叢書集成三編

六六

新文豐出版公司印行

www.duxiu.com

叢書集成三編 第六六冊目錄

文學類

勸善小說

鸝砭軒質言四卷……清 戴蓮芬撰……筆記小說 ○六六 ○○一
夜譚隨錄四卷……清 和邦額撰……筆記小說 ○六六 ○三三
夜雨秋燈錄四卷續集四卷三集四卷……清 宣 鼎著……清代筆記 ○六六 一二一

神異小說

茶香室叢鈔二十三卷……清 俞曲園撰……筆記小說 ○六六 二○一
島居隨錄二卷……清 盧若騰撰……筆記小說 ○六六 三三五
志異續編四卷……清 宋永岳撰……筆記小說 ○六六 三六七
聽雨軒筆記四卷……清 徐德清撰……筆記小說 ○六六 四一五
咫聞錄十二卷……清 慵訥居士撰……筆記小說 ○六六 四七三
埋憂集十卷續集二卷……清 朱梅叔撰……筆記小說 ○六六 五六三
南皋筆記四卷……清 楊鳳輝撰……筆記小說 ○六六 六三三

鸝砭軒質言

清　戴蓮芬著

鸝砭軒質言

鸝砭軒質言提要

是書乃清季南通戴蓮芬氏所著以鸝砭名軒者蓋取戴高士顒攜柑斗酒聽鸝故事名之也質言四卷所紀諸事故家舊俗風流未泯遺聞瑣故大半未經人道措辭亦雅絜可喜篇末數則尤與世道人心有關係鍼砭俗耳此爲良藥石歟

鸝砭軒質言序

稗官野史補正史所未及有徵可信君子弗以小說棄之也近來作者日盛志怪諸書習幾刺而鄰於激言情之作貌風雅而涉於夸言則文矣紀載之本意謂何也余不敏少爲帖括所困未於經世之文稽古之學先事求知而又俗累紛紛放其心而不返鸝砭筆墨輒苦不文閉門藏拙者數矣顧自函上長安以來光陰荏苒半消磨於輪蹄馬足間每當客館孤燈伏枕不寐則取夫半生閱歷與夫良友之清談野人之傳述凡可以新耳目者一一皆隨筆紀之以當郵座清談之助本爲消遣無取潤色以爲工微此勸懲衆事經營以示巧特以中無一物未免博劇口之胡盧然以樸人作樸語似嫌勝於靚爲文者之令人作嘔也有識我者倘取其事弗苛求其詞是則余之深幸也夫

光緒五年十月望日霜峯戴蓮芬自敘

鶴砭軒質言目錄

卷一
錢中丞　薛執中
嫁妾得子　鸙鶯傳
三姑娘　命婦屈盜
任柱　計十官
洪梅孫　三世四節
黃崖教匪　亢掌櫃
都天靈籤　驗狐
太平鼓　書燈自走
狐打瘦　花妖
蛇異　祖宗示兆
危症獲救　两杯茶救匪
長生猪　江慎修
卷二
阿中堂　好兒
張忠愍公　僵屍三則
賣蒜翁　狗報冤
郭恭圃　劉松山
狐船　洪承疇九世後身
鬼梳頭　凶宅二則
揚州旅邸鬼　趙甲
記族叔祖避亂事　周石工
湯文忠公軼事　王孝廉
雷提龍王像　純孝通神
燒車御史　某中丞道友
卷三
賣薑翁　打人王

楚北異人　胡殿元
王文慎公　五子登科
五代進士　吳應和
某翰林　擒署狐仙
鬼拜人　一真和尚
姜生　彭宮保軼事
王二太爺　西米唐滋事紀畧
孟先生　孟鍾仁
呂祖祠靈籤　夏顧氏
程大人　詩僧
姻緣有定　記丁卯闈中事
闖成　五色蟒
卷四
玉皇殿夜怪　陰兵
靈山雷祖真傳　無首兒
辣手除奸　鄉會公費
儒醫　拐匪
葉烟原委　李先生
玉哥　龍瞎子
胡佃　失物有定
開路神　騙子二則
李升　破鏡重圓
無子有子　錢大令
官詐　明太太
魂辭行　任叔振

鸝砭軒質言卷一

清　南通州[illegible]峯戴蓮芬著

錢中丞

粵逆之亂江以南所在陷賊同治改元不二年巨憝授首重覩太平人咸知曾文正公與左李二相國盡心戮力克成大勳而不知其端實發於錢中丞鼎銘鼎銘以舉人教習得訓導援例為戶部主事以憂歸見時事多艱遂不出時江南唯上海獨存吳中士大夫多携眷僦寓賊謀上海愈急上海故無備而外又無援曾侯甫克安慶將東援吳越無暇顧上海沿途賊卡星布兵亦不能達上海官紳集議求可以如皖乞師者難其人公毅然請行遂駕洋船從賊中直抵安慶謁文正極言東南數十萬生靈待拯狀且言上海為通商埔頭貨物充牣一旦資賊則全無收復機文正慮地僻孤軍深入且無援公力陳形便繼以痛哭文正公為之感動遂許之命李相鴻章以淮勇移駐上海公謀之吳人僦洋船五破浪來迎潛師直越賊卡一千餘里安抵黃浦江人心始定俄而賊大至四面環攻李迭創匪魁與曾左三路夾攻名城漸次收復全省肅清方其乞師也蘇撫薛煥遣將募楚勇一萬二千將東旋文正慮所募

皆各營散卒徒糜軍餉命公往截散之公馳行遇於漢口簡所募九百人歸無譁者文正大奇之而移師之議乃決粵賊平撚淮軍北勦捻鴻章日夜逐賊不得息公駐清江主轉運迄事平餉無誤咸豐七年文正薦公可大用伯相亦力言之遂調大順廣道擢按察遷布政又二年而河南巡撫之命遂下公撫任以綠營兵弱請加餉練兵行之有效各省推而行之練兵之名實亦自公始也後薨于任邮典有加焉

薛執中

道光中大學士福濟文慶皆好神仙術一特士大夫附會其說如皋某太史亦與焉有妖人薛執中挾其術遊東三省自言得異人傳能驅神役鬼起死回生愚民奉若神布施無筭時邊外將軍某亦好道聞其名重幣招致築百尺浮圖居之而己膜拜其下頗薛亦實有異術非徒為大言者住口外數載聞京中宰相求異人薛欲往將軍不肯薛大笑曰某行豈將軍所能禁哉請以千人圍浮圖而遣健僕兼程至京師某如後期非夫也將軍如其言比報至薛到已一日矣先是文相秉燭坐忽驚端如飛鳥墜一羽客翩然入道骨仙風鬚眉皆古文相驚詢之薛言口外將軍係某弟子聞中堂慕神仙術故不遠千里獻不死丹耳文大喜叩方術薛口若懸河談論玄妙文相乃闢密室奉養極虔明日招福相及諸同志俱師事之薛導以運氣採精及斬三尸諸術姚姚不倦部務幾廢又以符水治人疾病遠近聞傳求治者無虛日某御史國朝包拯也彈劾不避權貴惡僧道若仇會太夫人疾篤醫藥無效有薦薛者痛訶之太夫人故信佛怒曰爾不欲母生耶苟活人僧道何害御史不得已延之診已薛曰易治耳是腹中有二泥人藥下之即愈御史益嗤其妄姑試之果然左右嘆神仙不置御史大怒曰左道旁門聖世所禁況輦轂之下妖人敢橫行無忌哉具疏劾之薛下刑部獄嚴刑鞫問盡得諸弟子職名于是文福以下皆得罪而薛棄市刑之日談笑自若弟子棺殮之輕若無物啟視屍不見究不知是仙是怪也

嫁妾得子

吾通孫孝子晉林僑寓如皋四十無子謀置妾其族有貧而鬻女者豔晉林富僞為張姓女重價歸之入門夕孫妻詰得實告孫孫曰言幸早否禽獸吾子孫何有吾將女蓄之俾擇夫嫁焉乃改適沙贈奩田五十畝伉儷甚篤孫後納妾得子三長桐軒庠生次理齋監生三少谷魁於鄉

繡鸞傳

繡鸞字玲琦本大家女體纖弱臨風裊裊常如欲傾足下繡履僅容指秋蓮壽地瘦絕可憐貌清癯如雨後菊風韻天然脫盡脂粉氣幼慧工詩性矜傲有為所鄙惡者輒冷語刺骨雖至親弗顧女伴咸規之則曰吾胸懷落落寧下拔舌獄不能容此輩齷齪也由是忌者日眾髮鬄覆額許婚同郡侯氏子侯以賤業起家讀書十年迄不能操管終日握籌計母子其精明乃過于人口瑣碎若老嫗既成禮鸞惻其謭書明大義侯不聽營營如故鸞自嘆命薄另室居焚香煮茗以詩自娛詩成泣而焚之侯夢夢亦不過問其表戚宋生者白皙可人也少年掇巍科性不耐與俗人語嘗謂塵世碌碌皆無足語者惟巾幗中清淑氣近之令人倫然意遠吾將求解語花作益友耳徧遊吳越齊魯燕趙無所遇遂歸一日過侯門適鸞亭亭出喚買花宋猝覩雙眼為明趾重不可舉鸞略一注目急反身入侯與宋交故疏鸞又不時出故不識逾月鸞至其娣家過宋尚羞澀竊窺攬娣衣問姓名娣笑曰此表弟宋郎至親尚不識耶導與見生起揖鸞還禮依娣身畔坐俯首拈帶時一舉目恰與宋眼光相射紅暈粉頰嬌羞不勝宋欲攀語顧舌若澀將吐復茹者再亦不覺面為之赤娣周旋其間雜以諧謔宋鸞愈不能立各辭別次年上元日又遇于娣家筵散鬥葉子戲宋雅不

但以鶯故。冀逞奢遂。既然入坐。鄰婦為烏。會夜宋為代為解。宋不滅入。鶯偏仰足。兩漢錢不懸亦不動。他顧而哂。少閒。戲無人徵語曰。余在至誠。獨不能至妄。宋默耶。宋頷之。明日。宋遂託故往與侯訣。會訃大相得。往來日密。鶯漸不避。一日。忤鶯。鶯嗔曰。僕自問無一知己。以君風雅故。多涉嫌疑。然君宜諒僕也。宋慚謝。月餘。有以蜚語聞者。宋懼絕跡。鶯泣不食。命媼伺宋。于道強致之。宋有慚色。鶯泣曰。僕有問無罪。君何見棄之決也。宋曰。予非真負情者。恐情深或累卿爾。鶯曰。士為知己者死。君尚畏累耶。自命為深情人哉。宋曰。予知罪矣。鶯要之誓。乃已。自此蹤跡益密。偶半月不至。鶯皇然若有失。宋每以吾不知天下更有何鶯如卿乃真王。寶功名富貴。時代人作傭奴耳。鶯曰。恨今世身已屬人。不敢犯非禮。死後魂無拘束。當從君。君獨處可耳。呼僕名。勿令冥冥中不敢近也。宋曰。何至是哉。由慰之。宋每錄必訂後約。或失期。鶯輒怨形顏色。宋規之曰。天下事節之則長。縱之則易竭。一意外。奈何。鶯曰。君忍棄耶。僕豈不知此理者。顧心不自主耳。雖然。相思長生。反不如相聚速死之樂也。宋於是不忍復言。又年餘。蜚語益起。鶯姊故介刻。乘間重賈於鶯。鶯不得已。如所請。姊一月三至。鶯不勝其煩。稍拂之。姊遂大張其事。且遣子侮鶯。鶯泣謂宋曰。姊逼我良甚。我死。君肯澆一杯酒否。宋泣勸。鶯意少解。乃去。是夜。鶯仰藥。明日始知。以嫌疑不得一面訣。痛急欲身殉。妻責以大義。始止。明年。遂束裝作北地遊。謂天下從此無知己矣。

三姑娘

戴。慶濱寧廂紅旗人。本姓田。年十七。補弟子員。十九。舉於鄉。性豪爽。不拘小節。京師胭脂衚衕。為烟花藪。蜂蝶出入其中。戴偏覽無佳種。恒鬱鬱。中元日。戴步城南城隍廟。香塵滾滾。寶車絡繹不絕。隔窗粉光脂艷。彷彿皆絕代麗姝也。至門。扶蓮青婢。踏蹺下車。則時世妝。平三套長幾盈尺。纖腰十圍。姐娓作嬌態。闊襪下闊闊。聲蕩心魄。掉視。則紅菱三寸。根乃蓮實。蓮步微展。不知苦心受幾許委屈也。戴匿笑。幾至出聲。復前行。至大殿。見男女雜遝。駢觀者以千百數。異之。趨入殿。見女郎着紫紗半臂。杏黃衫。碧羅裙。扶一垂髫婢。向佛盈盈而拜。裙下雙鉤如新月。貼地紅鮮。拜已。嬌喘細細。倚屺字欄小憩。則見玉容莊麗。雙眸欲流。靨然微笑。千百人霏歟如中酒。戴私念。必貴家寵姬。傍左右不去。已而女徐徐出廟。婢呼車。載立車側。侯登。既褰衣隨之。女隔簾呼婢耳語。笑吃吃不絕。時露粉面窺外。戴忽神迷。奔不已。時秋雨新霽。道旁泥沒脛。憊甚。汗揮如雨。女即似憐之。囑御者緩轡焉。未幾。入一委巷。審之。燕脂衚衕也。大疑。私念北地胭脂流覽殆徧。天仙乃在濁世。何無半面緣。踟躕間。見女郎下車。敲白[illegible]門。扶婢[illegible]入。戴神魂失舍。亦隨入。轉念[illegible]笑。恐弗識。遂穿[illegible]曰。是三姑娘也。去冬適某觀察為之伍。以嫡姑遣回。今[illegible]白板門。即其姊家也。戴私喜。明日。具纏頭往造其室。以出[illegible]。適御者往。戴至則雙扉未闢。默揣玉人此時。春睡方[illegible]不知[illegible]侍侍兒扶起。慢理殘妝。徐呼見客。耐狂生有半刻等[illegible]一[illegible]何耳。戴具道誠意。[illegible]握手曰。容請半月後來。三姑昨日受風[illegible]客也。戴情與索然。歸而不懌者累日。適友有選任邱令者。強戴為佐。潰而胭脂衚衕之望遂絕。次年。友入覲。戴與偕歸。前事亦强半忘。癸花朝日。月初上[illegible]步出櫻桃斜街。遇同學友某某。拉戴至平康。設筵招歌者侑酒。強戴書箋。戴思啞然。又不能違。取姑書三姑娘名以應。蓋逆料天上雙成。不能輕至人間也。俄而報接箱。更令戴轉送。然湘簾乍起。一淺顰人款款入。竟傍戴坐。衆先茫然。復嗒然。一座無語。戴錯疑是夢。偷視之。眉梢蛾蓮。鈎微露。比初見時尤豔絕。粉頰微渦。睇然帶笑容。[illegible]語還住。戴此時。如卿里兒坐顯者席上。且慚且喜。半晌強笑問卿識我否。三姑[illegible]曾識久矣。問何處相識。曰城隍廟也。問何時。曰中元也。戴深感之。既而叙美成集相

視。感不如三姑。不樂而散。自是戴每日一至三姑家。惟笑語。不敢萌妄想。三姑家故有姊妹三。皆殊色。一日。同學輩踪跡至。適戴來。遂相約為聯芳會。言于三姑。俾各占一花。蓋既殊推戴三姑為盟主。鶯鶯對戴。蛺蝶雙棲。極一時裙屐之盛。三姑微吟曰。嬌紫嫣紅三月天。春風春雨畫樓前。樓前花落春歸去。蝴蝶癡心夜可憐。戴知三姑[illegible]有所屬。首肯嘿歎。拊掌曰。向者蝶戀花。今日花戀蝶矣。三姑頳面不語。席散。戴[illegible]留。攜手步回廊。新月掛海棠梢上。街頭更鼓且三敲矣。於是移燈曲室。紅偎翠倚。呢呢竊去。無相思苦。一瞥春肉化嬌花。風味另自可人。戴伏枕細玩。三姑[illegible]曰。郎不嫌殘。眈眈視妾。豈不識耶。戴曰。僕此時千金一刻。正恐嫌轎鞋去將爭時光[illegible]中過耳。三姑笑曰。郎太癡矣。遂兩不寐。款語至天明。攜手出羅幃。殷殷訂後會期。乃別。甫至家。而任邱令事畢出都。促同行。期迫甚。不及別三姑。三姑亦竟不知也。嗣是天涯海角。人各一方。特馬首重回。而楊柳青青。已不知折在誰氏手矣。噫

命婦偃盜

北方風氣剛勁。任死不屈。然得其正。為忠臣為義士。否則必流而為盜。盜雖肆劫。尚能激之以義。則背偷首帖耳。甘為我用。非如南方鋒帆之徒。不畏王法。不順天理也。

故刑部毋紫谿華卒皆尊為好漢。雖日在犴狴。無手足拘攣苦。蓋其風氣然也。宦武門外南橫街一宅。本湘人之宦於京者。蓄積頗厚。其命婦麗若天人。一日夫當直禁。二僕襆被去。家留一媪一更夫守。燒三更。命婢已熟寢。有巨盜數十人。持械破大門入。更夫呼。被縛。媪匿竈下不敢出。命婦徐起。整衣開正室。南向坐待之。盜蜂擁進。命婢揮之曰。止止。盜相顧驚異。皆卻立。命婦曰。諸君皆自命豪傑。欺一婦胡為。請問明火執仗。為妾身來乎。為妾財來乎。盜曰。夫人金體。生妄想天且不容。聞府上有餘藏。欲兄弟借盤纏耳。夫人曰。此亦不妨。東屋白籍有白金箱。可自取之。勿壞我室也。言已。擲鑰匙于地。盜顧衆曰。夫人仗義。汝等勿驚擾。我一人取之足矣。遂拾鑰啟箱。袖十鋌。餘扃如故。出曰。本不應冒昧。以封利市。畧取此些須。謝夫人賞也。衆羅拜而去。自後中門不閉。永無盜患云。

任柱

同治時。捻寇日熾。點猾以賴汶光為最。而悍慄則莫如任柱。柱所統皆馬隊。官軍方剿運河而守。捻衆盤旋於濟青沂海之間。其踪忽忽。官軍尚未能制勝。一日。銘軍與賊戰。獲一諜。訊知為任柱帳下人。將殺之。諜大呼曰。赦我。我投誠哨官虜其甥也。願保釋。劉省三軍門銘傳曰。汝能殺任柱乎。曰能。畀烏鎗一。曰成功。花翎一。守備一。金二百。不能。勿返也。其人執鎗馳馬去。復歸柱。柱不疑。仍置左右。明日又戰。其人忽以鎗擊柱。斃于陣。賊噪亂而驚曰。魯王中鎗矣。不戰潰。其人馳馬白軍門。賞如約。賴文光遂以勢孤被擒。捻乃滅。又山東軍與紀畧云。銘軍追賊至日照。先鋒騎兵擊賊洋鎗傷任柱右耳。由腦際出。賊狂奔入贛榆。銘軍追及之。柱憤急衷創死戰。集馬步賊伏城南林落。銘軍分路進。天忽大霧。咫不見人。賊衆且懼。官軍幾不支。先鋒死戰。賴汶光牛遂先敗。柱自率馬步數千。斜出東南七八里。冀出官軍後。銘軍知捻技。回軍擊之。捻氣沮。柱馳馬陷陣。死傷狼藉。莫敢退者。忽賊中自驚曰。魯王死矣。官軍乘間擊賊。識柱尸奔降賊言。柱槍子洞腰肋。斃陣前。是役也。先有賊目潘貴升密書致銘傳。願斬柱贖罪。銘傳允為奏給三品花翎。至是或云官軍洋槍所中。或云貴升暗槍所殺。又一說。有營官參軍鄧長安者。收得任柱養子某。待之殊禮。某感甚。曰。吾何以報將軍。長安曰。何言報也。待愈厚。某又言之。再。鄧窺其意誠。乃欷且泣下曰。難言也。某請益堅。出誓言。長安乃曰。非為我斬柱首不可。某拜應曰。諾。請以五十騎從。長安許之。即日奔陣而出。直趨柱前。棄馬伏地大號曰。負大王死罪。今日逃歸就死。柱曰。但

歸何害。今並馬行。相得甚歡。曰。兒從來五十騎。請大王錄之。柱曰。然。五十騎皆下馬令之。能柱領視方嚮。某洋槍中之。踣。遂率五十騎馳而出。莫敢拒者。賞某萬金。擢參將。賞花翎。至今猶存。按三說互異。並錄之。以備後君子之考焉。

計十官

計十官。湖北武昌人。日操小舟渡人。得錢足自給。即返。以為常。妻賈氏性悍。奴視夫。稍拂。詬誶之。計無如何也。一日泊岸側。有客倉猝喚渡。既濟。遺其褫。啟視。纍纍皆黃白物。急呼客。已渺。初念甚喜。轉思客殊怱促。似有重要者。此必關性命物也。命貧不可強富。得之焉知非禍我乎。坐守之。傍晚客泣而至。詢其故。曰。甚父母久未葬。今從千里外謁故人。丐得阿堵物。失之。且奈何。計曰。銀固在。予守君久矣。客大喜。泥首問姓名。計曰。此是君物。何謝為。不言姓名去。時已暮。抵家叩柴扉。妻詈聒不已。計具言拾金狀。妻狂喜索金。計曰。自度非發福相。守客來還之矣。妻唾其面曰。窮骨子。到汝家十年。喫黃虀且不飽。今天賜白金。秘之猶虞其索。乃拾之。反候其身乎。知君乞丐相。我不耐久受累。請出我。否則追客反奪所拾還我。不能。勿相見。計負氣曰。非義財甯死弗虜。不相見亦易事。卿勿悔。妻曰。天下男子即死盡。亦念不到乞丐骨。悔何為。計大怒。徑奪門出。妻遂閉門。尚呶呶不已。計奔至河濱。見一漢陽舟將發。遂請附載。舵人引之登。坐船頭。鐵火中焚。不可忍。自念七尺軀。不能贍妻子。俾凌辱至此。今了身飄泊。食宿且無。不覺淚涔涔下。艙中一皓首客。衣履鮮潔。方據案食。見狀詢其故。計歷告之。並述婦見逐狀。翁起立曰。若然。君子人也。勿憂小富貴。挽與共飲。既而曰。僕有銀號五。其最盛者為武昌之乾豐。以司會計無端人。耗母銀以萬千計。近為吾姪某。少年喜風月。非老成可倚任者。君往。僕可紓北顧憂矣。計言身係舟子。當櫓外無他長。恐負翁託。客固言無妨。延君不過資彈壓耳。但坐鎮雍容。即稱乃職。何辭焉。計始受命。明日至漢。客為置冠履。命賚札至武昌。易姪。號中初見計。甚輕之。引進見翁姪。啟書。知代姪者。衆肅然呼先生而不名。計遂日危坐。課盈絀。黠者以言餂之。計正色嚴拒。以故號中規模頓肅。踰年。翁至閱冊。無絀。乃有盈。喜曰。我固知計公可大任也。酬千金。計不受。翁曰。雖然。當更為君謀之。遂代收附已號。並權子母利。乃倍往日。未十年。當至二十萬。翁書諸冊。具酒告計曰。自君來。僕銀號增十五所。未敢忘大德。已將薪水賚權利。得若干數。君無家。業貲者無堆積處。就是號中數適符。徵當歸君也。計固辭。翁曰。此自君物。非我贈也。何謙為。計乃受。饕翁前轍。不延客。盈絀仍自操

又數年富竟與翁埒乃買美貌蓄[illegible]終身不娶自計出後適屠者日大費侍飽貪腹饞夫性殘酷婢稍萌故態操屠刀剔其筋膝行哀求乃免後聞計富日悔泣夜仰芙蓉膏死

洪梅孫

洪梅孫茂才名祖詒歙之歙縣人祖父以茶商起家富甲一郡列肆徧江南暨下河家於通庚午大比之年並舉優拔科梅孫屢試皆首選自以為拔萃優行如操左券否則亦必食餼于庠矣復試日趾高氣揚目無餘子臚唱己名弗然排衆入倉猝間忘除眼鏡文宗怒叱之梅孫大悔恨文思頻澀草草交卷出自計命中有天廚墨廩米當不能奪蓋歙邑出七缺梅孫名第二也甫出院見牌示高懸諸生蝟集有扼腕為惜者有撫掌稱快者心大疑急視始知己名已降劣等並究學師不覺神氣沮喪縮頸疾去是秋入闈又以房薦頻滿見遺從此文運日蹇前茅無梅孫名矣予與梅孫有一面緣曾讀其舉子業與一切著作才思橫逸氣象光昌決為投時利器乃以一念自矜致功名垂得復失世之不如梅孫者尚何必斤斤然以文章自信哉

三世四節

孟光舉案少君挽車家有賢婦誠三黨之光哉至不推己而柏舟明志冰蘗矢貞過固難心良苦矣然而推表及於茅廬事跡光於史冊幽光必發積善有祥何其榮也余嗣曾祖攀桂公少孤有至性事母無閒言娶妣湯太孺人體公志侍奉無違家素貧公思以文章顯父母定省外閉戶刻苦無虛日太孺人針指佐菽水雖瓶罄不以語公恐瑣瑣亂公心也公年甫壯積勞致疾卒太孺人守節自矢嗣以次房飲和公長子大中撫育如己出時姑衰多病飲食需人太孺人日夜不得息無倦色逾年病益危參苓罔效太孺人夜焚香默禱持刀割股肉三寸許和藥煎湯進姑立瘥又數年乃卒太孺人擗踊如禮哀痛成疾尋亦卒含斂日尸如生香三日不散

大中公既嗣長房痛父賫志歿誓苦讀復舊業繼見學宗案出所業黜者冠其曹乃絕意功名慨然萌出塵想聘白蒲顧太孺人既成禮明日隱去偏訪無知者太宜人盡去簪珥依兄諸生元紡績自給嗣姪長庚課之讀既長走長安以供事議敘得貳尹太宜人書訓不絕俾壹志仕途勿我念茹苦七十年壽幾期頤而卒

先府君長庚公揭選之年本生妣已先卒繼妣氏范隨公北行主家政賢聲傳戚黨愛諸孫甚至然有少失德譴訶之不少恕待臧獲輩則恩有加憶故奴李兆當為媒

為宜人見懼欲逃宜人故縱之去後卒得其死所同鄉有告貸者皆竭力未嘗有德色裙布外什襲為空先府君性純孝敬事宜人勿操作宜人曰吾藉此舒筋力且以勤儉示子孫也丁巳府君卒宜人乃率先妣及芬兄弟回籍壬戌大兄以瘵疾卒宜人大痛逾夕亦暴疾卒守節逾四十年

自嗣曾祖至先兄凡四代惟先府君享遐齡（八秩外）然府君究次房出次房范宜人雖亦勞而克昌公猶能享中壽豈真風水之說獨不利於冢子歟同治癸酉杏兒出痘夭亦冢子也且五世矣其不利也益信乃范宜人後三房又有以節著者堂叔壽昌飲和公孫也貫于外早死叔母馬故名門女聞訃毀容自矢先府君以季子遂嗣其祀同治末與顧范二宜人同時請　旌擬入祠附湯孺人祀云

黃崖教匪

張積中字石琴臨清死難積功之弟也籍江南儀徵初頗讀書屢試被黜遇術者周太谷導以鍊氣辟穀取精元牝諸術積中惑之盡棄其學而學焉後太谷正法積中益修師術愚鄉人謂師尸解去欲證道者有現身住世不廢飲食男女與天同壽之樂由是惑者浸衆往往踵門斂賴流血積中故嚴拒之謂無善根先令其作諸小善而陰詗其隱謂某事惜財某事惜力為太谷所擯其人懼固請乃許之偽使輦金于庭謂無道根固不納裝女奴使人引而出曰多塵障也反與虬髯儈父蓬首婢同寢處于是高門甲族男女奉若神明積中錯處其間亦不復引嫌矣道光中鹺務變法天下奇士如周韜甫馬元林關恭孝輩俱集揚州積中處為所縱乃取論孟大學衍義近思錄諸書日相討論韜甫信之為表揚當道靡頗勉起咸豐六年避粵匪適之山東肥城縣黃崖山山麓有莊曰南黃崖北黃崖惟北黃崖界平陰山形三環抱若甕峯若門戶中廣百畝積中築室其巔炫其術引避兵者不旬日山成市乃壘石為兩砦築大砦其上引河水環之市弓弩甲仗為武備居又建祭祀壇祭以夜燈燭光數里非其黨莫能窺也收太谷寡孫婦素娟女甥吳參黨為女弟子列屋居不輕見客見則必死叩抗不答禮其傳教則高弟吳某適偉堂劉耀東等轉相授受五日一聽講不能誦習者驅之從教者袒右臂戒惜財戀色子女玉帛毋許衞鄉愚閧動自肥城之孝里鋪濟南會城內外東阿之滑口利津之鐵門關海豐之埕子口安邱濰縣等處皆列市肆千里之間奉其使令鄉愚呼張聖人與劉某則稱七先生而不敢名同治四年濰縣民王小花盡室從黃崖知縣靳昱怪之捕小花解上臬閻撫軍敬銘

委肥城令。語黃崖。見積中狀眉鬚蒼鬱。事乃疑。五年九月。益都民冀宗華等謀作亂事洩。供同黨姓名。師積中為首。約期陷省會。再陷青州。兵仗已藏城內。搜之果然。已而其黨汶第擒。供俱同。報聞。丁布政寶楨。檄巡捕唐文儀。與長清令陳恩壽。入黃崖。令積中赴省自白。念其老。且世家。無意殺之也。既入告吳某。吳以先生游五峯對。言未已。一人持帖倉皇入。吳覽之色變。趣文儀速歸。文儀等絕馬而馳。尾追者殺傔從黃紳。肥城令甫入城。聞警。亦返。馬蹶被殺。時撫軍在東平。疑之。檄諭其子山東候補知縣紹濂。同藩司員弁入山。奉父至省。而紹濂已先期乞回籍。假實已入黃崖矣。遂繕諭令吳某示之。復出示張岩門外。二十六日。山巔矗紅旗。一岩牆徧立尖旂。緣道運薪糧燭者相屬。夜有數百人。焚掠長清肥城各鄉莊。又武定鹽梟載兵仗由大清河抵孝里鋪。入山岩中。各隘安巨礮。撫軍猶檄潘道員駿文招之。終不出。越四日。寶楨至長清。令吳某與林令入山。被阻。反跡大著。于是撫軍率參將姚紹修。游擊王正起。知府王成謙。副將王心安。諸營並進。駿文率千總王萃騎兵。勦入山路。偪十月朔。騎兵先克匪水裏鋪。紹修乘勝入山。燬巨礮轟賊卡。斬劉耀東。正起由東山街尾進。焚其卡柵。從火器軍械旂幟號衣。諸軍皆登山奪隘。絕其汲道。再飭吳某作書招之。越五日。積中回函至。詞意悖慢。撫軍怒。出示招諭。凡居民投首者不誅。縛獻積中者予重賞。岩中卒無一人至者。賊火器與官軍相及。營勇時有傷亡。甚撫軍恐玉石俱焚。命緩攻。是日紹陵出謁。撫軍許以不死。命遣官僚居民冊稟。夕。積中書來。言人心洶洶。造冊宜從緩。而民間傳言。匪已遣諜。召武定鹽梟。各州縣來者。亦云河西捻匪將渡河救黃崖。撫軍撫膺長嘆。令進攻。于是東西並進。匪死拒。槍石交下。傷弁勇數十。血雨流注。呼聲撼山。成謙軍繼開花礮。燬匪甚衆。岩中燃燒四合。紹修軍由岩西攀椽上。參將曹正榜。鑿懸崖為隧而入。匪猶死守。正起軍稍怯。手刃三四人。由岩東攢攀登。匪磚瓿殆盡。槍砲不絕聲。千總萬年清張福興。項踵浴血致死。猱升牆。匪徒手推墮十餘。正起軍已入。紹修正榜西路亦進。匪不支。持械巷鬥。諸軍合擊之。奪路出者。為扼隘軍所執。墮崖顛谷無算。積中紹陵眷屬男女。均焚斃。無一生降。寄居官僚及弟子男女二百餘。有一室為灰燼者。其堅頑如此。存婦女幼稺四百餘。婦有形色灑然。笑語如恒者。弟子韓美堂等。皆願從師死。呼可異已。出積中首于灰燼中。梟之。撫軍入山履勘。檄州縣查封逆產。均于大兵未發之先。九月二十六日。同時為逆于里。響應若是之速。閻敬銘奏略有云。積中本無才名。祇以偽託詩書。乃至縉紳為之延譽。為民受其欺蒙。來東不過數載。遂能跨郡連鄉。連列市肆。收集亡命之徒。從其教者。傾產蕩家。挾貲往赴。生為傾家。死為盡命。實不解所操何術。臣從前訪聞。率稱讀書之士。臣自慚聾瞶。實亦人心風俗之大可憂也。

亢掌櫃

京師大賈多晉人。猶之江南多徽人也。正陽門外糧食店有亢掌櫃者。雄于財。而人懦。其遠戚平姓。素無賴。恆嬲之。亢雖不常破慳。然為所窘者屢矣。一日。亢載米進城。牛車數乘。絡繹于道。遙見平施施來。亢欲避。平笑。以手挽之曰。卜者言予今日南行利。不謂適遇兄。前途挑青帘者。酒家也。盍飲乎。亢辭以有事。平曰。即有事。還我則無事矣。固邀之。亢不肯。平大怒曰。邀汝飲。敘親誼耳。不飲是無親也。無親者何顧惜為。非家中適斷炊。君有米數車。當借石許。為卒歲計也。亢窘。請緩期。平曰。君家妻子飢亦食。能緩期否。亢辭窘。揚鞭揮牛行。弗顧。平急解衣臥車轍中。叱曰。老慳能輾我。驅車壓我。不能予十石米。亢無計。婉求也。不聽。請少其數。不許。時日色銜山。亢恐誤行程。汗如雨。淚亦如雨。聚而觀者如堵牆。俄有驢車轆轆來。至此亦停轍。一戴冠丈夫。下問故。亢具告之。丈夫遽厲色叱平曰。是汝言耶。平愁曰。是也。何預汝。臥不動。丈夫不答。遽奪車夫鞭鞭牛。轟然一聲。大車壓平腹而過。平腹裂死。衆大驚。坊保咸集。丈夫曰。渠自求死。生之胡為。趣亢行。曰汝勿恐。我自殺之。不爾罪也。坊保將縶丈夫。忽南城御史至。叱保退。跪請罪。丈夫曰。此皇城御道。而奸民橫行若此。需此城胡為者。御史唯唯。面如土。丈夫又曰。有效尤者。此為例。壓死勿論。言畢。登車去。御史責坊保不早報。撻之。見者皆咋舌。有胥役曰。此某王爺也。

鄒天靈鐵

張睢陽遭安賊之亂。攖城固守。誓死殺賊。千載凜凜。猶有生氣。吳中處處祀之。尊為都天。時著靈異。甲子五月。州試有日矣。予禱神問售否。得一籤云。不必問前程。災來眼下成。善人終不錯。黑夜聽雷聲。予以為必無恙。乃次夜即有會匪王朝陽之警。因之停考。所謂不必問前程。災來眼下成也。王擬十六日舉兵。投書江南髮逆。約為內應。使返至港。為土兵所擒。獻之大局。盡得其反狀。並獲人名冊一本。時牧通州者黃君金韶。素以廉明稱。不動聲色。按名擒獲。悉斬之。亂遂平。所謂終不錯也。

騙狐

甲戌會試後。寶坻令曾君近作。延予閱縣試卷。端陽後一日。就道。偕楊大隨宿香河

曉夢將殘。覺耳旁有毛茸茸然。初以爲貓耳。揮之去。旋聞臭氣逼與撒。不可耐。余亦就醒。見殘月半規。從破櫺中透入。析聲猶未絕也。楊大亦匆遽起。啟門呼車夫開車。余問何匆促乃爾。楊大囁嚅半晌。曰。早走亦好。予知有異。遂不言。既就道。楊始言被狐所困。睡左則右。睡右則左。雖不礙人。而騷味令人不可耐也。余謂此狐之未成道者。不然。何不變化氣質。投人所好。而乃以臭氣未去之身。強欲近人。討人厭惡也耶。

太平鼓

京師有太平鼓之戲。鼓以鐵條爲廓。蒙以皮。有長柄。柄末綴鐵環十數。且擊且搖。環聲與鼓聲相應。其小者如盌如鏡。爲孩提玩物。更有大如石甕者。則羣不逞結黨成群。駢而擊諸市。所至。鼓聲環聲。喧笑聲。闐闐聲。耳爲之聾。道光中。有結爲太平鼓之會者。聚衆百數十人。各着大羊皮袍。過繫者則羣圍之。以袍裹而奔。婦女號則聚鼓齊鳴。市人無聞者。遠近失婦女無數。祗暮則挾至城根無人處。迭淫焉。往往至死。其幸生返者。又畏羞不敢告人。察院某知其害。奏禁之。復拘得爲首數人。斬以徇。而太平鼓之風遂息。現曾老宮觀呂祖祠等廟集。當上元前數日。遊人如蟻。尚有擺地攤賣者。然皆不過如盌如鏡。供小兒玩矣。

書燈自走

先君子景西公。初入京。館輔國將軍祿智家。晚課散。倦甚思睞。俄見燈自走入室。若有人持之者。既而烟壺眼鏡等物。皆蠕蠕然動。窗前晚香玉一瓶。倒植空中。水不濡。大駭。呼童醒。復大譟。將軍趨而入。笑曰。無恐。此我家仙爺作祟耳。別啟精舍舍公。明日。具香指空室禱曰。仙爺勿復爾。師爺南邊人。膽小也。空中聞笑聲。後遂寂。

狐打甕

京師通州會館。舊有狐。戊子。余南旋有日。權住其中者兩月。小妹嫙珍甫六歲。與婢輩戲後院中。歸即發熱不止。出痘勢甚危。家人環守。夜三更。聞後院擊甕聲。咸大駭。鼓僕李升。膽素豪。奔至後院大詈曰。鬼子敢爾。以足踢甕。甕皆倒。聲遂寂。明日。小妹以變症卒。

花妖

孫吉雲茂才。錫。與余同赴省試。闈後日盼捷音。家故有老海棠一株。不花數載矣。是秋。忽枝葉盡尖。開黃花。鮮豔可愛。花落結木瓜八九枚。香味遠勝常品。傍有桃樹二亦盛開如春時。觀者接踵。門成市。羣相賀以爲瑞徵。孫亦欣欣然自負。繫紅綾樹杪誌喜。未幾。榜發。竟失望。怏怏終日。然則花開何關衰盛。特不正之氣感而成異耳。

蛇異

凡物之返常者。不足爲妖。亦不足爲瑞。惟視乎家之盛衰以爲感召。憶吾戴氏。蛇凡三見。而興敗各異。國初。吾族最盛。世居州南門。戴氏施朴。一日家宴。猝見巨蛇。頭如栲栳。枕大廳檻上。身屈曲。穿房過舍。直至宅後溝中。尾細處猶如巨盌。家人見大駭。焚香祝之。身暴縮。蜿蜒入溝中沒。未十年。此宅遂爲族中鬻去。又咸豐丁巳。先君子卒于京。先姑在家早起。忽窗上掛死蛇。長丈許。姑見而嘆曰。吾兄蛇屬也。今死。吾兄其有不諱乎。泣不食。至夕。而都中之訃至。姑痛哭成疾。逾三月亦卒。及同治丁卯。夯赴友人飲。醉歸。滅燭登床。甫交睫。聞唧唧聲與咯咯聲交作。異之。啟帳潛窺。見巨蛇逐鼠。鼠窘。從案頭竄至地。蛇不少捨。且鳴且逐。皆悉窣入床下去。晨覓無迹。惟一蛇蛻委床下云。又一日。夯歸。遙內人挑燈獨坐。聞簾鈎搖動作聲。出視。髣髴蛇尾。尾擲門。聲適厲。仰視大駭。乃一蛇蟠門上。昂首吐舌。如欲噬人。內人大號。蛇旋去。明年夯遂有南闈之捷。

祖宗示兆

庚午秋試之年。余由長江掛帆逆流而上。家中每日落時。鬼聲啾啾然。近鄰皆聞之。咸以爲險。爲余危。月餘。予歸。聲乃止。報前二日。余內戚洪媼住予家。患瘧痛。夜輒不寐。坐見窗外一皓首翁。蹀躞庭中。又一翁倚柱望月。撚鬚點首。若有所思。尋皆不見。轉瞬間。又見戴帽者五六人。自二門魚貫入。雁立庭中。三拜乃起。復魚貫出。明日。媼方食。又見一矮人。着白衣。自門外匆匆入。趨竈下不見。予惴惴未知凶吉。踰夕而報至矣。

危症獲救

症至乳癰。危矣。乳癰至發于七十歲。血氣已衰之身。則尤危乎危矣。當無解救之時。而忽遇絕不相值之人。又適操生是便獨之技。此非有天焉以默佑于其中。斷無如是其至巧。如是其至奇者。如吾祖母范太安人之事足述焉。安人幼適先大父克昌公。克昌公以力學早卒。安人紡績供先府君讀。愛如己出。先府君既成立。奉安人之京。治家井井。晨起率家人操作。待僮僕無厲色。有以窮乏告者。必盡力賙之。雖典質弗顧也。先府君棄養。太安人乃率諸孫回里。甫一載。忽患乳癰。甚危。醫禱迨無效。時江南全境陷賊。唯吾通獨存。蘇常難民紛紛渡江。有鎮江名醫某。率妻子奔避。適居

傳于大兒春池過諸途。延至家。爲埽榻。聞某間呻吟聲。問故。大兒蹙額唏噓。述安人病狀。某笑曰。太安人定無恙。不然。何遇我之奇也。我以醫自活。然實無他長。惟乳癰乃三代秘傳。可百發百中耳。兒大喜。急延入視。見癰已潰爛。臟腑腸膜。歷歷可指。某曰。病至此。無怪庸庸者束手也。幸遇我。猶可活。兒拜求藥。泊醫出刀圭藥敷患處。踰旬瘡口漸合。未十日而愈。後歷十數年乃卒。噫。奇矣。

兩杯茶教匪

江蘇裏下河一帶。有兩杯茶教匪。其初。掌于某寺僧。僧死。傳揚人戚廣大。而通州之黃朝陽茅廣福等次之。受戒誦經。斂財聚衆。愚民爲惑者幾數千人。然初無謀叛意也。狼山鎮標兵目陸家升陳某。素性桀驁。已由軍功保五品銜。食雙糧矣。心未滿。仍多所要求。總鎮抑之。遂怏怏懷怨望。潛濟江通欵于福山髮逆。云願獻通州。逆酋哂曰。吾爲若輩誤者屢矣。是不可信。果誠也。當自破通州爲贄。陸陳慨然諾。既返。百思無計。忽憶黃茅輩得民心。媚之當可動。遂詣黃戚。言髮逆旦夕且渡江。若輩當自計。衆大懼。陸言無妨也。彼中酋與我善。能人出千錢。當代買太平紙鵝張貼門首。可勿擾。黃信之。亟致諸教首。斂如數。已而陸又曰。髮天主甚賢。取天下反掌耳。欲富貴當乘其未來時。能出萬錢。六官尚書可立致。出千錢。亦不失爲朝將。空劄已遞到。勿自悞。衆愈惑。爭出銀買空劄。僞職徧通境。實則皆陸陳私刻。髮逆不知也。陸陳見教主易與。復媚言天主愛民。但相從皆手足。兵到。順民須助威。宜家置旂一槍一。編隊如行伍。黃內怯。私議曰。太平紙職名劄。秘之無知者。尚公然置禁物。保勿有滅族禍乎。陸陳變色曰。君不從。弗強也。然事後必勿悔。黃終猶疑。陸出一冊。厲聲曰。君輩已受僞職。不從即投之官。滅族禍誰獨免者。黃戰慄謝之。且曰。非自怯。恐江南不果至耳。陸陳邀黃至賊壘。實其言。乃昏夜偕渡江。見其酋。戚席欵之。後送天京朝天主。溫語嘉納。留住十餘日。皆返。于是教中信益堅。買糧置器。駐隊軍山。將于五月十四夜攻州城。城中文署差吏武營勇弁。半教黨。奸細徧布街市。官懵懵也。十二日。黃下令戶出錢五百助軍裝。南沙有董事某。以無故斂民阻黃。黃怒曰。君此時猶自大耶。即率衆焚其廬。某奔至城告變。城中乃大震。會狼山僧亦連夜至。具言軍山謀反狀。先是僧已寐。夢神以足蹴之曰。起起。兵且至。吾與城隍爲殺賊。日奔走履幾穿矣。僧驚起視神。顏汗涔涔不止。泥履果剝落。啟門遥聞山下呵殿聲。紅燈隱隱。官銜則通州城隍也。僧知有變。即探之。見軍山旌旂蔽天。戈矛林立。洋銃聲不絕。乃從間道得至

城云。通州牧黃印山先生有幹才。急命三門嚴守。飛札各沙董。擒首事者。明日。沙董繫四人至。鞫之。各沙捜捕羽黨。盡得其軍械旂幟號衣印信。並職名冊一部。于是按籍訪獲。次第就誅。最可哂者。其黨職名。悉僭神佛封號。稱黃逆爲玉皇上帝。餘如都天靈官元帥真君火神龍王。各從其好。被拘。咸神色瀟灑。不刑自承。有憐而餉以肉食者。則合掌謝曰。罪過罪過。遲一刻便升天。何苦以葷食累我。被擒者至死卒不食。其愚惑如此。黃之妻自稱玉皇娘娘。將刑。縛署前樹上。見人狂詈。適官過。指而責曰。吾諸臣皆歸位玉霄宮。尚虛左待我。獨羈我凡界何爲。持刀者牽之去。乃斃。十四日。各門戒嚴。總鎮率兵梭巡。城內外排列勇隊。火光徹夜不絕。民一夜數驚。謠言不能禁。捕得數人斬之。乃少定。雞鳴。徹隊。人心粗安。越翼日。陸陳俘至。始知官紳士民所在有獻首人。于是局中皆色變。拆腳茶泊荷亭總帥。心膂也。有逆跡。黃擒之。至泊婉言爲請命。黃大笑曰。大人愛賊。可謂至死不悟矣。叱速斬之。泊有慚色。教中戚黃皆宵遁。百計不能得。戚潛泰州。撐巨傘。僞爲貴槩者。爲黠差物色。即泰州寸磔之。黃父子甫出境。鄉人縛之來。嚴刑鞫問。斷其腿。以大畚舁之市。刑後無血流。黃油斗許。其子解部。宮之。給披甲人爲奴。其黨始稍稍息。有司入奏。頒匾額懸狼山及城隍廟。黃公升蘇州守。紳董亦叙功有差。

長生猪

如皋城內某茶肆。有猪五六頭。同治十三年秋。鬻其一。屠者將宰之。甫就縛。豕忽咬索斷。奔西門。直至余同舍生沈育才家。以首觸門。沈出。豕跪泣。若求救者。沈憫之。詢知爲某茶肆物。贖之。命仍養其家。迄今已六載矣。腹膨脝。卧地不能起。重四五百斤矣。毛盡白。余光緒五年親見之。

江慎修

江慎修。安徽歙縣人。好窮經。尤精卜筮之學。著周易釋義十六卷行世。其析理頗精。創三十六宮之說。謂易中。乾。坤。坎。離。大過。小過。中孚。頤。八卦。皆無反正。餘可反正者五十六卦。其實只二十八卦。合之成三十六數。其說甚新。又謂河圖順生。洛書逆尅。按之皆確有見。館同里某富家三年。几坐一編。喜愠不形於色。一起居。曰定數。一飲食。曰定數。富家厭之。辭焉。慎修欣然去。明年重九日。富家集客爲茱萸會。慎修適過。主人邀入席。慎修盡三觥。食二饅首。遂起辭。富家挽留。慎修曰。定數也。引富人至書室廚後。見有徑寸帖。書云。三年賓主散。一日遊分手。尚有未了緣。明年九月九。還我賓朱

英酌我三杯酒數定且歸休。只啖兩餅。喜來大醉。慎修平生不妄交。惟與同村程有爲。程亦精奇門者。一日同醉歸。程曰。月色大佳。盍乘興入城乎。慎修曰。夜二鼓矣。入城且十里。倘不及返。奈何。程指道旁石曰。此石今夜亦至城。何云不及也。慎修笑曰。誠然。但此石明日始返耳。旁觀異二人言。坐石旁驗之。俄有擔酒者。以擔後繩載石去。明午。果載回。棄舊處。于是村中咸仙慎修矣。村有戴正者。負異才。過目不忘。聞慎修名。擔簦往學。慎修適他出。戴徑入室。搜書翻閱。三日。盡讀所藏書。慎修歸。戴師事唯謹。慎修問讀此間書未。戴言盡熟矣。慎修曰。能用否。戴曰。未也。異日。偕戴游龍上。見黃牛與黑鬬。慎修問戴曰。牛孰勝。戴曰。黃土也。黑。水也。土克水。黃當勝。慎修曰。不然。今于令為孟冬。于日為壬子。水旺。土斯廢矣。此理不可拘于一定。而學所以貴于化也。已而黑者果勝。戴大悟。學業日進。名遂與慎修埒。雍正初。大吏薦慎修于朝。上召見。慎修戰栗不能對。乃薦戴。戴口如泉湧。剴切詳明。上大悅。問卿與師孰優。對曰。臣劣于師。上曰。師優不對。何也。對曰。師年老患重聽。若所學。固勝臣萬萬也。上嘉其讓。賜翰林。同治中。曾文正公搜遺書。得慎修周易釋義。為梓之。行于世。

鸝砭軒質言卷一終

鸝砭軒質言卷二

清　南通州蔚峯戴蓮芬著

阿中堂

京城有姚先生者。以館為業。冬夏唯著一衲。與人言休咎。有小應。以是人咸異之。如臯胡佛生太史方觀政刑曹。喜談黃老術。聞姚名。往拜謁門。願執贄為弟子。姚言君等受恩深重。當使天下共登壽域。區區修鍊小道。豈希聖希賢者所宜道哉。胡悚然起敬。延至家。撰禮備至。姚所論皆儒家事。起居亦不異常人。住年餘。忽變顏謂胡曰。君部堂官阿公。今夜欲見害。奈何。胡愕然問故。曰。阿公本天狐。世無知者。三年前。余館某氏。酒後誤洩其隱。坐是欲殺余。然余學五雷正法。妖鬼皆不敢近。豈阿公所能害哉。彼無故動殺機。必自斃。三日內當有驗耳。胡將信將疑。明日閱邸抄。阿公果請病假三日。胡神之。至第二日。阿公薨。胡乃長跪姚前曰。先生果神人。願教我。姚曰。吾非有他術。頗識緯小數。學之無益。祇有害耳。且人盡前知。人盡看破世味。豈復有求名求利之人哉。胡叩長生術。姚曰。自古談神仙者。如恒河沙數。然究之費公長房。今在何處。洞天福地。既不使千百年一人知之。一人見之。則神仙日在烟雲杳渺之中。反不若塵世確有實在樂處。人亦何苦甘擲此自在光陰。而向寂寞無聊之境。求彼杳渺無憑之仙哉。胡服其論。轉叩治術。姚曰。治術具在所讀書中。君固無不知矣。何問焉。又曰。世局關乎大臣。今之操政柄者何人耶。君宜熟自全計。勿更與俗浮沈也。余師見招。亦當從此逝矣。明日。姚不知所往。胡謀得河工差出京。是年。果有粵逆之亂。京師米珠薪桂。京員有斷炊者。而胡幸以為得無之。

好兒

孫少谷同年。言其伯祖某者。取供事。在玉牒館當差。某朝貴延之課子。書室近荒園。樹林陰翳。一夜秋風微起。明月在天。披衣坐海棠陰中。悄然興離家之感。忽聞假山後有女子嘆聲。私念必主人眷屬。趨避入房。闔扉徑臥。少頃。聞逆擲細碎聲。漸近窗外。作小語曰。如此良宵。昏昏醉夢。固知非風雅兒也。某不應。則又曰。南蠻子慣粧道學耶。適才對月長嘆。想阿誰也。某心大動。舐窗破窺之。見二八女郎。北地粧束。清瘦如帶雨花。臨風欲斷。驚喜出意外。徐應曰。誰粧道學。但心怯耳。幸暮夜無知者。聊肯慰寂寞否。女郎曰。南蠻子殺天良矣。含笑推扉入。擁之。身輕如燕。百媚橫生。自言名好兒。主人寵婢。慕郎君姣好。故相就耳。孫亦不疑有是。每夕必至。某日就館歸。而黃

于菊主人心疑之。治酒飲某。醉言曰。先生孤身作客。當珍體如金。倘有所思。僕當效命。勿久鬱鬱也。某赧顏曰。蒙君厚愛。敢祕私衷。願得紅袖作添香人耳。主人略無難色。盡出美婢。俾自擇。某徧覽無好兒。疑主人愛弗肯割。遽言曰。君果見愛。必得黠治如好兒者。主人力白其無。既而恍然曰。先生殆矣。吾園素有狐。此必彼作祟耳。不早絕。禍必不測。某始懼。求策主人。為薦諸王府。擇美婢贈之。狐遂不至。病亦旋瘥。

張忠愍公

寶山蔣敦復作張忠愍公國樑行畧云。公姓張。初名嘉祥。廣東高要人。生而長身豐立。材武絕人。年十五。之粵西貴縣。從其叔父賈。顧心弗喜也。喜任俠。結客鬥雞走狗。與羣少年遊。輒以氣憤服羣輩。儕偶咸兄事之。會其黨有為土豪所困者。公怒率衆往劫。破其質庫。土豪訟諸官。捕弗得。而公之義聲已震。為羣盜所推。有衆萬人。不妄殺掠。人為之語曰。拯弱除強張嘉祥。前廣西巡撫勞公聞而異之。遣大將招撫。道光二十九年。公單騎受撫于左江鎮。尋捧檄剿土匪顏品瑤。潘七大。李樹青等。境內肅清。入謁幕府。部撫深器重之。使執贄居弟子列。乃改今名曰國樑。字殿臣。公由是感激思立奇功。答知己。逆匪洪秀全事起。撫部檄公募勇往勦。以二百人破賊數萬于新寧州。咸豐二年三月。調赴湖南。破賊于道州蛇皮嶺。克永安州。追賊至長沙省城南路新開鋪。賊竄湖北。復追勦至武昌省城。攻破洪山寺賊壘。自新寧州之捷入奏。奉旨賞戴花翎。補守備。至是升都司。賞給霍羅琪巴圖魯勇號。時洪逆已從九江順流下。竊據金陵矣。公之立功。自保桂林始。復逐賊楚南北。直抵江甯省城。均與提督向公相倚如左右手。賊聚太平。向帥問諸將孰敢往取賊巢無懼者。公慨然上馬。行所部五百人從之。賊衆聞公至大驚。棄城走。公徐按轡入市。不改肆。歸報往返僅七日。軍中唱凱歌曰。張國樑走馬取太平。前後奏捷。晉階游升至福建漳州鎮總兵官。率師渡江。取浦口。及江浦縣城。往返亦不及二旬。晉提督銜。六年五月。九華山之師潰。他帥死。諸將擁兵觀望。大勢幾不支。于是向帥奏請以公總統南北諸軍。旬日間。招集潰亡。立解金壇之圍。朝廷嘉之。始拜欽差幫辦軍務之命。嗣此乘勝克復句容鎮江。進擣秣陵關。馳往江北。復揚郡儀徵。復渡江。圍江甯城外賊營。築長濠以困之。經畫數年。破賊形勢已在掌握。而九洑洲正當賊衝。亦為我軍所踞。先是公平鐘山賊壘。被炮子傷中指。蒙恩賞給御用藥撤。復句容。賞穿黃馬褂。復鎮江。升授湖南提督。世襲騎都尉。復秣陵關。賞換雙眼花翎。調補江南提督。復揚儀。蒙恩世襲三等輕車

都尉。復九洑洲。蒙恩世襲二等輕車都尉。中間尚方珍玩恩賜絡繹。　先帝聖訓。勇往之中。加以慎重。公自念遠方武臣。受任非常。雖痛感泣。日夜圖報。是時向帥已積勞薨于軍。欽差大臣某貴人。不諳軍旅。餉不時給。公功名既盛。忌者益多。方沮撓。先後屢失事機。度賊未易滅。誓以身殉。抉一齒畀家人歸。報示無還期。江寧賊受圍日久。勢愈蹙。城垂破者屢矣。為出押計。乃集各路劇賊。思并力一決勝負。亡何。官軍缺餉已五閱月。士卒洶洶。脫巾一呼。危在旦夕。以公故。猶未急。公不得已。躬詣某帥所。長跪告急。繼之以泣。卒弗許。退而念此饑軍終不支。亟檄召副統帥某。冀相與戮力一鼓下省城。擒賊首。出萬死不顧一生。事或濟。副帥將行。留守常郡何制府尼之。羽書七往返。不至。賊聞之。急攻官軍。官軍躁于營。某帥遁。師大潰。公聞變。搏膺而呼。墮馬幾絕。立自鎮江馳至丹陽城下。與賊戰。傷重。知不免。探懷中印。授材官某。令走報。下馬向闕再拜曰。臣力盡矣。復上馬大呼。望賊營而馳。亂流渡河。人馬俱歿于水。時十年閏三月二十九日也。嗚呼。公在而東南大局支持八載。公歿甫逾月。常蘇二郡均相繼淪失。江南數十州郡。十陷八九。然則公之一身。存亡安危所繫。豈淺鮮哉。先帝初得奏報。以尸骸未獲。數月未忍議恤。八月。奉上諭。照提督陣亡例從優賜卹。贈太子太保。入祀昭忠祠。其死事及原籍地方。立專祠。予諡忠愍。

僵屍三則

武清縣濟顏村。相傳有僵屍為祟。許某本農家子。娶婦于隔河王氏。一日赴岳家。飲醉歸。時紅日銜山。深林陰翳中。杳無人跡。猝見荒塚上有披髮頭陀。面目猙獰。齒嘵嘵如鋸。持小兒足大嚼。許驚極。急策蹇。且呼且馳。頭陀棄所食。大吼奔逐之。陰風陡起。樹葉墜如雨。離丈許。幾為所攫。正惶遽間。忽見白波一片。阻騎不得趨。許自料必死。不顧逆流渡。甫半。陷泥濘中。力鞭之。突起。幸水才沒腹。得喘息到彼岸。頭陀怒伏身作欲涉狀。甫及水。意似怯。羣犬環而嘷。僵躬縱。擧巨爪指許。唧唧作鬼聲。返身遁。遠望入叢塚間乃沒。許回家。大病經旬。終身不敢過濟顏村云。

順天老人王姓。夫婦皆七旬矣。一子二孫。以力田自給。咸豐中。直省所在荒饑。蝗虫徧野。老人以疾卒。既葬。其子祭埽歸。聞後有呼其小字者。諦視。真其父也。驚甚。問父何復活。父言冥王查我陽祿未盡。放歸。與兒輩團聚耳。子不疑。奔告其母。母亦喜。舉二孫出迓。相見慰藉再四。起居如平時。才半月。攜二孫遊西頂。泣而回。云我老且窘。將二孺子失去矣。子急往覓。竟不見。心頗疑。一日行市肆。見江南客坐畫舫中。忽停

嚮呼子窗視之。訝曰。君住何處。滿面鬼氣。得毋有祟于室者乎。子力白其無。客曰。君不明言。十八日闔室皆鬼籙矣。子言兩月前家父重生二子。忽亡去耳。餘無他異。客曰。此即為祟者。君察其食時不動下頰。侍妻子異㒵。曰滿百日。屠門大嚼矣。子泣求救。客曰。歸備犬血一盂。令家人各持黑驢蹄。搗其出。齊擊之。不勝。我當自至。子諸備訖。客許之。既歸。呼父。父出。猝見客。色變。子毋各以蹄擊其肩。愁甚。伸掌遮擋其子。冀以血稍卻。客出袖中寸許鏡。照之。曰。孽畜爾屋子已燒。卻且藏形不得。尚祟人耶。父返身急遁。客奪子手中蹄。遮擊之。伏而仆。客壓以鏡。索革石許。焚之。唧唧作聲。臭氣不可嚮邇。毋子謝客。且詢姓氏。客微笑不答。但拂衣去。未旬日。逢大雨雹。

蘇人有喪其婦者。痛之。曰。與從叢殯。癩道人顧而笑曰。痴兒。拋金若泥。乃舁空棺作戲也。其家嗤其妄。道人固請開棺。一視。從之。果然。乃大疑。道人曰。屍已伏君家樑上。今夜必為厲。其家大懼。跪請救。道人欣然往。至家。直入內室。指一樑曰。在此矣。家人聚觀。見尸衣飾如故。雙手抱樑。懸空際。目熒熒直視。道人出炮寸許。爇之。尸墮。齊擁人道人喃喃誦咒。作劍訣指尸。乃僵。復斂棺。挑釘釘之。發引日。喪儀如前云。

賣蒜翁

賣蒜翁。賣蒜。大興人。劉姓。住城外之龐各莊。時天氣酷熱。翁赴廟集回。納涼槐樹下。鼻衄血不止。泥為之濕。翁塞鼻已。戲以血團泥作人馬形。置樹蛀孔中。肩蒜歸。未數月。民間宣傳樹下有紅衣怪騎馬出逐人。行旅過午不敢隻身往。尤好祟婦女。遠近村各持械相守。稍疏防。輒被攝去。明日得之槐樹下。已昏然如中酒。各戶苦之。顧無計驅之去。適翁旋旋來。復憩大樹下。見路人結隊過。皆蹙縮作懼狀。翁怪之。詢其故。不顧而奔。翁愈疑。躡之行。適里許。諸喘始定。曰。翁見騎紅馬怪乎。是能祟人。翁不死樹下幸矣。翁細詢怪狀。大笑曰。是固我之衄血脉也。不圖靈活乃爾。為若除之可乎。眾不信。乃翁往治。復至樹下。翁取孔中人馬出。數之曰。[illegible]以骯髒物借人餘氣。便橫行若此。好形骸。空付爾矣。碎而投諸河。其怪遂絕。

狗報冤

吾邑東門某。畜一犬甚馴。一日偶竊食。某痛撻之。必欲斃之死。犬逃入某之女夫家。女方食。見犬奔匿榻下。嗾之出。猜猜若畏懼求庇狀。已而某持杖來。犬匿榻下如故。某問見犬否。女頤指榻下。某遂出而殛之。日暮甫下。女忽發狂。厲言犬討命。家人問與女何冤。曰。我竊食。罪不至死。主人撻我。匿汝家求庇。即汝不言。我可活。汝助紂為

虐。是汝死我矣。我死。肯令汝生耶。家人百計為解。卒不允。曰。錢債可賠。命債不可賠也。問何不祟主人。曰。未及時。且我恨主人不及恨女之深也。踰夕竟卒。夫人之生死頃刻。有在旁觀一言者。言而生。其感之倍于主人。言而死。其仇之亦深于主人也。言可畏哉。

郭恭圃

自捐輸之例興。各省之需次者。多于慕羶之蟻。頗美缺。祇有此數。僥倖不能徧及。大憲即欲調劑之。疏通之。恒苦于力不從心。苟處實缺角競之場。而猶守進禮退義之節。恐逢郡簡缺。賠貲苦矣。且如海上神山。可望而不可即也。揚州東鄉郭生。一附貢耳。才敏給。工書善畫。壯歲遊長安。戰失利。易士而商。為質庫司會計。頗不處寒酸氣矣。復由監捐大令。竟將以孔方兄為文章吐氣焉。偶遊馬神廟。見有治喪者。詢之。始知為蜀督愛子。以瘵疾卒于京。郭頻生奇氣。曲意交其僕。盡得公子在京諸情狀。遂托言回籍。賚金走成都。素服往弔。制軍俾之入。至靈前。痛哭流涕。喪考妣無此哀也。眞已。出袖金徐曰。僕識公子于旅屋中。闢後往來無虛日。下第援例得邑令。假公子十笏金。今需次有日矣。聞凶耗。泣血椎心。千里完宿欠耳。敢以人不知者負故人哉。制軍泣曰。君誠端士。恨亡兒無福共切磋耳。君如不棄。當屈君蓮花幕中。即奏留四川可也。郭曉謝。自此推傾一署。貴要充盈。歲贄金至吳中。大啟門閭。居然貴族。制軍亦稍稍知郭橫恣狀。然終以愛子故。且有還金之義。高其為人。遂畧其小節。復復保升知府。加觀察銜。且以二品頂帶予告歸里。嗚呼。亦孰知其以黃金為餌。從宦海中試空空兒妙手。而與長眠不醒之公子。曾無半面緣哉。可謂神乎技矣。

劉松山

陳宦山農文鈔。劉松山傳云。松山字壽卿。湘鄉人。王壯武部下。軍行特著稍蓋。壯武興鄉兵最早。故號老湘營。鄉以三百人為一旂。自壯武歿。後松山接統十餘年。名聞天下。不忍易營制。松山長身瘦削。謀勇兼備。行軍處事。尤識大體。有唐李愬之風。戰勝則讓功。臨財則讓利。故同時驕兵悍將。見之皆馴伏。同治八年。左侯西征。逆回自督大軍由中路涇涼進。檄松山統三十營由北路榆綏進陝邊北山。千里無人烟。土賊尾彭董福祥等。擁眾十餘萬。使塞軍行。松山籌餉轉戰。撫定土賊。得其死力。克回營數百數。靈州回巢與左侯會子金積堡。分軍攻馬八條家回首偽降。伏地時鎗中之。松山負創越姪錦棠曰。速攻逆。毋反吾櫬。吾魂當督軍滅賊。言畢而絕。錦棠屬焉

八條寨。撫柩而祝曰。兇酋已寸磔。叔父忠骸盡歸乎。軍中勝負未可知。金積老巢非旦夕可下。叔父盡歸乎。選壯夫四十人爲長夫。舁之不動。再哭而祝之。增二十人。重如前。柩有聲如泣。將士皆哀號。知忠魂之不欲返也。越日。移營逼金積。八人舁之。輕如中空。將士悲感。戰勝。九閱月。卒拔金積堡。寧靈悉平。剮回酋馬化龍祭之。其時帷幔輒自動。弓刀皆鳴。十年七月。始返其喪。

狐船

稗官野史。多載狐異。然其幻化媚人。往往在深山窮谷。否在多年曠宮。久曠空第耳。從未有烟波浩渺之中。借脂粉以耗人精血者。有之。自田生所遇始。田生。海陵人。將赴金陵試。見溪旁繫小舟。甚精潔。買之啟棹。去行里許。適渴甚。思飲。呼奚奴煮茶。艙後一美婦。搴簾出。睨之麗絕。持玉捥。嫣然曰。儂有佳茗。當解郎渴也。啜之。香沁脾胃。心旌搖蕩。不自持。問妙齡幾何矣。不答。持捥入。回首流波。嫣然微笑。田惑之。每有所需。皆先意至。若預知者。一日抵石浦。感舊事。伏枕長吁。婦窺之。以所吸淡巴菰進。且微哂曰。如此風月。胡鬱鬱爲。郎君其有所思乎。田曰。人各有心。豈卿所知者。婦迴眸曰。儂不痴。何不知也。遂搴簾欲入。田強挽之。問卿知奈何。婦粉頰紅暈。默不語。田魂搖欲飛。猝問卿見憐否。仍俯首久之。佯指云。奚奴來。遂遁入後艙。田悵悵如有失。是夜月白如雪。田伏枕不成寐。似聞隔板彈指聲。撥壁隙窺之。見婦挑燈支頤。坐殘粧未卸。乃低吟古詩云。相見不相親。不如不相見。婦嘘氣作小語云。儂豈忘情。恐奴知之。添笑柄耳。君佯睡。俟月上篷窗。當慰郎岑寂也。田遂捲衾卧。半晌。簾有聲。時新秋嫩涼。月光中見皓質霜潔。鬆綰作寒妝。悄然啟帳入。田慰之。冷煞卿矣。婦搖首笑不答。遂相繾綣。雞鳴乃去。田昏然入睡。瘋既寤。見婦華粧坐枕側。因問船外莫有人否。婦搖首。田因俏言。昨爲卿變至骨酥。卿何術。令人消魂至此。婦頳頰。以手擊田口。輒作小顰。自取雨前茗哺田。殷勤侍田起。自是每夜必至。田憊甚。越旬日抵家。訂後約而別。春殘。田過紅板橋。見婦坐綠楊陰中一小舟舫上。以手招田。急就之。婦遂搖柔櫓。咿啞入藕花深處。繫纜蓮莖上。笑指云。此非鴛鴦雙宿處乎。取花瓣藉舟作茵。綢繆竟夕。田曰。卿江湖飄泊。花月誰憐。肯偕歸作白頭人否。婦曰。儂固願之。蒼蒼者不肯也。田問故。婦淒然不答。且曰。君心頭人將至。好珍護之。然恩爲怨始。愛即恨胎。異日到無可挽回。才回首也。田愈不解。因問卿其仙耶。婦曰。非仙。狐耳。先姻犬廈雷。致破冢。上帝怒。幾誅之。儂泣訴。未傷命。乞釋我。自省。紅帝命錮終南山五百年。限滿乃得出。偶遇君動情魔耳。今緣且盡矣。當別去。牽田衣嚶嚶泣。田爲啼唏淚下。問後得見否。婦指田心曰。看此間滅不滅耳。少焉。月漸低。復搖櫓至綠陰中。以錦袖遮面。推田上岸。田返顧。惟見烟波一片。秋月無聲而已。

洪承疇九世復身

吾通沈文清公峻。由左都予告歸里。年已七十矣。其封翁夫婦猶健。子孫繞膝。五代一堂。鄉里榮之。長孫善慶。以舉子大挑需次浙江。次錫慶。由翰林官湖北監司。善慶無子。以錫慶子慎齋嗣。慎齋故不羈。遵例捐同知。爲皖省釐局幹員。會善慶卒于浙。慎齋由皖奔喪。扶櫬歸。明年。聞曾伯國荃入覲。國荃文清公友也。慎齋謀往謁。由申江趁洋舶。破浪直去。甫抵燕台。時已薄暮。黑浪掀天。黃霧四塞。適對面有洋舶來。隱隱聞吹號聲。洋人急轉舵避之。舵壞。轉瞬間。霹靂一聲。人聲鼎沸。船中裂。水汩汩入。初及脛。漸沒腹。洋人急放小艇。衆爭上。落水無算。慎齋時在中艙。尚吸烟。二僕即挽之下。甫及艇。艇上繩忽斷。未及割。輪船沉。艇亦隨覆。于是向以爲獲救者。復被波臣若延去。幸來船停輪撈救。獲活者二十餘人。而慎齋渺不知其所之矣。二僕得撈其一。氣已絕。腹隆隆然如鼓。洋人裹以氈。持木杵按節擊之。逾日甦。隨來舟返滬。至家述其狀。家人具衣櫬。赴燕台水濱。招魂而葬焉。其同母弟刑部副郎仲韓。名景文。素篤手足誼。痛兄之死。爲文告諸神。時其家奉乩仙甚靈。判云。閱沈子疏。知爲暗水獄也。爾兄本前明巨奸洪承疇九世後身。勝國貳臣。以洪爲最。死後入泥犂獄一世。爲牛宰祭思陵。再世爲本朝鄂爾泰坐騎。立功塞外。三世復人身。官佐貳。以功過不抵。復入泥犂一十九年。四世爲豕。五世爲羊。六世爲蛇。未嘗噬人。七世八世俱爲倡。頗持戒行。故九世得爲官家子。因平生剛愎。隱惡多端。例于同治癸酉入黃沙獄。以扶嗣父官柩回籍。遲至今年入黑暗水獄。不知者以爲文清之祖忠厚留遺。何以至是。殊不思天道無私。禍福皆由自招。嗚呼。孽緣未了。冤報將來。不能顯爲示也。判訖。仲韓不勝悲歎。夫輪迴之說。儒者勿道。然承疇以前朝大臣身事二姓。毫不知恥。所謂地獄之設。正爲此輩也。使必以渺茫折之。則彼小人愈無所忌憚矣。

鬼梳頭

先君景西公。幕游貴州某大僚署中。夜半秉燭閱文卷。忽聞窗外閣閣聲細碎。若女子蓮鉤然。私念署中烏有此。疑惟未半。俄陰風起室中。燭幾滅。公知有異。急滅燭登床覘其異。時月明如晝。帳外纖悉畢現。見一絕色女子。由門隙蛇行入。據公所坐椅

上。翻閱宗卷數四。袖中出一梳。長嘯一聲。手捧頭置案上。卸髻珥。以梳理髮。理畢。徐徐盤螺髻。復裁項上。公口若瘖。手若縛。惟默誦金剛經。甫動念。鬼似知。微漸縮小。公神氣亦漸清。索大聲朗誦。未終卷。而鬼已沒。慮其復至。誦不輟。適僕李才宿房外醒。公呼之起。燃燭待天明。述其異于人。咸不知是何怪也。後遂扃閉。無有敢下榻者。

凶宅

京師順治門外鐵老鸛廟。一宅最凶。先君子甫入都。僦居于此。外祖母王孺人。喜後院幽敞。偕先妣陸安人寓焉。未踰月。暴疾相繼卒。殯之日。家人往送。祖母范太安人獨留。甫晌午。祖母至後院。猝見一少婦立靈案右。初疑僕媪。審視面紙白。披髮覆眉。目直視。熒熒作碧光。舌拖頤下寸許。腳以下隱約不可辨。祖母殊不懼。索近前覷其變。鬼入壁中沒。晚告先君。遂遷去。他日詢之鄰人。始知先居是宅者。為富商。以有外遇。逼妻縊。浴盆斂之。瘞是室。迄今剛三歲云。

又

業師周雲樵先生。工舉子業。綺歲冠童子軍。顧命蹇。不能副其志。學者惜之。同治初。賈四步井湯氏宅。既遷。意頗自得。未幾。僮無故縊死。意惡之。欲售。無敢問價者。後生徒也。厥屋隘不能容。廉價得宅後廢屋三椽。畧加葺飾。奉母居之。愛女隨侍焉。踰年。母以瘋疾卒。甫殮而女疾作。又卒。弟媳楊。少寡性傲。藏氣還入。初無恙。期年。竟終不免。憶宅真可以禍人耶。予聞德能勝妖。先生誘掖後進。終歲無倦容。妖鬼豈敢侮之。或曾[illegible]其適庸庸者。遂歸咎于宅耶。不然。使窮凶極惡。竟卜居于吉地祥門。天遂不得而殛之。且加以厚福焉。有是理乎。有是理乎。

揚州旅邸鬼

通州石港場朱虹橋。名醫也。自言居揚州時。孤宿旅邸中。秋風破屋。據短榻吸芙蓉膏。一燈冷對。熒熒如晤故人也。漏三下。聞履聲窸窣然自外來。悚然起。聽布簾已自開。一老叟拈鬚入。衣冠古樸。步視清高。朱疑旁舍客。拱之。叟答禮。問客何姓。不語。亦不去。徐行室內。主客默然。有頃。啟簾出。送之。復一揖別。明夜又至。朱私念客殆癖烟者。以其進拱而謝。固請乃就榻。燈縣縣光閃如螢。朱倦欲臥。恍惚中聞叟吸有聲。三吸乃起。欣然一揖去。朱如夢魘。如醉醒。燈乃明如故。心知異。天明質居停。居停哂曰。叟瘠顴而深衣否。曰然。黧面而鶴髮否。曰然。居停曰。是嘗宰吾邑。歿此不知歲月矣。游行自若。不虐吾民。客敬而遠之可也。朱瞿然曰。其鬼耶。請觀其遺。居停引至後院。

見破屋中。一朱棺塵積寸許。拂視有字。甘泉令梅君西銘之柩。朱牲醴祭之。移窆去。

趙甲

咸豐粵匪之亂。天下一大劫也。然可逃不可逃。則仍視乎人心。莫謂冥冥者真無知也。吾邑趙甲。與錢乙善。以貧偕往江南充幕。踰年並進。甲暴富。篋中白鏹黃金。條脫皆數十計。妻子相懸。乙則行李蕭然。月俸外無餘蓄。乙妻恚曰。儂薄福。適君。昨見甲妻。頂珠翠。被羅綺。視儂婢媼不若耳。君所以不為床頭人吐氣者。必囊中金被攜外花耗盡矣。不然。豈有同入寶山。而君獨空手者哉。乙長嘆無一語。未幾。又偕往。又踰年。乙獨歸。妻問甲何在。乙嘆曰。卿向者謂我不如趙甲。能趙甲前在大營日久。民家肆劫。遇難民殺之。奪所有。此髮逆行徑也。卿但見眼前得意。輒誚予。予不必辨。辨亦當不信。今天網不漏。趙甲蹈前轍。會賊北竄。帥遣趙登臺瞭之。失足墜。洋鎗機洞胸死。賊遁。屍蹂躪無覓處。嚮使予效彼所為。猶得與卿團聚茅屋中。作柴米夫妻耶。妻戚服夫先見。欣然作秦。開舊釀。歡飲竟夕。恩愛倍篤。甲妻自暴富後。頓改執習。日與巨室婦作葉子戲。積資耗殆盡。尚望良人挾重貲歸。還所負。聞乙返。趨詢夫蹤。乙述之。甲妻大慟。欲自縊。乙勸慰。假微貲。俾度朝夕。後卒以無依倚嫁去。乙亦買數畝田。與妻子力耕。不復荷戈作封侯夢矣。

記族叔祖避亂事

錢簡臺大令志偉。以名進士宰河南靈寶。粵逆北犯。城陷。公衣冠坐堂皇罵賊。不屈死之。其族兄某。攜其女公子匿民間。遇賊。問何業。以茶商對。賊漸散去。有黠者見女公子指甲長二寸許。欲之。女公子啼不肯。賊怒。脅以刃。女公子懼。啼愈急。其族兄憤曰。死即死耳。凌女子胡為。賊遂盡殺之。于是錢公全家殉節矣。時予族叔祖西賡方在公幕。與刑席某偕匿王氏廢宅。未刻。賊前隊薄城下。皆驅良民為之。尚不輕殺人。猶令西賡速他匿。待老賊至。無及矣。西賡以輜重故。不忍棄。傍晚。後隊大至。搜殺無遺類。入廢宅。西賡被執。賊問降否。曰降。與紅巾一。手鎗一。令明日隨隊行。既夜。賊分踞宅中。以一榻置西賡與某其中。而以二老賊夾之。防其逸也。西賡謀于某曰。得間走。勿顧。顧之並死矣。三更許。西賡醒。視某已亡去。遂潛起出戶。數武。聞後有尾之者。抠衣作欲溲狀。賊不疑。復折而出。時月涼如水。空城屍積三尺許。西賡蛇行過衙東。群犬吠逐之。伏屍側。不敢動。宅內賊又驚出。持炬遠燭。頃復入。又聞馬蹄得得從南來。鈴鐸聲雜。念自分必死。既而過。驚悸少蘇。急竄入僻巷內。見一破板門。便掩

入。竈灶無烟。人聲四寂。藏洋鎗紅巾甑中。復循曲徑。得小屋三楹。葦席覆有物。揭視赫然無首屍。駭極。入房。一竹榻亂草堆積。僂少眠。隱隱聞牆外角聲。知賊將起隊去少頃。窗外作微響。起跡之。出對面屋內。門扃不可入。舐窗觀之。屋角漆黑。似有人長吁者。懼。返臥。旋又聞千百馬蹄聲。疑賊已出境。然仍不敢出。時無更鼓。度月色近五更矣。又久之。街衢聲寂。整衣起。將出。忽有持械踰垣者。懼。欲逃。轉計彼孤。鬥或勝。取所藏洋鎗。將擊之。其人諦視曰。君戴飾爺耶。問子爲誰。曰。予署中担水夫也。此予家地下屍是予兄嫂。潛北屋內。已一日夜不得食。予匿鄰家。覓得餅餌食嫂。畏賊故持兵耳。西廂具述錢公死事狀。相與痛哭。出門。見屍縱橫。礙行路。其人歷指此何人此何人。近廨宅。一屍浴血臥。視之。某刑席也。蓋逃出時遇賊殺之。入宅。箱篋狼籍叢積一空。西廂大痛。其人挽以歸。潛中州年餘。幸遇是任。資以金。乃僦笨車奔江南而飄零剩一身矣。

周石工

京師周某與黃某合夥開石行。歷有年矣。周樸而黃黠。黃陰侵其貲過半。反誣周。周不服。互控于刑部。黃賄刑部。部遂左袒黃。繫周獄三年不放。黃頗盈業。且日蹙周。桎梏久。病瘠欲死。央獄卒喚妻一往訣。既見泣曰。我負沉冤三年矣。今且死。萬無伸理吾子好撫之。必報吾仇。勿忘也。妻泣諾。已而周竟死。黃喜曰。莫余毒也已。益出貲廓其業。數年。周子漸長。以勇聞。一日嬉于庭。母訶曰。若大兒。父仇不知。尚作童子戲耶周子詰焉。母泣述之。周子忿火中焚。覓利刃。趨而出。母止之曰。此何事。冒昧乃爾也事敗奈母何。周子遂變姓名。詣黃求師事。黃許之。周子勤謹。得黃歡。許旬日一省母踰年母卒。周子葬畢。毅然曰。今而後可以伸吾志矣。會黃妻壽。周子登堂拜。甫起抽刃逼刺黃。大驚。欲擒之。周子從後刎其首。黃三子。大者纔九歲。皆被殺。其弟升屋。周子從之。遽砍其肩。負痛墮地死。其弟一幼子二女。哭而詈。周子怒。盡殺之。蓋一食頃男婦老幼死九人。其弟婦抱一稚子匿鄰舍。得免。周子閞門大步去。坊保欲縶之。周子曰。我自到刑部耳。豈有畏死而殺人者哉。慷慨赴鞫。具述父被冤狀。司員閱皆悲良然。問有仇何不早報。曰。以有老母在。官嘆息。既而曰。報仇孝。而滅族已甚耳。周子供氣益莫遏。顧擬法。遂如例擬磔。赴市日。至死無怯色。

湯文忠公軼事

湯文忠公爲相日。乘車過宣武門大街。有賣漿翁弛擔坐前。騶者誤觸之。漿傾于地

翁不知爲相國也。捽長隨下。詈且毆。欲索漿值。公啟簾笑曰。償錢幾何耶。我償爾。翁言一貫。長隨曰。此數文耳。何詐也。翁怒曰。即一文。誰使觸我。彼欲鬥。公笑止之。且曰。索錢我家何如。翁不肯。曰。官無良。將愚我至家送我也。償則此地償耳。公爲之窘。適南城指揮至。請安已。稟曰。此小人卑職帶回重懲可也。翁始懼。叩首乞哀。公謂指揮曰。無庸。假貫錢足矣。指揮請自給翁。公不許。乃如數携至公面予翁。翁觳觫謝。固予之。乃叩首去。公停轡。故與指揮言許久。意翁行已杳。乃別指揮。叱馭去。

王孝廉

王孝廉忘其名。粵之瓊州人。赴禮闈。寓崇文門外。偶進城閒步。迷路不得歸。徘徊間見道旁有畫輪車將僦而乘。以告御者以寓。御者笑曰。我知之。促之升。鞭騾狂駛。二里許。至一巨第。王言非是。御者不答。遽以鞭撾門。俄一雛鬟啟關。見王。嫣然笑且招手。王愕然不敢進。鬟曰。蠻子多無胆也。强推王入。歷重門。至一大院落。竹陰森森。湘簾垂地。玻璃窗中。隱約露粉黛影。王問此內宅。莫誤入否。鬟微嗔曰。業誤矣。難嗔便放出耶。啟簾推王入。亦旋關房中。環珮聲。一三十許麗人出迎。髻鬟凝露。波溜涵秋遽携王手。入別室。情詢郎何省。到京幾日矣。王赧顏述之。問宅上何姓。麗人笑不語顧問王。此間樂否。王點首。麗人笑曰。樂即住此耳。不必思蜀也。既而燭淚搖紅。酒香泛碧。王骨醉神迷。佯倦據繡榻。麗人遽起掩關入幃。狎未已。忽雛鬟倉皇入曰。主人歸矣。王戰栗。麗人囑勿聲。倏一偉丈夫推門入。紅頂翠羽。著麒麟補服。竟傍妝台坐呼鬟爲更衣脫靴。既竟。索烟具。坐吸久之。徐步出。若不知帳內有人者。麗人笑曰。賊退。將軍好出頭矣。王曰。此何人。幸未見我。不然。幕中賓爲階下囚矣。鬟與麗人相視笑。自此綢繆竟夕。居久之。思歸。麗人亦不甚留。遂仍乘車送之。同儕咸嗤其妄。王後自往尋。仍迷路。復僱車。則送回旅次矣。每念前事。輒疑是夢也。

雷提龍王像

如皋東鄉岔河鎮。舊有龍王廟。殿基湫溢。門壁僅存。非土著者。不知爲禱祀地也。廟無僧道。無賴男婦。溷集其中。倚龕作竈。藉葉爲床。兒女穢物狼籍。臭味至不可近。光緒戊寅六月。天大雨。風馳電掣中。霹靂一聲。擊廟壁成穴。提泥像立廟外。男女皆驚仆。久之蘇。夫污穢神明。罪固不赦。而反活之。蓋謂禽獸不足污斧鑕也。潔身引避。不與同處可耳。處小人之道。如是如是。神聖所以爲神聖也夫。

純孝通神

胡比部錫藩常熟人事母純孝母病衣不解帶者逾月醫治既無效泣而禱于神割左腕肉寸許煎湯進母張目曰兒以腕肉啖我耶錫藩力白其無母曰勿誑我適金甲神語我矣以兒孝我可中壽錫藩欣慰母病竟愈未幾錫藩病幾不起昏迷中見青衣人促之行闤闠寰闠似熟經路入一官署兩廡紫緋衣者纍纍恍惚憶是城隍廟也俄聞堂上傳請胡孝子青衣人導胡由丹墀升伏謁不敢仰視神霽顏降位手挽之曰孝子天神皆敬況邑令乎揖就客位胡自念身入冥萱堂上不知悲痛奚似戚然涕下神曰古今惟孝可挽數君勿過憂所以延君者將賞一以勸百也顧吏出冊胡繙閱見己祿已盡硃書延年一紀四字胡拜謝神曰孝無死理非神有私于君也何謝爲仍命青衣導之出將至門青衣者遽推胡入霍然蘇病若失自言神貌殊溫雅藍頂花翎衣飾皆近今制度也胡兄弟三人伯季早亡皆無子錫藩爲似續計訪美于維城與余過友人鄭鶴汀述其盛德余不覺起敬錫藩愀然無語淚涔涔落襟袖噫如斯人者真可以爲薄俗風矣

燒車御史

御史湖南長沙人謝其姓立朝剛正不附權奸巡街至北城遇相府家奴坐後檔車擁衛而至御史問左右伊何人曰安三太爺也問安三何人曰相府閽者也御史大怒曰閽者乘朱輪中堂將乘鳳輦耶命拉之下左右不敢御史曰有事我自當之不拉且並汝左右不得已敺安曰某御史請爺安三降與揖御史御史不動卒然曰爾某相府奴胡見官不跪也安三怒曰御史何官敢屈我遽走御史叱止之厲聲曰國制惟大臣得乘朱輪汝狗奴敢僭名器罪宜杖命左右杖之左右視以目御史趣呼杖左右不得已撻如數已又命取薪積與兩旁燃以火烟焰蔽空霎時成灰燼叱安三且曰此小懲不悛且及汝主吾不懼鬼蜮伎倆也安三狼狽去御史私念權臣必見擠遂上疏乞養星夜出都去安三果泣訴乃主明日將計黜之見御史疏乃止雍正初諸奸伏法御史條成進士傳臚日上見履歷喜曰汝燒車御史裔耶置一甲後孫曾鵲起及今尚有登第者

某中丞道友

某中丞督兩江時有天狐佐其治理每事必先期報中丞呼爲道友他人聞其聲不見其形也或僚友宴會偶亦衣冠出笑語如恒人無少異一日有狼山千總袁文魁來見中丞適命入狐適在坐大駭身暴縮不及尺躍入中丞袖中化爲筆少時袁出狐乃落地轉瞬復人形中丞笑曰不懼一品官而懼一武弁豈赳赳之氣直足壓倒神仙耶狐曰不然天上諸部與人世同惟雷部瘟部威嚴不可犯公等雖天上貴神然非其統轄敬之而已不必畏也彼袁君職只么麽前世爲雷部侍者狐正所屬故以位小而懼之乎于是中丞趣袁速赴任狐乃安又三年中丞陞晚狐辭去公挽留狐曰京中此二部尤多君勿以愛我者害我也乃聽其去後絕不一至意其證正果矣

鶴砭軒質言卷二終

鸝砭軒質言卷三

清　南通州霽峯戴蓮芬著

賣畫翁

泰興黃橋鎮有賣畫翁不知何許人亦不詳其姓氏其弟某負絕技恃勇忤人鄉里銜之一日至西市與市儈鬨眾皆譟鳴金四鄉兵械麕至某度不能脫飛身上屋逃若鷹隼眾舉洋銃擊之飄然墮及中市鄉人圍之數重某持鋌運如風電光炫曜利器不能入猝為銃子所中仆地復起眾乘勢紛擊之刀石雨下某乃僵黠者慮其詐舉鋤益某其胸者三撫之冰矣眾始散遣健者十數人守將報官請驗而殮焉日暮甫下有耄者策笻至腰背摧膢步履甚艱鬢髮如銀帶眼鏡似鄉塾童子師從眾中擠而進健者叱之老悖非無目者何與鬼物爭道也耄者以繞道路且遠哀之眾易其老許焉耄者從容至屍前數之曰吾曩嚴誡爾恐以負勇攖眾怒今且死自取復何尤眾聞大駭知其兄也然夙稔賣畫翁無勇名輕之羣以械擊其前耄者捽杖徐應觸者踣相繼復鳴金眾又集俟見某尸蹶然起奪鄉人械隨耄者衝道出當者輒仆死無算至河濱皆亡入水眾呼聲相應終無從追晚見二人從容出趨泰州大道去眾不敢追自此黃橋無二人迹矣

打人王

打人王黃橋農夫子膂力絕倫能飛身踰重屋履數丈宮河若平地屐不沾濕泰境好勇者與鬥多被創遠近震其名遂真以為天下無與敵矣然拳法無師傳性又蠢不可以情理喻識者不屑與之持也南京甘鳳池以拳勇聞江湖間一日過黃橋行囊告乏售技於市東觀者雲集王聞之大憤雞鳴奔甘寓叱曰何物狂奴目無餘子獨不聞黃橋有打人王耶甘曰初經上國實出不知乞宥疏忽王不答遽觸以首甘退身避且曰窮途行乞非得已也容謁誠負荊可乎王搖首復以觸之甘猶退讓既見觸不已乃膝絜之徐曰得罪得罪王踉蹌踣跌牆側牆壞頹壓背中力掙乃得出抱首逃晌午甘見一四十許人髡髮如蝟持酒榼入門問姓名打人王之兄也甘大驚疑必負絕技為乃弟報復者聳身躍數十步外俟之其兄笑曰勿戚予非角力者吾弟屢戒弗悛今受創始知天下尚有偉人從此當不敢萌故智矣今特以斗酒酬大德也甘始釋然與為禮明日詣其家謝罪打人王慙弗見

楚北異人

楚北有異人焉少習舉子業能為擘窠大書又嘗習技於少林寺遠近無敵粵匪起全家遇害異人幸免手足皆刖斷瘡發疾瘉遂無以謀生縛筆於腕書法遒勁若平時求者接踵衣食得自贍楚人故好勇異人臂縛雙刃市勇於漢陽跳躍飛舞雀然無其輕捷觀者歡如雷金錢雨落三年集資巨萬擇族人子為螟蛉買宅娶婦居然大家異人晚年穿戴據胡床腕繫木掌錦衣被身非素識者不知其廢疾人也享福數十年乃卒噫亦異矣

胡殿元

吾通胡殿元長齡幼時與相傳其封翁某為刑吏郡紳以盜告失甚微呈有由大門而入之語封翁念由大門罪且決潛加一點易成犬竟以竊案上呈盜獲減等又一盜案擬擬大辟錄供時扳仇家十數人將藉逞洩封君私焚其稿以哭告郡尊恕其之而十數家得免禍其後子大魁由卿貳躋大宗伯封君猶及見之冥冥之中誰謂無報施歟

王文慎公

吾通王文慎公廣蔭與方伯公藻同姓而不一族未遇時均僑北上方伯公穗預館選文慎落第思留京國再舉苦無仰蓄遂鬱鬱借方伯歸文慎公家屋三椽破陋不蔽風雨無几案以三足椅支壁讀書繩床外即釜竈也父狷介館穀外不一毫妄取適卧病聞子失意歸大怒文慎亦慮父撻留行李舟中輕身歸進門拜父不應反身面壁臥文慎公愁懼跪榻前不敢動父忽回首喝曰汝從王四回耶蓋方伯行第四也文慎公不敢應父又曰王四翰林回汝亦翰林回耶文慎泣失聲父愈怒叱之出曰不中勿入吾門也文慎退見母母以饘食啖之令避舅家舅固富族憐之予百金舅曰明年恩科場遂近要見不狀元歸乎文慎公遂行抵京閉門謝客日伏案作楷書積累卷萬計試前出所習焚香祝之曰某屢躓不能得二老歡今殫全力為背城戰敗則身殉之耳祝已痛哭繫巾梁上示必死揭曉果巍然前列殿試以第二人及第先是閱卷某大臣定名次公第七置前十卷枕側微寐將以侵晨進呈覺枕少動知有異急檢視公卷已抽出寸許蓋黠僕欲以賄者易之也某大臣遂不寐移置第二候卷待天明及臚唱竟依所定名次及第焉捷書至家太夫人方支破釜作早炊報者足觸釜釜壞太夫人泣曰斷吾炊矣以泥金帖示之乃喜公後官至大司空以恭送御容至瀋陽積勞卒於京予謚文恪

五子登科

吾通科甲之盛。道光中瑞事尤多。城西平潮鎮馬姓。凡弟十二人。九入泮。登鄉科者五。登甲榜者二。登明經者一。惟末三人庶出。以太學終。聞其累世有隱德。祖晨司鐸徐州。督士蔡嚴文鳳蒸蒸日上。有諸生五人。以非罪罹法網。尹移牒拘之。晨匿五人樓上。課之讀。是年省試。捷三人。明年恩科。又捷其二。事乃寢。晨子芬。亦名諸生。貪饒於庠。謙光可挹。鄉里無閒言。晚年。送子孫赴試。三科捷五子一孫。其第七子映庚。九子毓霖。俱以進士為郡守。餘則司馬大令。簪笏蟬聯。及今尚方興未艾云。

五代進士

通州科第甲一省。惟孫氏世澤最長。其始祖閎達。榜後得知縣。宰太原。政績卓著。晉人呼為孫佛。以救囚被議歸。孫兆鼇主政。兆鼇子廷元。知縣。廷元子銘恩。由翰林官閣學。督學於皖。死粵逆之難。謚文節。世襲騎都尉。銘恩子登瀛。亦翰林。以團練積勞卒。五代皆貴。為通望族。光緒丁丑。登瀛弟質清。又相繼成進士。其世德之遠如此。

吳應和

吳應和。如皋富人子。其父善居積。家小康。無子。祈禱備至。一日。有僧自五台來募修

梵宮。吳慨然施十金。與之食而遣之。僧去復回。曰雲遊七省。集款一筆。子身挾重資。恐蹈禍。君長者。敬以相托。五年後過此。當取去。其父大喜。收其金。僧飄然去。其父資僧財營運。及期。富逾十倍。忽閽者報僧至。其父矍然驚。沉吟久。整衣出見。卒然曰。前已勉力助善緣。今又至。何數也。僧愕然曰。千里行乞。恐家君處苟食言。神且不佑。其父變色曰。行腳僧千金何有。詐我。鳴之官。叱左右驅出。僧號屈。市人蟻集。咸不平。顧無左證。勸其父出半數遣去。其父曰。吾非吝金。與之無名。人將怯謂我欺。必不可。出僧忿忿。捽首竟去。其父私喜。翌日。僧縊於叢林內。官驗葬事。卒未發。明年。婦有身。產之夕。其父伏几假寐。見僧瞪目入。厲聲曰。予得請於帝矣。其父哀之。不答。入內室。俄小婢報之。醒。曰夫人育矣。男也。父無喜色。名之曰應和。謂應在和尚也。既長。性悍戾。奴視父。稍拂。詬詈百端。父知前孽。忍之。每食必四簋。費千錢。猶謂無下著處。見父有肉食則怒。碎其案。一衣輒數十金。製不時。壞之易新者。父漸積成膈氣。死。應和愈無忌。家置刑具。撻臧獲如應畫。因有佃租不時納。纍數百。氣絕。佃家訴之宰。宰素稔應和不法狀。繫於獄。問如律。應和賂當道。不得免。光緒改元大赦。減等折責發放。既歸田產罄盡。性不少悛。會祠祭宗族畢集。應和援至品服。炫赫有驕色。族某哂曰。罪戚亦衣冠耶。其祠中焉有斯子孫也。應和慙。投池死。

某翰林

京城最重相公。妓家絕少。金魚池等處。特輿隸溷集之地耳。咸豐中。妓風大熾。胭脂石頭等衚衕。家懸紗燈。門粘紅帖。每下午。香車絡繹。遊客如雲。呼酒送客之聲。徹夜震耳。至消魂真箇。酒醉留髡。溫柔鄉風味。固非親閱歷者不能言矣。士大夫相習成風。竟不知怪。身敗名裂。無論且有緣之褫官者。則甚矣風流藪之為害烈也。有某翰林者。學富而遇貧。嘗貸於同鄉兵部某友。友曰。區區當如命。能從我遊平康乎。翰林重違其意。姑偕往。至則有富貴四五人。亦聚飲其所。兵馬司偵知。率圍貫比集。責已去。遂執翰林與友。求賂不肯。繫南城署中。官斯地者。不知為清貴客也。會放考官差。某得雲南。報至。尋不獲。南城訪實。據詳都憲。移交刑部。部不能隱。入奏。翰林與友皆褫職。時人惜之。夫友一老部曹。得失尚細。翰林則以十年辛苦。甫掌文衡。前程正未可量。而卒以貧故。為友人所累。可憐亦可惜也。

撫署狐仙

浙江撫署中有狐。常幻作美女。容貌甚都。往來花柳中。不甚避人。然亦不為祟。故亦

安之。有幕友姚。年少佻達。聞狐美。時萌淫念。中秋夕。月皓如銀。荒園獨步。望空悄祝曰。如此良夜。美人應苦寂寥。儂自比漁郎。肯令桃源鼓棹否。祝竟四顧。荒涼淒然。欲返。忽如有聆其語者。回顧。一雛婢。年纔十二三。眉目姣好。顧姚笑曰。癡子。美人喚汝矣。問美人何在。又笑曰。我道汝癡。既喚汝。怕美人飛去耶。從之行。度花叢曲折入幽徑。詢曰。我向時不見有此徑也。婢不答。俄迎面一畫樓。紗窗半啟。一淡粧麗人倚闌立。見婢笑曰。來耶。曰來矣。引姚拾級升。見樓中鋪陳華麗。燒香醉人。美人攜手笑迎曰。感君綺注。願締同心。勿負今宵好明月也。姚神魂顛倒。不知所云。耽耽癡視而已。少頃。酒饌雜陳。婢持壺酌。姚笑曰。癡子在外作如許態。今怯飲裝老實耶。姚面赬曰。乍覩仙容。饞腸已飽。雖珍錯不能下著矣。適聽鐘聲。莫已三鼓否。婢曰。設我不喚君。君孤燈坐守。便四鼓何如。美人亦笑曰。狂生亦可憐。生癡婢絮絮何為。將盍子收去。婢故遷延。促之始去。既而啟繡帳。展羅衾。姚挽美人寢。美人言將卻晚粧。命姚先就枕。甫入衾。覺身體拘束。若就縛者。寒風砭肌骨。不可耐。急呼美人。已杳。林帳皆不見。乃身臥石罅。四面為石。遮僅露其首。手足皆不能反側。呼救聲且漸。近無人影。適撫軍延客玩月。命搢紳偏索不得。有從後園見之者。奔告撫軍。撫軍大詫。率眾往觀。

詢其何以至此。已昏不能言。撫軍知狐所爲。爲焚香力請。聞空中驚聲厲應云。看大人面。饒此輕薄子。言未已。姚已匍匐出。石縫復合。見撫軍。身尚赤。汗顏不敢仰視。撫軍亟命衣之。問得罪大仙之由。姚益慙。囁嚅不能吐。空中又語曰。速自陳。否則還卧汝石穴中。姚懼。乃吐實。撫軍曰。輕薄至此。宜仙人之痛懲之也。翌日。姚不辭去。

一真和尚

如皋城內定慧寺。裏下河第一叢林也。僧徒數百衆。延杭州一真和尚爲方丈。道行高妙。能背誦梵經萬卷。日坐禪床說法。邑紳士皆頂禮焉。居數載。忽惑於魔。適之北鄉某庵。買二溫娃。意在取風。狎褻竟夕。聞者愕然。浮言四起。爲邑令某拘去。將置法治之。胡太史佛生與一真善。爲緩頰。得出獄。遂蓄髮游吳楚間。蹤跡詭異。倏行倏藏。同治中。復至如皋。雙目忽瞽。赤足行市中。遇太史子子威。遽拍其肩曰。子遇蹇。與盍從我遊峨嵋乎。子威謝之。大笑而去。武生冒某異其人。長跪街前。乞度脫。遽攜手去。去八年。乃回。膂力頗長。能手舉千斤巨石。從大軍征逆匪。以功保擢至都司。人問一真何往。據云。一真行最捷。書符予足。日馳五百里。旬餘。抵四川。結茅峨嵋山頂。與蒲團盤膝對坐。飢食松子。渴飲石洞泉。甚甘冽。山下有野果。葉似□結實。嫩紅色。日吞五六枚。甜香適口。一真謂是生力草也。然當時殊不覺。月餘。見一真漸不飲。歷時訖。始呼吸。又旬日。呼吸俱無。盤膝坐如故。身不冷。予欲去不忍。姑守之。三日。後偶倦卧。張目。一真已不見。疑必羽化矣。予乃附估舶還。然則一真其真有道術。而挾妖故作仙人之游戲乎。彼黑索來拘。胡不肉身飛去。而猶待現宰官身者之代爲解脫耶。是真是幻。吾不敢知。但既六根清淨。四大皆空。彼善男信女。竟可以無礙無遮也。恐佛國無此極樂世界。是究不可以爲訓。

鬼拜人

光祿寺署正某。揚州人。攜眷之京。寓粉房琉璃街。某宅傳聞甚凶。而某初不信。就賃後。驅車謁大僚。家中留一僕一媼。夫人方晚妝。忽大門自闢。一駝背媼。傴僂入。貌枯黑。衫裙敝垢。見夫人。遽拜。夫人噤不能聲。已而拜漸近。夫人色變。昊然死。俄健僕奔而入。白某歸。媼乃滅。灌夫人薑湯。醒。某大悔且懼。徙他宅。有日矣。會某宦招飲。醉不藉。乃鄰媼二人伴。乃升車行。夫人述其異於鄰媼。方咄咄稱怪。忽倉皇奔。鄰媼夜失聲曰。彼又來拜我矣。鄰媼身互護之。果見怪拜不已。叱之不起。亦不去。夫人已踣地。氣漸絶。鄰媼舉銅玉盞擊怪。怪大笑。入地沒。某適歸。見狀。愤且痛。灌治卒不起。草草

殮訖。徙居去。傍偪鎖無敢宅此者。或謂此必冤魂討替生者。余謂討替生必在黑夜。豈有白日青天。鬼魅敢横行之理。此或是夫人前身孽耳。不然。宅蓄亦多矣。何他人安然。而夫人獨當其咎也。

彭宮保軼事

彭侍郎玉麟。湖南人。其未貴時。曾寄跡某質庫。粵匪事起。曾侯奉旨練民團。以乏餉勸捐各大姓。質庫首先出資。彭往謁。願代辦軍餉。侯壯之。遂命與楊公岳斌。分統湘軍營。時承平日久。兵情不可用。彭紀律嚴明。百鍊成勁旅。由是所向有功。五年餘。妖氛掃盡。而湘軍之名聞天下。彭以功游升兵部。加宮保銜。見天下無事。解組歸。屢徵皆不起。先是各省皆陸營。彭創立水師。內河外海。鈴鐸聲相聞。南北洋無盜賊。意朝廷知公忠直。且熟諳水營利弊。遂聽其回籍。仍令按年巡閱一次。准專摺奏事。兵弁有不法者。殺戮得自專。彭受命。恒微行察勘。倘懲一儆百。水師爲之肅然。沿途關吏卡員。亦惴惴相戒。恐不職爲公知。憶某處釐卡駐札者。監司也。差吏多不法。行旅苦之。一日。彭駕小舟至。命兵指局請驗。行差不應。逾刻又請。則哂曰。汝心躁耶。奈我不柰驗何。兵覆命。彭大怒。趨至。厲聲曰。請驗所以遵功令也。今有意羈我。豈空船亦索賄耶。差亦怒曰。便羈汝。敢控我。彭曰。我不控汝。直殺汝耳。頤少動。兵遽捕至河干。戮之。觀者失色。趨告監司。監司急出。見彭大驚。長跪請罪。彭怒色訶責良久。乃去。自此卡底稍減。不敢如前做狠矣。噫。抽釐助餉。聖朝原非得已之謀。而營營於是差者。遂使寸地皆成陷阱。斗米亦列捐條。行旅裹足而不前。物價乘時而陡漲。卒之億萬人愁苦之氣。不過供數十輩烟酒之靡。安得各省大府。皆彭宮保化身。一一聲其罪而誅之。使天下拍手稱快也哉。

姜生

姜生。渭其名。幼負儁才。尤深於詞賦之學。宗師李小湖先生案臨。試經古。拔冠通屬。姜入謁。學宗與語。知其博。益器重之。姜對門有老吏徐姓。生三女。皆中下姿。大女年及笄。見姜悅之。姜亦心屬焉。一日有間。相約爲夫婦。堅以誓。機不密。頗有知其事者。姜倩冰人執柯。徐惑於蜚語。不許。且有惡言。姜大怒曰。吾士人。甘爲贅壻。唯女故。不然。豈無大家閨秀。而顧向鷄羣中求鳳凰哉。雖然。不欲已耳。我欲矣。老拌胡能粉會。女與諸妹遊。女嗔姜佻達。赧然遁。徐微聞之。詈曰。是皺子欲辱吾女。使通州無問名吾女者。吾寧老女閨中耳。閉女幽室。不復出。州小吏某

偵其事。能徐寓。求婚徐。徐以偵姜。徑許某女。聞斷諾帶自縊。帶絕女陷。家人救得活。徐曰。汝求死。將背父從所歡耶。女曰。然。父舍風饑。許聘豕兒。寓死。兒識知違父不孝。私約不諧。然已誤於初矣。儀鮮克有終。將狗彘吾餘不食。徐曰。婢子執至此。然婚以強合。吾必之。終不適姜。女曰。不姜適。難敢違親。親恤女。終不適可矣。徐笑諾。女自此閉門誦佛。雖至親罕覯其面。人亦無與論婚者。姜聞女求死事。感。女益思得女。遂渡江謁小湖先生於舟次。先生為萬之浙江學宗司校閱。學宗愛其才。待益厚。公餘閒談。叩姜不娶之故。姜詭言幼聘徐氏。以貧故岳中悔。女守貞不字。己不娶報之也。學宗義姜曰。此事我當任之。致書江督。由督札州。州牧傳徐至。逐督意。徐曰。無父母之命。媒妁之言。何云聘。未聘何為悔。一貴一賤。彼甘俯就。我不甘仰攀。人各有志也。天下無我生女必適姜之理。則無不適姜即罪我之理。兒女婚姻。父主之。部堂大人觀至且奈何。牧不能強。詳督。督復學憲。學憲以書示姜。嘆曰。命矣夫。先生可勿復拘拘矣。為別議婚。姜終不就。竟鬱鬱死途中。女得耗悲痛。守約益堅。聞近今鬢垂白矣。閉門如故。噫。姜非磊落奇才。和儒巾中儒多佳婿。女亦尋常香粽閨閣內不少麗人。而何以情重三生。客邸凄涼。白骨埋拋於異地。盟堅一諾。空房寂寞。紅顏長守天孤。憐我生不辰之死。靡他。噫。異乎哉。亦傷乎哉。

王二太爺

城隍不知始於何時。自省會以至郡邑。處處祀之。京師有都城隍廟。在順治門內西南旁列各省城隍。數之。得十七。獨缺江蘇一尊。或曰。國初時。各省城隍來朝。江蘇後至。故獨居城外。即今南下窪子城隍廟是也。或曰。國朝沿前朝舊制。南都為陪京。當別建都城隍廟。而不在各省之列。其說近理。北人傳都城隍為楊公繼盛。頗著靈異。其偏殿又塑一像。紅頂翠翎。若世顯宦。詢之王二太爺。則愈不知其所自。而要之祭靈赫濯。真有如人世所云者。咸豐中。圓明園燬於火。同治改元。將葺而新之。或請都城隍廟殿材美可取用。殿易新木。當時以為然。會某大臣子病。禱王二太爺。良瘥。請廟謝。既返。有持刺來謁者。刺王二太爺。大詫。姑出見。形容如所塑像。噫。已正色曰。聞當事欲以殿材充園役。此舉係甚鉅。乞止之。某謝不遑。神曰。姑言之。據或可轉。否亦畫君職。某曰。諾。送別去。而升輿。飛塵送天。倏不見。翌日。大臣勸止。不可。復於廟禱。竟見神鼻孔起白煙。氣滿殿。火突出。自神身達殿梁。紅焰撲戶。瓦飛磚落。鐘聲振天。水龍雲集。一時許。正殿及兩廊咸成燼。餘缺未毀。勢且及兩旁民舍。極力排壁倒。乃

兇熄。後止餘大門儀門兩進。廟僧焦頭爛額。支破蓆。倚樹食宿。棲神木主於儀門右。搭茅屋安王二太爺其中。各省城隍幸免。參差錯立木主當。此予甲戌所目擊者。未知何時議修復也。

西來菴滋事紀畧

天下惟忍之一字。一生受用不盡。先君子景西公。虛懷處世。所至無爭。僚友服其偉量。晚年以之訓兒輩。芬時十三。拳拳守之。弗敢忘。年既壯。乃往往為氣所動。欲追不能。此內涵養未深故。器量太狹。追維庭訓。未嘗不自怨自艾也。軍興以來。各省抽釐助餉。釐員緣之為姦。私卡偏大江南北。行旅苦之。歲庚午。偕黃君笠溪。顧君晴谷。王君臨之。三同年。赴江陰填親供。道出西來菴。阻於卡。舟人久為魚肉。思藉以抒憤激。客怒。促卡放行。差不理。黃君厲言叱之。差懼禍。啟鑰放舟行。時月色昏黑。不辨路。舟觸橋板落。差揚言舟客毀橋。令居民擊舟。西來菴本沙地。民頑梗不畏法。聞聲響應。土塊紛飛如雨。鷁首歷寸許。眾進艙避。黃稍後。中額血被面。舟人不平。拾塊回擊之。俄岸上一人倒。民鬨愈甚。予思橋斷斫行人。令舟子泅水取板。不見。蓋已為黠者匿民舍。遂泊舟。命僕往麾王君隨之。甫登岸。卡眾擁之去。徑持刺送巡檢署。任舟諸人不知也。俄有悍差二。持鐵鍊查艙。見無物。索然去。嗾岸上傷者裹額至。扳舟之。家屬閧鬧。兩岸民山立。登舟無數。舟顛播欲翻。問傷者。乃前村秀才子。過路被擊。啟衣視皮繞破分許。血已凝。知其詐。勉慰之。其妻妹以為怯也。激愈甚。先是卡員送王與僕至司署。司官高故敝人。家於通。見帖。以為僕累也。將判問。其僕李素黠。出問狀。急白司曰。此新貴赴江陰者。黃其小人舊主也。豈為販者乎。司曰。然則奈何。李請送黃至為調停。高許之。至是籠火至。達主人意。黃乃登岸至署。適卡員先在。高調劑其間。卡頗釋。卡員去。黃言傷者肆鬧狀。高請同往解之。既至。觀者閧傳官驗傷。人擁愈眾。高入艙慰解再四。其妻怒罵。傷孰治耶。高曰。傷者醫惟我。死矣。抵惟我。妻終不聽。李恐偕一皓首叟至。詢為傷者翁。高禮待之。翁叱眾昇之去。舟少安。眾索王與僕。高偕驚曰。其逮遠未返耶。當遣人覓回。舟即進。別去。徐而王與僕自至。問何往。王故僕熟曰。予初入一古寺。門外有柵欄。殿上供神衆。無香燭。坐階下。問極欲出。家強留。至是有青衣導予歸。見眾大笑。遂鼓棹行。

孟先生

孟先生名春林。安徽廬州府合肥縣廩生。敦品篤實。鄉里重之。家貧。一介不苟取。素

情地與之祟。然非其素與者。延之多不往。晚年性愈僻。有姊適通州牧梁小暘師。乙丑。姊壽六十。孟往祝。適吾通試童子。軍挙延揚州吳蘭溪先生校卷。而不及孟。孟不平。詠感恨詩二首。為師見。師笑曰。詩佳矣。但嫌郊寒島瘦耳。孟曰。詩以言情。我本寒畯。君乃量閒。各行其志可耳。師知其意。謝之。並延與吳同閱。初場得予卷。深加稱賞薦之。時案首已定周君少璣。遂置予第三。案發。知予寒畯也。喜甚。覆試日。孟出。請予丈首肯者再。慰勉數語始入。予戲之。初不知其何人也。晚時交卷。門者獨導予入內。置紙裹考具中。囑勿發。與之。至家展閱。佛餅八枚。副以箋。其書略云。蓮兒如晤。予孟姓。春融名。舊皖籍。食餼於庠。姊壽至通。甫旬日。姊丈延予閱卷。得快讀兄文。業稔知近況清貧。與予同病。乃不勝嘆寒畯未遇之苦也。姊知。贈不腆。作試費。關防最重。勿洩。是科。後會非遙。前程自重。予閱竟。感極流涕。明年入郡庠。南闈被放。而同業之周君少璣。已裒然中魁選。予愧甚。庚午。始僥倖一第。孟聞之。狂喜。癸酉。復至通。相見甚歡。勉予當自强。勿倚傍他人門戶。窮極必通。斷非久居人下者。第書卷勿輕拋也。予謹受教。然四赴春明。依然席帽。不知區區微名。能終如知己所望否。噫。

孟鍾仁

孟鍾仁。字樵生。黃梁鄉諸生也。父禪。富甲一鄉。而慳吝特甚。里中有善舉。任唾罵。卒不解囊。顧無子。禱於五通廟。夜夢神賜以花骨頭一枚。母吞之。有孕。遂生鍾仁。鍾仁幼穎悟。讀書過目輒不忘。既長。文思益進。才名藉藉。雖宿儒無以難。遂拔邑庠。自謂奪高魁。登翰苑。囊中物耳。族有孟伯省者。貧無賴。妒之。誘與博。招名妓為點蕃。鍾仁以為樂。恆竟夜不返。負債纍纍。父以愛憐故。不忍禁。踰年興益豪。一呼盧輒至鉅萬。父產罄。典質付之。少遲。怒目叱曰。老悖不名一錢。生我胡為者。不空手不回首也。奈我何。禪怒聲聽之。後竟憤死。鍾仁不哭。草草殯已。聚眾閧飲。大言曰。向者區區不足濟。會須以萬貫作孤注耳。眾和之。未旬日。罄其家。嘗有王行者。艷鍾仁婦美。故假貸以還其欲。鍾仁不能償。奪慫恿以婦歸之。婦自縊死。其家愬訴之官。遂將甘心焉。鍾仁懼。遁之他鄉。左持盌。右攜籃。作伍子胥吹簫狀。適有老丐顧而嘻曰。子非黃梁鄉中。衣錦衣。食美食。旁若無人之孟郎乎。胡為瑟瑟然與我輩伍也。鍾仁述其故。且告以悔。丐者曰。予少從術者游。得揣骨法。頗為君相之。揣摩良久。浩然長嘆。疾行不顧而去。曰。無怪無怪。君固乞丐子骨也。

呂祖祠靈籤

京師靈籤。以前門關帝廟為最。而琉璃廠之呂祖祠亦凡。應如響。憶隨先君子住京日。戚僕李升。偶有急需之於友。曰。吾將禱祝關帝暨呂祖祠乎。友曰。近則呂祠可耳。李笑曰。靈恐不如關帝。友責其不誠。明日。終以近故詣呂祠。得一籤云。天天天甯非世上大丈夫。求無緣。為甚謗毀于吾。李面無人色。詣神前謝過。此事已隔二十年矣。同治辛未。予偕顧比部蘭陔同年。赴春官試。舟泊淮關。夜闌。予談及此。相為嘆異。顧僕楊三者哂曰。未偶耳。詎有是哉。奴不信也。顧叱之去。及抵京。楊三患頭疾。寓甚忘前言。自詣祠求籤。既歸。顧索觀。罵楊曰。奴子狂言無知。今竟何如。楊目不識丁。茫然。顧大聲誦之。仍前致語也。楊慚愧。自掌責數十。

夏顧氏

夏顧氏。本名家女。父兄皆庠生。幼聰慧。貌如花。性嗜葉子戲。結閨伴往來無虛日。每與鄰家婦夜戲。往往宵聯榻夜。父兄甚厭。母溺愛。不苛責之也。同郡問字者踵相繼。皆不許。南城夏之晗。年少知名。風度冠絕一世。悅女美。遂委禽焉。既婚。伉儷甚篤。惟與葉子闊別久。技癢難熬。隔旬日必推故至母家。偶父兄出。約舊侶一暢所欲。夏故館大姓。不恆至岳家。以故數年得不洩。會秋試。夫將行。涕泣話別。囑妻好事姑。

勿戀住母氏家。夫甫解纜。即肩輿往歸寧。適父兄亦就遠館。愈肆。晝夜團坐。惟恐嬉場。晨起。遣媼走延客。女伴缺。以男子補之。但得琴中趣。不計李下嫌矣。城中少年美其容。多假葉子為介紹。冀得近玉人。而物議遂不能遏。秋深士子紛紛回里。夏亦遂隊歸。登堂見母。詢問婦何在。母具述之。夏怒奔婦家。及門。聞錢聲錚錚然。葉子聲窣窣然。男子喧聲。女子笑聲。與旁觀者爭論聲。紛紛然。夏大駭。窺見己婦與三少年同席。博作壁上觀者。指婦肩。指點狀頗褻。夏怒火勃勃。氣為塞[illegible]木立一時許。欲前復止者再。私念門無扃控。無證恐無顏。勸無用。徑大步歸。袖利剪。復往叩門。門闢。遂奔入。婦方得采。有笑容。猝見夫。慙且懼。無置身之地。股栗不能聲。眾驚起欲遁。夏立階上。笑以詰曰。好好。氏母挽生入內。爾曹欲遁。急不成聲。遂出剪刺妻。力猛。刃痕已深入寸許。血溢不可止。暈地而仆。眾奪門逃。氏母遏之。曰。諸君自不致。愛婿非命死。今遽逃。將獨坐小女以凌遲罪耶。死則偕死耳。遂不可。眾正窘。女之父兄挽挽入。見狀。挽問故。母泣言之。且求父兄所以庇女者。父叱曰。畜牲。女尚可留耶。我先首耶。反扃其戶。叱二僕坐守。往詣縣。請尹驗屍。送女抵罪。尹拘犯齊鞫。觀詳夫憲。於是女與諸少年皆入獄。京詳回。臬讞罪有差。氏坐剮。未決前數月。生曰。爲

繡錦靚粧遣獄卒出售得錢誘諧因嫵媚歡笑如平時獄卒悅其美刑具不恒用甚者至凝眸注目強與攀語吏促之始徐起亦忘己所查者何犯所司者何事矣後赴市曹愚民嘖嘖嘆佳麗絕無一人議其罪者反若哀其生死無謂累婦受極刑也世情顛倒無怪乎人不知恥也可哀孰甚焉

程大人

士人伏處田間鄉里無賴皆得揶揄之一旦肇龍頭登鰲背光寵及於姻戚封誥榮及祖宗大丈夫得志固如是矣自捐例興牧豬奴積得阿堵物便混迹士大夫中峨冠博帶儼然長官讀書人一不自高有求于彼便粧起無數身分作出許多面孔直使人欲笑不能欲氣不可此如暑月糞窖惡氣薰蒸掩鼻過之可矣必從而挑撥之勢不至使人作嘔不止揚州程姓以負販起家開質庫祖父世習其業延名儒訓子弟厚修儀而薄禮貌子弟仇詩書終年咿唔時恐用心致疾病偶捉筆作蚯蚓形師紅勒之父適見謂兒筆力遒勁師宜獎何看朱成碧乃爾辭師去傳五世不能得一衿青衫其曾孫光宗恥之偽為嗜學日講求懷挾術文宗案臨夤緣得入泮士論大譁將攻之而光宗死事遂寢光宗子稱香自謂書香屬仍業讀而識之無疑然曰破頭巾何足榮吾將作貴官顯父母耳齎萬金走京師捐主政甫分司加副郎甫領照捐正郎未逾月而花翎矣未兩月而道銜矣又未半載而三品頂戴矣厚賂某中堂之閽者以千金作贄拜諸門下日乘輿謁顯官顯宦亦稍稍禮之同里諸君程反有不屑意同部李君以病殁鄉之人將醵金歸其喪蘇州洪某首載狀程百金程不肯強之乃半其數洪怒語同部無以程為友程冀庇某中堂中堂死適慨閽纏相者賈公將行故智賂閽者二百金丐其先容閽者持刺入公笑曰是欲老師我佳甚將丈來閽者曰程不能文也公曰然則字課乎詩課乎閽者曰不能也公怒曰不能門生胡為閽者呈金公擲之地訶曰吾豈奸賊能貴者乎汝受人幾多金代人行騙欺也并閽者逐之程戰慄出閽者隨之行日作閽公館中又許二百金乃已程乘夜潛逃抵揚乘輿拜客如初遇鄉人歷數所交顯貴無識者往往為所愚居鄉久鬱鬱不得志復捜所餘金抵省捐道員留本省當差夤緣入捐局自備薪水費日乘輿至公所大事仍不預延二人幕賓司筆札遠近省凡登縉紳者皆具請安帖回函卒未有一人至者買美妾四五人自揚州至清河沿途市美宅各置妾其中而以長隨司日用皆相安若夫婦然程數月一歸坐家從役呵寃終日衣冠而南坐親友不獲一面或有

告之者施一錢如割心肉而凡有顯宦臧獲至皆敬之愛之若顧復我者門下雜敗類數人終日講宦途得失名場辛苦諸人皆嗟歎息搖首吐舌備種種醜狀逾三年質庫閉矣良田售矣美宅空矣門客隨家運去矣美人挾蓄積亡矣括遺資投向所交結者皆以不識絕之而程反依其親某窮諸生終其身焉

詩儈

詩以天籟為上漁歌樵唱節短音長有士大夫所不能及者然使限以題窘以韻使空空洞洞之胸安得有如許墨水倒出耶蓋業非素習偶然者乃以陶情強然者適以以尋苦矣吾鄉王葯君孝廉瓊濤方伯公萩原先生子也負異才不拘小節其為文由純而駁真得力於古大家者古今詩尤膾炙人口嘗執牛耳主騷壇集詩人十數輩吟詠終日通城中有市儈略識之無粲捉刀人於肆己乃搖首閉目作種種醜狀坐肆中如魑魅伺人有所遇即牽衣強留丐和丐改使人不可耐聞葯君社開欣然持近作往謁求入社葯君故好異喜儈詼諧又重其解音韻不貶閑詩徑許之眾附和偁以高人儈亦居之無怍也於是騷壇拔幟孔方兄竟自成一軍矣久之黔驢技見免園冊乃雜古錦囊中雖衆口胡盧儈大度忍之力驅終弗去社為罷他日訶於市曰某孝廉厚我某明經厚我且屢言狀市人亦稍稍異視之歲暮儈負債臺不得下思以文字緣為將伯助丐勞勞子賦二絕從門隙投入謂斯文骨肉當懇懇有故人情也葯君方食見詩揮筆和二絕叱閽者持出儈見空函知無望顧不解詩意復丐勞勞子述之其詩曰梅花原不怯清寒知是冬風逼歲闌不是此中無俠氣自來從井救人難十年久醒黃粱夢欲學昌黎送鬼文枯盡硯田兒盡筆君須憐我我憐君儈聞慚怒逢人斥王無良而已

姻緣有定

予庚遭家難年弱冠尚學太原公木蘭寺寄食同學孫生為執柯將聘於里中袁氏袁翁試所學決為必售允焉歸而疾大作易簀時囑妻如約目乃瞑鄰翁王嘗為子求婚於翁弗許御之聞翁死經理其喪數短予於媼媼意移徑許王將聘於六月之吉女聞憤不食媼解勸終不懌嘆曰戴國翁父命也且有盟時王特牧豎耳乘人之喪而困以行擄兒豈奸佚能賣者乎死歸之耳會翁百日王攜子往奠聞幃中嚶嚶泣有刺語漸且詈聲愈厲王父子忿然遂婚事遂中止明日媼復遣孫說予予感女將毀盟終惑某無賴言竟女歸某大賈去予為惋惜累日作再娶緣傳奇以誌恨

是年予補博士弟子員女竟死者焉又三年領鄉薦女愈痛母亦悔恨而已光緒改元禮闈被放歸距聘衣時已十易春秋矣偶進城閒步見徑有少婦亭亭至縞衣素裳翠眉雙蹙睨之袁女也訝甚迨夕過其門媼強予入見茅屋三椽頗精雅女端坐軋軋撥紡車見予徐起斂袖作禮神色穆然予答揖媼肅客坐命女煎茶徐言曰老婦素慕君子以誤人所構墜妮子苦海中然罪皆老婦罪也君子能憐其少寡為妮子一援手否予驚問故媼曰向者誤適匪人數十年曾不得一餐飽一席煖夫死歛無與妮子為兒行百里從夫兄乞阿璣葬舁荒塚中今兄又殤矣夫兄欲奪妮子志故來此避之耳予惻然欲有所言女已捧茗至含涕曰兒薄命天復何言君子憐我志死瞑矣予慰之曰卿守節鬼神且欽敬之區區日用當謀諸二三同志耳女曰細務不敢勞君子家有負郭田十畝為夫兄吞去俾不遂能完璧歸趙則涸轍可蘇矣予曰諾遂辭出翌日余適有江南之行數月返訪其廬已遷去自後杳然不見予常以食言為恨云

記丁卯闈中事

丁卯鄉試之年天氣暴熱坐矮屋如蒸籠病者十之五死號中四十餘人其死之奇者有三一為揚州某生初八夜人擇蓬坐衢中生獨酣寢夜既深闃寂罕聲不之異猝見生衝簾出手擲盆碗以片磁劃腹血泉湧抓五臟擲之地厲聲曰不信視予心言已倒地絕眾胆驚碎白官舁之出其老僕曰死晚矣主人兄弟三死其伯仲早卒遺子僅週歲主涎其產逼孀熙不從命少僕强之孀哭詈主乃陷以姦出之又覓其孤虐乃斃伯今自殺得非二主母索命乎眾驚嘆異一為某祈生無故縊書其事卷首蓋生年甫十六美風韻家有婢珠兒生通之私為妹見奔告母母撻婢婢服毒死生自是惘惘恒如有失入闈夕見婢掀簾入怒詈曰狂郎殺人死尚捉筆望功名耶提腕使書前事結繩於梁引生縊生迷惘任播弄不自覺遂斃一為安徽李生得癡從疾書三藝搖首哦不止同號厭之至夜寂然眾以為入酣鄉也初十號已啟生仍無聲瞷之僵矣卷上四藝已脫稿濃圈密點墨淋漓未乾末草書二行讀之成絕句記其結云分手不如攜手好夜臺從不病相思蓋亦被歡喜冤家把臂去矣

周成

嚴州多異人某中丞撫皖時有周成者攜莧菜盈簏往謁撫軍異之問先生揣何術莧菜何用耶周笑曰吾術固在此菜矣撫軍思良久愕然曰冬至矣何有莧周曰晝者仰觀天奕帝遣牛女度此時下莧子得數莖供清玩耳撫軍曰然則先生奪造化手周又不語撫軍遂延入幕凡有疑與諮言輒中然有大故終不輕洩惟隱語相諷而已後撫軍數任周乃歸大吏慕其術爭延致周曰吾惟有緣某公故相從且久吾術豈備於眾人者乎拂衣去竟不出

五色蝶

四川鹽道署有五色蝶居花園皂莢樹中一日恒三四出不見形惟見五色光遶屋上而已園故有觀音堂最靈異傳者趾相屬一日廉訪女公子攜二婢來焚香歸閉門嬉笑人至則狂詈嘗屢見五色光出窗隙中女少安問其故輒不言適時狂又作廉訪憂之百計驅遣然不去乃為文禱之神忽大風雨霹靂擊皂莢樹攫蝶去空中擲五色蛾如掌大異光閃爍女乃漸復道署失慎某幕友避火藏身樹孔中得免監司德樹祀之嗣是署為例有祈祀者輒予山牲今園中又有烏蛇長四五丈亦日三四出人見慣不為異亦不為祟

鸝砭軒質言卷三終

鶴砭軒質言卷四

清　南通州霽峯戴蓮芬著

玉皇殿衣怪

如皋城北玉皇殿院宇宏敞樹林陰翳光緒丁丑六月天晧熱如焚火爍空中隸卒五六人踞階前為葉子戲一人脫布衫壓股際忽衫角躍躍自動若有物附之者駭甚棄之地動更不已胆壯者欲捉視之衫飄然離地旋舞衆大譁持物附逐舞乃愈高一時許絆樹枝不動梯取下不敢衣巨石壓之薄暮人散僧從階下獲徑寸石印文曰胡廣德印篆法高古異近人鐫筆遠近怪之又三日天大雷雨以風轟然一聲震殿東南角碎硫磺氣經日不散究不知是何異也

陰兵

東台兵燹之後怪異疊見南門外人烟寥落一望皆叢林荒塚陰雨之夕鬼聲啾啾然不斷友人吳楚珩光緒初以事至邑聞每夜有陰兵之異偕同人出郭登高橋望之時月色慘淡撲面風酸陡見極東如寒星數點懸搖不定先如排燈一隻後綴小燈無數前遊又有大燈前導綴其後者如前遊一時許過隊至十數始滅相傳每夜皆然以為陰間過兵理或然歟

靈山雷祖真傳

徽州歙縣靈山供雷祖極靈每年六月二十四日焚香者絡繹於道山頂村氓百餘家皆好善佈施容民食宿不取值家置茶具一人入飲不禁有竊物者輒自擒不能挾以適也封山有高崗頂橫竹筒長尺許空洞無物是日自出卷軸懸筒末金身朱喙究然神容愚民瞻仰以萬計咸跪拜無息容至一時許乃沒同治中髮逆擾徽屬僧夜夢神語曰亂人且至盍埋我山崗下深三尺當免劫僧驚寤如神指己亦避亂山中未幾賊大至寺院焚燬殆盡聞靈山異掘之甫及尺霹靂出地中掘者盡仆筒飛去入黃山不見逾年賊平僧始歸又夢神語曰我在黃山某崗下令事平可迎我歸也衆具鹵簿往覓筒果在迎之歸至今靈如故

無首兒

徽州某孕婦懷孕十四月産之夕水淋漓下盛數十木盂溢不止一晝夜乃娩手足如人而無首五官皆生項上口紅色巨如盆吐清水有聲家人錯愕縛柱上承以石甕三日滿八九甕水乃止兒亦尋斃

辣手除奸

同年友顧蘭陔比部其行幼穎異文名藉甚每鄉里有義舉毅然獨任直聲重一時為諸生時其戚馬嘗受侮於書吏孫成舁告顧顧大怒邀同學人三五告之牧時暑是篆者為滿州依勤通阿正與吾鄉徐清惠公宗幹對席飲辭不見顧以為庇成堅請依坐堂鞫對簿者辭甚厲依慚乃徐為調停徐令僕挽顧出顧愈怒訶之曰爾主為鄉里望今士子為胥吏係不平極矣爾主不扶公乃反阻扶公者乎衆轟然和聲振一堂依見事不能已惴惴出顧扶之命坐厲聲曰孫成倚官勢侮正人當繫之來依唯唯如木偶手標票筆幾墜少時拘至顧袖出狀朗聲誦之數其納賄弄權諸大罪請杖杖之觀者以萬計歡聲雷動依欲退顧曰公祖明鏡高懸不可留此賊害公清政黜之是依猶未言顧遽命吏書革條請依硃標己懸大堂上衆始散依退汗徹重衾嘆曰不圖書生膽略若此他日有作為人也顧以庚午中鄉試丙子捷南宮官刑部愈留心政治思作良臣而吾鄉書吏經此一懲氣燄稍斂抑云

鄉會公費

庚午未報之前顧君為公費一事義聲亦卓卓可稱焉先是通州有鄉會費王方伯藻吏捐巨款存質庫其數視他郡為獨優委紳某董其事侵蝕過半咸豐中粵匪竄金陵屢停科費不發同治甲子曾侯特請開科士子紛紛赴省吾通觀光者逾五百人及領費數仍如前衆論不平庚午數又減顧乃集諸生權查質庫所入息并學田所入租列狀告請牧牧初往查鈔紳懼浼學師求為地學師委曲陳其寬且言顧好事喜干詞訟素不守學規牧固庸庸者信之明日顧仍集諸生具聯名狀乘牧斷獄時投之牧覽竟怒形於色微哂云君省試在邇當從桂宮爭魁首問閒事胡為顧厲聲曰蠹紳以公費飽私橐令數百讀書人無進取資何云閒事也於是諸生皆大譁牧怒曰然則人不首而爾爭何也顧曰公祖但問事之公不公不必究我之首不首況公祖私事猶問宜公事反不能問乎蓋牧曾受一富家賂而枉法以徇其情故刺之也牧怒極又無詞可折衆見牧左袒紳譁聲以糊塗署之牧推案退心恨顧切骨思中傷之而顧素知名終不得間會牧以事登白簡權是篆者為孫君雲錦新舊[illegible]甫孫問士風牧即指狀上前十人為健訟孫為所惑信之問學師學師言亦衍而孫信益堅遂目伺十人過十人亦自危九月金陵之報至顧及捷舉高魁予亦幸附驥尾事乃解夫公費非一人之事諸生乃畏首畏尾而不敢議以至含糊者十數年使

飲者百餘萬。非顧之報然獨蘇紳且肆無忌憚矣。聞諸生書狀時。有自抹其名者。有自請居後者。有貼匿名紙。白己之不預其事者。其後牧堂皇震怒。去者且大半。有仗義者。以義責之。始稍稍回。事既平。公費倍往歲。諸生各滿所欲。顧亦猶之人耳。不能以首事。故奮讓而多畀之也。而榜上無名。前十人禍且不測。彼袖手旁觀者。必有冷笑而譏其多事者矣。聯名同告者。必有變色而訶其衆人者矣。顧亦何苦自居其拙。而讓人以巧。自爲其難。而讓人以易。若是哉。雖然。顧君固第矣。吾見夫世之爲其巧爲其易者。又未嘗不羨顧君稱顧君矣。噫。世情可畏哉。

儒醫

蘭陂有兄名其松。亦名諸生也。顧命蹇於親。屢薦不得售。課暇喜讀方書。論醫理甚精。不自炫人。無知者。其友王樹仁。本貴人。暑解吟咏。遊士大夫間。窮不能舉炊。借風雅爲乞貸地。一子甫垂髫。愛若拱璧。中元夜。見盂蘭會上紙鬼。怖而嚎。歸即寒熱大作。面如柴。腹乃蓬蓬然如鼓。庸醫皆爲脹。投攻劑。迄無效。而大便反絕。呻吟枕席兩月。瀕危者數矣。樹人心痛子。又乏醫藥貲。坐視其斃。質衣飾作斂具。將成。見子氣欲絕。自往衣匠家促之。遇其松。詢所苦。王涕泣言狀。其松憫之。偕至家。食頃。諦視嘆曰。是兒爲庸醫殺矣。我姑一試。活汝福。死我不任怨。創方用人參五錢。佐以萊菔子。出佛餅命市藥。坐視其飲。飲已。厚衾覆之。才食頃。聞腹中作轆轆聲。喜曰。尚可活也。命王扶之起。子大瀉。下紅白如痰。升許。腹漸平。目轉動能開視。王泥首謝。問何術神妙乃爾。其本曰。是有至理。豈庸庸者所能識哉。夫水澤腹堅。至春自解。無目者以攻劑投之。是猶以尺斧而伐大澤之冰。無怪人力窮。而堅凝之氣如故也。吾以人參溫其中。而以萊菔開其路。春風洋溢。嚴厲化於無形。此以書理參醫理。天下無不參之妙矣。雖然。此亦會逢其適耳。死生有命。必欲操券而獲。不能也。王大感佩。並求後於其本。曰。無庸。日投參二錢。補元氣足矣。復厚贈而去。其子未旬日。嬉笑如初。

拐匪

庚午春夏之交。自寧波上海以至金陵鎮江等處。拐匪最盛。童男女出市。往往不見。民間譁言洋人以藥迷人。皆剜眼剖心。以備鑄藥之用。既而北至天津京師。無地無之。民心惶惑。保定某翁。年六十餘矣。業屠。一日忽木立城闉。自朝至暮。人怪而問之。瞠目似無知者。水沃其面。乃蘇。自言操刀待割。有市肉者。柏予肩曰。取錢去。余不覺隨之至此。惘然如在夢中也。蓋拐匪買肉。恐翁索阿堵。藥迷之。特小試其技耳。

禁烟原委

自鴉片流入中國。而中國出洋之銀。歲以千萬計。當事者蒿目搘撐。明知禍水當絕。顧軍餉擔溝內外。以洋稅爲大宗。吏治因循。上下視禁烟爲故事。以至罌粟種於腹地。土肆密若叢星。鑪價日昂。公私交困。而番舶之銜尾而至者。且日有所增。不知其所終極。吁。甚可嘆也。考烟土產於南印度。遞隸英國。乾隆中。海舶間有食者。嘉慶中叢。官場上下。咸嗜好矣。至道光一二十年。爲愈盛。黃樹齋爵滋。有聲諫垣。首請嚴申烟禁。以一年六月爲限。滿則加以大辟。宣廟意動。飭各省大吏議奏。疏言至。人人從未愜上意。仍照黃原奏。飭刑部定律。頒行直省。令各疆吏月具一摺。以報烟犯之多寡爲殿最。盡筆乃止。林文忠得上眷。其例報烟犯片中。暴文靖姚瑞時尚。故危其詞曰。此法不嚴。則數十年後無可用之兵。無可籌之餉云云。宣廟殊爲嘆賞。趣文忠陛見。定大計。道出直隸。遇直督琦善。屬文忠無起邊釁。蓋文忠任江臬時。琦爲督。嘗爲文忠今急。文忠故言此論似公而意則私也。文忠漫應之。抵京。召見十九次。賞紫禁城騎馬。旋命以欽差大臣辦粵事。沿海水師。一體歸其節制。此國初以來未有之曠典。文忠破格得之。樞相亦爲之動色。朝罷與同僚論不合。中外交攜。有識者已爲文忠危。顧上意方殷。勢不能已。抵粵。關辛伍械軍需。檄英國令入口船無更夾帶鴉片。因義律於洋館。責其繳土。義律懾文忠威。不敢大吏吾。洋行總商伍某。廣府余。皆攖心詐知文忠持議堅。而使節不久駐。陰說義律使繳二萬箱。粉飾了事。仍分年分月償其值。義律曲允之。奏入。上悅。樞相密言。粵事非林某勿爲。遂調文忠爲粵督。洋商廣府計大阻。文忠復勒洋人出切實結。載此後如帶私土。貨即入官。人即正法。洋人堅不諾。相持數月莫決。文忠出奇計。黑夜乘潮。火攻其兵船三次。皆挫之。英人大駭。求計於本國。本國不知我虛實。咸不敢主戰。有緣商某獨擁厚貲。以販烟獲利。遂衆議決計興師。集貲千萬。調兵輪船數十隻。畏文忠不敢犯粵。於十九年七月直犯定海。陷之。定海名舟山。故荷蘭人所駐地。乾隆中。英人請與澳門例爲屯貨所。廷議未允。至是爲所據。八月。即至天津。投書直督。懇冤琦公。本不善文忠所爲。又文忠任江督時。其上濬務疏中。未及北直屯田水利。有培本源中之本源云云。琦善以其越俎代謀尤憾之。及洋事起。上微惱粵事之不善。樞中以顏色告琦。遂力陳爲粵之說。以琦赴粵接職。而文忠褫職。交琦差遣矣。琦至粵。盡撤防務。乘小舟與洋人議賠償兵費二百萬。洋人請香港。又諾之。官紳大譁。皆以割地爲辭。撫軍怡良飛章入告。力劾琦之

失眾。朝廷乃命奕山為靖逆將軍。統各省兵二萬。起宿將果勇侯楊芳為參贊。參並致訃。逮琦入都治罪。粵中內外扼塞。自林去。洋人盡知虛實。直攻虎門。提督關天培死之。粵中大震。適楊侯以川兵至。勢稍定。奕山隨至。初猶互拒戰。至次年春。洋船環集。我兵不支。廣府余堅白祈乞和。允償兵費六百萬。兵乃退。先是江督伊里布。奉旨充欽差大臣。按兵不動。至是乃由粵議追定海。而以所獲安德突畀之。蘇撫裕謙以議和為非策。屢攻伊短。閩督顏亦主剿。廷議又搖。乃以裕代伊。督浙師。護陸務獲洋兵。剝皮為馬鞭。洋人大怒。是年秋。復陷廈門定海寧波。裕公殉於水。乃命奕經為揚威將軍。統兵入浙。經營數月。卒為洋人所紿。倉皇奔杭州。遂不復振。尋破上海。直抵松江城外。六月。陷鎮江。向金陵。牛督耆英伊里布。仍議償兵費二千一百萬。以粵之六百萬抵入。餘按年給與。而香港廈門寧波上海。皆設口岸。吸烟之禁。祇存其名云。

李先生

吾通李先生。忘其名。少年落魄。徒步走京師。性怪僻。飲量極洪。彈琴種花外。無他嗜。好談鬼。終夜不倦。語及世故。則冷語刺人。使客無容身地。輒怒去。以故年五十。無所遇。破帽縕袍。獨來獨往。其假館時。薄暮必一出。持沙壺沽酒。且行且飲。袖中藏餘肉。

噉。不止。人竊笑。先生如弗見。或以盛席款之。反不能一下箸。不終席。必逃去。會歲暮。先生羊裘質酒家。將償徒十金贖之。徒白母太夫人。曰。師會需者數。區區易竭耳。倍其數餽之。師反怒曰。欲十金。十金可耳。今倍之。是暴其富也。且貧視我。我不慣受無名物。遂挾琴徒步去。徒跪謝不可。泣挽亦不可。太夫人惟自恨多事而已。又明年。復館於某滿王家。禮師益恭。每食。皆膳夫進食單。請所欲。李傲性不少挫。一日。命膳夫切膾和腐作羹。直北不諳南味。碎而煎之。爛如糜。李大怒。碎其業。厲聲訶之。且飽老拳。王聞。趨出謝罪。不聽。咆哮如故。且逼王逐之。王進退維谷。姑命膳夫避外舍。逾夕。李知之。愈大怒。謂其右膳夫。遽辭去。王不肯。長跽懇留。復叱膳夫出。乃首肯。晚餐已。李暢飲十數觥。醉極。觸前事大憤曰。逐僕不能。逼我辭館。又欲羈我身。是令我作忍氣先生也。不如死。徑解帶繫。僮見。急白王。王驚出。趣僕解救。得不死。天甫晨。即延其同鄉友某挾之去。自此無敢延聘者。住逆旅。鬻文自給。炊烟恒斷。有憐之者。反以怒語相誚。後從同鄉某返故里。半途落水死。

玉哥

輔國將軍棣肯堂。撫養一孤姪。名玉哥。少暴戾。不務恒業。然好作詩。間有可誦者。記其述懷詩云。我本關東人。還向關東去。云云。于時亦髫齡。祖解丈義見之。訝其不祥。後予以丁外艱回籍。不見者十有三年。辛未。予赴禮部試。詣將軍家。則見門庭如故。舊人大半凋零。詢玉哥。則以鋃鐺鎖馬廄內。就視之。衣衫藍縷。形容枯槁。瞠目不發一語。家人大聲道予名。問識否。玉點首。屈一膝作請安狀。予向之道舊。澗若不解。訝之。詢其故於將軍。將軍歎曰。家運也。復何言。予無子。畜之本為宗嗣計。耽酒醉後。輒傷其目。睛突出眶外寸許。其家痛女欲訟。予哀懇乃止。近是兒藏利刃。欲弑我。有是理耶。不錮之。與君不得見矣。予懇請再三。別去。越二年甲戌。又入都。將軍邀諸塗。邀至家。具雞黍。劇談。次復詢玉哥。則云死矣。余不覺長歎。將軍曰。信死當為我賀。惜乎可死不死也。余詫然。將軍為述其事。蓋玉哥被錮久。亦漸知悔。岳家送妻還。將軍於後院闢一室。俾棲止。恐其萌舊性。遠之也。一日。反目。刀刺婦腹死。自投宗人府。獄成發吉林。逾一年矣。余因憶少時感懷句。竟成讖語。為將軍述之。共相歎惋。

龍瞎子

通州西門地步灣。素有鬼。行人戒弗往。里中無賴龍瞎子。自負有膽。邀其徒三四人。冬夜籠火經其地。遠見螢光數點。閃鑠不定。其徒曰。冬夜烏有是。為異物也。懼而卻

步。龍瞎子笑曰。見鬼哉。怕者非夫也。語未竟。陰風驟起。吹籠滅。泥沙飛如雨。皆抱首鼠竄。龍瞎子家故近。急攜手銃燃油繩獨往。見螢光尚在。遽擊之。頓滅。往窮其異。見地下光熒熒碧。如豆滚不止。拾視則枯葉一片。小蟲一枚而已。

胡佃

湖北武昌張炊亭言。其鄉有佃胡姓。赴城納糧。早行。殘月未落。見前有古廟。思憩足候天明。推門入。見正殿三楹。半傾倒。席地小坐。伸足觸一物。軟甚。異而視之。則有人覆衾臥。私念已身瑟縮。何不藉彼餘溫。少俟日出。遂啟衾入。少頃。訝其無息。撫之冰冷。推之不動。大駭。急起取火種燃。視其人。蹶然起。直攫胡。胡大號奔出廟。屍亦奔逐。呼救聲且斷。途無人應。遠近犬爭吠。皆狺狺作欲噬狀。胡力盡氣竭。不擇路。望見僻巷。急竄入。才數武。土牆前阻。回視屍已相離尺許。驚震碎。竭力踰牆。牆高身甫登。屍徑從下挽其足。履盡落。力掙不得上。聞遠雞喔喔。屍乃僵不復動。胡亦僵臥牆下。天明。人見之。薑湯灌。胡醒。足為屍抓。刀劈不得脫。斷屍指始脫。指痕深入肉。青腫不能步。舁其家。舁回治數月乃瘥。屍為鄰人某瘵疾卒。停古廟。將卜日歛。胡不知。誤與之臥。屍得生氣。故為厲。家欲焚之。其家不肯。斂以棺。四旁加鐵屑赤豆魘之焉。

失物有定

吾通西鄉石港場。胠篋者甚夥。稍疏防。即罹其術。予於庚午冬。買舟往同舍生沙君介福招夜飲。甫登岸。有冠紅纓者上船。偽託沙君介。假衣裹。船主疑信參半。命篙工挾包偕之登。穿兩條委巷。冠紅纓者遽曰止。至矣。盍與我。篙工不肯。其人竟批其頰。奪之去。篙工負痛。追弗及。回船述之。船主怒逐之。責其償。篙工懼。奔向所失物之門伏地號冤。欲自盡。觀者雲集。予歸。經其地。詢之。篙工歷言被騙狀。予曰。無甚。衣則我衣也。我不責船主。汝誰責。乃收涕隨歸。至船。舟人環詬。予不語。舟人請送篙工鹽使署。予曰。勿爾。失物命也。苟逼篙工。使懼而死。豈非以微物致命乎。我報官。當自任之。翌日。赴場白諸官。大索三日。竟無獲。乃開舟至馬塘。泊石橋下。午後倦而假寐。鄧君韻珊促予起遨。晚酌。余懶懶從之。行抵通衢。見一衣肆。懸皮套。確係予物。詢肆主所自來。肆主失色。云昨早石港客售者。詢餘物。云已買至公河矣。乃交肆主人里保偕鄧行。是夜有獻策者。云肆主人有厚資。盍罰倍數。予笑卻之。明日。同年友陶君功美諭肆主利害。偕肆主持原物來。售者亦贖回。余稍酬其值而受之。並信知石港場主徐公。略云。物已得。可免比差。不告其究竟。懼累肆主也。噫。失石港。得馬塘。隔三十里祗四日。而一物未少。仍歸趙璧。得非數之有前定乎。嚮使嚴追篙工。竟致逼命。而余物復得。如此無辜一命何。然而有進一解者。曰。篙工果致死也。此物必不得。余不覺首肯者再。

開路神

吾通醃廟後。有一人巷。常有開路神出見。然不恒作祟。相傳胡大宗伯長齡。馬部元有章未遇時。與一友赴飲。醉歸。經其處。倏見神高二丈許。戴長白巾。髮兩肩。蓬蓬垂阻巷中。狀可怖。宗伯叱之。神暴縮如小兒。跪道左。馬至。則高立讓之。至某處。阻如前。友亦叱之。神笑曰。勿裝空架子。不畏爾老貢生也。某大駭。適後有人至。相偕歸。其後胡大魁。馬亦會試第一人。友僅以明經終。

騙子二則

辛未會試之年。予同年友王君逢泰。過琉璃廠。見丐者持藍呢馬褂求售。意是竊來者。問其價。僅二兩耳。王以為廉。買得之。喜甚。歸語人曰。誰謂長安居不易。是二兩非賤物耶。衆不信。啟視之。爛泥一包而已。衆撫掌曰。是物耶。二兩固值矣。王訝曰。明明見是馬褂。如何此時成爛泥乎。衆曰。彼原說是青呢馬褂也。君買呢得泥。又何憾。王啞然自笑。蓋騙人者預將泥包好。藏暗處。然後以真者廉其價。使速成。既成。於包時潛易之。王不知。誤墮其術。或曰。使購者於買成時。力持之。不使潛易。彼不將反為人騙乎。予曰。彼固防之矣。此計不成。則另遣一人來。偽為認賊者。強奪之。且坐售者為賊罪。作欲控狀。以駭初至京者。賂之乃已。總之吾輩不可貪小利。見此等人。不顧之。自無事。若一問。則始終不能出圈套矣。

某孝廉清晨入黑市。冀便宜得物。見羊皮袍。而湖綢似新製成者。價四兩。遂買歸。燈下示衆。衆曰。君勿喜。京師騙術幻甚。安知非偽者乎。某不信。歸袍。果以皮紙作節。而粘毛於上者。恨甚。既而笑曰。鼠輩詐予。予不能詐鼠輩哉。明日。復入市。轉售於人。得六金。歸而大笑曰。田舍奴。我豈妄哉。衆又曰。君勿喜。京師騙術。幻之又幻。安知非偽銀乎。某曰。何至是也。出銀。一錫錠而已。此亦見京師騙子之奇矣。

李升

僕李升。直隸棗強縣人。受傭予家十數年。頗為先君子所信任。李亦秉直。尚義氣。先祖母范安人在京日。侍下素嚴。一日早起。猝見李持煤簍。倉卒出。蓋竊以奉其叔者。叔李起。亦在予家。適新娶。家甚貧也。祖母恐其慚。急俟旁室避之。李升知祖母意。私謂叔曰。今日事。他人不繫縛之。笞辱之。幸矣。誰肯捐物於盜。而反避盜也。此而不知恥者。非人也。此而不思報者。非夫也。自是事予家愈勤。或在外與人鬥。往往性命相搏。惟祖母一言叱之。輒止。任受虧。不與較。先君子晚年。由山海關回京。李升隨。關外故多盜。行旅有戒心。每宿逆旅。先君子年踰耳順。不任勞。輒熟寢。李升獨秉燭危坐達旦。比登車。呵欠不止。顛而仆者再。以故行千五百餘里。無失事。先君子益重之。後以父病回其籍。不復來。踰六月。先君子卒。予將奉先祖母及先慈。由陸路南旋。李升忽自至。願隨行。先祖母虞其滋事。李升跪先君子靈前。誓痛改。乃命之從。履危蹈險。皆以身先。一路頗資其力。至通。表戚馬卓亭茂才。聞其義。請之。及李泣涕去。予年甫十四五。經成誦。已捉筆能作文。以家貧。幾至廢讀。李言於馬。馬延予入家塾。為備脩脯。受經學於如皋名諸生張。李晨昏侍讀。無異曩時。不以新間倦也。夜必婉言勸。見予讀之勤。則欣然喜。見予頹惰。一日。予偶倦嬉于庭。李正色曰。千里有未埋之骨。一家無隔宿之糧。惟冀予身復舊業耳。今復游若是。是忘先人。甘貧賤矣。奴何望焉。因泣下。予悚然。復讀如初。見有報巍科者。則又勉曰。是亦從辛苦來也。不然。巍巍黃金榜。豈荒嬉者所能僥倖哉。予畏之如嚴師。三年未嘗倦也。己丑。李以暴疾卒。又明年。予

幸獲僥倖旋捷南闈夫區區一第何關榮辱少進念微名所負非義僕且以鄉人終身矣如李義卿友中不多得誠復云乎哉惜乎棄世太早未及親慰其苦衷也筆之以誌其義焉

破鏡重圓

余少讀紅綃紅拂諸傳竊歎兒女英雄千古佳話區區翳揩大不揚爾韞不臧爾亦雖則如雲蓋無思存我者矣然而事由志成緣以困結三生石上之魂洒七載枕邊之淚義俠千金贈妾美人萬里尋夫由苦而甘既斷復續此不特今人所艷羨亦古人所罕聞也爰吮枯毫以誌榮遇歲辛未余計偕至都試事畢友人有欲納姬者偕予至媒家相之入門粉黛笑迎衣飾鮮艷友人饒腸易飽逸美其長而肥者坐談久不去予心哂之獨散步院窗外忽見西廂有精舍三楹簾前下坐靚妝女子年可十五六華鬘姣娟逸韻感風彩衣楚楚秀雅宜人余不覺睛爲之眩聞友人嗟相與乘車過望日詣媒氏詢女世家始知女張姓育於許母卒父博負將鬻女予聞心慘切思傾背髮之慮值高不果別媒歸寓於外戚爲吳曰是不難蓋以重金啗其父先畀百金就婚而不娶速歸謀如數期一年迎娶事或濟予善其計浼媒達意父果諾婚之夕愛憐備至女泣謂予曰蔡君非薄倖者顧去後一年如百年永備不能設法使僕早出樊籠耶予曰遐天幸獲雋或可濟女每夜焚香禱天期捷報來幾榜發予落第女泣下如雨強揾淚作歡容具雜蔬慰語再四予唏噓曰負卿心矣女曰有志者事竟成君不遇遇一科何傷焉第君歸籌得阿堵物宜早至勿拘拘於及瓜也予擧以月逆三日予就道折玉簪各藏其一以爲驗乃揮淚揚鞭去女自此閉門卻鉛日刺繡作消遣花前月夕珠淚恒潸難移父益厭之會傳俗謀計盡言於父女不可乃賂鄰媼俾作大姓妾江南蔡觀察硯農豪士也時爲兵部郎爲媒老者以七百金載之歸寵專房女背人嚶嚶泣蔡強爲歡笑蔡察之殷詢所苦終不言固詢則曰問宋先生而已宋名璨吾鄉孝廉嘗偕予至女家知其事時幕蔡蔡驟語女旋宋法然請視女乃偽爲女病延宋入診既见趣出嘿然曰是吾鄉蔡舉人也胡爲來乎蔡神沮既曰果若是吾當成其志宋亦力勸計乃決會甲戌部試予挾貲至都聞女事大慟無意進取草草終場出宋來達蔡意予以爲戲置不答四月蔡得四川鹽茶道行從遣女不果載至蜀予既再離念女去益遠亦遂歸此緣已來生付之矣又三年丁丑予館錫山蔡忽飛札至促赴京迎女朋且迎予春且誘餉屬于館去不可十

一月蔡已備僕送女至書艤舟河干予攜往迎相見淚簌簌噤不能對坐無一語翻日識西城某大姓含富焉先是女在京聞蔡與西席語私計得予至京耗日盼倚泣不止蔡百計慰藉終不懌既啟道女念予窮乏盡斂蔡贈律貼欣然從之去二載少有積蓄泣言於蔡蔡慨然曰佳話也厚贈遣之遠近咸稱其高義

無子有子

如皋康某忘其名中年抱鄧攸之戚思修德以挽戲凡里有善舉身先之傾其家弗惜如之育嬰堂經理無人廢不舉康變產充費募殿戶成巨款延公平者司其事完善十數輩日稽察無有玩乳媪米日一升錢月二百堂外減其半嬰初入發襁褓衣襖維新早起司事巡各房一周堂外則兩至趨三月保抱勤惰之否有飢寒且病者不用病有醫有藥長男娶約之女嫁訓之愛而螟負畜宜無禁義自康育事幾二年呱呱泣者二千有餘其自死而之生者更不止倍其數焉康之婦不育數至是乃一索再索三索而不已噫誰謂數定者真不可挽哉吾於康信天道之不爽矣

錢大令

吾邑錢大令文儁字簡堂丁未進士初宰河南靈寶調繁得商邱寬嚴相濟士民帖然時粵逆北犯全省戒嚴商邱當衝途旦夕不能安枕藩司某錢同年友也虞錢路不測調錢省垣代以宋宋甫交卸已摒擋行囊將展輪于四月之晦邑紳耆集署籲留公留辦團公不可固請緩期公不忍拂之駐度月朔卅日晡時賊入境距邑城不百里砲聲相續火光及重樓民大駭公馳出彈壓偕文武官紳議固守西門扼要以公俾民書之公南襄次險別遣紳弁分其伍唯北門最危經無民處宋自任初一日賊太至圍縣城數重先攻西門砲開雉堞裂尋大霧昏危公督隊卒勇堵禦自燃巨砲擊之衆咸奮矢石雨飛賊傷頗衆勢漸卻自初一至初六公露坐城頭不交睫日諭衆大義同甘苦衆是感身報有歡容賊見無間懈且走北門宋令坐敵樓不敢出日遣偽裨巡陴聞砲聲戰栗欲逃爲弁阻不得下淚湧至失聲初六夜乘弁他逃潛啟關輕騎遁弁知馳追已去遠急令閉關附近富族聞官去皆惴惴舁攜眷先從出男女擁擠門不得闢賊聞信急攻三門賊隨至一鼓入公方立西城見賊後隊動意且去矣忽探者報北門啟公問誰主者曰宋公去矣公大驚向北再拜急策騎北行至中衢遇賊前公搖手曰止勿殺百姓我縣官也請殺我賊馬上戟刺之中公腰墜馬卒有武生某聞變持械巷戰斃賊三刃竭踣地死公宅中男女九人皆被戕女

公子與婢入井。婢先女公子。女公子立婢肩不死。賊去。昇之上。家人送回籍。事聞。贈卹有加。贈道銜。本籍及死事地方。立專祠。廕雲騎尉。襲次完時。以恩騎尉世襲罔替。

官詐

吾通王大司空廣蔭。肩輿入朝。行至正陽門。見前有舊泥後擋車。疾驟駕之。從者亦寥寥。披喝徐行。阻王輿不得進。前驅者以鞭揮曰。某馬疾且欲入朝。君等稚時落後何如。從者大怒曰。爾係官。敢打世家僕耶。言未已。忽車中一戴珊瑚頂八團補服者。搴簾靠車面。徐叱。手揮從者退。是工部王大人。紅人也。爾等不可犯。避路讓之。僕攬轡路左不行。王知某世爵貧而狡。急降輿謝罪。世爵某亦拉手問訊無怒容。乃分道去。下午回寓。有青衣持帖。送一僕至。云適在路獲罪。送府領責。但此奴體羸。經責紀極傷。咯血數矣。祈藥石無恙也。王知其詐。顧無如何。贈白金二十兩。命從者致辭曰。敬呈藥資。小介已痛懲矣。事乃已。自後同僚相戒。無敢與周旋者。

明太太

先君子初入京。館輔國將軍明家。課其子祿智。將軍早死。夫人未嫠而寡。耐次房子襲其爵。即祿智也。夫人明大義。家規肅然。雞鳴即起。端坐督僕婦操作。暨具衣冠。請晨安。垂手侍立。命之退。始退。午膳。後衣冠視餐。至暮亦如之。娶婦亦日三至。無惰容無厲色。粧竟。乃粒食。已乃食。寢安乃寢。漢官家無此家範也。大約尊長室無卑幼坐。弟見兄。尤必屈一膝。兄頷之而已。奴婢有所白。則免冠跪窗外。不能入堂門。如尊長世僕子弟。亦必加禮。但內外之分嚴耳。予童時。住明家屢月。親見其元旦祭祀。及家庭拜年。禮真不愧天潢世胄。除夕辭歲團飲。猶之漢人。三更時。婦即臨鏡嚴粧。傅粉已。挽髮作髻。插徑尺金簪。戴髻子。形如冀。前高後低。上圓下平。乃鐵絲結就。而麻絲纏之者。珠翠密綴。作雲福花鳥諸狀。前後垂細珠十數串。略如鳳冠式。金釵十二股。花樣新奇。釵首垂珠。又各三寸許。勻插冠前左右。寶光的皪。愈顯嬌容光豔。兩旁戴時花或紙花兩枝。行步不搖。自顫耳綴玉環三。大一小二。粧亮順編。袍長覆足。僅露粉底。有馬蹄袖。亦如我輩。背寬盈尺。耳長亦七八寸。外罩長褂。與袍齊。補如其品。寶石鈕如便頂。或黃壤或水晶。上銜小翠花。叢叢如五星之相貫。粉頸旁亦圍卷領。其鞋欵式不一。底高四五寸。而削其下。底正方。着地纔一寸許。俏步閒閒。似較弓鞋別有天然嫵媚。太夫人粧亦彷彿。而首飾純以素金。衣飾亦淡雅。姑媳團聚。姪婦女孫隨侍。天甫曉。即見祿智紅頂翠翎。貂衣朝褂。率諸子姪至。跪請正廳行禮。於是斂步迎

隊行。至廳門。僕左媼右。雁行立。猩簾垂地。寂若無人。太夫人獨率家婦。肅容入。立香案左。其正案供先王像。高丈許。像衣瑰偉。鬚眉若生。朝冠綴紅。肫膝服四叉。蟒袍八團補服。衷其外。靴藍色。綉金三縫。皮以綠。端坐虎椅。可畏可愛。地無影據。云入關時落水也。王以下貝子貝勒。俱木龕分供左右。祭品則山珍海錯。異狀奇形。俱民家未經見者。一時香烟繚繞。燭焰輝煌。氍毹貼地。步履都不聞聲。已而僕以銀槃持醪至。媼接入簾。婦承之。以首跪奉于姑。不傾涓滴。姑獻正案前。其餘分獻。亦如禮。然後水陸分進。約兩時許。繞已。姑徐攝衣跪。俯首。以右手略攏右鬢角。為一拜。三拜乃起。媳繼之。姪婦女孫又繼之。始斂容退。祿智率子弟進行禮。則如漢官儀。禮畢。收供具。以次遞而出。門閉。外人無敢擅入者。入則輒病。其靈爽若此。祭後行拜年禮。其正室七楹。偏懸燈綵。貼地亦鋪紅氈。大銅鼎二。爇獸炭可數十斤。正中設皮褥。靠枕腳櫈。太夫人端坐。煖烷執漱盂蠅拂。二人侍。祿智先拜。子姪次之。婦率諸女相繼進。男親族至。智答拜。女則婦答拜。太夫人不起立。以背卑幼行也。如同輩。惟齒長者。夫人先拜。婢僕拜院外。不上階。太夫人致賞訖。乃回房。諸幼輩拜智。亦如初。晡時禮乃終。明日又祭。三日乃已。噫。使我漢人行之。有不以為煩耶。

魂辭行

明家事師禮甚恭。每晨子弟皆冠帶至。揖至聖先師神位畢。揖先生。乃就坐。晨昏除其冠。如背誦。冠如初。教學復揖退。終年如一日。後先君子有滇黔之行。乃辭館。逾五年回京。將軍已罷讀。然待師加厚。音劄往來無虛日。憶一日。先君子乘輿入城。至中市。行人轂擊。遇將軍乘來輪。僕從煊赫。隔窗見師輿。急叱御停輿。下車拱立。先君子與問訊。在在徐應。俟師升輿去。然後行。觀者嘖嘖。其恭敬如此。戊寅中。先君子以疾卒。未及訃。智及從兄禮。同日夢先君子著衣冠至。云爾兄弟好自為。予回南去矣。醒後各述其異。嘆曰。辭行非吉徵。先生得毋不諱乎。急出城。師果逝。衣冠奠如夢。相痛哭。至失聲。守素幃半月餘。殯已乃返。次年予回籍。又十二年。以公車至都。詣將軍見太夫人。雙鬢如故。家人亡其半。予亦述所閱歷。相為唏噓。嗣是每年必一往視。小尉如舊戚。丙子復至。則太夫人已物故。將軍亦稜稜瘦骨。病殆不起。尋向所懸畫棟雕梁。蛛網塵封。幾不可復識。倘再閱三載。又不知作何景象矣。可慨也夫。

任叔振

中庸三達德。以勇居知仁之末。古聖賢成知成仁。全在一毅然直前。所以高出庸眾

萬焉。士人讀書明理。見一善亦知當為。見一惡亦知當改。無如玩愒性成、日復一日、年復一年。及事後追悔、已成、不可收拾之境矣、所以人當中年。最是要緊關頭、不患從前作錯、不患日後無成。但從今振作。此後自有一番效驗、但徒勇在口頭、無庸也。

江西南昌任生、名叔振、少倜儻、不拘小節、弱冠補弟子員、自謂狀元魁首、指顧間事矣。喜狎邪遊。遍委巷諸蕩婦與之狎。恒經夜不歸。家人屢戒弗悛。十年失檢。事不能枚舉。五踏槐黃、未售。任心知悉難。亦遂灰志功名。又明年。所同館者魁於鄉。任大詫謂冥冥固無足信耳。適友人以扶鸞術進者。任固請一試。焚符已。乩飛動。大書呂祖至。任固請同館者得魁故。乩判云爾不服耶。爾今世功名顯於彼。彼日前罪惡重於爾。其所以一榮一辱之懸絕者。則以回頭勇不勇之故也。彼幼時嘗奸婢女七。且多見利忘義事。祿籍已削盡。去年忽立誓行善。見人有難。不俟天明。披衣起必行。然後已。見活物必救之。如是者一年。無知者。今年特小驗。彼善不已。福且不已矣。爾頗悟心地有明白時。然試思當作事。有一事痛快作去否。優游姑息。鬢星星且將貶。不振作。禍且至。尚福之期乎。任痛愧。汗透重衾。歸即誓於神。力改前失。未三年。鄉會連捷。宦於粵。子孫繼起不絕。

鶴廷軒質言卷四終

夜譚隨錄

清閑齋氏著

夜譚隨錄

夜譚隨錄提要

談狐說鬼已成小說家流派迻筆底之波瀾架空中之樓閣淫辭炫目褻語蝕心此拔舌地獄相傳為文人設也此編紀事述聞間雜狐鬼而證以因果談言微中要與勸善懲惡之旨不相背戾亦有心世道者之所為也至文筆之典雅奇字之錯出非讀盡墳索者不克臻此校讎煞費苦心可告無罪於　閱者馬

自序

子不語怪此則非怪不錄悖矣然而意不悖也夫天地至廣大也萬物至紛賾也有其事必有其理理之所在怪何有焉聖人窮盡天地萬物之理人見以為怪者視之若尋常也不然鳳鳥河圖商羊萍實又何以稱焉世人於目所未見耳所未聞一旦見之聞之鮮不為怪者所謂少所見而多所怪也苟不以理窮則人生世間無論天地萬物之廣大紛賾也即一身之耳目口鼻言笑動止死生夢幻何者非怪不求其理而以見聞所不及者為怪悖也既求其理而猶以見聞所不及者為怪悖之甚者也予今年四十有四矣未嘗遇怪而每喜與二三友朋于酒觴茶椀間滅燭譚鬼坐月說狐稍涉匪夷輒為記載日久成帙聊以自娛昔坡公强人說鬼豈曰用廣見聞抑曰讀虛無勝于言時事也故人不妨妄言己亦不妨妄聽夫可妄言也可妄聽也而獨不可妄錄哉雖然妄言妄聽而即妄錄之是亦怪也即夜譚隨錄即謂為誌怪之書也可

中華民國二年二月霽園主人書於蛾術齋之南廳

夜譚隨錄目錄

卷一

崔秀才　碧碧　棃花　香雲　龍化
李炟之　洪由義　某僧　邵廷銓　賣餅翁
蘇仲芬　紅姑娘　陳寶祠　張五　阿凤
婁芳華　噶雄　劉鍛工　蝟精　小手
疊氣　清河民　王京　詭黃　梁生
某倅　倩霞　落漈　伊五　段公子
戇子　某馬甲　米薌老　韓生

卷二

修鱗　來存　雜記（五則）　韓樾子　永護軍
朱外委　鍋人　某掌班　屍異　紅衣婦人
阿穉　閔預　章似　麻林　怪風
張老嘴　大眼睛　柏林寺僧　薛奇　塔校
呂琪　高參嶺　某諸生　潘爛頭　癩犬
嵩杀篙　獺賄　烽子　陳景之　陳守備
青衣女鬼　汪越　春秋樓　棘闈誌異（八則）　回煞（五則）
夜星子（二則）　屍變（二則）　貓怪（三則）　驢　異犬
那步軍　施二　戚紫川

卷三

邱生　陸水部　馮勰　戴監生　佟觭角
譚九　陸珪　白萍　劉大賓　莊斷松
額都司　孝女　請仙　某太醫　地震
朱佩茝　紙錢　三李明　霍筠　趙媒婆
三官保　倩兒　褦襶　白衣怪　某領催
宋秀才　護軍女

卷四

秀姑　玉公子　螢火　柴四　吳詰

周琰　傻白　譽生　某王子　再生
王侃　台方伯　瓦器　梁氏女　鐵公雞
多前鋒　骷髏　姚植之　新安富人　維揚生
市煤人　鼠狼　巨人　白蓮教　鬼哭
袁翁　堪輿　尤大鼻　董如彪　某別駕
雙髻道人　阮龍光　某太守　鄧縣尹　靳總兵
藕花　王塾師

夜譚隨錄卷之一

霽園主人閑齋氏著　葵園主人蘭岩氏評閱

崔秀才

奉天先達劉公未遇時故世家子少倜儻好客揮霍不吝車馬輻輳門庭如市行路者健羨雖齊之孟嘗趙之平原不是過也忽有崔元素者投一刺劉接見詢其邦族曰山東臨朐秀才也遊都門二十年矣聞公喜結納來作食客耳劉大悅與之往來亦時濟其薪水崔率十餘日一至至必有所借貸家人悉厭賤之劉獨不以為瑣每如其願未嘗違拂如是者二年餘劉迭遭人故貲產蕩盡又三年一貧如洗更屢試不第親故白眼相向動輒得咎傳為口實漸至不相聞問婢僕逃散並有心作罪以求去者接踵僅存一老僕內則一妻一女一子鼎足而三焉會臘盡牛衣塵甑無以卒歲女能詩戲吟曰悶殺連朝雨雪天教人何處覓黃緜歲除不比逢寒食底事廚中也禁烟劉見之笑曰此際玉樓起粟若可煮食足夠一飽今得汝詩能不令人羞耶因和之曰今年猶戴昔年天昔日輕裘今破緜寄語東風休報信春來無力出廚烟妻怒之以目曰往日良朋密友有求必應啜汁者豈止一人今年盡歲通喫着俱無猶不少思籌策乃合兒女子作推敲醜態想亦拚得餓死故預作薤露挽歌耶劉曰然則欲我做賊去耶妻曰做賊亦得第恐君無其才耳順城門外朱知縣方其落拓時與汝為莫逆交一日不見亦不能耐今聞其丁艱在家宦囊頗厚詎不能走一簡聊濟燃眉耶劉曰微汝言吾幾忘之矣亟作書遣老僕往投之日暮赤手回入門即罵曰喪心人不必復與相識矣始而閽人辭以他出我則不信既而送客在門相見兩眼稜稜持書而入再四促之始傳語言事忙不暇修覆但借口致意主人現在凡百需費囊無一文正愁無處措置斷難如命云云似此喪心人若復與相識名節掃地盡矣劉企望一日滿擬必獲如意驟聞此變不禁索然妻哂曰莫逆交不足恃矣然總角之交應非泛泛也城北楊君非與君為總角交乎劉以為然復走東以干之楊辭以生意淡泊本利損虧無囊可解劉拊髀嘆曰面朋口友固不足怪欲明通財之義非道義之交不可乃挑燈作札盡吐肝膈翌日付老僕持送南城新公子新世胄閥閱田園過饒輔公子與劉為世交又屬至戚每當晤對夜以繼日所講論非忠義大節即出世大道互相誘掖不啻同胞所謂立脚不隨流俗留心學作古人者閱札即刻覆答謂叨在知己至當如命奈心與力違束手無策君但勉為尚志之士無自暴棄又何憂貧賤哉且天生劉君必非碌碌者君姑待之保有大富貴日也第好義如弟者值此危急之秋竟坐視良朋之困不能一援手救殊堪自愧唯知己者諒之耳劉忿擲書於地再曰

荷荷平日披肝膽談道德何啻羊左任黎每舉一子一女猶以百金為壽今急切相需乃不破一文乃反以虛詞迂說相敦勉所謂道義之交固如是乎老僕慰之曰主之朋友大槩未嘗交得一人親戚中不乏富貴者盍揣一失色與之通融劉嘆曰朋友列五倫之一尚三呼不應瑣瑣姻婭又何望乎言次聞門有剝啄聲報崔秀才來矣妻曰咄人家潦倒至此彼尚欲來刲瘦脛耶那知並脛也無即欲來刲正恐無下刀處劉曰不然此空谷足音也延之入崔曰劉君縱理不入於口而乃一寒如此哉昔日之繁華真耶幻耶今日之索寞幻耶真耶鷯枝易窮青松落色槿心朝在夕不存矣尚有一人肯杖策踵門如崔元素者否劉曰夙昔自謂盟車笠訂金蘭得一二耐久朋為終身膠漆不意翻覆若此不敢復言交遊矣崔曰不然夫廉將軍免官客去翟廷尉復職客來人情自昔然也君自不達夫何怨尤智者當務之為急為今之計當奈何劉曰束手待斃耳崔笑曰出此言當罰鍰矣吾聞負重涉遠不擇地而休累重家貧不擇祿而仕盍投筆從戎聊博升斗不猶愈於托缽同人受守錢虜之輕薄乎劉曰嶢嶢者易缺皎皎者易污非所以自完也崔曰外以筆耕內以針黹亦可免凍餒劉曰侷促效轅下駒夙所羞也崔曰奇貨可居壟斷可登鳥獸之羽毛可織而衣其道粒足食也貪賈三之廉賈五之盍為賈劉曰覬覦分毫錙銖必較素所鄙夷而弗屑者也崔曰然則度君之心量君之志欲更揚眉吐氣非官不能矣欲為官須登第欲登第須理舊業讀書欲讀書須膏火之費吾視君皆未易辦也吾有錢八十千可輦至劉曰君方同病詎忍波累崔曰人棄我取人取我予夫何辭焉遂言別移時以車輦八十千至劉大感謝欲備一餐相款崔不坐而去逾數日復提一囊至曰君曾肄業否劉曰新正伊邇未免匆忙崔曰予惠八十千豈敷撙節之用更蓄得一囊金為君謀小康亟置之炕頭便出門挽之不及試啟囊燦然盡赤金也一室俱驚權之三百兩崔從此不復至更不識其居處徒銘感而已出貲購第宅贖舊產又於新居掘得窖金二甕遂成富室僮僕去者次第復來百計營緣以求收錄親友亦稍稍通慶弔一年之間繁華如故劉不復好客惟閉戶下帷日夜佔畢是年及第官清要賀客日盛值初度預使人四出凡親故中之貧窶落魄及不能舉火者盡招致之及期親友畢集劃出金玉錦繡羅列滿堂為劉祝嘏劉乃張筵高會酒再巡罷樂出席舉觴屬客悉出所得分贈諸貧賤之前使各收貯眾愕然不測何故僉曰凡茲不腆實所以奉祝長年者縱不足責亦諸親友之芹獻也曷為散之劉嘆曰今日何幸羣公臻至錫我百朋所恨座中唯少崔秀才一人耳崔若在必能知我之為此舉也因袖出一牋則五言古詩一章也命其子朗誦以示眾曰主人好施與揮霍無躊躇客有諫之者主人笑曰毋君謂財可聚我意財宜

瑣不暇為君詳。聊以言其粗。財為人所寶。人為財之奴。富者以其有。貧者以其無。有則氣遒揚。無則氣不舒。遒揚人愈親。不舒人不知。昔我貧賤時。顛踣無人扶。有身不能衣。有口不能餬。貴戚與高朋。相逢皆避途。居然一厥物。儼若非丈夫。今日奮功名。食祿復衣襦。門庭鬧如市。勢利日以殊。一壽千黃金。一箸萬青蚨。奢窮欲亦極。無勞用力圖。當時何其貧。今日何其都。顧茲親串惠。豈我所願乎。昔貧今且富。昔我即今吾。清夜維其故。反側心踟躕。其故良有以。今昔人情符。周急不繼富。聖言不可誣。憶昔齊晏子。舉火賴數莘。又聞范文正。義田置東吳。設使天下人。能聚復能輸。在在無和嶠。處處有陶朱。流遍阿堵物。何來庚癸呼。嗟嘆近富者。唯利之是趨。滿盈神鬼惡。往往寄禍沽。用是常自惕。蓋為守虜徒。況今得之如泥沙。當日求之無錙銖。君不見栖栖窮巷孫寒儒。此時此際如苦荼。衆聞之。無不赧然如芒在背。多有逃席而去者。亦不追挽。餞報崔先生至矣。劉倒屣左辟鞠之。崔握手而笑曰。君可謂國狗之瘈。無所不噬矣。奈何效杜子春口舌為且。繁華索莫。其衍幾何。苟不齊之。魔障赦起矣。彼棲鬱髮首桑。龐贏行僕來。忽逝。豈屑屑於菀枯隆殺哉。會盡人情。點頭亦屬多事耳。劉再拜曰。至味之言。敢不佩為弦韋。是夕客散。獨留崔宿。妻子亦出拜之。劉曰。近日徙居何所。胡久不一至。致缺酬報。崔曰。昔者恐累君。君時亦望報否。劉曰。實無是心。崔曰。然則予獨有是心哉。何不恕也。劉大笑。因問家中更有何人。崔曰。頗不孤子。子女孫曾數十矣。劉忻然曰。小女未字。以歸君家。何如。崔曰。此大不可也。劉力詰可之。崔枝梧良久。始吐實曰。君長者。曰亦無害。所不敢與君結姻者。自媿非人。實艾山一老狐也。以君抱奇氣。故不遠千里來相結納。致君貧而再富。亦定數。非吾之力。譬如作室。既鎮其贊。又何加焉。吾特因人成事耳。今俗緣已了。即當長辭。故人矣。劉始大悟。不覺洒然曰。君去固自得矣。將無使吾為忘筌忘蹄之人哉。崔曰。予非貪天功者。君何感焉。從此前程皆順境矣。官不過三品。而富則十萬。雖然。詎無一言為留別之贈。吾聞人心不同。有如其面。豫樟二木。七年乃知。知人之鑑。不易明也。甘以壞。何如淡以成。毀方而瓦合。全交之至言。君其誌之。勿為雄犬所笑。言訖。辭去。永不復至。劉後官至臬司。以老告歸。感崔之誼。朔望祀以香楮。終身不衰。

閒齋曰。炎炎之俗。萬變千更。交固不易言也。方其盛也。面朋口友。不招自來。及其衰也。憑驢灌夫。麾之不去。除毀方瓦合一道。誠無良法矣。胸中自有涇渭。皮裏自具春秋。故穰穰而來。煢煢獨往。交可以始終一也。不然。直欲盡化同人為異物。易濟濟為綫綫。有此理哉。

蘭岩曰。富貴則趨附之。貧賤則違避之。俗情槩然。然曾無一人。嬌然獨出。而僅讓此狐。人而不如狐也。良可愧也。

碧碧

盩厔諸生孫克復。流寓隨州。愛其地土厚水甘。卜築山村。耕讀自樂。屋左依山臨壑。構一草閣。頗虛敞。可以眺遠。閣下林深箐密。雖有一徑。人迹空絕。僅通樵牧。一日。孫獨憑閣上遠見一人。循徑來。草笠布衫。彷彿甚美。既辨眉目。果美甚。丹唇皓齒。華髮素面。十七八一孌童也。孫駭曰。世豈有男子而姣媚若此者乎。亟趨下閣。要遮而鞠之曰。山深路僻。豺狼侁侁。小郎日暮孤行。進將安止。盍姑住此。明旦早行。庶不至令觀者代為憂慮。少年曰。夙非姻婭。生熟。兩不相諳。猥食猶然。宿應不可。孫素有斷袖之癖。一旦值此璧人。慾情火熾。遽前擁之。少年大驚曰。奈何邂逅相遇。輒以橫逆見加。孫曰。卿慧人也。何待解人。少年遑遽。極力擠之。孫猝不及防。失足墜岩下。少年脫然去。孫為一樹歧夾住。欲上不能。欲下不得。呼叫聲嘶。無人知者。自拚必死。忽一女子過而見之。訝曰。如此阽危。何樂而為之。孫曰。為人所算耳。能救我否。女曰。救亦非難。第未識何以報德。孫曰。除卻再夾樹了。餘悉唯命。女吃吃笑。解足纏抛與一端。援之而上。孫良久神定。整衣謝之。女徐徐束足。了不見答。孫方怪其倨。審諦之。則苗條婉妙。絕代美姝也。不覺縮頸吐舌。且驚且喜。陰念何今日奇遇之多也。時日已薄崦嵫。四山漸瞑。乃再拜而請曰。再生之德。未易倉卒圖報。幸小住為佳。女笑而睨之曰。子大不良。善甫得生機。又造死業矣。孫聽其言謔。窺其意厚。大不似少年漠不關心者。遂携入閣。繾綣備至。約三更。女披衣起曰。今夕與人約。須踐之。翊日重晤。孫阻之以臂曰。卜夜未卜晝。復留與亂。因詰卿孱弱處子。雖來以油壁。昇以筍輿。猶恐不勝勞瘁。底事單形隻身。遠陟空山。令人彌思彌懼。中心能無稍怖乎。女自言竺氏。字碧碧。年十八。嫁前村方氏子。半年而寡。今日為母壽。歸甯。來此捷徑。不意遇子。不能自貞。誠夙分也。願與子偕老。俾煢嫠有託。莫見棄否。孫愀然曰。得卿為之。小可何修哉。但碍有老母。賦性方嚴。出入小閒。尚須咨白。不告而娶。實不敢專。然而父母愛子。何必苛求。見卿非以應無不納。容徐圖之。女曰。兒於子亦非無益者。子果肯降心相從。終始不貳。則可以全性命。了死生。夜氣之牿亡。旦夕可復。俾子蛻蜣丸而為[illegible][illegible]。化腐草而為夜光。必當同為人極之游。不復羈滯形骸。聽閻摩羅什天尊為政矣。孫大喜。相見恨晚。晨興。即以告母。母呼女至前。反復詳訊。乃謂孫曰。兒勿草草。吾聞頳朱眸綠。尤物最足傾萬乘之國。尚有餘禍。匹夫之身。庸有不足。老身七十矣。所見閨秀何啻千萬。至若此之窮妖極艷。一見炫人心目者。實為乍睹。真禍水也。汝何德以堪之。且夭方氏之子。不祥孰甚。可急遣之。勿速死亡。孫默然鵠立。面如死灰。女進曰。姑之見亦左矣。兒非自媒者。誠以桑苦不如薺甘。故腆顏自薦。兒不厭郎貧。姑奈何畏兒蠱乎。母曰。不然。小娘戀新歡。忘舊好。鍾情

者固不得不然。而老婦為豚犬作馬牛。用心亦不得不爾。女勃然怒曰。何物老嫗。酖毒若此。兒去此。豈便無喫飯處耶。且斥孫曰。君木偶人。不足與語。不聽好言。不久當死。窮薄相。即死亦為下鬼。彼時當袖手高坐於刀山劍樹之旁。看汝掙開耳。遂憤憤出門。不知所之。孫涕泗縱橫。顏形慘色。母慰之曰。天下多美婦人。何必是。況深山窮谷。忽致麗人。非草木之妖。必狐鬼之怪。兒倘或迷惑不悟。冥想致邪。則老身將誰賴乎。開喻再三。孫意少解。居無何。有翁媼二人。率男婦六七輩。直入草堂。洶湧叫罵。孫甫出訊。輒遭扭結。翁以杖叩孫之背曰。跌落澗下。與死為鄰。苟非吾女援手救。則山中鴉鵲飽汝腸胃久矣。今則棄捐吾女。抑何負恩而背本乎。孫驚然值此。色變氣沮。不能發一言。家人咸集。莫能解紛。孫母乃策杖出曰。無譁。有事不妨好議。媼曰。親母出矣。親母之髮如此種種。底事出言無度。致小女歸去。憤恚不餐。脫有不韙。親母之肉。豈足食乎。孫母始知。即女之父母也。陰念來勢兇猛。必將選事。不如姑卻以婉詞。方啟齒。媼即止之曰。勿多言。可即堊壁除庭。明日即送魚軒到門矣。遽釋孫。紛然而散。母謂孫曰。視此行徑。愈信為妖物矣。從來邪不犯正。爾心果再來。不難一麾而卻也。議已定。戒備以待。次日黎明。翁媼已送女至。鼓吹之諠。粧奩之盛。僕婢之多。內外填塞皆滿。孫頗歆羨。母以扊扅撐宅門。隔闑大言曰。吾家門庭。自來清肅。無故來擾。能不自愧。可速退。無自取辱。

翁媼怒發曰。憐汝家中紛紜。無執幹者。故不惜愛女。送來祇奉。胡為強自高。其謂我縮頸曲背。不能俾汝于老虔婆之腹中耶。于是飛磚擲礫。攻擊久之。母終置若罔聞。翁媼亦覺索然。但發恨聲曰。且去休。且去休。自有設施在後。因復散去。村人知其事。傳以為怪。二三耆德來說孫母曰。吾村地僻人稀。守望之助不給。宅上孫兒寡婦。輒與異類為敵。執迂見以啟冦讐。非所以計萬全也。此間舊有狐仙村。人往往見之。然而未嘗為患。茲來相擾者為狐無疑。奉狐者或與交遊。或為姻戚。自古有之。無足為怪。令郎神氣不凡。即娶狐妻。應不致禍。莫若姑聽之。以解目前之害。不亦可乎。否則結怨既深。則為祟必亟。恐賢母子不能安枕而臥也。孫亦幾諫其母。母不得已。從之。是夕。翁媼復送女來。愉悅之色可掬。若預知母有俯就之意者。成禮而返。孫及女逑好甚歡。女事母亦極婉順。日用所需。隨念而至。一家大享坐食之福。女一日謂孫曰。今日有君之內姪來。須自檢束。勿貽後悔。孫曰。我之內姪。卿之猶子也。長幼自有名分。何檢束之有。既來。非他。正曩日攜身岩下之妖童也。孫大駭。回念前事。深自踧踖。而少年談笑自若。毫不介意。孫始而安之。既而暱之。已而漸生狎褻。覦隙撫其吭。少年驚怒曰。狂奴故態。一毫未悛。豈有作人尊長。而不自莊重如是者哉。復力擠之。踣于案下。少年艴然去。女至。見之。忿恨良久。徐乃嘆曰。徒費周張。酸子尚足與言性命事哉。遂不辭而行。一切玩物。不見人。取視。一霎化為烏有。孫與少年接吻時。覺異香入腦。衣上亦有香氣。數日不散。漸歸兩腋。遂患愠羝。終身不瘥。

閒齋曰。狐性本淫。無足怪者。老狐何所圖。而必欲以女嫁孫。以成其私奔之志。豈亦究忘其醜。若知子惡之故歟。然。女固不貞。而男又何潔也。是知世之好為龍陽巾幗自甘者。曾雄狐之不若矣。

蘭岩曰。斷袖之癖。人或有不免者。獨怪孫生始以輕薄致墜岩下。甫得救援。復生癡想。即有如此立志送女與人之老狐。得以大享坐食之福。亦至幸矣。乃于正宜莊重自持之時。忽爾故態復萌。頓忘愧悔。亦可謂不足有為者矣。卒為狐辱罵。而素所鍾愛者亦棄之而去。身患惡疾。何以為人哉。丈夫也而見鄙于妻子。已足羞矣。況異類耶。

梨花

京師時雍坊。有以十歲女來鬻者。孝廉舒樹堂以錢三十千得之。命名梨花。既長。艷麗無匹。淡粧濃抹。靡不相宜。小草閒花。隨意簪之。皆堪入畫。諸女眷效之。百不一逮也。性且慧黠。一家憐愛之。舒有女。幼字先達德公次子。及出閣。舒以二女奴為媵。梨花與焉。其一名春棠。亦可兒之殊色者。舒女則偏愛梨花。而公子待之尤厚。屢欲私之。奈梨花防維綦密。雖欲申以

游語亦不可得。會德公考滿。擢粵西某郡守。攜眷南行。予友恩茂先與德舒二公。皆親戚也。薦金華尚介夫入德公幕。閱三載。公遷粵東監司。冬十一月。介夫因事入都。委訪茂先家。朝夕晤對。所在人情風土。並德公家事。在所必談。偶詢及梨花。則曰。司宅門久矣。茂先曰。言梨花耶。介夫曰。正所謂梨花也。曰。然則何云司宅門。介夫曰。梨花之事。新奇怪異。駭人聽聞久矣。君為德府至戚。豈尚未知耶。茂先愕然。亟叩其詳。介夫曰。此下酒物也。不可浪言。乃擕犬煮酒。擁爐促膝。備述其事。茂先倏而驚。倏而笑。倏而咋舌。倏而拊髀。蓋事既新奇。又介夫善為戲謔。故不能不為之色飛肉動也。先是德公之任粵西也。自張家灣買四舟。公與夫人居一。介夫居一。僕從居一。為庖廚。其一則公子夫婦及梨花春棠也。行則魚貫。泊則雁株。一日暮宿吳城。月明如晝。介夫苦熱。五更復起納涼。彼時羣動盡息。忽聞第三船有欵欵啟窗櫳。疑為暴客。潛起窺之。見一女子出船邊立。而溺。雖隔兩船。而月光朗映。陽具彷彿甚偉。審諦女子。則梨花也。心竊異之。第念梨花十歲至舒家。此時年十八。昔在茂先處。識之最熟。詎有假借。顧船是公子之船。人是梨花之人。而陽具則又居然陽具也。此疑團終難打破。次日晨餐辰。寘測于懷中。公有老僕張姓。獨坐桅艙。喟然興歎。且自訟曰。行年六十。不為小矣。何見所未見之事。總無了休也。介夫怪而詰之。張曰。稚子康兒年小而跪大。丫頭梨花人雌而聲雄。

此吾之所不解也。介夫曰。汝老成諳練人也。予有所疑。質之於子可乎。張問是何疑事。試言之。介夫視無人。低語夜來所見。張聞之。驚曰。吾固疑之矣。何不白諸吾主。介夫曰。意欲白之。但自念作客依人。不宜預人閨壼。故默耳。張曰。噫。是何言也。先生不早言。異事出矣。介夫曰。予意先白公子何如。張曰然。吾即往告之。是夕舟泊青山。張請間。謂公子曰。二爺知家中有妖怪乎。公子笑曰。何作此語。張曰。妖怪不遠。只在二爺船上。且因耳語其故。公子大駭。入艙。陽呼細君。細君結舌瞠目。良久乃嘆曰。怪底守身如處子。且十八九歲。天癸未至。今若此。復何疑哉。公子呼棃花詰之。赧然不應。公子閉門驗之。棃花極力牴拒。公子乘隙探手胯間。則垂垂者已觸指翹翹矣。公子大怒。縛而獻諸公。公不勝錯愕。作威以究其原。刑具排列左右。棃花大懼。始涕泣吐實曰。曩歲迫于饑寒。父母鬻子謀朝夕。是時女價十倍于男。故作此弊以求多售。今既敗露。罪當九死。第自反未為非法。祈全螻蟻之命。當圖銜結之報耳。公憐其情。且辨其果係童身。竟曲宥之。並命薙髮改妝。更名珠還。以誌其異。擧舟之人。莫不歎異。公復使送介夫驗之。並折簡晰之曰。不意奇聞創見之事。出自本衙。所謂棃花果朶茂之流亞也。幸童身如故。庶免株連。茲送其人至。請先生相之。所以必欲先生相之者。非謂魑魅魍魎。不能逃乎秦鏡。蓋欲先生解惑。倘異日舉以告人。賴此解嘲。勿致東西南北之人。歸德某以帷薄不修之罪也。介夫笑而驗之。戲語棃花曰。勿怪南人多事。吾鄉風俗。雄者可雌之。今子雌而化雄。正陽長陰消之候。子之有施于子。不可謂不厚矣。異日將何以報不穀乎。棃花面赬頸赤。羞赧莫容。介夫贈以雙履及香扇。報公書曰。儒生眼界不廣。賴珠還以擴充之。亦南行之幸事也。童體的確。尤足感甚。非公至德。曷其能之。是知事不足怪。可怪者見怪之不怪也。公見書大笑。至任所。以其頗慧。命司宅門。頗能了當。公寵愛珠甚。張僕無子。公使認為假子。且以春棠妻之。公子固少年好事者。于花燭之夕。隱身窗外窺之。謂綽約燈下。絕妙一幅折枝圖也。今已抱子矣。茂先神馳者一晌。又問龍陽君伎倆。介夫亦嘗識之否。介夫笑曰。其人方雄。君又欲雌之也。相與拊掌而罷。茂先作棃花開四絕。寄示公子。有一樹棃花壓海棠之句。用成句恰妙。公子和韵報之。詩不具載。

閑齋曰。棃花假女粧而守貞如處子。如其果女子。必非淫亂者。其得擁其妻。獲厚利。去禍而就福也固宜。

蘭岩曰。假女則艷麗無匹。還男則了事精當。棃花誠奇人也。嘗見司宅門者。袖金入橐。茫然不解一事者多多矣。幾何不對棃花而愧死。

香雲

零陵喬氏子。少孤貧失業。依外舅為操舟。賈往來于襄漢間。會載數估客下荊門。過黃金峽灘險。日暮不敢發。泊舟古戍前。舅命喬入山伐竹。迷不得出。彷徨殊甚。瞥見一媼。年約七旬。杖藜蹩躠。循山徑而西。喬追止之。問何處可達江岸。媼笑曰。江在東。郎向西。乖迂極矣。吾視郎嫩少年也。日暮途窮。虎狼將威。欲歸可乎。姑宿我家。明日脫發可矣。喬心悸已久。聞言竊喜。佯以不便造次為辭。媼挽之行曰。言不由衷。令人倦聽。于是攜入深山中。迤邐十餘里。至其家。背高山。臨巨澗。叢篁而處。媼叩扉。呼香雲。一女子出應。則二八佳麗人也。色茂開蓮。香逾撒麝。見客羞避。媼曰。兒又作態耶。小郎失路至此。若無一盂胡麻飯以啖之。殊缺地主誼。且兒常常有嬌。既作承受人。詎可吝心力。今幸物色得此蘊藉郎。可息肩矣。雲益羞澁。避室中。不復出。媼笑向喬曰。嬌養慣。一見生客。輒作兒女態。幸郎無介意也。喬謝不敢入室。室皆穴山為之。甚精潔。止三間。中一間為客坐。西一間垂畫花軟簾。為雲之閨闥。東一間起爐竈。具刀砧。庖廚也。納喬坐。自入廚。炊黍和羹。款洽臻至。問媼何姓。答以姓古。孀居十六年。止生一女。名香雲。未字人。世居于此。今有緣與郎略。來屈暫就廚中宿矣。喬曰。假一席地足矣。何敢望廚。至夜分。龍鼓。乃宿焉。翌日早起。請見古媼。將辭行。立簾外揚聲致詞。應者良久。又言之。始聞香雲應曰。娘有事早出。趣便回矣。請稍候。其音清銳。如雛鶯之囀。聽之生嗔。喬諾諾默坐。神為之蕩。居無何。忽見古與一媼一女。亦若母而女者。偕來。且揚言曰。香雲兒。汝杜姨同汝八妹來矣。喬急避席拱立。不敢仰視。杜佇立審諦。向女郎曰。果好一波俏郎。爾古姨真巨眼也。女郎亦目之。含笑入室。謔雲曰。姊大無禮。娘為誰來。乃不出迓耶。不聞雲語。唯聞低笑聲。杜尋亦入室。笑曰。為甥女事。致我披星浥露來此。心急步遑。越山巖仄徑。失足顛躓。幾墮落上宅牛陸中。微汝妹顧扶。老身齏粉矣。汝將何以謝老身。嗣聞雲喃笑小語。似候起居者。杜旋出見喬。問曰。郎尊姓。妙齡幾何矣。喬曰。青年十九。杜曰。長二歲。正相當也。有父母兄弟否。曰皆亡。娶乎。曰未。業何事。曰為舅操舟。杜曰。少年孤子。身可寄也。食力躁跣。業可營也。主人古姓。老身之姊也。有女香雲。老身之甥也。淑姿麗質。郎已目覩。無更贅詞。古姊覓老身作冰上人。欲贅郎為半子。能降格相從否。喬驟聆之。陰喜過望。而口訥不能措一辭。杜笑曰。無可疑也。亟請古媼上坐。令喬拜之曰。即此是聘。山家無所忌。嫁衣完。便可成禮矣。是夕歡飲而罷。次日杜歸。留女郎伴香雲。代製衣履。刀剪之聲。終宵不絕。數日悉備。杜復至。張筵設宴。大會親戚。來赴者接踵。盡屬粉白黛綠。少婦老嫗。而無一男子。歡笑譁然。譏為龍謔。最可異者。列筵十數。屋不更廣。亦不覺隘。既合巹。女郎把盞飲雲曰。杯兒雙雙。今夜作個新娘。飲喬曰。杯兒對對。今夜真須死睡。喬雲皆不禁失笑。杯未乾。女郎曰。此餘酒將何以發付耶。乃自

飲之。笑而出。約三更。衆客貽散。女郎復啓簾謂雲曰。姊好爲之。三日來餞時。再爲我澆項也。言訖。吃吃笑而去。自是喬與雲。魚水其樂。膠漆其情。將謂終老是鄉矣。踰月。古媼罹疾。杜携女郎來。候坐未安。忽有人傳報上宅。小娘子親來問姆疾。杜與女郎頗遑遽。急走出迎。雲匿喬于廚。亦整衣趨。喬不知是何貴客。潛窺于窗。見出前。朱茀綉幰。駐一小車。女奴十餘輩。擁一女子出自車中。素面畫衣。非常艷麗。酷似畫工所繪仙女。年可十五六。杜與女郎及雲。咸跪路側。女子曳杜起曰。姆亦在此耶。杜曰。知主姑眷念老乳媼。聞甚矣。必勞玉趾。故率翠翠預候于此。喬始知女郎名翠翠也。翠與雲亦再拜起居。女子曰。起。雲側行左辟爲導。女入室。握姑之手而問曰。姆病何如矣。姑曰。老婢迫于歲暮。犬馬齒索。臥病兩旬。不克自莊。致貽主姑憂。雖滅死。亦當銜結圖報。女子曰。兒曉事以來。舊日阿保。皆已物故。今所存者唯姆及杜姆而已。兒聞見性則無變滅。喜怒哀樂。不可止而可節。其自醫之。無使神疲。言訖。出坐明間。命杜侍坐。諸女奴列侍。無敢謦欬者。雲跪而進茗。執禮甚恭敬。女子曰。香雲益出色。姆當爲覓一佳偶。以了古姆後半世事。杜辟席曰。微主姑言。亦將請罪。香雲已有婿矣。女曰。結褵約在幾時。杜曰。罪不可逭者正在此。蓋伉儷已匝月矣。女訝曰。婿安在。雲失色。頻目杜。杜曰。甥女可速喚爾婿來拜見主姑。雲未及應。翠已促喬出房。伏地頓首。女以袖遮面。令起立。斜睇久之。命且退。旋作色曰。姆與古姆。固皆老誖。不足責備矣。香雲婢子。何事大膽至此。不告而嫁。嫁且月餘。不我一見。其欺我深矣。幽閨幼穉孱弱。不足爲偶。主姑也。亟命侍女行杖。杜大驚。與翠匍匐告乞。始宥之。雲叩頭流血。涕泣謝罪。女拂衣而去。呼喬出。脅之以去。抵一茂林。亦有穴居。連亘數十間。朱戶綺牕。廣濶如大廈。几榻悉白石爲之。器玩珍奇。位置精雅。名花異卉。羅植闌前。實大闢之洞天福地。侍女曳羅綺者。數十百人。莫不妖冶順承。指顧爭先。恐後。喬爲所禁錮。日供役使。且女子性嚴。稍不稱意。輒施鞭扑。此間不樂。日思雲而無由得面也。私詢諸女。主姑與香雲名分若何。皆笑而不答。愈滋疑惑。一日值女初度。喬親戚來拜祝者。咸執婢妾禮。杜翠亦在。不敢復與喬語。有頃。古媼及香雲亦至。與喬相見。各泣數行下。女子出見之。怒曰。淫婢遑媚。尚戀舊情耶。令侍女褫其衣。縛之樹上。既而曰。今日有慶。不便刑人。俟明日當行死耳。諸親戚惕懼。無敢出一語以求寬者。喬中心痛絕。潛往覘之。雲泣曰。郎獨不能捨身見救乎。喬大痛。手拔其縛。竊取故衣衣之。適林外有將主姑命。呼喬者。雲遂逸去。女偵知之。愈怒。撻喬數十。血流被踝。古大笑曰。主姑殺老身矣。老身何負于主姑。乳哺之情。縱不念。獨不念尾十郎肆惡。老身橫截主姑。以頭撞十郎腹。奪取玉如意。免主姑于窘辱時乎。奈何不救小過。致人骨肉生離。香雲縊頸。即不飽狼虎。亦必爲強暴所污矣。豈不痛

哉。女亦怒曰。老魅爾何知。行且索爾死。古哭叫。語侵女。女亦不少讓。女怒甚。復欲逐喬。喬懾伏不起。女憐之。氣稍平。問知過能改乎。喬曰。改矣。曰。尚思香雲否。泣曰。雖死九幽不忘也。女不意其出此語。爲之咋舌移時。乃歎曰。癡兒郎知義者也。向古媼慰謝再三。即使人分途求香雲。得者賞一術。宰女懽躍爭往。古始止涕。翌日。一女走告曰。香雲走匿山谷中。爲尾十郎所得。逼欲污之。不從。錮石室。不與飲食。已一夜矣。古媼聞之。泣曰。吾兒貞烈。必不辱身。然而命蹇。何遭沙吒利之多也。蓋尾十郎者。女之表兄也。女使杜媼往索之。十郎曰。欲釋香雲不難。爾主姑須自來易之去。杜大怒。還述于女。女怒極。乃仗劍跨白鹿。諸女皆短衣執兵以從。命喬與翠翠伏林內爲疑兵。親往索之。十郎腰弓矢。挺畫戟。護衛甚衆。兵刃既接。兩軍大鬨。十郎勇甚。諸女力不敵。各鳥獸散。女急退。鹿中流矢死。女被髮徒奔。身被數創。失其雙履。躡不能興。適喬遊至。負之以歸。諸女亦漸集。無不心膽墮地。女大慟良久。感喬之德。呼之以兄。飲食器用。皆與己等。復聚衆謀雪恥救雲之舉。僉曰。勍敵不可當也。獨翠翠進曰。彼強我弱。非救助不可。欲求功。非太君來不可。是夕。即使翠往。夜未央。翠反命曰。太君來矣。女率衆跪迎。喬亦從衆。太君甫曲背一媪耳。女泣訴致辱之由。太君曰。有太婆在。兒勿氣苦。亟探袖。出一囊。呼翠至前。命曰。可將此往貽十郎。速與香雲偕來。翠諾而去。一餉時。與雲俱至。手提巨囊。開之。闃然一黑雄狐。觳觫而出。俯伏于太君之前。噭噭若乞哀狀。太君訶之曰。膽孽子。尚未克洗髓伐毛。輒爾墮落耶。不念爾祖。當亟殛之。狐叩頭謝。女子前。以鞭鞭之曰。姿庚奴。平日藉權之勢。負隅之態。今胡不肆耶。太君止之曰。兒休矣。老身必痛懲之。又曰。兒居此。終非了局。曷不舉族從我。香雲與喬郎。彼有夙世緣。未可擾脫。且聽其去。伊母姑留我處。俟之三十年後。當大歸也。香雲頓首奉教。太君賜喬名曰復。命駕先歸。女贈香雲甚厚。束縛輜重。令侍女護之先往。已乃與古杜二媼並翠翠送喬雲出山。臨岐泣別。然後歸。喬携雲之襄陽。出貲造舟。名滿江紅。專載遊宦。以走江黃吳楚。一日。載某太守公子。並眷屬之江南。住舟漢口。雲偶出沒。爲公子所見。遂亂失志。伺喬不在。密遣二女隨侍。將與饋越。竊往說雲曰。公子年少情多。富貴有權勢。所謂炙手可熱者。今黠子之覦隙。心俯就。不惜珍寶之物。委贄于子。此眞千載一時之機會。不可失也。子不從。則禍不可測。從之。則珠翠環繞。錦繡紛披。飫粱肉而擐珍鎰。一生吃着不盡。詎若作舟子婦。衣粗食淡。埋青艙中。何啻明珠暗投。且子不聞乎。守經者立身之要也。通權者處世之方也。譬彼風馬牛之不相及也。而絡其口。穿其鼻。人得而左右之矣。今以尊軀。喬爲馬牛也。公子人也。欲不爲強。馭可得乎。惜子愚。故陳利害于子。惟子圖之。雲嫣然曰。賢姊之言是也。公子風韵都美。兒寧甚悅之矣。幸即借二姊爲美履。令

夜人定後。請和舷為號。可謀一會矣。二婢大喜。歸衒其能于公子。公子喜欲狂。重賞二婢。至三更。舉舟斯寢。公子起坐不定。如鹿撞心。側耳靜聽。移時。果聞和舷聲。止而復作。亟啟窗納之。果雲也。不衣而至。公子此際。如在夢境中。不暇一言。即與狎暱。雲忽驚叱問何人。公子與方闇。俯身若罔聞者。雲又驚叫。家人驚起。疑有盜賊。秉燭入窗。見二人赤身臥地上。燭之則公子與其妻媾耳。咸避去。夫婦赧然者久之。問妻何故赤身自窗外來。妻曰。我在從艙睡熟。實不解何由到此也。公子羞且怒。執喬送太守。謂其以妖術惑人。太守不明。鍛煉成獄。喬居犴狴。方痛覆盆。而夜半雲忽至。手拂械鎖。械鎖自脫。攜之出獄。人無見者。遂流寓南昌。仍為富室。二年間。有巨舟二十餘艘。江楚操舟人。蔑不健羨。屬雲從喬三十年。常如十七八歲人。生二子一女。女美麗有母風。喬秉間問雲出處。雲曰。初不遽以誠告君者。恐君以異物見棄。亦既抱子。似亦無害。因自言是狐。所謂主姑之女子。亦狐而為一山之主者。杜與翠與諸女子。皆狐也。唯太君則天狐矣。喬始恍然。從漸洩于人。有求見者。雲有見有不見。而見者輒自顛倒。雲惡其聒。再遷於夔州。一夕。方坐話。翠翠忽至。喬雲驚喜。降席而拜。曰。翠姨別來無恙。翠答拜曰。離別幾何。曰。喬郎鬢[illegible]戲且就班白矣。喬時乎未可復再耶。人生如白駒過隙。轉瞬凝猿。覰鏡不能自識。譬夫以水和土。見日輒燥。重為堅屬。非故物矣。何如金石其質。歷劫不變者乎。人而無人道。是謂之賤人。人道者何。性命之原。不汩不役之謂也。夫泰山之霤穿石。單極之綆斷幹。漸靡使之然也。形骸情識。人之窗牖也。此生不卒萬死。非終也。子不見夫墻閒之蝨者乎。路人過而傷之。傷之者。非徒傷也。嘗其終不免乎是也。雖然滄桑之變。彼惡知之。是蟲蟻者。數十百年後。旋夷為都邑。旋坎為滄池。旋祀為壇竈。及為井墓。其循環往復。焉有窮期。而其閒之窮期已無窮矣。凡此宜各自努力。人不能越俎而代之庖也。闇子在山中時。泊焉而無求。又能于屏風上行。質美若此。胡自棄之。向雲曰。姊從喬郎數十年矣。寧惛所得。不一喚醒乎。雲曰。奈其五內俱濁何。翠曰。不然。金注瓦注。固有不同。而其為注則一也。雲太息曰。莊則不親。狎則相簡。雖有巧匠。如工倕。但縮手袖閒而已。翠悵然為之下淚。喬亦歔欷。是夜。雲伴翠宿于內寢。翌日向午不起。喬呼之不應。大疑。排闥入視。已失二人所在。舉家驚擾。喬大哭。罷日不思。喬年八十餘。尚健。二子生孫。孫又生子。女適諸生某。亦弄孫矣。每隔五六年。雲必來一探。又三四年不絕。容色終不少減。親戚初面者。往往母共女。而女共母焉。予于乾隆庚午歲。從先祖父自三秦入七閩。路經武昌。月夜沽酒。聚舟人而飲食之。俾各述見聞離奇怪誕。舟人共舉此事。爭說紛紜。且指江上一湘舸見告。此即喬家物也。

閑齋曰。世間尤物。得一可以傾城。喬以匹夫落魄。寢處諸尤物之間。卒致富豪。名以壽考終。

其操持必有大過人者。舉必欲引而登之於長生之域。亦婆心太摯矣。

蘭岩曰。喬業操舟。已屬微賤。且無聞其有出類之才。其五內俱濁。不待言矣。雲何鍾情至此。而主姑與翠翠。亦大有不能忘情者。豈果喬為情種耶。抑雲喜其誠篤。可托終身乎。我輩不獲有此奇遇者。殆擇術之未精歟。抑五內之未盡濁歟。○吾觀香雲事。而嘅然矣。紅絲繫定。何啻千里之牽。破鏡重圓。終作百年之合。偶忝色相。致醋海海斷藍橋。忽起干戈。令妖氣生於內境。以德報怨。喬與女搆成附體之緣。祛死復生。翠與雲永享飛仙之樂。斯狐中之不可多覯者耳。

龍化

李高魚枕碧山房。壁掛古劍。一日大雨雷。瞥見一黑物。長尺餘。細如線。後一紅線逐之。自窗凌空而入。繞室飛行。俄延壁上。穿入劍鞘中。即聞戛戛作聲。旋出旋入。無所阻礙。良久。忽又飛出。蜿蜒空際。甫及檐。霹靂一聲。屋宇震動。紅光燭天。不及察二物所至。唯見窗下落鱗數片。酷似穿山甲。取劍視之。鋒刃盡穿。小孔密如蟲蛀。鞘亦如之。或曰。此龍之變化。想當然耳。

李魁之

石商李魁之名林魁。五臺人。其微時為石工以食力。嘗與同行者十餘輩。往村中觀劇。二更始歸。際晦日。夜黑如漆。正苦迍邅。忽山川大地放大光明。迎面十餘里外。現一菩薩寶相。高可數十丈。衣紋瓔珞。爛若雲霞。月面星毫。靡不畢呈。澈世界盡如琉璃。李目瞪且拜。口誦佛號不絕。頃之始隱。詢之同人。盡見之觀也。（李今年已望七矣。性正直無私曲。重義氣。好施與。初入都。即受知于大司農海公。望公倚為大工石商。最富十萬。公子李感恩不忘微時。甚篤道李以德報。遠近稱其厚道。天報善人。理自不爽。宜其子孫如古之人。二子亦岐嶷。報非沽名。行其所安耳。）

蘭岩曰。此李心地自放光明耳。菩薩何來。獨示之以寶相哉。人能洗心滌慮。自去其污。何處非菩薩寶相琉璃世界耶。

洪由義

洪由義者。靖遠協汛一淺子也。性慈善。喜放生。暇時坐黃河畔。伺漁人起網。凡所棄小魚細蝦暨螺螄之屬。悉拾之投于水中。積數年不倦。一日渡河。失足落水。隨波逐浪者十餘里。昏迷間覺有人捉其髮拖至一處。視之則身在一大門下。四面黃水如壁立。門前二石獸巍大。約數畝。洪大駭異。方懷惑間。門忽啟。見紫衣紗帽者二人。出謂洪曰。可亟入。勿恐。夫儀也。洪從之至一廣殿。殿上貴人。年可四十許。衣冠奇古。左右侍從甚都。洪蒲伏階下。貴人勞之曰。汝大有恩于我部下。不但脫汝難。且當少為潤澤。因命取一珠。大如豌豆。賜之曰。此如意珠也。

握之。凡有所需。無不如意。三年後可見還也。洪唯唯拜賜。貴人仍命二紫衣吏送出。二吏囑閉目。但聞波濤洶湧之聲。頃刻而息。徐開其目。則已脚踏實地。而二吏失所在矣。珠猶在手。遂祕之以歸。歸則家人已成服。相見各驚疑。洪紿以得抱枯木。故不致死。家人喜而信之。乃釋服。洪素喜樗蒱。得珠後。重與其徒博。分明梟色。呼之皆成盧雉。于是有博必勝。家業漸豐。適奉官之西安。西安爲省會之處。漢唐故都。俗尚豪華。人情奢侈。王孫公子。肥馬輕裘。一食萬錢。一擲百萬。洪側身而入。攘臂而前。自午至晡。腰金百鎰。勞觀者但橋其舌。當局者徒熱于心。滿載而歸。遂成巨富。爲長子捐官。次子納監。始以得珠之事。告其妻。拏。愈以放生爲務。由此河上人。稱爲洪善人。五原稱富室者。推洪爲巨擘。三年後。秋夜方寢。夢見前二紫衣吏至。曰。瓜期屆矣。珠當見還也。洪跪而奉之。既寤而珠已失。之後洪壽至期頤。無疾而歿。子在請達時。洪之孫已五十餘。猶爲富家翁也。

蘭岩曰。凡人意之所在。無不如願以償。不必功名富貴也。斯如意之最爲難耳。乃得珠後。徒事樗蒱。以畢三年之願。志亦小矣。雖然。人苟巨富。凡所欲得欲爲者。無不能。洪可謂握要以圖哉。

某僧

銘鏡石三爲予言。佑聖寺無凡上人。有弟子某者。少年韶秀。有人誘之爲龍陽。某亦不拒。上人聞而責之。某曰。然則不可乎。上人曰。如之何其可也。此間不可復居矣。曰。去之可乎。曰可。曰。承師命。某日當行耳。至日。房中寂然。視之。已化去矣。

蘭岩曰。渾然天真。洞然大道。此僧來去自去。人已無間。何毫無窒礙耶。

鄧廷銓

江右峽江縣。瀕江有周瑜廟。顏曰。巴邱古蹟。廟中舊有層樓。塵封已久。天台鄧叟爲臨江府經歷。三年考績。授峽江令。在縣兩月。政聲大作。其少子廷銓。妙齡韶秀。性恬淡。所至輒多流覽。愛郭外江山。白諸叟。築瓦屋數椽于周郎廟西。編竹爲籬。闢畦蒔花。爲肄業之所。與邑庠連魏二生相莫逆。暇則相尋。往來不間晨夕。會連生秋闈獲雋。廷銓往賀之。殢酒而返。日已曛暮。柴門外遇一女郎。姿態妖嬈。穠纖合度。衣裳縞素。綽有餘妍。廷銓心爲之蕩。趨而鞠之。女娭光盻睞。羞澀不支。廷銓指門內曰。此即僻居。可以少憩。最日暮矣。爲卿危之。女作色曰。少男處女。蹤跡懸殊。何物書生。強來饒舌。苟非環經在室。凡百隱忍。豈當白諸家人。股折難劬矣。言訖。艴然而去。廷銓大慚。入坐草堂。嗒若喪偶。館童已入黑甜。方冥相間。忽聞扣扉聲。止而復作。廷銓駭愕。躡足下階。潛從籬落下窺之。彷彿自日間所值者。不覺喜出非望。即啟扉。女歘然入。輒闔閭扉。相攜入室。廷銓揖之曰。卿棄我如遺。以爲去如黃鶴矣。何故却向玉融重尋草堂。得毋與家人密計。問罪小生耶。女嫣然曰。兒縱忍人。何遽出此。適間唐突。聊以相戲耳。固將入城。途遠莫及矣。奈何關切。慮及孱弱。故萬不得已。欲托一宿。未稔果肯假一席地。度此一宵否。廷銓大悅曰。萬一不至。尚欲追而訪之。况飛瓊自降耶。遂相與綢繆。如膠投漆中。雞再鳴。乃攬衣而起。臨去。謂廷銓曰。兒故近郭曹氏女也。父母遠宦黔中。兒因病獨留家中。更無人。祇一乳媼執爨。且聵。不足約束。兒若不棄兒。請自今暮來朝去。當偕與君計長久。廷銓敬諾。送之門外。叮嚀數四。唯恐爽約。女諾響而去。自是靡夕不至。廷銓既被蠱惑。形神敗常。連魏二友疑之。私詢館僮。僮曰。即不見。聞亦將告曰。公子半月以來。飲食消減。日近尫羸。稱讀書輒即閉戶作休息計。每思密稟主人。未遑入城耳。連曰。汝但留意偵之。稍有見聞。亟來見報。是宜秘密。勿洩。僮受計。是夕即于樹下。故作鼾睡。俄聞笑語聲。間作于房內。潛起竊覘之。則見廷銓于牀上。擁一紅衣骷髏。戲諧燈下。骷髏亦擁廷銓。偎倚作態。僮大怖。縮頸而退。次日告二生。二生驚曰。詎有與枯骨繾綣而不罹禍害者乎。誼係朋友。知而不諫。非義也。汝姑勿洩。吾等自有處置。適同社劉生客粤還。連魏約廷銓爲作軟脚局。羞鼈焉。魏下箸細咀其骨。而熟玩之曰。異哉鼈骨。非禽非獸。又不同他水族。其肉與礦。尚不美

觀。况餘此白骨。奚足戀戀。連曰。戀戀者。戀其美也。美去何戀。廷銓曰。不然。千金馬骨。駿安在乎。正以見駿骨如見駿馬耳。廷銓無心酬答。機鋒恰與二生相對。相視默然。謂其不可諫。乃密白鄧令。令大驚曰。吾兒年少。氣血未定。邪祠荒餒。不可以久居。二兒速喚之歸。吾庶絕大患。連曰。促公子入城。計良得矣。第鬼即不克甘心于今日。必將肆志於將來。非所以除害久遠也。莫若稍緩旦夕。某當與魏兄密覘出處。得其蹤跡。而後除之。所謂公私皆利。一勞永逸之道也。魏曰。不可。公子此際利害間不容髮。不亟爲之救。乃又慮及未然。兄之計。無乃左矣。連笑曰。兄所謂夢醒雷觸。是累不早者也。公子被惑半月。未致委頓。豈爭此一夕哉。鄧曰。連兄獨見其大。吾何憂哉。此事一以委兄。願假兄白馬金鞍。並幹僕十人。聽兄指揮。魏兄率六人爲副。以善其後。連慨然自任。飯僕秣馬。日晡而往。共伏林間。預約館僮。令其爲偵伺。鬼至。即報。漏既下。館僮屏息來告曰。至矣。連部署已定。各止其所。魏偕館僮至窗下。窺之。見廷銓與鬼方檢點就寢。連卻回。招衆共伏門外。待至雞鳴。隱隱見柴扉輕啟。廷銓送一女子出。旋闔扉而入。連躡尾女子。徑身入周郎廟。連遽告衆人曰。彼巢穴應在廟中矣。即命燃炬持械而往。廟中空無所有。惟一黑漆棺停廡下。發棺視之。榜曰。故曲江縣丞曹公之女秋靈之柩。訪諸居人。僉曰。厝此二十餘年矣。無有主者來取。實不知其作祟也。連使人馳報鄧公。鄧

親王開棺驗之。衣色正符所見。頭而餘白骨。獨二目炯炯不變。凹處漸生新肉。枕畔有白玉尺方。識為廷銓珍物。邵驚歎曰。若此殊異。那得不妖。非邊兄吾兒死為鬼婿矣。亟令積薪焚之。日高始盡。臭達數里。戶啾唧有聲。自此怪絕。廷銓被促歸署。心殊悵悒。及備聞其故。始後懼焉。不敢復作癡想。後得薦官至郡守。邊亦歷仕至方伯焉。

蘭岩曰。擁骷髏而為佳麗。世間寧少此人哉。但祇覺其美。而不知其惡耳。嗟乎。蛾眉皓齒。轉盼成空。斷隴荒邱。疑思莫釋。天壤間癡情人能自解哉。一夕歡娛。釀成粉骨碎身之禍。此女亦不智矣。

賣餅翁

閩學蔡先達。齠齔時。出就外傳。每過市。輒就一賣餅翁市胡餅數枚。懷之到塾。習以為常。一日復往市餅。翁忽罷業。留公坐而謂之曰。吾觀子神氣清明。非凡品也。會將有一事奉邀。能從我乎。公問何事。翁曰。請留此宿。至晚當自知耳。公自分幼少。稍遲歸。老母且倚閭望。詎容外宿。因辭焉。翁嘆曰。我固知子不能主也。然亦緣分使然。聊言之耳。次日。公早過其肆。見多人環觀如堵。不解何故。挨入視之。則賣餅翁死矣。不覺心為之惻。歸告于母。並述曏昔之言。母嘆異。未嘗不以未赴其約之為深幸也。迨後十餘年。公及第。入翰林。給假歸祭。泊舟江滸。公偶上岸閒步。不覺行遠。驀一人自林間來。呼曰。太史公別來無恙。急識之。則賣餅翁也。訝曰。叟那得在此。翁把公臂坐樹底。笑曰。想君必謂我為鬼物矣。勿驚。吾明告君。昔吾所以約君者。以君有仙骨故也。惜君俗緣未盡耳。彼日夜靜履未安。聞市頭來往無停履。起窺窗隙見鬼神其形者甚夥。除道相戒。真人赴嶽廟。不可怠慢云云。予時無所顧慮。潛出從門。自餅衖迂路至廟。廟前虛閒。至殿後亦無所見。唯一丐者。鶉衣鵠面。當階鼾睡。呼之不醒。但聞嗌聲啡啡。知其有異。長跪其傍。以伺良久。始覺。問何為。予稽首稱真人。丐大怒。唾詈百端。予敬謹如故。丐起身且罵且走。予隨之。繞出廟後。罵愈厲。予終不少卻。丐乃鞭罵。縱步如飛。予亦急走相逐。不離跬步。足力亦不少乏。指顧間入一深山。丐攀附藤葛。步履如猿猱之捷。心無退悔。頗能及之。至極巔路窮。只一獨木略彴。直接對山。相去約數丈。下臨絕壑。丐回顧曰。子之誠我深喻之。至此可以止矣。予應之曰。上天下地。志謂相從。寧肯止此。丐復詬罵。徑履木而過。予力攬其裾。與之俱。丐極力推撬。不覺失足墮澗中。予大呼騰擲。一躍而登對山之頂。回首俛視。見自身僵臥澗下。而亦失丐之所在。恍然大覺。一刹山川大地。千生萬劫。盡皆瑩照。瞬息都過。惟留此心。在腔子裏。非真非幻。是幻是真。天已嚮晨。誌所入山。則黃山也。自此一身輕捷。任意飛行。今得相逢。亦異數也。公知其已仙。泣拜求度。翁曰。尚非其時也。君子名場中。官可二品。唯躁進二字不可犯。勇退二字不可忘。誌之誌之。請從此別。言訖。躍入江中。履水如平地。轉盼而逝。惟剩江心月白。一望無涯。公徘徊悵悒。望洋而嘆。僕從來覓。默然歸舟。神往者屢日。迄今于酒榭茶竈邊。每舉以告所親云。

蘭岩曰。無修煉法。無丹鼎藥餌。成仙何其易也。予意此翁亦老死耳。魂遊天外。恍惚如有所遇。非真有仙人引之入山也。不然。或仙達午倦。思想成夢。與蕉鹿等耳。天下事當作如是觀。

蘇仲芬

蘇太學桂。字仲芬。肄業入都。為王給諫西席。王寓近裘家園。雖屬外城。地極荒僻。王患門戶偏側。屢居近市。欲別覓數椽以居子弟。適坊間有空宅一區。扃鍵以求售者。相隔僅一街。王喜其密邇。乃以百金易券焉。闢荒除穢。塈壁糊窗。又費數十金。遂煥然以新。俾仲芬及一僕一僮移居其中。王子弟朝往暮還。從仲芬講貫。賓主甚便。或有言宅素凶者。仲芬曰。吾不信怪。怪何由作。勿多言。徒亂人意也。居無何。妖異漸興。一日薄暮。僕自市沽酒歸。見一屈背塌目赤而多淚。自廚下出。指顧間已泯形跡。又一日。瞥見一老翁。戴軟簷白氈帽。獨立庭中。負手看月。長不及三尺。僕大聲叱之。輙隱。僮間亦遇之。獨仲芬無所睹。愈咎其僕妄。會鄉試仲芬率其僕。詣國子監錄科。約三四日方得出城。惟留僮守宅。時當七月。炎暑未消。僮支床作榻。當戶高眠。夜半時醒。初覺聞庭中有女人笑語聲。不禁毛豎如磔。蝟縮衾中。唯露一耳在外。以察動靜。惜為板壁所隔。聽之不甚了了。間聞數語。頗明曉者云。鬻酒熟矣。我不謀令夕為婢子服役。並致老子責夜奔馳。適我與十一妹出洩時。謀吻口坌息。尻高於首。詰其故。始知為婢子往市雞子。為沙回子究詗。犬所逐。坐此狼狽。十一妹不情太甚。轉憨笑不止。我家阿連大不平。行當與婢子較論矣。隨聞羣笑聲。又聞一女子罵且笑曰。淫婢勿太輕狂。明日二輪林來。若尚敢如此喋喋。我等當醵金奉謝。旋復有應答者。聲音清銳。如燕語模糊不復可辨。直至五更始寂。僮瑟縮畏聳。浹體汗流。一夜不寐。翌日逢人輒述之。王子姪皆少年好事者。聞之。偽請于給諫曰。蘇先生入城。館中祇餘一僮。曾囑予弟兄暫就彼宿。以防不虞。用是請命。給諫許之。二子喜躍。並襆被以往。飲至夜半。始就枕席。假寐達旦。竟無所聞。次夜亦然。蘇已出城。之二子乃移去。遂亦以怪異為譏。共相非笑。再告亦不信矣。越二日。仲芬夜聞吾熱。起坐榻上。恍惚隔窗紗見一人步履院內。疑是僮僕未寐。初不為意。俄而緩步近階。徘徊月下。髮鬆戴髲。如蜂之就窗。潛諦辨是一女郎。衣輕綃。蹋高履半。姿嫽娜。已足銷魂。既而側身回睇。傾絕人寰。仲芬目眩意迷。馬騰猿逐。心知其異。而不克自持。女睨窗而笑曰。何

物書迂若盤青微乃便竊人家閨秀耶仲芬應聲曰螢蝶若無花香勾引狂浪何爲哉聞子撥我僮僕屢矣今既遂披覩盡入斗室一示玉容則書生雖死魔亦得好處也女不答但嗤嗤笑之以鼻款步而入秋波流慧嬌媚可憐竊意西子南威不是過也仲芬揖坐榻上調冰水剖沈瓜以進女著藕色羅衫如薄霧籠花玉肌依稀可見碧紗裙下見粉光纖纖挑燈覩之則跣足曳朱履仲芬以游語入之曰古有赤脚婢卿豈其流亞歟女靦然曰履上足如霜不著鴉頭襪古美人未約足時皆不如我汝第未之見耳仲芬戲捉一足諦視之踁跗豐妍底平指斂長止六寸攢鼻作異香心大動突前擁之女亦不拒遂相狎暱晝夕綢繆雞鳴始起自此無夜不至自述姓花世系隴西徙來順天兩世矣宅後舉家園兒家故居也與君有夙分故相就耳仲芬曰誠非偶然也第聖人之道胞與爲懷故萬物並育而不相害予洞此理久矣卿狐耶鬼耶幸勿見誑女笑曰兒仙子也奈何疑爲狐鬼仲芬曰否則吾聞之山書曰不死者不食而神往見卿飲食如凡人且不戒葷酒仙子固如是乎女哂曰人謂執而不化者爲書癡今信然矣君既以書致詰即請以書解紛君獨不見神仙諸記之所載乎龍肝麟脯唯仙食之玉醴金漿唯仙飲之他如千年之桃萬年之藕百石之醪鳳凰之髓以及交梨火棗橘液霞觴凡此之屬散見於詩書者指不勝屈仙人安有不飲食者且君書過矣若不飲食即可爲神仙矣何蠶食而不飲春蠶飯僵蟬飲而不食秋殘便枯蜉蝣不飲不食乃朝生而暮死謂爲神仙可乎不可仲芬語塞但輕拍其肩曰卿伎口奪理吾不復與爾置辯然既自稱仙子矣吾聞仙子能知未來事卿視我今科榜上有名否女曰君才疏而氣高每從輕薄朋友務爲諧謔此大不利夫隱惡揚善現在功德何惜齒牙餘慧而必以樸訥爲恥唯尖巧之是逞恐滑稽之名一立而禎祥亦從之而滅非君子永言配命之道也今科復無望矣君苟從此自新功名中尚可小就否則會當見君子餓莩中耳仲芬聞之面灰心死悚然再拜曰卿言深中膏肓敢不佩爲弦韋女去數月不至場事畢仲芬文章佳甚同人決其不出五魁及揭曉竟落孫山女至仲芬憂眥欲泪女慰戒再三諸同鄉有樸眊矂者約登陶然亭因舉酒政仲芬醉後不檢雜以因果佛經日暮歸寓女已在房正色責之曰聖人之言何故侮之取罪大矣君正如吹脹豬脬毫無骨力所謂糞土之牆不可杇者兒相從欲胡爲乎言訖忿忿出房仲芬慚怍無地跽而牽裾女褪衣而去遂不復至仲芬始而緘密久而漸泄于門人索觀其衣薄如蟬翼約重六銖後數年王子姪同入館閭二翰林之說始驗仲芬連蹟棘闈不獲一薦更思女子容色咄咄書空又一年竟以貧病卒於京邸柩厝義塚至今未正首邱李高魚與仲芬爲總角交習知其事時向予細述之詢及女衣所在已歸給諫攜

去江南矣

閒齋曰觀仲芬所遇或謂是鬼予力辯其爲狐思茂先曰無論是狐是鬼仲芬儒衣儒冠而爲人師表者此女爲何如

蘭岩曰輕薄之口見棄于狐況於人哉乃當聞言再拜之後復不自檢襲瀆聖神是自取罪戾也讀書者可不以此爲戒歟

紅姑娘

京城敵樓內外凡五十座高大深邃往往爲狐鼠所棲內城東北隅角樓內有一狐化爲女子紅衫翠裙年可十六七豔麗絕倫守城兵往往見之咸知其非人而罔不狂惑失志以其衣紅共以紅姑娘稱之間有儇薄少年或際良宵薄醉一動色心至樓下薄言往挑即聞嬌音曰爾勿妄爲也歸輒頭疼難忍否則骨忽腫起如桃必哀懇悔過適乃已以此羣畏之無敢戲言者步軍校赫色年六十餘矣一夕上城直宿獨坐鋪中思酒不得三更後門外聞彈指聲詰問不答啟戶視之則二八佳麗人也五色並馳不可殫形詳而視之奪人目睛後隨二雙鬟捧樽酒盒立月下校素有膽驚定即悟其爲狐詢其那得深夜來此高城答曰兒洪氏行三知翁思酒謹以家釀相貽校大喜延之入室即以其攜來之酒殽借以欵倉卒客醉後興高問三姐有所求乎女曰以狐媚惑人者皆有求于人者也翁一身貧病且老兒何求於翁所以親近翁者以翁有大恩于兒故也校茫然不解所謂女曰翁乃忘松亭贖兒之事耶校始大悟嘆惋者久之遂認爲義女自是每當值宿校必多方散其儕伍獨扶笻至角樓下告曰致語三姑娘我今日上班矣至晚女果至二婢隨進酒餚珍美錯陳校夜夜饗之每心有所欲未發女已先知無不咄嗟立辦校嘗以玉環贈女再拜以受什襲藏之校與話欵時自念鰥然一翁將旦夕犯霜露泣數行下女曰無傷兒視爹尚可三十年活也乃授校以導引之術行之頗効女無他異處唯喜醜面一夜恆四五次校少子方娶若無盃盤將賃諸市女曰是無庸兒當爲爹假之至期果有金銀器物雜然陳于房中不測所自家人怪之校以實告始各欣喜事畢已皆失去矣校次子爲護軍聞女美潛上城至直所從窗隙竊窺竟無所見但翁一人自言自笑自飲而已校酒後偶匿其玉觴歸家旋失果有急需女必周以巨金則盡朱提也如是者十餘年女一夕忽泫然慘泣曰緣已盡矣從此永別校驚問之不答五更復哽咽而去校亦酸惻然未知所云所以永別者翌日執金吾以校年老諸于朝勒令休致校乃嘆悟先是校當壯歲時爲驍騎校從征葛爾丹凱旋至松亭同人捕得一黑狐欲殺之以取其皮狐向校哀鳴校心動以金二兩贖而縱之事三十年矣不意至是乃獲其

報。從枚年至九十餘。無疾而終。狐亦從去。不知所之。

蘭岩曰。狐以異類。猶知酬恩報德。真靜自守。不甘以媚惑人。奈何世間以七尺之軀。脅肩諂笑。千求於人。恬不為怪。而反以守正不阿者為庸人。因自居為識時務之俊傑。比比是也。吁。可慨也哉。

陳寶祠

浦東杜亂。姿質美秀。年二十未婚。雍正初。從其舅為賈於興安。舅年老。常居市店。使亂販貨恆往返秦晉間。一年率二次。一日發自褒斜。入棧道。正苦崎嶇。歘一虎來。攫其僕去。亂驚惶失足。墮深谿中。幸為落葉所藉。不致損傷。舉首四山入雲。無由得出。無何日已暮。林深箐密泉水亂鳴。據石自傷。徬徨無策。既而萬峯皆瞑。羣動盡息。隱隱見林際燈光。亂大喜。迤邐已就之。至則巨第一區。門容駟馬。門旁別有小室。燈火熒然。叩之。一長鬚叟出。迓曰。郎那得來此。告以故。恍然曰。郎其杜亂乎。亂訝曰。然。翁何以知之。叟曰。主人待郎久矣。請暫憩于此。當為郎先容也。呼媼出。叟自去。俄偕一僮。提絳紗燭籠。叟息而至。促之曰。主人竚候。請速往亂從之。入朱門。涵釘數錄。宛似王侯第宅。歷院落數重。悉雕牆峻宇。刻桷丹楹。僮僕往來。絡繹不絕。復有羣聚窺客者。粉白黛綠。累足駢肩。竊竊笑語。亂自慚市井。頗益逡巡。先至一湢室。童子進澡豆。浴訖。更新衣。易冠履。始引之達廣廳。主人揖之。升階。分賓抗禮。覷主人年可四十許。赤面修髯。被服五采。非復本朝制度。亂驚疑殊甚。主人致敬曰。郎與小女有夙契。今當了之。幸勿卻也。亂違心而懦。不能盡其辭。唯再拜諾諾而已。主人亟命成禮。儐重。見侍女如雲。笙簫聒耳。擁閨秀。搭面而出。繡衣龍雛。玉珮珊珊。堂中設紅氍毹。一交拜間。麝蘭芬馥。入腦薰心。及入房合巹。注目凝睇。女容華絕代。面色如朝霞和雪。光艷射人。雖未覩姑射飛仙。即此竊懸擬之。定情後。和好無間。問青春幾何。曰十六。何姓。曰姓陳。父為何官。曰未嘗筮仕也。三朝。親戚來餽者。數十家。則盡富貴也。亂獨與主人之甥封生者。相與莫逆。女時誡之曰。大人無嗣。方欲郎充半子。郎屬弱。封哥性暴戾。可親不可近也。亂領之而不能絕。滕女滿月。覲春感集。亂拉封飲于房中。時當暑。封醉後。裸裎浮白。亂讓之曰。此曩私之地。令表妹雖不在側。亦須稍避嫌。奈何疏狂至此。封瓶怒。裂眥相向曰。汝本錐刀小子。窺竊分毫。吾憐汝游泳似鯫。聊執柯斧。得蒹葭倚于玉樹。何啻登仙。乃酒後數啾。折辱于我。其將以我為匏瓜耶。亂亦怒。提座側銅鏡擊之。復捉毀其服。封跳怒咆哮。聲如虓虎。諸親來救。排解紛紜。舉室讙譁。被封毆去。亂猶追出戶外。嫚罵萬端。主人色變如灰。亦當階鵠立。呼女至前而撫之曰。奈蜂不能化雀蝂。越雞不能伏鵠卵。予以杜郎入贅。勝負蜈蚣。不意開罪封甥。禍不旋踵。至

當遣之。勿緩也。女俯首悲啼。不能成語。亂聞之。悲憤自投于地曰。大人何遽出此言。致謀離過。諒封蠢然一物。行類灌夫。自恃葭莩驕中舅。亂雖不敏。願與旗鼓相當。必不貽大人之戚也。主人愀然曰。封甥雖居此山。歷有年數。杜郎什伯未足與京。老夫與弱息。並闔宅老小無可畏封者。獨慮杜郎煢煢獨立。鎖尾空山。蹏走羽飛。恐非長技。不若出於幽谷。歸慰父兄天實為之。勿復留戀。亂慟甚。踠不能起。女亦失聲。主人乃遣兩婢。披亂出門。頓覺兩足離地。漸入半空。瞬夕間。已置身棧閣。二婢遂化雙雉。嘎鳴而作。亂爽然若失。徘徊四顧。適閣畔有陳寶祠。荒廢殊甚。亂入侍旦。仰瞻所祀神。則儼然所見。感觸再拜。涕泗滂沱。次日乞食返興安。舅大驚。致詰。亂告以故。舅素博雅。聞之喟然。乃為之解曰。封生者。即虎而攫僕者也。廣異記有封使君之事。故襲以為姓。汝亦記十五歲時。從子至鳳縣。南捕得一雌雉。擬至邸第。欲烹之。汝憐其哀鳴。潛縱之去。是以云有夙契也。古人得之而霸。吾儕小人。無可希冀。唯當致富耳。後舅死。亂經商數年。果貲百萬。他日過落洞處。引領悵望。雨淚交頤。重修陳寶祠。並招僕之魂。以從祀焉。

蘭岩曰。物猶不忘舊恩。可以人而不如雉乎。

張五

知縣某。病怔忡。日夜心悸。恒糾合家人數十輩。通宵列燭環守。而猶一夜數驚。越半月餘矣。坊間有張五者。年四十餘。夙賣豆腐為業。常起五更。一夜達時。四更便起。囑妻作腐。妻曰。無乃太早。張曰。一日不力作。一日食不足。早作早賣。亦大好事。汝起點燈。我覓出解手便轉也。乃啟門至街內。方欲登圊。忽有二人過其前。喚曰。張五。此間來。張以為素識。從之至街口。同立人家簷下。審視二人。竟大昧平生。各着青衣。垂綠頭帶。冠紅帽。執朱票。酷似衙門中隸役。向張曰。有一事相煩。不可推託。張問何事。二役曰。不必窮究。姑同我等去。言畢。嚮東走。張心大不願。而兩足殊不自由。踉蹌隨行。繞出街市。至知縣衙門。柵欄前見六人。立大門下。躬擐甲胄。皆長八九尺。二役不敢進。乃轉至衙後。一水竇前。使張先入。張不肯。二役推之。不覺已在牆內。二役亦相繼入。歷高垣數重。悉如此。竟達寢所。窗上燈光甚明。命張窺之。見知縣某呻吟於牀。牀角及腳後。坐婦女六七人。地上滿鋪氈毯。亦有男婦八九人。羣坐其間。遲吉二役。二役亦來矚。五更向盡。二役頗憂惶。相與頻頻窺伺。又移時。某稍安。諸男女倦憊殊甚。或軒而鼾。或寢而伸。二役喜躍。急取一鐵鍊付張曰。汝速入房。將此鍊繫知縣項上。勿恐勿怖。竟牽之以出。張驚曰。彼知縣官長也。我何人。敢相近乎。二役曰。彼雖為官長。而貪財好色。濫殺酷刑。今且為罪人矣。復可畏。張趑趄。終不敢前。二役慌遽。復極力推擠之。倉皇間。已在房

中。不得已。即以鍊縶知縣頸上反走而出。二役迎之。同循舊路。張回顧知縣已縶頸同行矣。大駭。知縣默無一語。甫至宅後。見一男一女作淫戲於墻陰。略不羞避。二役過之。張問曰。此何人。奈何恣行淫事。殊不畏人也。役指知縣謂張曰。彼女子即渠之愛姬翠華。彼男子即渠之孌童鄭祿也。因渠病臥。故私約于此。彼方自謂隱密。豈暇見我輩。又豈意我輩見之。明且晰哉。張目知縣而笑。知縣亦頫首不言。至水竇前。復見二人結束同二役。亦械一人。囚首纍面而立。二役問曰。已拘得乎。應曰。拘得矣。其人見知縣欲哭。役急批其頰而止。張私詰此人為誰。役曰。即渠之幕賓。主刑名者郭某也。與同案。故同拘耳。詰間。聞內宅哭聲霍起。役曰。時至矣。遂出至坊間。預有二人駐囚輦二輛相候于通衢。四役因納知縣與郭于輦中。謂張曰。汝自歸。慎勿洩于人也。言訖。趣輦叱牛而去。張至。雞已鳴矣。見妻背燈而泣。鄰婦三五人。從旁勸慰之曰。死者不可復生矣。天數夙定也。況氣未絕。俟天明延醫治之。料無妨也。張聞之大驚。失聲一呼。豁然如夢寤。則身臥炕頭。妻坐守於側。鄰婦搶攘滿室。張趙嗟不已。妻見其復甦也。驚定而喜。張問胡為而哭乎。妻曰。汝解手良久不回。我出視。汝僵臥簷下。喚鄰人扛入室。手足雖溫。而呼之不醒。自四更至此時。已半夜矣。何幸得復生耶。張始悟前此之事。皆魂魄所為也。起身揖鄰婦而謝之。各欣然辭去。張乃備以其故告妻。妻亦駭嘆。比曉。舉城軍民擾亂。令知縣宵於五更時死矣。密訪郭幕。亦同時暴亡。張不謹。漸洩于人。某之子聞之大恚。械送縣。笞三十。鞫鄭祿及翠華私通事。果不誣。杖鄭祿于縣。瘐死囹圄。鬻翠華于圉以殉事。此雍涼間秦人至今述之。恩茂先曰。誠然。先大父亦嘗言之也。

蘭岩曰。罪惡貫盈。天奪其祿。鬼得而辱之。民得而欺之。回首畢此臨民。其威權安在哉。鬼卒不能繫其頸。而假手於張。非鬼卒不能也。張目擊之。以暴其惡耳。

阿鳳

葉宗伯致仕家居。以數千金買巨宅一區。宅後樓九楹。空無人居。但貯什物。恆扃鎖。往往見異物。宗伯四子三女。女皆嫁巨室。三子亦婚名門。唯第四子。甫十六。未娶。房中侍女海棠者。年及笄。頗豔麗。適宗伯偶出遊未歸。海棠睡至夜半。忽為人舁至樓上。見錦屏繡幔。畫燭華筵。坐客十餘輩。男女相半。履舄交錯。酒炙並行。命海棠起著衣侑觴。棠面赬。以不習對。坐中穉齒女子。年姿妖冶。鬢髮如雲。衣廣袖之襦。把文犀之盞。含笑謂棠曰。爾非爾家四郎房中婢耶。我與爾家四郎有夙緣。魚軒不久入門。自是一家人。無事靦覥也。棠倚柱垂頭。不作一語酬答。一靚粧女子。齒尤穉。罵曰。奴種不堪作養。噤口怪色。欲誰仰汝之眉睫耶。此等人祇可侍盥櫛。捉箕帚。那曉歌舞中事。縱使能歌舞。亦不過年年作牛鳴。得得效驢蹴。三姐耐煩與語。又一少年男子曰。我道莫教渠來。三妹執不聽。今何如。踹壞我一柄新紈扇。汚印十箇腳文。滿座大笑。不覺哄堂。前女子有羞愧色。向少年曰。四哥何太小家相。亦學九妹嘲笑于我耶。海棠雖賤。顏色姿態。且遠勝四嫂。今當觸人廣眾。不肯作倡優伎倆。正見其尊重處。何必相強。且扇一柄。值錢幾文。亦流于齒頰乎。妹以其初睡。不便令作赤腳婢。故聊為假借。豈當奉償耳。苟有汚。妹當代償八柄。少年語塞。避席以謝之曰。三妹驕養慣。性情猶昔日耶。聊以相戲。何遽破顏。使人送之下樓。置故處。棠汗下如雨。心大悸。搖同宿二婢醒。告以故。二婢亦懼。次日。白諸四郎。四郎白其母。母怖曰。此必狐鬼。戒勿至後院。四郎私叩海棠。心艷女子之美。又聞與己有夙緣之說。頻頻竊伺後院。徘徊間。鏗然一物墜面前。拾視之。則鏤金條脫一隻也。懷之以歸。出示海棠。棠曰。此狐之物。不可取。四郎不聽。棠恐為己累。告夫人。夫人素嚴厲。怒曰。不肖子。豈不聞不聽老人言。憂惶在眼前耶。呼四郎至。索條脫觀之。柳枝一圈耳。痛訶之。且命行杖。兄嫂畢至。環跪求寬。正紛紛間。聞有女子厲聲于北窗之下者。曰。此汝家亢宗子弟。奈何撻辱至此。所謂慈母固如是乎。夫人知為狐。遽怒曰。人家教誨兒子。何與爾狐狸事。狐曰。呸。果何與我事。特念四郎年少。故不忍其犯夏楚。不然。即打死。又何妨耶。大郎怒。欲出殺之。聲言覓刀。二郎三郎阻之。不令往。狐亦大至。眾口沸騰。飛瓦入房。器物皆碎。夫人懼。不復敢出。屋瓦搖動。踰時始寂。于是晝夜常有妖異迭生。二郎乘馬上街。往往途中失去二鞭。海棠如廁。狎遇紫衣少年。摟之擁吻。力拒久之。乃失所在。他侍女所遭尤甚。大郎新捷中書舍人。同僚出賀。公館至日。門庭如市。庖人陳設。餚肉並陳。水陸咸備。乃舉酒獻酬。則酒皆馬溺。下箸殽。則箸皆糞蛆。客大譁。以為狐所為。大郎怫然。力白其故。客甚無聊。嘆息而散。大郎送客去。恨恨至樓下。跳罵逾時。二弟勸歸。俄其妻曰。廚下饑餓極多。盍取食乎。乃命婢當點心。吃之頗美。及入喉。覺蠕蠕動。嘔哇有聲。即吐唾視之。則盡蝌蚪小蛙也。逆大嘔。不敢復食。日暮出飽於市。親族相戒不飲食於其家。大郎有內弟。為侍衛。少年好事者也。來省其姊。語及狐事。侍衛笑曰。是易耳。畏首畏尾。不如一鞠。汝家無膽勇者。何以彈壓妖魅。我今夜住此。必獲實貼耳。不然者。當為餓勸。大郎曰。汝狀如婦人女子。狐見之且恐有異圖。夫何能鎮靖之。有侍衛怒曰。姑待之。今宵即見功效。如會夫人歸寧。大郎乃留之。及暮。欣然攜襆被。獨宿樓下。其姊及二郎三郎。扶止之。毫不稍入。夜初靜。挑燈危坐。既而久之體倦。即就枕。至四更。大郎遙聞呼聲。火喚同開樓下。似有廝打聲。異之。祕醒其妻。共起覘之。見一人裸臥床下。身無寸縷。大驚。叫有賊。婢媼畢集。持燈而往。細視之。其人驚寤。則侍衛也。眾大駭。侍衛慚愧無地。大郎以衣衣之。叩其故。不解何以至此。昧爽。驅馬而歸。衣服履襪。得諸園中汚穢

不可復着。三娘書髏為犬。曉其衣襆之。倉皇脫去。衣固依然無恙也。怒罵不已。自此為患益甚。或閨中織物。無端大門。或下體褻衣。拋之當路。衣木裂而光燦。鏡首淬而旋奮。決數旬。宗伯避山回。夫人備述家中事。議遷居以避之。宗伯曰。婦人信邪。偏多疑惧。勿復擾擾自獲。家讙奐越半月。上下累相安。咸以為主人福佑。宗伯亦頗自詡曰。何如。可見見怪不怪。其怪自敗也。又數日。忽閽人全息入白。方大人來拜矣。蓋少宗伯方公。文名籍甚。且為宗伯鄉試座師。一朝枉駕存臨。舉家欣戚。急索衣冠出迓。拱之升堂。再拜起居。云坐則坐。方公久坐不去。言語蕭颯。又深怪宗伯疎慵。不常存問。宗伯汗流浹背。謝罪不遑。方公未刻入門。酉時進饌。自漏下以迄午夜。語猶刺刺不休。宗伯精耗神昏。百骸俱憊。支持鼓勵。強作笑言。久之不復聞方公聲息。若啞若聾。宗伯罔測其故。顧使大郎侍側。潛窺但見面上茸茸。不辨何物耳。語宗伯。宗伯大駭。即前審諦。烏得為方公。但一獼靈踞右席耳。父子不勝駭異。既而知為狐所弄。乃大笑曰。騙得好。騙得好。當時上下無不捧腹。遲明。宗伯扶節登樓下。曰。主人寄聲阿紫。吾聞社鼠不灌。屋鼠不燻。以所憑者得其地也。況狐之為物。歲久能仙。既能于歡有靈。何必于人為祟。如謂炫其幻術。則幻術豈足服人。倘用以驚愚。則驚愚何堪利己。胥出下策。終非上乘。吾今與汝約。請畫粉牆為界。樓九楹任汝所為。牆以南主人居之。兩不相侵。言歸于好。如復相擾。則背城借一矣。樓上無有應答者。遂鳩工壘粉牆。橫亘東西。長逾十丈。一夕深宵獨坐。見一翁一媼。靚珠奇古。率男女五七輩同拜于地。謝曰。公真豁達大度人也。昔者之言。敢不受命。特四公子將有大厄。願以三女阿鳳者充公子妾媵。且旦夕呵護。聊以報德。幸公勿棄也。宗伯問阿鳳安在。翁指示之。宗伯諦視。穠不短。纖不長。國色無雙。平生所未覩。喜而諾之。問何日親迎。翁媼曰。旗俗不親迎。且既承慨許。當即令其趨事舅姑。敢議禮乎。尋辭去。不復為祟。越三日。宗伯與夫人方坐談。驀見一女子搴簾入。畫衣素面而拜。自稱阿鳳。奉父母命。來侍四郎。夫人見其慧麗。亦喜而安焉。女事舅姑。極婉順。妯娌之間。亦善和好。夫婦異常繾綣。操作甚勤。女紅精妙無匹。與海棠尤相得。會夏日大雨。大雷。女驚惶失措。抱四郎臥帳中。現形為一黑牝狐。四郎無計擺脫。不勝忐忑。霹靂繞屋。奔騰逾時。始定。狐復化為女。跪謝四郎。欣喜之色可掬。夜半遂失所在。後不復來。四郎思之不置。後四郎早貴。官至閣學。是蓋狐欲避劫。故托庇于四郎。前老狐言公子有厄者。妄也。觀其逃劫而喜。去不復來。始有意終無情。概可知矣。

蘭岩曰。為避劫而自來。甫逃劫而竟去。竊為狐所不取。

婁芳華

婁芳華。籍輔氏。二十未婚。從其舅氏楊尉於藍田邑。有董孝廉者。輞川人。富于學。楊使婁從之遊。往返頗遐。中途有古剎。至則信宿焉。率一月一歸省。舅居無何。端衣寥落。一老僧僅存。目且瞽。耳且聾。至。唯獨宿西院。無可與談。值仲夏。復經其處。日將暮。枯坐無聊。散步寺門。前覺有異香。有頃。香漸濃。倏見一女郎。從一婢。遵山蹊自東而西。年十六七。姿容異艷。目所未覩。掩袂而過。數回首盼婁。若甚注意者。婢年亦相等。明眸皓齒。顧嫵。婁心搖魂出。捷徑要遮而揖之曰。山深日暮。小娘欲安之乎。女卻步羞澀。倉皇斂衽。婢極坦率。直前以身蔽女。而應答曰。何處小郎。強來與人家閨秀語。我家小娘子出身矜貴。門楣王謝。甲第金張。至親如弟兄。稍涉疏遠者。未嘗輕交一言。況于葭莩。更何論行路。郎君冒昧乃爾。其狀我變髮難稱。不能握拳透爪。徒為嚙齒穿齦耶。言訖掩口。視女而笑。女亦粲然。婁窺其色不慍。乃偽為蹐蹈。再拜而謝曰。小子無狀。見子從小娘日暮獨行。未免有情。慮及豺虎。意者蝸居伊邇。草榻空懸。私願孔奢。欲留一宿。小子萬幸。得濫厠居停。小娘或不肯。猶望子善為緩頰。胡為翻來詰讓。所謂可兒者。固若是耶。婢格格笑曰。書癡憨而詐。幾令兒無以應。當慫慂小娘子與汝角口矣。於是耳語女子者久之。女掩笑曰。男女不親受授。可同宿乎。婁聞之。喜鞠躬而前曰。蘭若雖隘。足以偃息。否則同榻。亦權宜之道也。女不言而笑。婢因一手把婁袖。一手攬女腕。牽之使相就。曰。好好。千里姻緣。似綫牽也。今日郎有言。檮杌之神。無不聞之。泉水松風。悉為蒹葭。行矣。無辜負佳會也。乃與婁同挾女子入寺。婁以寒儉恐貽笑靦人。頗形惶遽。女子笑語婢。婢笑曰。主人倉猝如此。何若詳尊敖客耶。因命婁于佛殿前設長榻。婢旋而抱遐巷。探取對盤數十枚。袖中出銀鐺一具。復出一漆盒子。取油少許。色如酥。笑鼓盈鐺。又出酒一鑪。色碧而香烈。味極醇。婁與女對食。香美無匹。是夕同寢。婁幾死于溫柔鄉。詰朝。握別共訂後期。女曰。此間雖僻。猶結廬在人境也。兒家去值西僅十餘里。有屋數椽。可以遊覽。白板扉外。有古杏五株。甘棠一樹。可誌。暮當遣侍兒來導。郎君一見通。婁諾之。女與婢出門而去。婁悵望良久。遂不復之輞川。出入寺門。引領以待。抵暮。婢始至。見婁輒笑曰。郎君玉立林下。縹若神仙。無怪娘子殷殷注念。半日數十次促奴來也。婁見之。驚喜欲狂。問小娘所在。婢曰。但隨奴行。無多問。乃相與越澗循谿。迤邐于峻嶒犖确間。歷數峽峙。重巒疊嶂。盡穿不堪其憊。而婢子跳流躡石。其行如飛。約十餘里。于山谷中入一綠林。時日已西。況風聲如吼。但覺濕陰染袂。空翠爽肌。漸覺異香撲鼻。宛轉間。抵一精舍。花木蕃盛。泉石清幽。婢曰。至矣。郎君非倉卒客。可即入也。婁入。見女倚欄待。相見歡然。婢治具作供。羅列山珍。而以爵鼓為上品。意女畢集之嗜也。房中位置。悉與世異。女喜作古妝。小婢外。更有春姿女七人。盡皆修婉媚。女

馭下極嚴。諸婢無不仰其眉睫而待命。婢獨寬特。呼其名曰收香。八人中。收香慧黠尤甚。又有老婢。年約七旬。獨司庖爨。亦來窺妻。轉身即笑謂諸婢曰。阿堵貨兒。乃老身百十年前藥籠中物耳。娘子少見多怪。輒一交若醜黠。恐非耐久交也。妻聞之。頓恚。擬收香為之懲侮。曰。彼自恚好。無尤于汝。何干涉百十年前事。污人耳久矣。奈何復舉以告人。蝦錫之外。縫紉補綴。為汝事。其他不必干預。且郎君處此。于汝亦大有波潤。獨不念椀中餘瀝。柈中賸胾。又誰曾與汝爭一匕一箸耶。七婢笑以和之。妻與女亦各樹黨。老婢憇而去。居月餘。妻欲歸省其舅。女難之。收香悻悻。以兩手摋妻背。推之出門。曰。郎君心堅確。即強留在此。亦寡懽情。請速去。勿稍淹也。妻未及應。而雙扉已闔。乃悒悒覓路而返。甫至僧舍。已遇其舅率數僕搶攘而至。見妻大詫曰。汝一人何之耶。妻不得已。以實告。其舅浼冰人為娶女也。而舅大驚曰。深山之中。何所不有。據所遭。必妖魅也。亟糾合鄉勇數十人。從妻導入谷中。至樣林。妻頓俄迷。舅怒。以馬箠撾之。妻終託言迷失。不復能記憶。舅束手曰。然則將奈何。方欲謀歸去。深林間有異香襲人。眾異之。復追入林。循香氣至一山澗。藤蘿附石。喬木千章。洞口香氣倍濃。舅曰。此必妖物竄宅。未可擅入。以火薰之可也。于是伐枯積朽。燔大燒之。烟入洞中。為風所逆。颼飀然。俄有獸突出。鄉勇以鋤奮擊。斃岩下。一食頃。得香麝二頭。獐七頭。蒼狼一頭。以騾載歸鄉中。食肉寢皮。妻由是痛恨。眠俱廢。一月後。病遂不起。

閒齋曰。麝之見獲。以臍之有香也。象有齒。犀有角。雉有尾。鵰有翎。鮫有皮。鯨有膏。蠵有甲。蚌有珠。貂有毛。蚺有膽。皆麝類也。彼方自以為天之篤之。而不知天之毒之也。惜人亦然。女有色。士有才。

蘭岩曰。二獐以情死。以香敗。倘能自守一時之慾。則古洞幽深。誰復得而擾之哉。甚矣情慾一動。即死機也。香氣所聞。即敗兆也。惜哉。

嗜雄

嗜。少小也。雄。偉美也。抱罕人稱嗜雄。猶中土人之稱少俊也。嗜雄者何。人名也。人而名嗜雄。以其人少且俊也。雄楊姓。本粵東人。其祖為河州副將。卒于官。路遠。柩不能歸。遂家焉。父銀為守備。四十而死。雄幼孤。長養叔嬸。叔錫為千總。是時大同周公文錦為河州副將。憐其官齋落拓。乃以雄為餘丁。令掌書記。雄年甫十七。美貌得人心。周有少女。尤鍾愛撫。時與飲食什物。雖無他意。而兩心相慕悅。非一朝一夕之故矣。有務子者。年與雄埒。為人奇狡獪頑甚。日與雄同供書房役使。夜則直宿齋中。際夏月。務子宿廊下。雄宿軒內。因苦熱。戶牖不閉。一夢初覺。朧著月光。見一女人立牖前。大驚欲喊。不敢動。女以手撫之。小語曰。莫怕。我來矣。貌似周女。審睇不訛。化驚為喜。遂起問曰。深夜間何事到此。女笑曰。憐子鰥寂。來相伴耳。言訖。亟解衣升榻。啟衾而入。肌理膩潔。拊不留手。香氣馥馥。奪魄銷魂。欲為柳下惠不能竟勉矣。是夜綢繆。至五更始去。雄冥搜其樂。如醉如夢。恍惚之況。猶雲雨之鎮陽臺也。次日入內。周女方曉妝。雄目之。微笑。女亦笑迎之。雄終慮洩于務子。假周命。令務子宿箭亭。務子謂箭亭自有老軍直宿。何事需我。雄曰。主人命。誰敢致詰。務子唯唯。雖移襆被去。而心疑之。夜半踰垣。覘其動靜。甫至階下。即聞房中笑語。由暗處竊窺。窗隙月射。四壁纖毫畢照。見雄方與女狎。辨為周女。心大動。精洩而返。老軍方反。附于林。問焉往。務子以登溷對。老軍怒曰。吾通宵不寐。何事不能覺察。汝二更去。四更始回。必有非為。不吐實。吾當祖稟轅門官矣。務子懼。因以實告。老軍本冬烘。聞之駭曰。以下烝上。喪無日矣。汝知而不舉。罪亦同坐。聽我教。首之可也。務子因嫉雄之寵。承老軍教。密白于周。周大怒。入宅讓其夫人。夫人曰。女日夜在我側。不離跬步。何所見聞。輒來嘲聒。其為選事乎。即好選事。亦不應自賤乃爾。正所謂自將馬桶向頭上戴者。尚堪作朝廷堂堂二品官耶。周忿極愧極。反目大鬨。女涕泣不食。周杖雄二十。逐之出境。雄無依。棲身洮州一古廟中。一日乞食已。方清夜自傷。忽見女至前。謂曰。子勿憂。以天地之大。何處不可托足。請與子偕隱何如。雄見女。悲喜交至。泣且拜曰。一身之外。別無長物。子雖鍾情之篤。我寧忍見子為乞人婦乎。女曰。何至于是。子姑攜我向湟中。有我在。保子一生喫着不盡也。乃相與之西寧。女出其囊金。買房產。置用僕婢。儼然富室。而雄竊驚之。初不見女有一囊一橐。不解取給何所。殊為懷疑。居無何。會其叔錫因公至湟中。遇雄于闤闠間。乘肥衣輕。不敢遽認。詢諸市人。僉曰。河州楊公孫也。新寓于此。纔半年耳。錫怏怏歸逆旅。使老僕偵之。果雄也。僕私詣其家。傳語曰。郎君何以發迹。老奴從二翁來此數日矣。郎君獨不一念其鞠育情。一往起居耶。雄入白于女。女曰。大恩不可忘。于路人。況從父耶。且子為富家翁。而使叔寄身傳舍。可乎。雄乃往謁錫。再拜款請。錫許之。甫登堂。姪婦出拜。視之。周女也。大驚。密詢其故。雄具言之。錫嘆異。默思于來時。不聞署中有失女事。其本官諱此。恐招物議耶。居二日。便歸河州。謁周。屏左右。備述所見。周大駭曰。吾女宛然在室。頃且同飯。那得有此。然不可不究也。亟使人往擒雄至。厲鞫之。得其端委。密曰。奈何使妖物久假吾女之名而不歸。玷吾幃薄乎。商權于夫人曰。雄之祖生為此處副總戎。與吾家門戶正相當也。女十七。與雄同庚。年歲適相匹也。即以女妻之。可乎不可。夫人曰。不敢請耳。固所願也。花燭之夕。忽見西寧之女先已在室。雄徬皇不知所出。女笑而止之曰。何事遑遽。兒雖是狐。今實為報德來。子年少。固不能晰。昔令祖官此地時。嘗獵于土門關。兒實已被獲。令祖縱之。

纖之使竄屋圖報復不得其間兹得來此為水上人夙願償矣然苟非子與周女有夙緣兒亦無能為力也言訖出户。旋失所在衆始悟此因果狐實曲成之也謂之狐媒。

閑齋曰。予從先王父鎮河湟時雄甫二十餘已在材官之列女亦無恙曾一至署中上下目睹其婉婳迥異儕俗洵佳人也雄後官至參戎周女誥封淑人四十即致仕居河州猶富甲一郡云。

蘭岩曰一狐耳。數十年之恩猶切于心而身報之乃人有昨日之恩今日忘之者抑獨何歟。

劉鍛工

鍛工劉姓汀州連城人乾隆丙子入都道經汶上宿逆旅適有番禺許生公車北上與劉同舍有少年甫弱冠眉目如畫云是江右人預委裝于室之東北隅比許至已無隙地主人不欲留許殊窘迫少年曰四海之內皆兄弟也店中果無容膝地耶與小弟同榻可也主人乃留之許目少年大喜市酒肉饗焉劉亦得醉飽既就枕席睡未安忽聞少年厲聲曰奈何無禮至此汝視我為何如人耶許悄然不發一語既而少年作怒哂聲曰此亦錯怪汝汝未知我之伎倆耳姑一試使汝知之言未絕隨聞劃然一聲白光如匹練出自帳中繞室如飛電

寒侵肌骨劉汗下如雨屏息不敢少動一食頃少年喝言住白光旋斂少年下牀結束曰苟非劉丈在室孽畜尚得活耶更至劉前謝曰年少性躁適聞驚擾方寸不安少有餽遺聊贖愆罪前途尚有銳務須早發幸左顧勿見拒也並委一佈黄布囊于枕畔啟扉徑去良久劉心始定呼許詢之許大愧恧力叩之乃吐實曰初見少年姣好深慕之既抵足肌膚滑膩如脂試握其足不動捫其髀又不動不禁心大蕩欲以龍陽君待之亦酒醉所致耳詎意其大有神術耶早起劉怪許無眉許亦訝劉短髯大驚及相與束裝毛髮適在衾中方悟夜間白光迅飛時盡為所削而不覺也劉私啟所委布囊得白金二觔至京營運遂成巨商許下第肄業成均壽病卒劉常出入文公子士玉之門故公子能詳之

蘭岩曰飛仙劍客世所恒有奈何夢夢欲以龍陽君待之哉其不為所誅也亦幸免耳

○白西許生功名念切甫獲一席之安淫心輒熾幾蹈不測固亦宜然獨不解少年慷慨之抵足炷以姣容親以柔體不已冶容誨淫哉或藉此一示其神術耶

蜎精

呂邑胡輝岩為予言其鄉禾稼將登有列蘆棚于田間令子弟夜宿其中以防竊刈者連棚十餘一童子余姓年稍長於其儕獨卧一棚居無何日漸瘠羸父兄怪而詰之不吐實乃陰囑諸童子密覘其所為是日薄暮諸童戲於塍上瞥見一醜女人徑入余棚諸童恐怖奔告其家其家人料合同井鼓鉤鎗往觀女人已出棚回西去面色如瓦甌巨口大目蹣跚而行逐之二里許倉卒入亂草中不復出跡之得一穴大如屋翳然而黑不知胡底因聚燎定穴積秸穴口燒烟熏之有頃一物突出冒烟而奔衆譁四走物勉行數十步即不復動衆漸集驗之則一蜎死田間耳剝其皮而張之大半畝厚數寸剥長二尺餘作雞黄色割而分其肉怪乃絕余氏子獨嗚泣以為殺其麗人也胡至今尚藏皮一片每出以示人焉

蘭岩曰苟遇情人雖與以南威西子不易也人亦自美其所美耳余氏子安得不泣

小手

舅氏海公為驍騎校好道自號捉心主人居東直門外樓子莊去城三四里許常奉祀一狐親友求見者主人先白狐狐自壁竇中出一小手與客把握肥白膩膩如六七歲小兒其鼓論必因人而施聲如燕子力求一見終不許或潛窺之輒隱身壁角罵曰何故來此相覷欺我不敢打耶隨有石如卵大飛落窺者面旁相去顴頰間不容髮咸驚張失色亟揖而謝之一日主人將往城瀋習騎射狐曰三日內勿往往必有灾主人乃止會軍政即本參領先期較閱主人不得已就之馳驟間馬忽蹶墮傷左腕遂為廢人罷職家居每至薪水不供未免

室人交謫狐獨慰之曰莫非數也是正可以優游何事怨懟室人遷怒曰無柴米一日不得過烏得不懟懟耶狐哂曰發福發財會各有時不能少待耶我本欲報汝家數千金以時未至故不無少俟今既不能耐不得不躁為之乃教主人購南鉛數百金納入窖中戒勿窺伺由是每夜三更後即聞房中風匣聲五更後始輟七七日呼主人至窖前以白鏹授之粗逾細絲悉成紋實主人驚喜男女六七人往來取藏竟夕始竭權之得五千金問狐此從何來可以駐世否狐曰我與君夙有緣故用一施仙術燒煉相贈非齊奴物也是非贗物何不可駐世之有君第用之無疑慮我亦從此去矣主人切切挽留不聞應答久之寂然蓋已逝矣主人感其德為主虔祀之以金營運數年財雄一鄉今漸衰矣

蘭岩曰此狐不可多得非以其以財贈也嘉其以義交耳

蜃氣

平遙陶貫販貨至巴里坤過西海而初霽海中籠重霧山色皆失陶愛其空濛暫憩一樹下俄而霧散隱隱見海中有兩山並峙中間一抹雲氣横如白練雲漸濶忽現一浮屠頂金光四射瞬息高出雲表數之得五級俄九級一餉時得十三級色如虹蜺塔盡現樓閣千層萬疊悉如五色玻璃出沒隱現須臾變化附市井人初不知有蜃氣變幻事驚怪而已少焉樓

閩半浪浮層亦漸斂縮只餘八九級大風忽起波浪拍天樓閣浮屠片片吹如碎錦頃刻都滅隋冒風而行至營中質諸土人始知爲海市云。

清和民

清和民某甲夜還自城路一驢獨行郊野悞入塚間棘荊叢甚忽有人在後呼其名甲某素不顧其人追呼甚急指顧間亦在驢背以兩手環抱甲腰手如冰且牢不可脫甲故有膽陽作不知而陰解腰縧纍纍然出不意反縛之差擊已胸其人窘迫緊緊求釋不絕甲置若罔然急馳而返至門大呼捉得一鬼來矣家人燃火出應甲已棄鞍解縛所負化朽檔一片不復有人矣。

王京

王京者宜君砲手春戎出署例放三砲于轅門次第燃之其二皆訇訇而鳴矣其一久之久之不鳴也春戎出且歸矣京憚責跂足於炮口試窺之砲忽大震京昏絕仆地同事負之歸家度肩如墨而兩目獨炯炯纓帽直飛去十五里外三道壕塘汛兵得之竟完好不毀半年後始愈面色如豬肝滿布麻點如靛青者數百餘大似道子雖妻子亦不復識無論親故七情俱昧不言不笑亦不行立但能坐臥每見人來搖戟獨居一室輒舉手向天張口作炮聲轟。

蘭岩曰七情俱昧形如木雞王京可謂悟道矣。

詭黃

詭黃者不詳其里居名字以所爲詭秘有邪術往往以術致良家婦女于幽僻之處而淫之不翅什伯故人皆稱之如此性疑一妻一妾防閑獨嚴妻固郡中大家女少女而美妾亦不惡有玳官年十七八頗姣好夙以龍陽之技毛遂于黃黃暱日親觀于其妻妾與聞黃無側足處也巨商某有子婦艷絕見者咸擬爲神仙中人黃偶遇之于佛會神爲之往乃僞爲星士得其生身甲子賞夜作法致之于書齋恣意淫媾興闌仍以法遣之去玳于窗隙中窺見之心大動乘間盜得其書復餂知黃妻妾年甲隱城外一廢寺中夜半如法構之初無動靜一餉時聞牆外簌簌有聲啟戶視之則黃之妻妾白身而至形如中酒玳驚喜相半徐徐扶之入殿次第污之會有少年五六輩夜獵歸道經寺前下馬少憩聞殿上有笑語聲深訝之排闥而入玳大驚不知所出衆以火燭之咸訝曰異人難再得也遂各解衣更番交淫玳亦不免後庭雞再鳴始閧然捨去二婦創甚四體不能舉玳大窘欲作法遣歸而顛倒持咒法不復驗窘甚遂遁逃二婦裸臥至日中爲道人所見鳴諸太守郡人有識者曰此非詭黃之妻妾耶天何報此惡人之速也太守鞫二婦盡得黃平日所爲拘黃至嚴刑榜掠黃歷歷招供太守大怒立斃杖下二婦官賣復有見玳于邵伯舟次者已蟬服爲黃冠矣。

恩茂先曰因果之說人多不信觀于此尚有疑義哉近聞京師有某生短視而善謔每與其同學遊行見婦女必指點論其妍醜佐以褻言值上元夜復從其類踏月看燈天街士女如雲驀遇一少婦坐車中蹻足于轅衆共賞此婦大妙生亦神狂謔浪不已咸隨車行數十武生曰彼踏足于轅有能捎得其鞋者當共醵金錢沽美酒以謝之一少年友挺身自任曰作此事捨我其誰哉急走至前順勢捎之車違力猛並脫一襪婦驚仆車中白足畢露衆恚鼓掌與夫知勢不敵急驅而去少年以手提鞋以鼻嗅襪而翔于衆曰手段冀高強否衆佩服醵飲而散生歸見其妻哭于房驚問所苦妻不顧而唾曰汝尚得爲人耶予今晚自母家還行過四牌樓見汝輩十餘惡少嗟呶街上指我戲謔神情已大不堪既又或前或後隨車不去我正不測汝輩欲何爲乃夢子牽猴狗當中走出一少年徑至車前來捎我鞋驚惶間已失鞋且並脫去一襪萬目共睹出醜盡矣汝猶從旁大笑汝尚得爲人耶生始悟夜來所弄者即其妻也亟索舊屨及襪而審視之果與所捎者分毫不爽雖悔恨亦無及矣由此觀之所得者小則所失者亦小所

得者大則所失者尤大因果之報如影隨形誰謂天高遠而鬼神昏瞀哉

蘭岩曰以術淫人自遭顯報乃並不假之外人而即以自用之人反而施之不亦快哉

梁生

汴州梁生少失怙恃家極貧聘妻未婚而妻死無力復聘知交譏之號爲梁無告然爲人溫雅能飲善交故爲儕類所喜尤與同學汪劉二生相莫逆劉父爲刺史汪家貲鉅萬皆稱豪富生以寒士周旋于其間人或非笑咸以爲貧伴富身無祿胡不自量乃爾生聞之笑曰我雨肩備一口彼雖米積之富其奈我何哉人愈嗤其無品更號之爲梁希謝蓋取金瓶梅中謝希大以喻之也劉一妻五妾汪一妻四妾又各有美婢孌童每當宴會必出以侑觴爭相炫耀一日汪以千金從江南復致二麗人皆條婉娟諧音異匹以爲天下尤物盡于此矣乃折簡張筵召客高會酒再巡麗人出見屏開幔卷冉冉而至異香滿室坐客皆驚一拜輒入不發一言客飲散俱得目眩神奪汪志得意滿浮白數觥謂諸君何福得遇仙子衆舍香奉英答梁獨含笑末坐品酒味纖譚如未睹劉生凝望良久始異然謂梁曰衆人皆醉而子獨醒非無目即無情者生徐曰已一目了然矣雖然入我目不能動我情也汪不悅曰然則何如梁曰較二兄輩所寵眷者誠有天淵之隔若即以此爲西子爲夷光尚未也二兄偏餓此以

我言爲河漢請斷言之可乎僉曰可梁曰夫夫也實爲雜揉尺而適置二者姑不具論就其共見者指摘一二妍媸立判矣汪曰願聞梁曰眉修矣婀娜之所畫也眼媚矣黑白不甚分也唇櫻矣胭脂之所點也肩削腰細矣而拔頭皮肘假然用力抹胸束肚宛然有痕皆戕賊而爲之也吾聞古之美人面色如朝霞和雪光艷照人而四體五官皆有粉飾若使亂頭粗服粉黛不施竊恐國國城堅雖笑靨兩顧欲傾之而不可得也座上客聞此刻論正合忌心咸哄堂而和之以笑汪面頳猝難應答劉獨以爲不然曰梁兄眼大如豆乃亦搖唇鼓舌吹毛求疵耶足爲月旦評請問西子夷光是何形像光艷照人美眼壞人眼睛否溫柔鄉中事必得身處富貴之實境者方能確識珠圍翠繞之趣若窮措大者得幾行書輒讀書中有女婢爲己有及見真美在前一時把捉不定明知此生斷無此緣轉不得不目空一世擇論解嘲獨不自念一糟糠婦尚不能消受至今游泳似鰥更求一赤腳婢亦不可得只若然貴手不知一夜幾番作肉虎子也諸客聞語言傷薄不復大笑唯汪生大噱忿恚都消生知空言無補不終席而去從此與汪劉不甚親密交情淡替同學傳其事共聯句以戲之曰年少生成老面皮那知謝大甚難希而今一縱歸無告不久西山唱採薇梁得詩慍悻殊甚冥想彼以富貴驕人喜訣悉眞我何獨不能以貧賤驕人遂勉爭氣其覓一妾聊以自娛乎第若囊中羞澀妄心徒熾世間又無紅拂紅綃之俠烈者雖有佳人烏能自至不勝鬱悶入市閒遊偶見老人攤賣舊書于通衢梁檢視忽得一帙紙色甚舊而裝飾極雅展卷撿閱蓋手錄陶詩全集小楷娟媚不識爲誰寫覓款于卷尾始知爲趙文敏真蹟私心狂喜如掘藏金問需錢幾何老人曰非百丈斷不售矣生恐其傳留長智卽解衣典而償之懷歸待價適鄰中有巨紳素癖書畫購求頗亟梁浼人轉示之紳一見如獲拱璧徑適議價卒得千金梁秘而不宣陰囑媒妁旁求佳麗凡相數十人無當意者既而有曲背媼攜一女子至年約十六七鬒髮皓齒膩理靡顏天然艷麗洵平生所未覩神爲之奪延之坐問此卽媼所出耶曰然曰有女如此何憂不匹王侯媼曰侯門似海一人豈可復見乎猥以貧老不得以俾歸讀書子但取衣食充口體不至凍餓以死又可以作親戚往還是爲至願不敢作非望也梁曰若然足見高明但寒士聘儀謹因勉奉百金爲壽肯見許否媼媼曰的是書癡語以君長厚故爾相托此非老身錢樹子詎忍居爲奇貨休休但提起一文錢便攜之他適矣梁不復強僅具酒相款媼輒醉飽囑女善侍夫子無念老身過日當來顧也出門徑去女亦晏然不甚懷想梁出貲爲具衣飾靡不華好女國色天成不假纖毫粉飾洗粧濯沐罔不相宜真天人也梁不破一文驀然得此寶夢想所不到綢繆繾綣真乎尋常居無何同學咸知相傳以爲奇事

汪生往見劉生曰兄聞之乎梁無告亦納姬矣劉笑曰汴城之大如海豈乏見棄之女爲屠人之妻者哉有一二分姿色蓋擬作其家者月餘朝秋擬暗當郎不卜已是鵠面鳩形見之必嘔汪曰予意亦然但梁吾曹愛其爲人至今不甘今日備醉往賀得而觀之觀面揶揄以杜其口亦大快事劉笑諾遂各具分金五星襆曰賀儀華服高車以往梁聞報笑謂女曰今此二人來敢侮予爲送前事女微笑曰郎無慮任其所爲兒當爲郎小挫之以洩積忿梁囑設饌二生至各敘契闊並申賀悃梁撝謙不已酒數巡二生請見如夫人梁辭以粗使小婢不過用執庖廚以分己力何敢污貴客之目二生固請梁始諾而呼女甫出戶二生卽迷惑失志嗒然若喪女款步而前斂衽而拜二生不自覺其腰之折也梁曰二公皆通家昆弟無事迴避令降尊至此當奉一觴女唯唯捧爵以進手指纖纖如削玉二生顛倒如提傀儡梁大笑盡醉而散二生歸途相議不信人間有此仙人從此粉黛無顏色矣焉得一親玉體死亦不憾劉忽曰是不難豈不知梁無告以酒爲命者乎後日是其初度何難設一席就其家爲壽賭置爲頭中聽其歸醉彼時爲所欲爲將奈我何無告相狎有年諒無他說卽使與訟各拚數百金何事不了汪大喜至日果擔殽攜酒而往女謂梁曰今日二子來意不善郎但坐視兒自有術擺弄之梁固酒徒見杯忘死又素信女之慧黠知無足慮日未晡晉觴大醉儀若傀儡仰臥牀上二生乃闔扉秉燭迫女女嫣然曰二君富貴而韶艾心非木石能不兩袒第此非行樂地也舍後有小樓幽僻精潔盍往彼一敘歡乎二生聞之喜躍欲狂左右各一挽之而往繞出屋後果有一樓且甚高峻汪曰過汝家屢矣那得有此女曰新建未匝月也樓踵而登樓分內外兩楹外間三面有窗可以眺遠已預設一席酒殽俱備銀燭雙輝劉拍女肩曰卿真可人也女但微笑不言時際盛夏二生解衣脫帽挂柱上然後縱飲女忽曰幾忘之兒有些少下酒物會須取來佐酒乃入內間久之不出劉起覘之汪亦踵入往來搜索毫無蹤跡汪至閣子前聞閣內蔌蔌作聲迫視之見女倉皇起伏汪驚喜曰何事匿此急挨身入閣女奪門而走汪追之下樓女匿身几下汪直前摟抱女極力抵拒汪持之益堅方搶攘間忽數人譁析而至聞有人聲並力擒捉拖頹罵賊汪釋女分辯曰我秀才也奈何以賊見目且肆捶擊就月光審視亦驚曰確是汪三爺何爲在此祈恕罪汪不能答眾視地上人則劉公子也扶起謝孟浪之罪蓋邏卒夜巡誤以爲賊耳二生夙以豪富知名故汴人強半識之劉讓汪曰兄酒狂太甚害我出何心汪此時方知是劉不勝駭愕邏卒曰夜深矣不便歸府請留二人相伴坐以待旦可乎二生許之坐稍定彼此相覷止各着一汗衫殊不雅觀因思衣服尙在樓柱浼二卒代索之卒曰此處荒僻何得有樓二生四顧並不見樓唯

斷垣內。大樹一株。高數十尺而已。翁駭懼甚不釋。問卒。梁相公宅在何處。卒曰。素不相識其人。焉知其家。且此爲孫布政家廢圃。人跡罕到。雖有人家。亦甚隔絕寥落。只火藥局相近耳。抑素不聞乎。孫家園狐鬼繁。則人家誰肯近此。二生大驚。不敢少動。俄而向曙。斜月在西。忽見地上樹影中。一塊獨濃。因風搖擺。不似枝柯密葉。亦不似栖鳥鵲巢。莫測何物。仰視樹上。隱隱似人。咸驚異。起身奔走。同止一矢地外。遙望相猜。終不可決。天大明。其人附枝不動。衆游集竊諦之。非人也。正二生之衣帽。懸挂其上。始各大笑。一人緣而取之。俾二生認着。遂各散歸。一時傳說。以爲口實。二生不甘其侮。以梁生假幻術戲人。乃鳩集忌儕。重至其家。欲大興問罪之舉。比至。則門庭閒寂。空無一人。已不知遁逃何處矣。數年後。同學友有公車入都者。于磁州道上遇梁生。輕裘肥馬。侍從甚都。相見各述契闊。邀還其家。由僻徑行約數里。于小山下密林中。入一巨宅。富貴如神仙。友問兄何時發跡至此。梁笑曰。兄當日附和汪劉以貧友爲鼓寘。今視梁某。仍是希謝面孔否。友大慚。翌日登堂拜嫂。誠不世姝也。友退謂梁曰。嫂夫人果何妙術。能惡劇之。梁曰。士無行。不當如是耶。居三日。乃促裝辭行。梁以百金爲贐。並送之以詩。中有阿紫相依千載期之句。始知梁爲狐婿矣。他日歸告汪劉。復生欣羨。予是脂車秣馬。強其友同往跡之。至則青山如故。綠水依然。而第宅與人。化爲烏有。相與惆悵而返。

茂先曰。此狐大爲貧友見侮于富豪者吐氣。

蘭岩曰。人貴存本來面目耳。豈獨巾幗然哉。

某倅

某倅之任羊城。路出廣州。遇風暴泊道士洑之僻港。罵苦舟中湫隘。登岸閒步。時際三秋。黃花引路。不覺行遠。遙一林于數矢外。見燈光隱隱。即之。則茅屋數椽。繞以芭籬。籬內有老樹一株。下有六人。席地飲。見客驚起。遜坐。意殊款洽。倅固好此。至中物者。就座不辭。座中一老翁。一少年。而廣顙。又有三女子。一衣黦色。一衣綠。一衣淺紅。年皆及笄。又一書生。年可五十餘。甚嫻雅。云是主人也。問客何來。倅以之官告。並述邦族。咸致敬曰。貴人也。小酌殊褻。倅曰。萍蹤乍合。實關夙分。王前于士。不以爲降。況區區一倅哉。望日亦宜暴屈。其中草酌。表寸衷耳。書生曰。誠如所敎。諸君勿爲形迹拘矣。且諸君亦非貴人不足與謀也。衆初有慚色。既聞是言。莫不色喜。乃相與歡飲。倅亦各詢里居姓氏。書生代白。謂老人余姓。少年路姓。三女方姓。爲堂姊妹。皆廣州人。自身姓莊。爲庠生。倅各以款詞酬之。暢飲之頃。老翁忽喟然曰。老朽幼在學堂時。最喜讀逆旅文。人皆以所好不祥。今孤付數千里外。漂泊無依。彼夫自尚有一子一侄相追隨。較老朽眞天淵矣。少年及三女子聞之。皆歔欷流涕。書生拖一觥曰。佳客在前。不理觴政。但呴呴嘔嘔。徒亂人意。獨不虞貴佳客歡耶。況已言事有可謀。何復作楚囚對泣。五人頗愧赧。唯唯受罰。三女子次第奉倅酒。請歌以侑之。倅將避席。書生搖之坐。且曰。伊行悉出至誠。貴人奈何辜負。倅不得已。爲之引滿。書生鼓掌當拍。少年嗄口作簫笛聲。清越遒亮。紅衣女再歎而歌曰。夜深風露凉。蟋蟀吟秋草。空江孤月明。魂迷故園道。音輕銳悽惻。聽者靡不酸鼻。書生攢眉曰。一人向隅。滿座不樂。況滿座向隅。將何以愉快一人耶。幸玉姑莫更發此聲。致主客索寞。少年曰。玉姑悲緒紛如。那復有歡聲向客。余不揣拙。爲代之。乃飛一觴歌以送之曰。滾滾江上濤。浴落沙際月。渺渺雁驚秋。迢迢鄉夢絕。其聲烈烈。如梟鳴。一座都笑。倅獨賞其音節。老翁曰。無以嘻戲。將妨正事。適莊先生言。唯貴人可以了大家事。何隱而不急商權。書生笑曰。終是老人。雖日暮途窮。猶刻刻不忘切己事。然誠爲要務。請爲貴人陳訴。敢冀鼎力。以副除望。未審推援否。倅已半酣。攘臂曰。人固有具熱腸俠骨如某者乎。天涯邂逅。良朋盡歡。氣味已投。金蘭分定。又何事囁嚅其辭。令人鬱悶耶。衆聞之皆喜。即席展拜。書生再拜曰。一言慨諾。衆所心感。衆所求事。此際未可盡言。貴人且誌之。請于明日。循江岸向西行里餘。有老人僂而棲綠漁舟爲業者。就而告以今日之事。並吾等之情狀。則彼自有說也。

能使貴人豁然不疑也。倅曰。謹奉敎。于是四座歡甚。無復愁苦故態。已而斗移漏轉。約略四更。老翁曰。貴人去舟已遠。紀綱復不來接引。應下榻此間矣。少年曰。此自無庸議。但莊先生所居不廣。大家留此。未免攢頂交臙。非所以待貴人。吾二人且去休。玉姑姊妹。不妨留此侍貴人枕席。預報樵存之德。三女聞之。俛首赧然。倅辭謝曰。某雖失學。嘗聞三女爲粲。粲美物也。而何德以堪之。老翁曰。不然。貴人熱腸。爲天人所欽矚。何言不德。從玉姑姊妹雖云賤品。實無瑕草。私願聯鸞謂娛于一夕乎。矯情震物。貴人曷取焉。倅陽爲知阻。而陰實愉悅。乃以目覘書生。書生曰。未知雅抱何如耳。倅曰。某生平未嘗拂人之情。然不我棄。反致棄乎衆皆德意之。書生正色曰。玉姑姊妹。獲以淪落孤困至極。得貴人矜憫隱心。猶飢而甫飽。雖欲不驟衆人之所追及。貴人之所爲。不特不能。亦且不敢。正以蹈之以前自噬。無力解脫。緘口制心。誰無隱衷。所賴仁人君子。善拯溺扶危之志。遠偎紅倚翠之心。是所望也。苟聞孟浪之談。輒行苟且之事。昔明禮而道私欲。是以義始而以利終也。豈惟生靦首跂足之所望于貴人者哉。理溷于中。言激于外。幸宥其冒昧。取其戇愚。倅慚汗無地。下席拜謝曰。余翁所言。誠恰老之耄命。賢君之意。尤鶵集之狂情。小子蠢愚。能不爲其蠱鼓。得先生訶而止之。不致貪慝。古人所以尚諍友也。敢不拜藥石之賜。書生答拜。而讚美之曰。貴人見善即遷。聞過輒改。多

福未可量也。余駱二君。歸心太摯。遂行不起。聞貴人悔過。亦當改之。二人踟躕不安。頓首引咎。三女子忻然色喜。再三叩謝。相繼辭去。書生導倅入室。室甚卑隘。蕭然環堵。唯正中設一竹榻。壁掛一簑。燈餘無所有。書生安置已。反戒雙扉闔書而去。倅亦就枕。既覺。則獨臥一古塚旁古樹之下。但見紫英蒼蘚。秋草縱橫。重露霑肌。江天向曉。不勝眙愕。亟起着衣。僮僕已踪跡而至。悉哆口坌息。號倅大譁曰。何苦露宿于此。僕輩奔走一夜。到處尋覓。幾曾倅屐。倅曰唉。即予亦豈得已而不已哉。事極詭誕。正須與汝輩接明。乃率衆循江西行。約里許。果見一媼老人。白髮皤皤。如穉方解纜于蘆汀。若將他徙。倅呼而止之。密告所遇。老人瞠目良久。始懼然曰。君徇從莊秀才墓道中來矣。行年七十。不謂今日乃見異事。倅問莊秀才何如人也。老人嘆曰。此亦奇緣。非偶然也。可不明告乎。因道此間道士洑之下。流分港也。向西北。茂林中。依山結廬以居者。有莊叟焉。年望七矣。予為比隣交。亦最深。叟木訥無他長。唯事念佛。其子為秀才。五十而死。死且二載矣。適間君所飲宿處。即其殯宮也。秀才生時。質直好義。每值風雨大作。必親至江干。以拯溺為務。廿餘年來。不下數十百人。即有死者。亦必斂以棺。瘞付其同行者載之去。唯有一老翁一少年。並三女子。名姓里居俱無可攷。故至今權厝秀才墓側。自客歲秋間。叟每囑予。命留心于廣南仕宦者。今據君夜來所遇。皆云家廣州。且正符五人形狀。又有姓可訪。意叟必有所見聞矣。君如有意。何不同往一叩莊叟乎。倅曰。能為導否。老人曰。義之所在。豈肯讓君獨勞。乃捨棹扶藜。踽踽導倅以行。去門尚遠。已見叟策藜杖捻念珠。立樹下。持經咒矣。相見各有所述。叟乃嘆曰。老夫一心淨土。無暇旁求。不意畴昔夢見亡兒。謂所厝五棺。二男三女。皆珠江人也。前有仕宦其地者。攜回葬之。雖無親故。亦正首邱。不強于念佛萬聲耶。老夫志之二年於茲矣。昨宵復見夢云。今日心願可了。故立俟于此。詎意若是之驗。曾以托老友。而老友能盡心力。又強似我念佛功德矣。尊官誠能為是義舉。不妨火化之。攜骼南行。但捐擋一月俸錢。買半畝地瘞之。亦仁人之事也。不又強似老友之盡心力乎。倅感其言。亟往取五棺。聚薪化之。分貯罈中。載之以去。

閒齋曰。若莊秀才。可謂銳于行仁者矣。生時未了事。死必了之。若倅者。可謂勇于行義者矣。不能利而行。必勉強而行之。然非莊不能成倅之義。亦非倅不能成莊之仁。並二人者。所謂相需濟美者也。而莊尚矣。至于莊叟之好善。流叟之酬知。士大夫所未逮者。彼則所無事焉。豈唯齒之當尊。亦且德之宜表。世儒眼大如豆。又烏知村翁野老。固多不失其赤子之心也。可不勉哉

蘭岩曰。莊生生前好義。秘斂多人。死後復能規友。以義囑父。留心于無主之魂。致能各

歸鄉土。誠義人義舉也。五十而亡。終于諸生。天何報施之薄哉

倩霞

河鎮右營遊擊李錦。為予言。耿精忠封閩時。驕奢淫佚。有林青者。年二十。為耿府護衛。獨承眷愛。不啻子姪。以故得出入籓邸不禁。雖耿之愛妃寵姬。皆得見之。合府呼為小林。值七夕。耿與諸妃夜宴。見林侍側。戲問曰。汝娶室乎。對曰。尚未。耿笑曰。吾貴為籓王。日與諸姬極娛第之樂。視雙星之一年一會。代為寡歡。今汝韶年稚齒。正當行樂及時。乃游泳似鰥。其何能耐。吾侍女如雲。容汝自擇一人。以為佳偶。林跪曰。承恩命。但得倩霞為妻。平生願足矣。耿笑顧諸姬曰。誰謂小豎子選色不精哉。倩霞方齠齔。即從吾于瀋陽。學作內家粧。迄今又十年。年十九矣。吾非不欲納之。特以吾子欲之故也。今吾子殁矣。諸子過稚。吾又將老。誠不可老夫女妻。蹈枯楊之咎。若以歸此子。洵屬佳偶。雖然。談何易也。吾思得一法。翌日當令窺窗自選。視其福厚薄耳。遂盡歡而罷。次日耿命以紅錦為步幛。長數尋。周布于廣廳。每相去尺餘。穿一穴如碗大。其選艷女三十人。各出一掌于穴外。而全身悉隱障中。使內豎導林入。囑曰。此三十人中。有倩霞在。汝自識之。擇定即書名于其掌。吾將親驗焉。林受命。往復審視。莫不纖穠如玉。實難分辨。方躊躇間。猛憶倩霞左手無名指有爪長二寸許。盡斂以為証。于是選閱至十六掌。果符所見。亟取筆書名。回白于耿。耿驗之。果倩霞也。愕然曰。豈有是哉。呼倩霞出其手。反復視之。見指爪乃大笑曰。姝實在此矣。汝姑退。明日更有良法。必使盡善無弊而後可。林快快而出。歸寓禱諸大士。是夜夢一女奴持白絹一片贈林。上有花紋。作川字形。林拜受而寤。不解何意。輾轉不能復寐。披衣待曉。晨起方盥漱。即有傳王命召林者。急衣冠趨府。耿已坐齋中。諭曰。步障復設。汝可復去。接天婚矣。一監導而入。及廳內錦帳布置如故。但每一穴出一白足。林駭然。欲避。監挽之曰。王以手有弊。故示以腳耳。依舊五指一掌。特無二寸爪甲。汝其細認之。林不得已。乃依次閱視。但見躍蹻春妍。趾拇玉潤者。不一而足。卒見一足。潔白細膩。異于他足。且隱隱有川字紋在蹠間。宛然夢中所見于繒上者。恍然悟。即書名焉。白耿驗之。倩霞也。大驚歎曰。誠天緣也。遂以倩霞妻之。更賜千金為粧奩之費。林青得倩霞。出于意表。深感耿恩德。欲圖厚報。每形諸顏色。微諸話言。倩霞私說之曰。王之有恩于君。固矣。然王之行事。類此者甚多。未可謂以國士遇君也。且君以弱冠補黑衣。一年之間。得至護衛。誠以王為冰山之靠也。而王淫虐已極。及身必致奇禍。皮之不存。毛將安傅。不如去此他適。庶幾為全身遠害之道。林曰。一官羈絆。去將安之。倩霞曰。君意未決耳。意果決。莫慮無棲止處。兒有姨在京師。盍往投之。林亦知耿將為逆。無計退聚。聞倩霞言殊喜。急打疊細軟。市

兩騎馬與霞乘夜北遁依杞姨家入籍宛平出貲販茶遂為富室霞固開元人耿為總兵時嘗統兵過寧遠路見霞牧豕于田畔一老嫗坐戶下緝苧蔴霞時纔九歲雖亂頭粗服脂粉不施而眉目如畫耿問老嫗云是孫女耿出白金十兩欲取之嫗不從耿大怒掠之以歸及長修短得衷纖穠合度玉肌花貌豔麗殊常耿屢欲納之而袁姬不容故遲至十九忽歸林倩霞在耿府十年府中事無鉅細悉能言之其姨及諸女眷逐日於繡窗茶榻間聽其追述以廣新聞略記數則化諸娼猪全鳳之條為逆藩穢史倩霞言耿內寵甚多自妻以下曳羅綺如夫人者二十餘人唯袁姬齒稺色妖寵冠諸妾而淫妬性成耿愛而憚之袁冶容誨淫閫中夏熱衣晚浴後着蟬沙霧縠肌體依約可見耿少子別姬所出最佻達為見慣之司空遂蒸焉每交接不避婢媵醜聲外揚不知者唯耿與其妻耳麾下有盧大眼者質直而能事耿倚之為左右手一日侍耿閒話適少子趨過于前衣服華異腰間雜佩甚多耿顧而樂之謂盧曰翩翩一美少年也使宰河陽當為萬花主人此間風俗不美當防閑其出勿近孌童盧曰佩玉蕊兮王無所繫之耿曰何謂也盧對曰昔者臣獵于野鷙鷹嗾犬不遺狡兔而一矢外地有介麋而不之顧也豈臣見其小而不見其大哉亦以神之有注有不注耳王見世子之服飾而不歎其妖是猶臣之見兔而不見麋也所失不亦多乎夫冠者所以壯其首服者所以章其身故冠厲以觸邪也冠蟬以潔操也衣豹示服猛也襲貂昭美德也志道則佩環也修德則佩琨也玦以決疑觿以解紛也所以見其佩而知其能也今世子衣服炫異是謂不衷修飾容儀是謂階厲臣恐穢德之彰在蕭墻之內不在寢門之外也耿大怒逐事杖殺之藩府多梨園子弟皆極一時之選有貼旦名珍兒者尤姣媚耿少子與結斷袖之契耿入覲輒夜出宿其家袁姬廉知其事大恨曰傑溝子敢如此妄作耶亟率侍女十數人聯燈列炬潛出府後門掩其不備王子大驚肘行以遁之叩頭求免珍兒伏地戰慄不敢仰視袁叱令舉首燭之美甚遽慰之曰汝勿恐吾非噬人者竟與偕歸亦留與亂是夜即脫陰而死死後府中有鬼怪為厲往往形現儼然一白猴耿聞之泣曰吾固知其為巴山老猿所化也以珍兒殉之怪乃絕又耿每盛怒時往往剝人皮歲以千數侍女玉笙者誤碎玉斝耿怒命剝其皮甫縛之已驚仆而死舁出將瘞郊外中路復甦舁者匿為義女嫁于庠生李某李及第授山東一縣令玉笙今為孺人矣又王子喜為夜遊時有劉參將者新任城守營立法嚴肅伐鼙擊柝終宵戒嚴適夜巡王子微服過所歡為劉所執問何事夜行叱令通名王子不以實告劉怒即街頭褫衣笞二十血肉狼藉臥月餘始瘥此事無知者唯我等侍婢知之最審耳耿平居喜食雞翠每下箸非數百不饜袁姬尤嗜榛栗及熊白耿為百方致之庖人脈之大飪往往罹死侍女靈芝忽被狐祟喜近男子耿怒亟選麾下少年二十人命次第裸逐以淫之閱人已徧而靈芝不憊耿笑曰此壑可盈是不可厭也旋釋之又自言在府時獨耿妻鍾愛至共寢臥耿妻好佛罕與耿相見故得始終自保不然亦難免與服役諸婢同罹禍患污辱矣第于衆目之前白足聽選終覺抱慚于一生耳女伴聞之遂相傳說耿死林擒倩霞仍歸福清子孫繁盛至今不絕

蘭岩曰熱鬧場中抽身遠避士君子之所難也倩霞以一女兒見逆藩兇暴遂知禍不旋踵勸林勇退何其識之精行之決哉吁巾幗也勝大丈夫矣

落漈

海水至彭湖勢漸低近琉球則謂之落漈落漈者水趨下而不回也洋船至彭湖以下遇颶風作漂流漈中回者百一蓋海水之中又有急流以海水為崖岸焉斯亦奇矣予在鄞江時聞閩人過臺船漂入落漈者其迅如飛瞬息不知行幾千里舟中數十人咸以為斷無生理但相顧待僵任其漂泊顛沛久之忽聞大震一聲人人顛倒船遂不動衆莫測其故徐出視之方知抵一荒島船為漈水所催直上沙岸故擱不行衆告語懽呼共相慶幸岸上砂石悉赤金島鳥頗夥不一其形見人亦不驚飛飢則捕食之有如鶩者味獨美夜間繞船盡鬼啾啾不絕至曉乃沒夜則復然居半年漸與鬼習可通言語鬼因言此間去中國數千矣往日陷于落漈流屍至此去家窵遠通夢無由然久棲於此頗諳海洋潮汐之理大概閱三十年落漈一年滿今屈指計之一兩月後當平滿矣君等亟修補船隻可望生還也衆感謝或問所食似鶩之鳥何鳥也鬼曰此非鳥亦鬼也歷年既久精氣耗散故幻此形耳衆為之歎息因各運斤操斧連夜修葺艤舟工甫竣落漈果平滿與海水無所分別衆歡聲雷動推船下水治帆將發鬼羣哭而送之競取岸上金沙相贈且囑曰歸去無相忘幸致聲鄉里好作佛事為我等薦拔衆爭許之揚帆破浪行一日夜達閩之金門衆感鬼之情傷其墮落共出貲建水陸並訪其家賑恤之分其所贈餘金諸客擁鉅萬多為富商

蘭岩曰赤金人所爭愛至戚良朋為此結怨搆訟者多矣乃有地焉金雜砂礫在在所取斯誠樂國未有肯捨而之他者乃羣鬼痛哭求拔直有不可一朝居之勢鬼何不戀此多金哉亦以死可悲耳世之擁多金而心死者恬不為怪然亦無甚趣味矣不思避而遠之佛氏有靈恐不能為此種人薦拔也

伊五

兵丁伊五者身矮短而貌幺麼貧不能自活獨走出城將自縊林中為一老人所見問何所

苦而輕生若此伊以情告老人嗤曰萬嘉猶能庇其本根況人耶觀子神氣完足城府不密載道之器也予有書一冊授子習而精之足够一生喫着言次出諸袖中畫符錄耳抄寫亦甚潦草伊展閱即反之曰此猶石田無所用之老人曰何也伊曰予僦屋以居卑庳近市此符縱驗亦何從而習之乎老人曰此亦當慮但子能從我則無憂矣伊曰求死之人何所不可乃偕循一僻徑遶左行有止水一泓蒹葭聚翠廣袤數里深邃處得一矮屋雖茅茨不剪頗虛敞精潔遂止宿其中從老人受學一日兩餐必饜酒肉七日而術成老人與屋皆不見伊知遇異人欣然而返平日面朋酒友怪其小康產思咀嚼之往往諷以謔辭伊慨然設諾乃相與赴富春樓同七八人恣情飲啖計所費八千四百文衆坐視其何以償暮一黑面漢至席前拱立曰主人知伊五爺在此款客敬奉酒資祈檢數隨解腰纏置几上而去數之適八千四百文衆大駭伊獨不之怪已而各醉飽同步市中見一人乘大白馬急馳而過伊縱步追及之捉銜大叱曰可即與我其人下馬求免形色慞惶伊怒曰不與我我即用武矣其人不得已探懷出一物奉伊伊受而釋之其人怏怏仍馳去衆環問其故並索觀所得物伊出示但一小皮囊淡綠色形如半腰豬脬不測何物伊曰所謂攝魂囊其中所貯小兒魂魄也彼馳馬者係過往游神往往偷攫人家小兒倘不遇我又死一小兒矣會須與諸君往活

之衆固未信莫不翕然從行俄入一僻巷向西一人家扃關閉門中有哭者伊取小囊就門隙張之出濃烟一縷蛇游而入隨聞其家有人曰孩子甦矣旋止哭歡聲徹戶外伊急揮衆而返人由是神之南城某貴公有女為邪物所憑聞伊有神術厚禮招致女在室已知伊來形色慘沮望流而方洋伊入室女屏息屋隅提斗自衛伊周視動止出謂貴公曰小姐之病祟物之妖也今夕當為公誅鋤之貴公喜凡有所需莫不唯命夜漏下伊啟囊取一小銅劍其鋒炅炅吐光如彗仗之入室貴公率家人院外伺之奉聞室中叱咤撲擊之聲與物之騰擲聲女之詬詈聲喧闐龐雜良久寂然但聞女叩頭有聲切切哀懇語悲苦哽咽不甚了了尋聞伊呼燭甚急婢嫗爭相執炬一湧而入伊已收劍入囊女伏牀下不動伊指地上一物示貴公曰此即為祟者今見擒矣視之則一藤夾脉也取斧斫之精血流溢氣味如燒肉適時始畫伊復書符令女吞之病遂若失貴公甚德伊贈賚極厚伊以其貲購室娶婦儼然素封矣

蘭岩曰求死倖免反得異術伊誠有風契耳不然彼老人日遊天壤一遇困窮輒為援引吾恐老人不能周徧也

段公子

平陽陶唐氏之故都也其俗勤儉多窖居富室尤盛新安趙給諫吉士竹枝詞云三月山田長麥苗鄉庄生計日蕭條羨他豪富城中客住得甎窰勝土窰蓋紀實也鎮署二堂後有窰五圈窰上覆樓五楹繞以女牆舊為狐所憑據乾隆初總戎段公出巡所汎未歸公子方弱冠夏月偕一童宿花廳之西軒二更後月明如晝砌蟲唧唧夜氣清涼聞院內履聲藉藉公子白身起穴窗外窺隱隱見一少男一幼女對坐花臺畔年皆都美同看明月少間女子曰詎意今宵月色清皎乃爾三哥尚憶去歲中元在姑射山石室中與無一師飲饌若濡食宮蘿菜唱和柳梢青曾共賞憂時乎男子曰聊息事那得便忘第彼時我甚不歡暢娟康兒奴醉後斥鷓笑鼯而妹亦飲酒過多可南可北我在旁大有為妹悲歧路之意昨過李氏新阡墓已宿草我尚涕泗而妹泛處之決然漠焉今夕又將別有所圖是歧路之中又有歧焉究不足為宗族玷法女曰少年不努力老大徒悲傷人生世間如輕塵棲弱草耳妹雖形穢寧不自愛豈因李生之亡遂甘心煢獨乎且妹之所以報李生者亦至矣初至其家家無擔石之儲釜無水焉得生魚並無甑何得生塵李生方臥牛衣中呼癸呼庚襤褸不謀行乞妹即為新屋舍給饔飧製衣履二年之內百廢俱興人謂蔦蘿不能獨生必托喬木李則喬木而附蔦蘿矣設當時妹即兩袒亦何負於李生況今冢骨已枯乎再李生才如機線百不逮人

面朋而友妻非時作輕雖愛雄每每屢哭西施始猶娟秀半年後貌漸羸將就木面目愈支鞭妹不自解晝日何故然有疾情伊思咽痛與其猶沒沒為之累任三哥豈不知之男子曰我亦聊言之耳焉能使妹必離但處風塵累積罪于天城門失火殃及池魚也兄妹肺腑豈忍膜置不一規誡乎勸妹亟歸勿復干犯恐客蹤使見愛亦不足為宗族光也女子不悅曰見愛雖不足光五宗見惡諒不致夷三族三哥幸勿預妹事即有禍必不相累也男亦艴然拂袖而起行至院門復回首向女曰望珍重顧蹈勿悔女他顧不答男子去女自哂還自誦曰何事作如許態儂豈道却見園冊子耶自且有欲笑之色乃敢人見藉蹬而勿睨然則前日慶膽何伏畫自決不以一幾讓人耶尋亦不復言躡履入花陰經過子徒後不復見公子心知為狐而心艷其美又憐其慧欹枕不能成寐良久忽聞叩戶聲詰之曰開門自分晚來用多問吾喔喔知當黃知為女巫大喜即啟戶納之異香滿室諦視之美麗絕倫真天人也相與把握甚驩公子詢其家世女巧諱以袖拂燭而寢三更回曰無妨矣公子叩其所自來女自言蕭姓與公子夙有緣故來相就公子神已迷惑亦不暇致詰遂與綢繆相得無間黎明始去自此無夕不至女好飲善談稱神語怪言多不經而枕席之間狂蕩無度半月後公子精神恍惚食減骨瘦夫人頗怪之而盤詰不得其實屢究書僮僮曰未見他異唯半

月前睡即昏魘手足盡痿不能轉側至今無夜不然雞鳴方醒夫人大駭不復使公子宿軒中命從己宿是夜三更夫人與諸婢亦皆夢魘大恐而無如之何唯與諸婢媼輪環鬭葉子坐守達旦無何殷公歸夫人告以故公曰無譁今夜令兒從我宿因與宿齋中公甫傾着枕輒酣寢公子對榻臥聯息萬慮不安俄聞院中人語曰妹莫孟浪今夕斷不可往又聞女應曰前已有言勿復爾爾公子辨其為女子聲音急起擁衾坐女彈指窗櫺曰何不開門公子潛伏窗下低喝曰今夜家大人宿此且迴避他日再謀會女笑曰今夜攜得妙藥來何反自參商且尊大人焉得預兒媳事公子嚴威已久無復齟齬亟啟扉睨公已寢隔帷視之知為狐媚乃偽寢以俟隨聞女子曰大人果在此宿乎公子令禁聲女子唼唼笑徐至榻前搴帷向公將以袖拂公面公驟起捉之女大驚擺撲欲遁公于枕畔抽劍急刺之迎刃而解化一黑狐死牀下衣在公手如蛻然移燭看劍血不濡縷誠寶劍也公子啜泣跪牀下請其屍瘞之公笑曰癡孩兒見其異物猶戀戀耶憐其情切即以屍與之公子為具棺衾瘞之後園次夜聞園中哭者甚眾移時始寂旋失屍之所在署中狐祟遂絕公子後出仕為司馬為他事正法殷公亦恚忿而死人多以為殺狐之報云

蘭岩曰諫而不聽致罹敗亡狐亦愚矣情之所鍾死不足恤狐又足嘉矣然觀其子李氏子淡焉漠焉則狐非情種直淫物也死不足惜矣

戇子

謝梅莊濟世在翰林傭三僕一黠一樸一戇會同館諸公款謝為茱萸會把菊持螯主賓盡歡酒酣一客曰吾輩興闌矣安得歌者侑一觴乎黠者應聲曰有既又慮戇者作梗乃白主人以他事遣之出令樸者司閽而自往召之未至戇者已歸見二人抱琵琶率四五妓盡在門詫曰胡為乎來黠者曰奉主命戇者瞋目厲聲曰自我門下十餘年未嘗見此輩出入必矯命也揮拳逐去客閧然散謝深銜之一夕燃燭酌酒校書天寒瓶已罄顧未酣黠者睨樸者再沽遣戇者於道奪瓶還諫曰今日二瓶明日三瓶有益無損也多沽傷費多飲傷身有損無益也謝強頷之既而改御史早朝書童掌燈傾油汚朝衣黠者頓足曰不吉謝因而怒命樸者行杖戇者止之復諫曰僕嘗聞主言古人有貴污衣燭燃鬚而不動聲色者主第能言而不能行乎謝遽怒曰爾欲沽直耶市恩耶對曰皆非敢然也恩出自主僕何有焉僕効愚忠而主曰沽直主今居言路異日跪御榻與天子爭是非坐朝班與大臣爭獻替棄印綬其若屣甘遐讁以如歸主亦沽直而為之乎人亦謂主沽直而為之乎謝語塞謝之而陰愈銜之由是黠者乘隙日夜伺其短誘樸者共媒孽勸主人逐之會謝有罪下獄不果未幾奉命戍邊出獄治裝黠者遁矣樸者亦力求他去戇者復辟而前曰此吾主報國之時即吾儕報主之時也僕願往市馬造車製穹廬備糗糧以從謝乃喟然嘆曰吾向以為黠者有用樸者可用也今而知黠者有用而不可用而戇者可用也樸者可用而實無用而戇者有用也遂養以為子名戇子焉至軍營居未久而資斧告匱鬻及裘馬久之漸不可支戇子日荷火鎗出十餘里外獵取麞鹿雉兔為謝而謀餐一日逐一鹿入亂草中蹶而仆足陷入地中尺餘出足視之沙中白金爍然取之得二十鉅鋌適千金取之以歸謝以告白將軍將軍聞而異之詢其故得知戇子所為撫髀嘆曰沙漠烏得有藏金蓋天所以旌義僕也仍以金歸謝召戇子獎以衣裘羊馬金十兩自是塞外王侯皆加殊禮及赦歸謝官湖湘戇子勸其勇退謝致仕頤養林泉戇子壽至九十無疾而終咸以為忠義之報云

蘭岩曰直言不避終始如一此其所以卒享壽考也彼奔走逢迎不顧名義一旦失勢即引避而惟恐禍及誠小人作用耳寧獨僕人也乎哉李伯瑟曰往古今來此三種人盡之卻被一枝筆描寫無遺樸者猶可恕黠者直可誅而戇者不朽矣

某馬甲

馬甲某乙居安定門外營房中貧甚差役多悞其佐領遣領催某甲往傳語亟出應役不則必斥革矣甲素與乙相善即往見之入門馬矢滿地破壁通隣屋三間稍隔一間為臥室妻避其中時際秋寒乙着白布單衫白足趿決踵韈甲一見惻然曰弟一寒如此哉因致佐領語且曰料弟貧苦我歸見牛彔章京（即佐領）當為緩頰但日云暮矣不克入城舍此無信宿處解衣付之曰弟處久不舉火詎可以口腹相累此衣可質錢四五千姑將去市肉沽酒來消此寒夜餘者留為數日薪水費幸勿外也乙赧然抱衣去營房去市遠曛暮未歸甲獨坐炕頭寂無聊賴檢得鼓詞一本就燈下觀之有頃聞房中哀泣聲知為乙妻苦貧為感嘆間驀見一傴背婦人蹣跚入室至佛龕前塞一物于香爐腳下仍出戶去面目醜惡酷類僵屍甲覺其異起視爐腳下所塞物則紙錢十餘枚深怪之不禁毛戴付諸丙丁房中泣聲漸粗倍覺慘切潛于窗隙窺之乙妻已作繯于梁間將自縊甲大驚不復避嫌急入救之慰解再四乙妻含悲致謝甲出坐明間如芒在背前所見婦人又來覓爐下紙錢不得惶遽之狀可厭甲叱之驚走暗處遂不復見索之不得駭問乙妻見否乙妻曰彼靡夜不來來則我輒心傷不克自禁轉念不如一死為快初不識其為何如人也甲頷之曰冥念致邪苟能安命無他想則此物奚其至哉此後尚須慎之既而乙歸甲備述其事因勸曰時衰鬼弄人此處不可復居予城中有屋數椽攜弟婦姑就居之否則恐致殃也乙夫妻感其誼乃移入城俟得

無事。甲白諸官。聞而異之。因亦憐而宥之矣。

蘭岩曰。貧苦至此。殊為可憫。乃鬼復乘此而謀替代。冥冥中。一任鬼魅作祟耶。救其死而居以安宅。所謂良朋者。甲豈少愧哉。

米鄉老

康熙間。總兵王輔臣叛亂。所過擄掠。得婦女不問其年之老少。貌之妍醜。悉貯布囊中。四金一囊。聽人收買。三原民米鄉老。年二十未娶。獨以銀五兩詣營。以一兩賂主者。冀獲佳麗。主者導入營。令其自擇。米逐囊摸揣。摩檢得腰細足纖者一囊。負之以行。至逆旅起視。則闐然一老嫗也。滿面雞皮。年近七旬。米悔恨無及。歎坐牀上。面如死灰。無何一班白叟控黑衛載一好女子來投宿。扶女下。繫衛于櫪。即米之西室。叟與米相與拱揖。各叩里居姓字。叟自述劉姓。蝦蟆洼人。年六十七。昨以銀四兩自營中買得一囊人。不意齒太稺。幸好顏色。歸而著以紙閣蘆簾。亦足以娛老矣。米聞之。心熱如火。惋惜良深。劉意得甚。拉米過市飲酒。米念借他人酒。亟澆自己塊壘。計亦得。乃從之去。嫗俟其去遠。躡蹤至西舍。啟簾入。女子方掩面泣。見嫗乃起斂袵。秋波凝淚。態如雨浸桃花。嫗詰其由。女曰。奴平涼人。姓葛氏。年十七矣。父母兄弟。皆被賊殺。奴獨被擄。遭欲淫污。奴哭罵。賊怒故以奴鬻之老翁。細思不如死休。是以悲耳。嫗嘆曰。是真造化小兒顛倒眾生。不可思議矣。老身老而不死。遭此亂離。且無端害一少年。心亦何忍。適見爾家老翁龍鍾之態。正與老身年相當。況老夫女妻。未必便利。彼二人一喜一悶。不醉無歸。我二人盍李代桃僵。易地而寢。待明日五更。爾與吾家少年郎早起速行。拚我老骨頭與老翁同就于木。勿悲也。女踟躕不遽從。嫗正色曰。此所謂交易而退。各得其所。一舉兩得之策也。可速去。遲則事不諧矣。即解衣相易。女拜謝。嫗導入米房。以被覆之。囑勿言。乃自歸西室。蒙首而臥。二更後。叟與米皆醉歸。奔走勞苦。亦各就枕。三更後。米夢中聞叩戶聲。披衣起視。則老嫗也。米訝曰。汝何往。嫗止之。令禁聲。旋入室閉戶。以情告之。米且驚且喜曰。雖承周折。奈損人利己何。嫗哂曰。不聽老人言。則郎君葬卻一小娘。斷送一老翁矣。于人何益。而于己得無損乎。米首肯。嫗啟衾促女起。囑之再四。米與女泣拜。嫗止之。囑早行。恐叟醒。老身從此別矣。即出戶去。米亟束裝。女以青紗幛面。米扶之出店。店主人曰。無乃太早發。米漫應之曰。早行避炎暑也。遂遁去。翌日。叟見嫗大驚。詰知其故。怒極。揮以老拳。嫗亦老健。撐拒不少讓。合店人環觀如堵。叟欲訴其實。欲裹囊追之。聞者無不粲然。居停主人曰。彼得少艾而遁。豈肯復遵大路。以俟汝追耶。況四更已行。此時走數十里矣。人苦不自知耳。人苟自知而安分者。竟載此嫗以歸。老夫妻正好過日。勿生妄念也。叟凝立移時。氣漸平。味主人言。大有理。遂載嫗去。迄今秦隴人。皆能志之。

蘭岩曰。嫗為米謀。亦云忠矣。然亦天假之緣。故爾易易。世之極盡心力而卒不能有成者。豈少也哉。安得此嫗徧天下而調停之。

韓生

宜君諸生韓某。年二十。姿質韶秀。讀書于玉皇廟之後閣。服役者。一小童而已。一日童送食上閣。見生瞑目兀坐。寂然不動。以兩指夾書一紙。似欲搭閱者。亟喚不應。童心悸。呼道士入閣視之。皮肉已寒。氣已絕矣。道士大駭。告其家。家唯孀母並一姊。聞之驚惶失措。急至閣撫尸大慟。鳴諸官。邑宰劉公士夫往相之。一無傷損。唯陰囊腫起如豬脬。陽具青黑。堅硬如鐵。自臍下中分一縫。直至肛門。紅似臙脂。老于仵作行者。皆不能辨。詎道士及童。實不知情。大索閣上。亦無可疑跡。遂成疑案。事遂寢。後廉知生小有才。而漁色無厭。故有是報。

蘭岩曰。漁色者宜警是哉。

夜譚隨錄卷之二

霽園主人閒齋氏著　葵園主人蘭岩氏評閱

修鱗

山左梅和鼎客湖陽驟致富娶妻納妾買僮僕蓄婢媼置田宅于白雲坊遂家焉然富而不驕不吝性倜儻好施與異鄉客有落拓不能歸者茍一告急無不應之如響以故人欽其高義而弗忌其多財梅暮年能甘寂寞居恒無所事事闢宅後隙地數畝結搆一軒左圍石圍嶺南地暖土肥插竹數日成林植樹彌月垂陰復疊石為山穿沼蓄魚奇花異卉足以自娛東隣有修鱗者為郡諸生少失怙恃三十未婚雲烟屢絕而處之泰然梅重其品行常通慶弔而修生從不向之搖尾梅或偶供廪給必力辭不受即強而後可亦必宛轉報復通款其數而至梅歎曰古人一介不輕取予吾于修君信之矣自是益敬之會夏日梅瀹茗納涼暴雨驟至承霤如傾逾時雨霽螮蝀在東忽報修先生至梅驚喜出意外謂高士屐齒未破苔紋殊足為交遊光寵倒屣迎之握手甚歡修叙叙作寒暄語即目視假山咄咄稱怪事曰此其定都山乎山東北十數武有巨石橫臥修度其方向曰所謂大石國也於是循假山而南得魚沼沼西岸見蟻封高二三寸指示梅曰此東海此蚍蜉國也復聘身沼畔拂花撥草

若有所見梅從旁不測所為但接踵追隨行云則行止云則止方匿笑書癡作用迺不猶人既而修覓得一物愕然曰果有是哉梅就視之則枯鮒一尾長三寸餘蛀已過半矣修却步把梅手還至假山下繞石徑索見羣蟻營穴銜土出入不休瞿然若有所失佇立咨嗟潸然泣下梅致詰其故修嘆曰事極奇異請入軒為丈人詳告之梅慣戲味甚及聞修備述其異梅歷然良久頓悟身世相與談禪論道為方外交後共入羅浮山採藥不返梅仲子蟠根從鄞江上官周學畫故其先人及修生事上官知之極詳予聞之胥然曰此南柯之續也請誌之先是修生獨居一室旦夕攻苦蓋銳志於功名者一日倦讀當北窗午睡朦朧間見一黑衣人排闥入長寸許促修速起使臣持節至矣修方欲致詢其人已出修追逐下階自覺身已暴縮錯愕間彩仗已列滿階下持節者衣冠皆非時制侍衛甚都傳呼曰蚍蜉國王召修驛赴闕可即就道修再拜辭謝曰草莽微臣無往見之義距致應雄旃之召致乖燕膺之儀使臣曰王以先生賢者禮當親見恐致踰垣故使近臣元蚼恭御蒲輪代將白璧望先生幡然應聘惠辱海邦草野湄濱之事唯先生之所熟聞而冀山頭水之風非寡君之所敢望修再三遜讓然後受命左右進冠服被之升車人馬紛紜循階而行約行數十里甫抵西牆下陰念牆西即梅氏園矣行來何覺太遠疑心滿腹第無如之何姑聽之俄牆下闢一城門樓

堞畢具榜曰東關石磴百餘級前驅祈鼓按部而入有數人跪道左曰關吏祗候矣入關息駕館驛鋪陳極華美水陸饋餉無算唯與元蚼對享翌日出關關吏請危從元蚼顧指曰免氣象尊大修知其為國之貴臣也日中抵國門王郊迎三十里冠紫金冠衣赤錦袍披素羅鶴氅貌甚奇偉執禮甚恭修下車趨拜王答拜曰祖宗靈爽得先生辱臨敝邑惟是敝邑之社稷實有賴焉先生不遠千里必有以教寡人寡人雖不敏敢悉舉封內惟先生之命是聽對曰臣學識短淺性僻山林既乏夷吾富國之才詎有景略匡時之志不意禮隆三聘濫叨絲馬之加敢不力贊一籌勉效涓埃之報王大喜餞以後車告諸太廟爵為上卿軍國大事胥取決焉修素談經濟一旦置身通顯鞠躬盡瘁夙夜酬知乃請命出巡徧歷郡縣沿海四十餘城各審其山川形勢親繪輿圖其國西負連山東濱巨海長林大澤廣斥無邊四境分為大鎮置使相各轄六七城皆宗臣領之其人好勇多力其俗尚意氣喜遊獵向南八百里有都會名大石國其風慓悍樂於戰鬪國人畏之修周巡半載悉了然於胸中歸國復命退而上疏曰臣奉命巡視封疆往返數千里經歷四十城郡縣無秦之酷吏邊關皆漢之嫖姚三老興歌萬民安堵太平有象如此可徵弟古之聖君賢相安不忘危治必防亂強隣孔邇常如虎視之耽耽鄙俗相沿不翅狼貪之逐逐伏乞防微杜漸易俗移風還勉羣工以臻上理

疏入王優詔答之居無何大石果入寇鎮南都護司空元蚼告急王加修太宰賜上方劍命監元蜱元蝌軍督西南二鎮兵萬八千以禦之修出奇兵繞出敵後夾攻大破之俘馘數千擒其島帥大石懼上表請藩曰修帥神人也南人不復反矣修諭以利害盡歸其俘及凱旋王犒師於紫菌之宮工歌采芑以饗將士以修為右僕射兼侍中尚書令平章軍國重事尚施花公主賜甲第一區金玉錦繡賞賚無算修安享四十年五子三壻皆為顯官勢力燻赫會海濱有巨魚潮落失水王命貴臣元蚼率全國之民往取嚴魚魚長百丈頭尾如山國人擔擐彌月僅移百里修上疏諫止以為竭民力以縱口腹之欲非盛德事請罷其役王召修面諭之曰夫學貴流通而忌拘泥若夫戾人情而乖時務王安石所以非救時宰相也我國人情風土相國諳治數十年豈尚未之深悉耶高原磽瘠下隰斥鹵民不耕而食賴游獵以為生計巨魚出水是天賜豐年羣臣皆賀而相國獨有異議得毋人情時務猶有未嫺乎修見所言不納怏怏而退一日太史元醫奏山蒸土潤主有大水王大驚議遷都以避之鎮北都護甯朔侯侍中元蟜上言積石山高遠深邃堪可經營新邑王大喜命修往相宅修奉命至山相其陰陽度其原隰見山童水遠深以為不可封章馳奏曰臣奉勑相宅周視名山禹蹟無存河源殊遠乃疆乃理非同亶父之岐常邑常甯詎等盤庚之亳竊思舊都梁園負山

海以稱雄。數代承平。通魚鹽以為利。不如綏爰有衆。奠厥攸居。黃門以事關重大。非時轉奏。王覽奏歎曰。書生之見。胡不遠大如此。即批答曰。俾來以圖及獻卜。知相國思深慮遠。足見忠愛。惟是都城濱海。水患堪虞。如遷都之議。一梗則通國之民。皆魚鼈矣。茲更使中書令元蚼為相國輔。遷定新都。寡人率宮嬪臣民。行當就遷矣。修得詔默然。元蚼至。乃相與於山之南麓。築城垣。建宮室。闢闤闠。葺民居。遑夜興作。工粗竣。王已徙都中十餘萬戶。陸續而至。修大驚。遑遑而諫曰。王奈何輕棄根本之地。獨不慮敵國外患。乘間竊發耶。王降輿慰勞。改積石山曰定都山。以修為故都留守。晉爵定都公。修拜命即行。公主及諸子皆不預聞。從人半路多亡去。殊深憤恚。及抵舊都。見萬井一空。益憂憤。仰天歎曰。不意竭忠盡瘁。反為逐臣。王陽厚陰疎。可謂智足以拒諫矣。孤臣戀戀。復欲何為。不如解組歸田。遂我初服。名利場中。非復我側足地矣。因懸繪國門。單騎出關。關吏叩馬問相國將何往。修具告之。吏曰。相國忠則忠矣。然而趨吉避凶之理。未之深晰也。拘拘於不遷之議。而使數百萬生靈盡葬魚腹。相國詎忍見之乎。修曰。流言飛語。何足憑信。吏曰。請相國少留八日。當見災異。王之心可明。相國之怨諫亦可少息矣。修本不捨王。乃停驂焉。居三日。天地陰晦。大雨如傾。浹旬不止。平地水深數丈。樹頭牽夫藻荇。舵尾壓於樓臺。駭目驚心。聲如萬馬。關城地高。猶淺三版。修始信遷都之計非左。乃西向再拜而泣曰。臣負王心矣。縱王不見譴。臣何面目復見臣民乎。言訖。擲撲頭於地。躍身赴水。訇然一聲。午夢忽覺。依然身臥桃笙。夏雨初歇。簷溜猶滴。瞿然而起。自訟奇奇。躡履出戶。緣階而行。冥想夢中去路。依稀可認。尋蹤至西牆下。花瓴缺處有小穴。大如錢。恍似東關形勢。對穴窺之。則梅之魚沼假山。歷歷可辨。穴口有游蟻出入。方悟四十年。功名富貴。皆夢中蟻國。幻化而為之也。

閒齋曰。梅懷慨。修耿介。皆仙品也。故不學仙而入仙籍。嘗見世人於忠孝根本之地。及一切福田皆荒蕪不治。而功名富貴聲色貨利之場中。熱如燒。及稍不如願。輒妄欲學仙。其實七情六慾。纏緒紛來。雖有彭盛在側。前推而後挽之。恐一步行。萬不敢其一步卻也。

蘭岩曰。四十年功名煊赫。轉成一夢耳。拘迂見斥。總不免書生之見。修生不達時。修生乃悟道矣。

來存

予家老僕來存者。李姓德名。瀋陽人。善國語。性情直。有膂力。少壯時。嘗負販於蒙古諸部落。其人情風土。知之甚悉。而所遇怪異。數見不鮮。予從家君扶祖櫬。自關入都。於仲家淺泊舟三日。候放閘。夏夜苦熱。披襟坐船頭。對月當風。向李詢塞外風景及所見聞。李因言其客喀爾喀時。其人騎獸。似鹿而非。有語言。無文字。亦無機械。如遊循蜚因提之世。其俗無主客。客至張幞。氈走乞蔬食。坐而貽脾膽。因齎與之。乃去。客至其幕。徑入啖且咦。夜宿氈匠前。主代牧不償。予頷之曰。視爭畔構訟。析產鬩牆。行百里者必腰纏。惠一餐者有德色。大懸殊也。杭靄山之西北。地名陀羅海。即振武軍駐防處。近黑道。故寒。七月雨雪。五月始釋。山之巔。六月不釋。築土為屋。屋內冰糊數寸。氈帷暖匠。早起。被池堆霜。出門數步。凌封髭鬚。手僵不得呵。耳鼻塞窒有聲。或爛且脫。幸風自東南來。夏風始反。不爾凍且死。然南人至此地。亦罕有凍而死者。予笑曰。世無不可鍊之人。人無不可歷之境也。陀羅海苦寒矣。而不若飢。茶一斤易一羊。十斤易一牛。中國人至彼。恣烹炙。饜膾臠。頭蹄滿衢。血骨徧地。迴思羹藜藿。飯糲粱。茲域樂郊矣。所惜冬苦寒。否則域樂。予嘻之曰。得隴望蜀。人之心無止期也。角獸齒豐。天與人無全境也。似麋而大者。曰堪達爾汗。疑其即麈也。前昂後低。多力。毛粗而長。為裘煖。角扁而厚。為決良。人以其皮可裘而角可決也。馳馬彎弓。逐而殲之。獲厚利。予慨然曰。夫皮所以庇。角所以衛也。今乃知庇身者適以庇人。自衛者反以自斃。是可悲也。李曰。其骨方大而厚。多膏。味極美。八珍中有猩脣。即此物也。以角試水毒則角綠色。又有掃雪者。大於貂。純白毫長光。遼之人制為冠。以其似貂也。予嘗考漢制。珥貂侍中左右常侍。我朝制大臣衣貂。近臣亦不禁。美觀云乎哉。誠以貂夏涼而冬煖。其操似松。內勁而外溫。其德似玉。然則茍非其人。人將賦鵜梁矣。真弗貴也。況贋乎。有木曰查克產推河。似綠柳而不垂。耐霜雪。堅而且材。灼為炭。置徑寸於爐中。數日始盡。治產難。亦治心痛。然大者拱。高者尋。風斯拔之。蓋地沙且鹹。根難據而易朽也。予歎曰。豈無美材。生非其地也。惜哉。戈壁即瀚海也。內多奇石。石之色大者如馬肝。小者如珠如玉。如瑪瑙珊瑚蜜蠟。金中虛而外朗。起鷹紋。皆馬肝石所孕也。初剖之。瘢日炙雨灌。風揚霜雪浸。剝落盡則光璀璨矣。予喟然曰。異哉。天之剝落之者。乃所以璀璨之也。亦有木焉。一木而萬木之葉皆具。名曰楊。以其冒全材而實不成一材也。予曰。獨木也乎哉。問其地有酒乎。曰有。殺羖桐醴而蒸之。曰阿拉氣。薄甚。唐人所謂千鍾不醉人者。阿拉氣釀取斗曰阿拉旃斗。取升曰科爾旃升。取合曰波羅搭拉蘇。一名哈剌。以次厚合。又取會曰賒爾旃。則會敵斛矣。予莞爾曰。是其釀與治同也。治鍊形。釀鍊氣。鍊至多為至少。故能以至少勝至多。雖然。此難為鋪糟啜醨者道也。聞其地亦產良馬。汗不血。中國人以地非大宛。貌非汗血也。未有過而問者。昔者夫子稱驥以德。後人稱駃騠騕褭以力。今舍德與力。而以地與貌。是棄熱白兔。伏櫪而嘶寒風。九方歎執靶而笑者也。李又言其於康熙五十二年。由喀爾喀至巴里坤。其地有獸。似猨非猨。似猴非猴。中國呼為人同。甘涼人呼為野人。番

烏呼爲當里。往往窺伺穹廬。見人飲食。輒乞其餘。或竊取烟具小刀之屬。爲人所見。即棄擲而奔。殺之不忍。逐之復來。胥無如之何。嘗押一人同。每營且樵汲等事。嗔之悉能任使。至其寢食。雖不能言。頗能察色。居一年。治任將歸。拜伏馬前。捉銜挾鐙。淚下如霑。孝亦爲之酸鼻。相從十餘里。麾之不去。乃囑之曰。汝之不能從我至中國。猶我之不能留居此土也。可止矣。若再行數里。將遠途不得返矣。人同始悲鳴而去。予聞之。憮然而驚。喟然而歎曰。天地之間。人爲貴。非五官之謂也。先官而具曰五常。後官而合曰五典。傳官而行曰五事。官而不事。又無與常。不則人將獸之。若之何獸也。而人之同之。雖然。三五備而後爲人。人也可不慎歟。

蘭岩曰。逐疑具有至理。奈人之不能參透者。多何哉。

雜記 五則

吾聞狐之類不一。有草狐沙狐元狐火狐白狐灰狐雪狐之別。或曰。是傚傚者。年老則妖作。冠枯顱。衣𢇁帶。幻人形。此物爲害百出。焚山撐穴。挾矢彀盧。赤其族。庶幾妖絕矣乎。而不知是能爲妖。非必爲妖也。偶爲妖。非盡物皆爲妖也。且夫狐之妖有數。而物之妖無窮。裸蟲鱗介。花木。廟中偶。窖中金。是物皆能妖也。物之妖以夜。而人之妖則以晝。脅肩諂笑。假虎愚城。翠眉紅裙。朱衣白面。斯人無非妖也。奈何獨欲赤狐之族乎。傳曰。妖由人興。人事盡則妖端絕矣。於狐何尤。或曰。老而妖者名狐狐。又名靈狐。似猫而黑。北地多有之。蓋別一種云。予與諸同學偶談及狐怪。擇尤者五則記之。

貴筑劉紫來星東。肄業滿。主予昌邑胡輝岩之山東會館。中秋夜。聚飲於南樓下。在座者海陽鄒徵齋維肅。蔣魯園廷璣。並予與主人。相與說狐。予舉紅姑娘事。咸以爲異。紫來因述其客山右時。聞一富室家多狐。往往幻形爲祟。驚怖家口。或作伯僂老人。獨步廳上。或作老嫗。持枴杖出入倉廚。或作靚妝少女。倚門閒市。顛倒行人。又於壁上忽現樓臺及郭郛雉堞之類。愈出愈奇。雖不害人。而其家頗厭苦之。主人有女。所居隣佛堂。堂中有罎數十。皆酒甚多。戶常扃鍵。女日暮歸寢。與侍女過佛堂下。聞堂中漉酒聲。窺之。見二曲背嫗。就罎盛酒飲。且飲且爭。少焉一嫗大醉。酩酊之態。殊覺可笑。女不禁嗤然失聲。嫗聞之。怒曰。何與爾丫頭事。吃數盃酒耳。何笑之有。侍女應聲曰。見人偷酒吃得如此醉。焉得不笑。嫗怒大聲詈曰。還要來撩撥爾祖姑。我將敲爾爹黑鳥。女聞其言穢。亟避去。侍女不堪其罵。獨立窗下痛詆之。飛瓦忽至。傷脅。墮落二齒。大痛而奔。隨聞堂中大笑。主人聞之。戒家人勿多言。一夜無事。次日主人早起。見枕畔一物黝然。審視之。一男子勢也。血色尚新。大駭。恐閨人見之。急以火箸夾取置溷中。乘僮僕寐之。悉無恙。時侍女之父。從一縣令在河南。方押一役。一夜役忽來就。相與共寢。酣睡間。私處痛如刀割。大呼驚起。來探已失勢之所在。役已不在側。咸以爲異。白於官。拘役訊鞫。役言昨夜與諸女伴作葉子戲。通宵不寐。實不知情。竟成疑案。使人送之還鄉。雖不致死。然已閹矣。主人無如之何。亟徙居以避之。始獲寧宇。蓋侍女父失勢時。即主人枕畔得勢時也。侍女張姓。其父色黑。號黑張。故狐有敲黑鳥之說云。

閒齋曰。吾聞狐性極淫。故名曰淫狐。乃其報冤。亦出於淫。可謂好名之甚者矣。夫名者實之賓。狐之淫。發於其性。是先有其實。而後名附之。狐豈爲淫乎。然則世之名過其實者。曾淫狐之不若也。

蘭岩曰。自盜酒而反殃及人父。此狐非但不仁。抑且無趣。殆所謂老羞成怒者耶。

胡輝岩謂貴筑蔡孝廉博雅士也。嘗向輝岩述其鄉人褚十二少從其外祖顧明經遊巴蜀。假館於臨邛羅氏。羅固巨族。累代爲顯官。後世雖漸凌替。而第宅閎深。園亭幽勝。褚甲於一鄉。羅二子一姪二甥。並受業於顧。褚亦附學其間。褚與羅之甥秦生者相交莫逆。同設榻於園之西軒。居半歲餘矣。時當秋月。值羅次子畢婚。顧連日困於酒食。秦亦理事甚忙。褚獨步軒中。深苦岑寂。抽書破悶。漏二下。秦生攜酒盒來。與褚小酌曰。連日碌碌。未遑晤對。今宵稍暇。聊具杯酒。與子談心。於是屏僮僕。扃園門。挑燈細酌。頗極歡暢。褚浮白曰。人生行樂耳。須富貴何時。秦笑曰。僅帛飲酒。不過滿腹。徒飲豈足以爲樂。予有一妙人。兄如見之。當忘老於是鄉矣。褚問爲何如人。秦支吾不以實告。力叩之。秦始小語曰。予下榻此園二年於茲矣。嘗交一麗人。年甫十七。兄到後。蹤跡稍疏。然每際花月之夕。或值兄醉夢之時。未嘗不把晤也。以兄待我厚。故敢洩肺腑事。幸兄勿復洩於人。褚曰。廬弟相戲耳。如果然。則非狐即鬼。烏可親暱。秦曰。誠爲狐。非鬼也。狐而色比宓妃。才同謝女。何不可親暱之有。褚終屬少年。血氣未定。且被酒興高。力求一見之。秦有難色。褚軟語相央。至於屈膝。秦莞爾曰。見之亦無不可。第未卜麗人許否。姑試之。以覘兄之緣。乃起身繞出迴廊湖山下。輕聲喚瑋姐者三。於是女子分花步月。冉冉而至。丰姿綽約。美麗非常。目所未睹。著碧羅畫衣。曳練裙。秋波流慧。遺靨生潮。含羞睨褚。而責秦曰。小酸子謂我不敢見此書獃耶。褚面頳口訥。勉強揖之。秦曰。褚十二兄面嫩。瑋姐勿笑之。女曰。此非面嫩。乃良心現也。豈似爾天良盡喪也。毫不知羞恥哉。乃相與入軒。見酒具。笑曰。二酸子人家兒子娶婦。此際正好打攪爾等。乃收取殘餘。滋潤喉吻。恭喜今夜得兩枚飽蠹矣。秦曰。既不能作東道主。奈何相諷。女曰。爾輩旅店豎蟲。欲謀食客矣。適從六姊處食半桃。留得數枚。出以奉人可乎。秦曰。甚妙。女因手袖中出一金鑲螺盛

羊桃五枚、鮮如初摘。蜀中固無是物、不測所自。二主分食甚甘、既而珍饌芳醪、悉於盤中出之、羅列滿案。酣飲間、忽目褚曰、覿子芳姿淑質、自足擅破知樓、第千葉桃花、早榮早落。華而不實。理有固然、會須行樂及時。何可株待。於是笑言款洽。游語漸侵。褚神迷不能自主。秦從旁頗形妒色。女睨之而笑曰、小駿子真是瞎葫蘆矣。凡人萍水相遭、逢場作戲、何足介意。若少時新婦之事、羅家郎又將何以為情乎。秦聞少時新婦有何事、女曰。行當自見耳。有頃、驀聞人聲鼎沸、圍樹皆紅。人出視之、則庖人失火、延及洞房、坊正官軍咸來撲救、親鄰漸集、蛾聚蟻屯、家口數十人、幸皆未寢。獨新婦與羅氏子、身無寸縷、股栗庭前、映着火光、纖毫畢見。二生不能正視。女乃至前、解羅衣裹之、掖歸別室、諸姑伯姊。接踵來慰、擾攘間已失女之所在。眾以為隣女、闔中去矣。惟秦褚二生知之、但緘密不言耳。自此褚無夕不與晤對、相得甚歡。然終未及亂、蓋褚既靦覥、而女亦有貞操、一似韋崟之與任氏也。及秦生從其父歸成都。女泣別、不復再至。又二年、顧死、褚扶櫬歸鄉、未及獲雋、次歲成進士、工部觀政。未晏而卒。年甫二十有四云。

閒齋曰、駿子所以多妒者、窮其故無他、閉戶守妻子若將終身、本無遠大志耳。貞狐與褚。不過話言形色之間、涉於狎褻、畫疑觚形諸色、何所見之小也。

蘭岩曰、守身良、見理明、出詞雅、此狐不多得。

鞠慕周最善說狐。不能悉記、其有奇者。足發一大噱。言其客關中時。因事之扶風、所識有丁孝廉者、年近四十、斷三弦、子女皆幼、號啼繞膝、不耐鰥居、仍謀膠續。屢弗所願。丁素究心神仙之事、精於導引、每澄心枯坐。吐故納新、輒見一黑狐對面蹲踞、瞠目相向。丁叱之、即剎奔逸、如此者屢矣、亦習不為怪。一夜方坐、覺有人登榻、與己並肩坐、衣香襲人。丁自念此皆妄慮所招、心不動則魔何由生、任之可也。於是垂目息心、凝然不動。既而其人以頰偎腮、尋以口親吻、粉香膩膩、肌滑如脂。丁不能復耐、張目瞷之。則二八麗人。光彩耀目。睨丁而笑。丁曰。吾固知汝為向日狐、奈何擾人功果、可速去、否則惹老夫非善知識矣。女猶掩口嗤嗤。俄延不去。丁躁甚、以足蹴之。顛墜牀下。旋即起立。悠悠整衣曰、書拜如此。豈復讀書人行徑耶。兒去不復再來、汝其勿悔。丁業拱而謝曰、深感厚誼、敢云悔乎。女曰。從此雖焚香叩頭。祈我再至、恐亦不能矣。丁哂曰、永不敢起動矣。女不顧而去。越數日、丁晚浴於房。又見女搴湘簾入。笑曰。我又來觀汝裸浴矣。丁不應。女躡身其旁、以手撫之曰。背上垢厚二寸矣。我為汝擦之可乎。丁心大動、胯間物翹然而舉。女格格笑不止、戲批其頰作小響曰、何物書迂。輕薄乃爾。不怕污却人家女兒眼目耶。丁陰討學道人。豈可遜欲、況明知是狐、何故動心、因瞋目大怒。奮拳揮之、中鼻。女負痛滾地、唧唧哀鳴、銜簾而遁。繼此不復再至。丁家業素封、兒女雖各有阿保、而衣食會計、終苦內助無人、更囑冰人、徧覓佳偶。一日有媒媼來、言有卞大戶者。家貲百萬、一女十八矣、慧美賢淑、世罕其匹。君讀書人、多疑少信。固多以媒妁為妄、但浼一女眷往相之、便足徵吾言不謬。丁以為然、央姑母及寡嫂同詣卞宅、周視動止、真仙中人也。欣喜而歸、盛誇其色、咸為閱人多矣、未見有如此女之豔者、甯獨吾鄉、雖天下獨步可也。丁大悅、即日納聘。及奠鴈、親故滿堂、希其一面、入房合巹、乍睹豔絕、審諦之、非他、即鼻之狐女也。丁大駭、叩之、女笑曰。兒非無益與君者、君道念已堅。成功可冀、然尚有妻缺、不無夢夢。兒來當循循善誘、同登仙籍、不亦可乎。媒媼從旁攙說曰。姻緣自有天定。新郎無更拘泥。丁大怒、提屐彥擊之、嫗與女破窗而走。丁出戶逐之、已失所在。亟命燃炬大索、得諸廁中。咸大譁。亟力奮擊廁中人、提襟驚呼、顛仆於地、燭之、非狐、蓋丁之姪婦與寡嫂也。污穢滿身、傷痕徧體。舉室索然、舁之以歸。次日同往卞家、無復第宅。但見楸梧數本、古墓數坏而已。自此狐祟遂絕。鞠在秦與丁交厚。聞其自述如此。

蘭岩曰。人謂儒者多迂、而丁卒以迂而衛道。誠非真迂也。

薛書圖謂此皆不奇、奇莫奇于宛邱之狐矣。宛邱牧李公。有女及笄。風致嫣然、為狐所據。夫人深以為憂。時郡有女巫、頗能制邪。適李公入省。夫人延巫至署。告以所苦、使驅除之。巫大言曰。此何難。不過致夫人破數十貫錢耳。請今夜即為夫人除之。務使小妖狐喫個大苦。夫人喜。厚款而去。晡時偕其徒負鼓囊而至、設壇于園。夫人率婢婦隱屏後窺之。方踏步間、大風驟起。飛塵眯目。而燭不滅、俄見四五少年。提木杵偪近案側、仆師徒三人于地。褫其裩、各以木杵塞陰中。咸拊掌曰。請先喫個大苦。夫人大恐。亟命人往救。巫以自拔木杵。赧然而興。夫人慰之曰。賢師徒喫苦甚矣。巫委頓偃僂而前。猶勉強作笑顏曰。此亦大快樂事。夫人奈何道苦。二徒尤憊。裡紅滿衣。數婢扶掖而至。巫回顧囑之曰。此血衣最難得。歸去須珍藏之。夫人問藏之何為、巫曰。藏之可辟妖魅。夫人大笑謝之。

蘭岩曰。或謂女巫大言不慚、致遭此報。不知愚夫愚婦、不足深責。所不可解者。文人學士。亦往往不免。恨無木杵以塞之也。

慕周拊髀曰。是誠奇文也。然予所聞某教授之事。亦罕遘哉。友人某。為某縣教授。學宮素多狐。涖任方數日。即有投刺者、署治下胡萬齡頓首拜。及接見。則皤然一翁。長三尺餘。神氣清爽。飄然若仙。對之起敬。自言本晉人。流寓於此。近百年矣。今有事將楚游、以公長者、敢以家口寄托。某知其為狐。竟諾之。翁拜謝而去。晡時舉族皆至。約二十餘人。某延入內室。欵洽甚

至翁深感其誼。舉酒相囑曰。老少數十指。悉仰高雲之庇。他日歸。當圖厚報。某素豪邁。掀髯笑曰。翁第行。勿憂。實眷必不致失所。翁感荷之色可掬。次日束裝就道。某官閑俸薄。及有此義舉。薪水不繼於庖。而毫不介意。翁二子三女。皆妖豔絕倫。時來某內寢覲謁。如父子。某眷屬悉不在署中。唯次子隨行。方弱冠。姿質過於中人。每見三女輒避去。不接一談。女向某間入以游蕩。某遽正色責之。女慚謝而去。數日不敢復至。公子偶過內宅。遇少女小遺階下。笑而挑之。公子俯首引避。佯若不見不聞。如此者歲餘。始終如一。日。翁既歸。再拜而謝曰。賢喬梓真異人也。無可為酬。謹奉畫一軸。為公壽。某欣然受之。遲數日。翁率其族辭去。遂不復睹。閱其畫。畫極平平。惟畫一翁一嫗。正面並坐。酷似人家影像。不足賞鑒。置之而已。會三年考績。學使者以某年老勒休。致某宦囊羞澀。窮滯不能歸。無意坐香肆中閑話。嘗見一人。俾與入肆。肄體重頤。衣冠濟楚。僕從如雲。肆主接待甚恭。某欲避之。其人挽留再四。乃敘坐。各道姓名。其人鞠躬曰。弟張太學也。世為鹺商。豚兒某在庠。公識之否。某曰。是即公郎耶。名下士也。張大喜。延之其家。登堂拜父。某諦視之。其貌如所得畫中翁。逼肖。雖異之。猶不甚為意。越旬餘。張父死。求畫師寫真。數易人。無能有彷彿於萬一者。某因出畫示張。張展軸大駭。且拜且哭。告某曰。不特亡父傳神。酷肖先慈。棄世二十年。何對此亦宛若生前也。敢請其故。某備述得畫之由。張嘆曰。此狐借我欲厚贈公。以報德也。狐有施於吾甚重。可不體其意以報長者乎。乃取畫贈以千金。某始得攜子歸里。迄今猶素封也。

閑齋曰。一畫也。致三人各了心願。狐之術一巧且幻矣。然奇不害正。宜其安處學宮。不遭驅逐也。

蘭岩曰。薪水不繼。毫不解懷。妖麗相挑。終不及亂。教授父子。其享厚報也固宜。

韓樾子

令狐韓樾子。雖世為賈人。而丰姿妖媚。善賦能詩詞。尤工絲管。弱冠將京師。獨乘駿騾出井陘道上。值雨。見一少年婦。色絕豔。跨蹇驢。或前或後。與韓同路行。晡時。雨愈洪。道旁適有壞屋數椽。空無人居。韓暫入避之。婦亦躡至。韓頗不自安。然無如之何。姑聽之。既而駿騾見驢。羸殿勢昂舉。奮鼻而鳴。婦視韓掩袖而笑。韓心動不可遏。陰念日暮人稀。設當男子若何為。因挑之曰。驢猶如此。人何以堪。小娘笑厥物之不雅觀也。抑知更有甚於此者。婦嗔之以目曰。我自笑其可笑耳。不謀與汝扳談。韓既而推之曰。念此邂逅。實天假之緣。途中傾慕之私。卿會之否。婦粲然曳之令起曰。兒苟無意於子。何為履子之蹤。入此頹圮之地乎。兒家即在直北喬木處。去此僅十餘里。然不欲與子偕歸為艱。以舅姑性嚴。良人及伯叔亦嘗正直。毋家匪遙。盍枉駕見辱。雖陋不足慮也。韓為搖惑已久。不復三思。遂控羸隨之以往。行入萬山中。蹊履迂遠。約數十里。始達其處。千峯環抱。萬木森羅。靠澗依山。得一巨宅。四面別無人居。韓疑之而未發。婦已知之。笑曰。子疑兒家無鄰比乎。蓋祖父辟世者也。居此近百年矣。凡人罕得至此。正可與子盤桓。勿忖度也。盍棄鞍以馬繫門。有二婢出應。皆垂髫。色麗齒稚。婦以小紅小綠呼之。登堂。輪奐之美。如王侯。婦易衣而出。錦裾繡襖。綽約如仙子。與前簑笠冒雨時。什佰增也。又為韓易衣履。亦極鮮華。韓西向拱立。請尊人拜見。婦曰。兒幼孤。失怙已十年矣。更無兄弟。唯一姊一妹。各適所天。此間為兒獨居。無可見客者。子勿復以禮自拘。乃相攜入閨闥。閨中位置精奇雅潔。又為敗觀。几案皆檀楠。爐瓶悉金玉。北設鈿榻。南列奩匲。東壁懸古畫。西壁懸合歡圖也。卽為董思白書。榻上置金猊。爇異香。地平如鏡。不染纖毫塵翳。婦捺之使坐。小婢瀹茗。茗尤香美。一旗一盞。不識何名。韓問何姓。適何人。青春幾何。婦笑曰。瑣瑣根究。得毋誌之以告所歡也。韓笑曰。予雖為客。而年甫二九。花柳之事。實所未諳。且賦性孤清。守如處子。今與卿眷戀。亦發軔之始。所以瑣瑣瀆詢者。欲心銘弗諼也。何事見疑。婦曰。勿面急。聊以相戲耳。因言姓韋氏。字阿娟。行二。年二十。初適皐平元氏子。三年前。元不謹於行。閨門為豐家所識。兒從間道逃歸。僅以身免。孀居於此。同胞一姊。字阿妍。嫁上黨。妹字阿秀。嫁靈邱。與子同庚。今將往探之。不意遇子。非夙緣烏能若是。韓曰。然則舅姑性嚴。諸昆正直之說。胡為而云然也。娟笑曰。亦飾說也。韓亦笑曰。卿尚有一毫誠實哉。相聚纔半日。謔語已足够一車矣。二婢亦笑。有頃。珍異畢陳。觥籌交錯。娟則嬌癡宛轉。倚輕偎。韓則覺貼懸懸。凝注傾倒。俄而三星在戶。移燭登牀。至於衾裯枕席間。其事不可竟究矣。娟善吳歈。每發聲。音響靡靡。韓發吭和之。兩心如醉。居匝月。不離跬步。日惟劈牋鬭酒。坐月因花。溫柔鄉景味。備細領略。一日。娟復往探其姊。韓獨倚檻觀魚。適小紅送茶至。韓戲捻其腕。紅微笑睨之曰。小娘甫出門。郎君便爾放浪耶。韓抱持之曰。古人謂秀色可餐。若卿者可以療饑矣。隨探手于懷。肌膚膩不留手。胸乳叔發。情不可禁。遂與綢繆。興未闌。小綠猝至。紅[illegible]飾。綠卻步。含笑佯作採花。韓知其可狎。以手招之。綠齒尤稚。反走欲逃。韓置紅追之。將及。忽聞院外笑語聲嘈嘈。如鶯燕。綠且走且回首笑曰。郎勿鬧。小娘歸矣。韓亦斂步。尋聞叩環聲。綠徐理鬢躡履。啟扉視之。笑而揚聲曰。秀娘何久不臨顧。玉體得毋少鬱耶。小紅繼至。聞小綠與難語。綠曰。紅姐不亟來起居耶。靈邱秀娘來矣。紅兩頰紅暈。再拜曰。小娘往上黨。未克言旋。秀娘可居此以候之。韓隱玉蘭花下偷窺。則一麗姝。少艾。扶一女奴。冉冉而入。冶容麗色。不可正視。韓目眩心搖。知為阿秀。然計迴避不得。已便前揖之。秀驚卻立。亟引袖遮面。細語

問小紅。郎君係阿誰。紅無以對。韓輒應之曰。猗氏韓樾子也。秀曰。那得在此。曰。令姊之所招致。秀作色曰。姊孀居三年矣。院門以內。雖五尺之童。未嘗側足。汝異鄉他姓。稚齒韶年。既非周親。又非故舊。覓焉戾止。意欲何為。韓惶遽自投於地曰。小人罪當死。乞秀姨寬宥之。秀曰。困誰為汝姨。會須縛而鳴諸官。嘗試桎梏。第汝云二姊招致。姑舍之。待其歸而面證。韓頓首謝。秀立迴廊下。把茗盞。召韓問曰。居此幾時矣。韓曰。月餘矣。曰。終日何所事。曰。無所事事。秀哂曰。無所事事。豈以汝作木偶人看哉。我觀汝精滿氣足。神旺。苟非為入幕之賓。焉能若是。汝之事。我知之矣。韓俛首不言。小綠嗤嗤笑。秀目視小紅。紅頰有赧色。秀移步入室。呼小紅耳語。良久。紅頷之。掩笑出戶。點首招韓曰。來。與郎君語。韓隨之西軒下。紅握手密告曰。適秀姨慕郎君溫文韶秀。今夕欲留此與郎君一敘。囑兒致意。異日小娘回。切勿洩。韓聆之。驚喜欲狂。曰。敢不如命。紅反命。旋聞房中嘻笑。日纔落。便見小綠秉燭。女奴捧盤盛酒餚往返數四。小紅即出邀曰。可以入矣。韓汲水頮面。滌頸。易新衣。及階。小紅啟簾。秀迎笑曰。適聞戲作恐嚇語。亦有懼心否。韓應曰。初亦甚懼。既察卿之色不惡。且自念亦未嘗獲罪。遂不復懼。女笑而睨之曰。子真佞口。亂人閨壼。尚不伏罪。韓請以酒自罰。小綠從旁譖之曰。郎恐醉。輒強酒耶。乘紅倦語曰。想試周時。偶搖得酒盃耳。小綠曰。當罰酒盃。更撚得小紅睡鞋矣。紅面赤不復置喙。秀與韓皆笑。各賜以酒。是夜並宿娟榻。秀肌膚滑膩似娟。面柔媚淫蕩過之。韓不勝其憊。日上八甎。猶擁衾臥。秀先起。臨鏡曉妝。忽女奴迅走入。報曰。娟娘歸矣。韓枕上聞之。手足失措。白身下牀。倉皇不知所避。仍匿帳中。秀顏色不少變。調脂弄粉如故。俄而娟入室。便坐椅上。軒眉瞋目。凭几支頤。怒不可犯。紅綠屏足簾外。股戰骨慄。韓屏息聾懼。皆指聽寂。一餉時。秀妝罷。幽手理裳。緩步至前。撫娟背。含笑問曰。姊歸乎。聞往看姸姊。彼近況奚似。蘇與姊契闊久。故來一望。胡相見不作一寒暄語。豈其有所開罪。而姊介蒂於心乎。娟哂曰。自作事寧不自知。乃故意問人耶。秀曰。然則姊所介蒂者。妹知之矣。得毋為幙中人乎。幕中人。妹何由識。實姊所羅而致之者。妹不幸與之相值。惟謹之醜事在心傷悔。且無及。姊之牆茨。滋蔓及妹。姊之罪也。方謂慰藉之不暇。乃反以忿氣見加乎。言訖。掩面而泣。娟氣平。亟起為拭淚以安之曰。妹若大尚不識耍。嬌癡如在母側時耶。姊與妹如一人。又何間焉。姑試之。日久便知矣。秀始破涕成笑。娟出韓於帷。猶白身未褌。涕痕滿面。娟秀相顧而笑。久之始整衣。幽戲。戲笑戲言。韓一旦獲兩美妹。朝暮騰歡。極荒淫無度。留連半載。不減朱威武以宣府為家裏也。會春雨初霽。月色滿庭。偕娟秀飲于木香亭。酣暢間。秀不避侍婢。含酒哺韓。韓即以哺娟。曰。把盞注益。其樂何如。娟曰。樂則樂矣。無乃太褻。古士女雅會。未必如此。子亦雅人。深

致者。盍舉觴政。或逞吟懷。即婢子輩效而尤之。亦可繼康成佳話。秀和之曰。姊每於極樂忘形處。輒下勉功。以為節制。此妹素所心儀者。請分韻為小詩。以承姊命。於是女奴拭硯。小綠裁牋。小紅左右其間。吮毫濡墨。娟秀之詩同就。韓一見輒嘖嘖曰。即此兩幅洛神賦。小楷已足珍如拱璧矣。娟詩曰。紅梅正馥白梅芳。無賴東風鬬蝶狂。只說清芬堪婦汝。誰知韓壽慣偷香。秀詩曰。月光加幕華如茵。無事紅螺點絳脣。未死會須行樂事。忍看入室有他人。韓持兩詩。三復而贊美之。娟愠曰。子太無分曉。彼作詩罵人。尚兩可其間。毫無詳定。使子入場衡文。必致人文顛倒。秀笑曰。勿聽姊語。姊詩亦寓諷刺。何獨怪人。韓兩解之曰。詩人多誣。親姊妹無介意也。若謂諷刺之意。二卿息思。亦難回護。我亦將擱筆費平章矣。娟秀乃各解頤。韓詩既成。娟秀爭欲先觀。花箋紛紛粹碎。合之不復成文。韓笑曰。適足為魏公藏拙。遂焚之。夜闌始罷。次日。復讌於亭。韓偶見燕子將雛。陡憶萱闈。不禁黯然思返。以語娟秀。色變如失左右手。良久。秀掩牖而泣。娟獨悽然歎曰。此子之孝思也。即不欲行。尚當勸駕。況敢阻撓。特再面無時。離別之悲。誰能遣此。因相對欷歔。終宵不寐。三人目盡腫。紅綠亦泣涕不自禁。戒途之日。娟秀各有所贈。韓亦各有所貽。且慰之曰。暫歸省母。約三兩月可復相聚。無太自苦。娟曰。前期未可定也。行矣。幸自愛。秀哽咽不能出一語。但極力握手而已。韓飲泣而別。仍跨故羸。星夜還家。至則母死已數七日矣。韓自慟不克送母終。又思娟秀不置。鬱鬱成疾。半載始痊。及服闋。復治裝出井陘。循路入山。重至其處。風景如故。第宅無存。但見頑石寒泉。亂雲紅樹。空山寂歷。幽鳥啼鳴。四顧茫茫。杳無人跡。徘徊向夕。太慟而歸。韓表兄王姓者。為布客於都中。傳屬國與之相善。每聞其述之如此。為狐為鬼。為鳥獸草木之妖。無有能辨之者。

蘭岩曰。亦不必辨其為何物之妖。第觀其秀娟天成。吟詠清麗。多情可兒。世無其匹。於狎褻時。微言以節制之。聞思親語。勸駕以成就之。絕無陷阱之心。真不多有者耳。美人不見。零涕空山。當者傷心。讀者酸鼻。

永護軍

阜城門內某術衕。有空宅一區。甚凶。稅而居者。往往驚狂致死。護軍永某素以膽勇自詡。同人欲以凶宅試之。謂有人敢宿其中者。當醵金具酒食相款。永曰。捨我其誰。挺身請往。衆許之。既暮。獨攜酒肉。襆被以往。二更後。飲至半酣。援劍擊柱大言曰。果有鬼物。何不現形一鬭。郤躲何處去耶。久之寂然。永大笑。尋亦就枕。甫交睫。似有步履聲。張目視之。見內室燈光熒熒。急起提刃潛於門隙窺之。則燈下坐一無頭婦人。一手按頭膝上。一手持梳梳其髮。二目炯炯。直視門隙。永駭甚。不能移步。既而梳已。以兩手提耳。置腔上。豐然而興。將啟戶欲出。永

失聲卻走。鄰家聞之。明炬操兵來探。永已匍匐階下。肘膝皆傷。述其所見。聞者胥驚。永歸病數日方起。同人見則嘲笑之。永不復置鞍馬。

蘭岩曰。大言不慚者。輒以天下事無不可為。甫當一試。便爾狼狽不堪。奈何不於欲言時。預為計慮哉。

朱外委

永平朱外委。以公務獨乘一騎。腰弓矢。夜行。路卑岸高。迤邐一狹路中。時際十月望後。風嚴霜重。粉月在林。忽聞有哭聲甚哀。翹首四望。見直西數十步外一婦。深夜那得有此。得非妖物耶。於是駐馬把弓抽矢。向空施一骲頭響箭。聲如唳鶴。直出林表。其哭頓止。又施之。婦人忽起立。高與林齊。舉步來追。朱大驚。策馬而奔。得入一古廟中。棄馬閉門。屏息神座下。潛於破壁窺之。俄而婦人至。往來尋索廟外。土牆僅及其腰。披髮白面。怒色怖人。既而見馬。知在廟中。探身攫撲。階石皆碎。朱驚仆昏絕。良久寂然。唯聞廟側唱啞之聲。頃之亦止。不覺憊極而睡。次日辰刻方醒。路上行人漸夥。始大呼救人。眾壞戶入視。驚問所苦。朱以夜間所遇告。聞者靡不縮頸。或以為魑魅。或以為喪門之神。終莫能測。共出視馬。但見皮骨狼藉滿地。鞍韉亦成齏粉。眾以為非常怪異。相禁夜行。朱徒步歸營。病月餘始復。

蘭岩曰。無制服之能。輒貿然觸其怒。幾至粉身碎骨。何其愚哉。言顧世之侍惡人者。當以此為戒也。

鍋人

護軍某。夏月荷鳥鎗於城外打生。值大雨。趨避於教場之演武廳。良久。雨愈洪。飛電迅雷。繞廳不去。某驚懼。環視廳中。俄見一巨蝎伏梁上。大如琵琶。駭極。因悟雷之不去。必為此物。我盍為阿香助一臂。以分天功。亟取鎗下藥與錠。向蝎燃之。鎗甫發。忽大震一聲。不禁昏仆於地。雖不能轉側。而心殊了了。恍惚有數人入廳。洶洶曰。誤殛一人。奈何。奈何。一人曰。速視之尚可救否。一人曰。筋骨皆脫。似不可活。俄一人近身。以手捫搎曰。無害。可以鍋之。遂有來鍋者。反側播弄。逾時而後散去。某徐徐自甦。扶鎗強步。殊不覺痛楚。但見遍身骨節。及節皮富聯絡處。有肉鍋子長二寸許。闊五分。大小無少差謬。甚以為異。巨蝎死地上。兇惡可怖。即縛之鎗上。荷以歸。至今其家猶存蝎把云。

蘭岩曰。嘗觀聊齋誌異有易首者矣。有換心者矣。與此可稱三奇。彼放蕩形骸者。安得如此肉鍋子以鍋之哉。

某掌班

黎園掌班某押班赴蘇州演劇。半月始歸。路經某村。村中某乙夙與有交。便道就之。甚見款洽。乙園亭幽皓。然紙糊如雪。夜飲盡歡。乙辭去。諸伶興未闌。結伴擲色。呼叫正譁。忽色盆中有血一點。疑是鼻破。羣相瞷視。既而隨骰而落。腥血淋漓。相顧錯愕。舉目環睇。瞥見當頭頂隔。漬一血痕。大如棗。咸大駭。各結舌無言。仰首注目。俄而血跡四浸。隔紙脫落。見一物下垂。諦之則婦人纖足一雙也。血流被體。眾驚悸發狂。奪門奔走。自相蹂躪。比人來救。而眾已神癡矣。久之心始定。同述所見。聞者皆懼。乃相與增火操兵。大索廳上。毫無所見。頂隔亦完好無少破損。並無血痕。甚以為怪。遂移於別室息焉。次日白諸主人。乙聞之色變如灰。某叩之。語極支吾。但厚贈某暨諸伶。囑秘而勿宣。某到京。心頗耿耿。適乙之表弟某秀才。赴科入都。館於其家。某私以曩日所見質之。秀才故與乙有隙。因盡發其隱。某始破惑。先是乙挾勢自恣。同村數百家。強半是其佃戶。無有不為其威懾者。村西有程姓農人。其子婦出饁于田。乙見而豔之。以索積逋。勒為針線人。居無何。乙父子遞欲淫污。婦悉不從。一夕。乙長子復誘之空室。逼之。婦詈。迫爪傷其面。乙子大怒。縛而褫其衣。淫訖。撻之數百。血肉狼藉。至夜而斃。懸屍於梁。緘以頂隔。所以滅其跡也。因大興訟。半年未決。會歲凶。程父子流徙。甫燬婦尸。迄今越十年矣。無敢過而問。某與諸伶所見。意即婦之寃鬼。而所宿之廳。蓋懸尸處也。

屍異

有老人乘車入崇文門者。未及門。暴死於車中。守軍執御夫。鳴諸官。會日暮。因驗不及。置諸鋪中。半夜忽失老人所在。守軍失措。相與計議。或言某處有新厝一棺。未葬。盍乘夜竊取其屍。聊以塞責。眾可之。遂取屍置車中。翌日官來相屍。于髮辮內得一鐵釘。入腦三寸餘。以為車夫謀殺。竟坐死刑。遲數日。老人忽來自首。備述彼日因一時中惡。昏絕車上。既甦。夜已二更。遂下車步歸。今聞寃及車夫。心實不忍。故來告白。官使車夫辨之。不誣。窮究致尸之由。守軍不能隱。悉以情告。復拘厝棺者。訊之。則一少婦也。初不認屍。嚇以嚴刑。始吐實。蓋釘死者即其夫也。為與惡少私通。故于黃夜釘殺之。以為斷斷不致敗露。初不意如此發覺。誠為天網不漏矣。乃釋車夫。而坐姦夫淫婦之罪焉。守軍責而賞之。

蘭岩曰。借此事以雪彼寃。天誠巧矣。

紅衣婦人

西十庫在西安門內。例有披甲人值宿其中。某甲與同值十餘人。沽酒夜飲。皆半酣。二更後。甲起解手。至庫旁永巷中。于月光下。隱隱見一紅衣婦人。蹲身牆邊。如小遺狀。甲醉後心動。潛就擾之。婦人回其首。則無眉目口鼻。但見白面模糊。如豆腐然。甲驚仆地上。同人遲其來。

往覘之。氣已絕矣。舁至鋪中救之。逾時始甦。自述所遭如此。

蘭岩曰。三杯入腹。便爾胆大如天。不顧理法。一駭氣絕。不知酒醒否。

阿稗

桐滸某村有兄弟樵蘇于山者。季入山之深。仲求之弗得。歸告其翁。翁驚且怒曰。不爲雁序而作鶺鴒。明知弟幼弱。不加防護。任其獨行。不飽豺虎。必遭顚墜。汝應我死後。數畝山田。不能獨受。故幸災樂禍。洩洩獨歸耶。仲無以自明。但涕泣自誓。而隨父同至山中。徧覓不獲。尋亦置之。二年餘。因值秋成。翁來往田間。負手觀穫。有獵者過之。左提雉兎。右牽一生黑狐。毛光潤如漆可鑒。兩目炯炯。向翁踏踏不前。翁心動。以青蚨二千。贖而欲縱之。獵者曰。不可。此妖狐也。能爲妖。翁曰。倘爲妖。必報吾德。汝亦有施焉。爭縱之。其狐奉頭而竄。瞬息不知所逝。翁目送而笑曰。盡然如此。伎倆盡矣。能妖之狐。恐不如是。獵者亦笑而去。一日。翁有事入都。途中值雪。山路迍邅。頗不易行。蹣跚間。忽一媼自仄徑來。白翁曰。翁勞苦甚矣。如此大雪。日且暮。前去人居正遙。我憐翁老。盍姑就媼居一息乎。翁感而許之。媼反步爲導。踰一坙。即抵其家。媼剝啄。一婢出應。色殊佳麗。修飾亦極華美。以太太呼媼。媼曰。客至矣。速備酒飯。且喚三姐來。婢諾而去。媼延翁入庭。分賓主坐。翁環顧內外。屋宇閎敞。墉垣高峻。陳設珍怪。悉不

知名。居然巨室。不類山家。自愧山野不文。頗形蹐跼。俄聞屏後笑語聲。美婢四五人。擁一女郎出。年約十七八。姱容修態。光彩照人。繡衣畫裙。儼似畫中仙子。翁逡巡不知措身。處女一見。惘然色甚驚喜。就媼耳語良久。媼拊掌格格笑曰。眞大奇事。旣屬恩人。可即申謝。女乃下階。展拜如禮神明。翁將荅拜。奈爲兩婢所持。欲下一揖而不可得也。拜訖。媼復拜之曰。天假之緣。得邂逅相遇。大恩大德。非一拜可以稱報。容緩圖之。翁不解所爲。唯曰。老朽何修。得毋繆誤。媼曰。翁年高健忘。不復記憶矣。俟徐言之。旣而設筵。翁居上。獨据一席。媼與女共一席。居下。酒炙並陳。水陸咸備。翁逐品茫然。但知適口。咀嚼飲啜。細玩其形狀。辨其滋味而已。酒再巡。女親起洗爵。跪進一觴。翁退位座後。逡巡不敢。媼曰。聊以抒忱。幸勿卻也。翁盡三爵。復請入席。媼詢及里居姓氏。翁對以某村某氏。媼顧謂女曰。與汝表妹夫同鄉。且同姓也。毋乃其族之叔伯行乎。又問尊閫年幾何矣。子女幾人。翁曰。無女。老妻尚存。年五十有二。長子二十務農。幼子如在。今年當十七。二年前。入山採樵。不知所往。想已爲異物矣。媼聞之。矍然曰。噫。二令郎非清瘦長眉。而眉間有針清者乎。翁瞿然曰。然。誠如尊說。何以知之。媼笑向女曰。怪底說來與阿稗符合。強半合恩人是標槩。女曰。阿稗言時。期期艾艾。且喜啖未熟山桃。娘盍問。果有是否。若然則誠然矣。翁聞之。瞅潸然曰。豚兒果有是疾是癖。無可復疑矣。媼喜曰。

正愁無以報德。今當使父子團聚。何快如之。亟呼前婢。密語數四。婢欣然去。移時人報曰。來矣來矣。隨見一鮮衣少年。同一靚妝女子。自外而至。媼指翁謂少年曰。識得否。少年一見。大慟。趨拜膝下。翁以目視媼。媼曰。恩人勿驚疑。且看二年前所失之令郎。較此奚如。翁秉燭審視。的是其子。不禁淚涔涔隨聲零落。媼與女從旁慰藉之。始各止悲。女子展拜。翁問爲誰。媼曰。甥女阿離也。久爲恩人之子婦矣。昔者令郎樵柴。悞墜岩下。適遇甥女救之。彼時以甥女冉弱未字人。僭爲主張。即以令郎入贅。不意即恩人子。茍知之。送歸久矣。今于此會合。洵非偶然。行當使甥女歸事舅姑耳。翁謝曰。感大德。畢生之幸。特家貧不堪屈令甥女。再尚有事入京。容徐議之。媼曰。恩人無事辭費。甥女旣歸公郎。荊釵布裙。分所宜爾。若爲入京。亦不過爲阿堵物耳。不腆粧奩。雖不豐。亦不甚薄。保恩人下半世不復求人。翁喜愜過望。是夕歡飲而散。季伴翁宿于廳西。翁于枕上細詢由來。語刺刺不能休。至雞鳴方寐。次日媼令阿離束裝從翁去。將行之前一日。媼置酒爲餞。酒再巡。媼避席謂翁曰。相處數日。恩人亦知老身爲何如人乎。翁憮然自愧。還自書曰。老悖但知祇積諸事。不顧耶。敢問邦族。媼曰。老身姚氏。本秦人。甥女葛氏。同鄉井。老身孀居有年。又無子。只此女。行三。名阿稗。曾荷恩人再生恩。旦夕思報未果。今聞家中大郎。亦未婚。願以女蘿附託松柏。莫見棄否。翁遜謝曰。成援令甥女。已爲

非分。詎敢復若令愛。媼曰。老身不文。但知言脫于口。不可復收。請先歸。少有嫁貲。俟粗備。當親送魚軒到宅。無事親迎也。翁不能卻。即向季索得鏤玉香球一枚。聊以爲信。媼親結之阿稗胸前羅帶上。稗垂頸赬頰。形羞澀。翌日就道。相與囑別。各有泣淚。門前駕三犢車。翁父子乘一輛。阿離暨二婢乘一輛。其一輛爲輜重輜輧。而發山路崎嶇。望之似不能通軌。而車到處綽然有餘地。亦不覺軒輊。翁樸實而不知究理者。唯深嘆車制之巧。黃犢之健而已。日未晡。車傳不進。視之。已至家門矣。尤訝其速。仲出見之。驚問歸何急。裝何厚。旣而見其弟。又載三豔女來。遂結舌不能致詰。翁未遑悉述。先令季導婦人見其姑。視卸裝已。止御者宿。厚賞而重犒之。御夫拜賜。即欲辭去。翁以日暮。遂遠力止之。而車已馳去。翁方頓足。怪其何苦夜行。忽見數十步外。一車爲樹根所絆。翻入田間。側不能起。翁急前救之。非復故物。但草人芻牛。並稭車一輛耳。大驚。奔告其子。阿離曰。妗固有此戲術。時一爲之。不足詫異。亟令季收而貯諸箱中。翁入見老妻。備告得婦之由。並述聘婦之事。妻亦驚喜。隣里相傳。咸來致賀。凡見阿離者。男則顚倒。女則欣慕。猜疑默擬。議論紛紜。居無何。阿離謂季曰。致語阿翁。速辦筵席。妗子送三姐至矣。季告翁。翁曰。噫。媳偶作夢。汝奈何附和之。季赧而退。一食頃。聞門外人聲鼎沸。通門者若甚衆。翁急出視。媼已降輿。侍女六七人。扶阿稗紅巾覆面。錦衣繡裳。一湧而入。

粧奩隨之以進、光彩耀目、塡塞草堂、媼一揮。從人車馬、一霎盡散、謂翁曰。親翁勿慞惶、凡有所需諒錫、女已皆預備矣、不必諏吉。今日便佳、即可喚壻來拜堂也、仲逡巡趨出、參差不復成禮。衆婢皆笑入房。合巹訖。阿雛指使布筵、則豐盛十數席。水陸俱備。不測何時何人所置辦。翁夫婦大駭。乃敘坐而飲。飲次、翁見粧奩堆積、深以所居狹隘、不能容納為憂。媼曰。無慮再多數倍。亦能相容也。因令諸婢往來移運、盈皆滿堂之物、悉入洞房、房不加廣、而位置羅列。繞有隙地、翁私嘆富貴家、諸事得法、隨地設巧。較我貧拙家多收數斛麥、乍添一甕蔬、輒塡塞無坐臥處、視此真心思才力、百不逮一也。三朝後、媼辭去、留二婢為媵、將發、翁私囑其妻曰。親母初見時、謂我與其女有再生恩、故以女嫁二郎、彼時未便研究、汝其密詢之、勿作胡盧提、致人悶悶、妻如所教、詢諸媼、媼曰。人在汝家、徐叩之可知也。亟升車去、翁又囑仲乘間問阿穉、穉曰、翁所作事、翁自知之、何問我為、仲覆翁、翁終茫然不悟。第安之而已。二新婦入門後、順事舅姑、調和琴瑟、咸無閒言、且從此衣食豐裕、凡百需用、取諸笥中、無所不給、望似農家、實同朱頓、村人豔婦之美、羨翁之富、無不耽耽、頗有宵小夜間潛來為盜、幸二婦覺察、往往戲弄之、而翁殊為厭苦。偶出田間行食、見前獵者坐村內、方調一犬、翁薄觀之。垂毛綠眼、狀極獰惡、翁嘖嘖曰、此其所謂獅子狗乎。獵者曰、否否。此名為狆、能咋虎、家畜一頭、無

論竊盜、即有崑崙神技者。亦且畏之。予以錢八千、得之于販羊回民者。韓盧秦獫、不是過也。翁陰念八千錢、易與耳。得此獅犬、何復憂盜賊乎。遂以錢十千。欲買之。獵者曰。不可。此犬咋人立死、翁曰正欲其能咋死人也、遂牽歸甫縱于庭、適二新婦自庭後來、笑語方譁、忽舉目見犬、息聲失色、瞥然却走、犬大哮、直前逐而攫之、翁驚呼奔救、穉已被噬斷喉、踣地不動。犬又捨穉逐雛、咋其踵、仆倒地十餘步、二子亦驚出、偕翁極力撻犬、救之、已死、但見二黑貉臥地上、衣服履襪、宛如蟬蛻、二子號咷大慟、翁錯愕良久、猛悟當日贖貉事、所以云有再生恩也。且悲且悔、憐其義、議治棺衾厚葬之。方商酌間、忽自外有哭而入者、蓋媼也、席地抱二屍而哭之曰、詎意兒輩罹此閔凶、學術短淺、安能禦此慘暴乎、嗚呼哀哉、大恩不報之說、良有以也、翁闔家亦環繞而哭、聲徹隣比、媼以手捫尸胸曰、幸尚可救。歸以藥之可也、翁率二子執梃縛犬、打殺之、媼謝之曰、親翁是舉、足明素心矣、尋于腰間解一白布囊、盛二尸負之出門、翁等追送之、已遠矣、

蘭岩曰、圖報舊恩、不惜二女。貉真不可及。

閔預

閔生預、浙西世家子、貌既都美、且善修飾、年二十有一、從其季父青巖入都、青巖入棘闈、閔送

場、舉若寓中岑寂、風聞崇文門外有金魚池、意必幽勝、姑往遊之、至則錦鱗深潛於濁水。秋草半萎于荒場、雖有數處蘆棚、榻青帘。賣白酒。而酒徒紛擾。不足留連、索然興盡、徘徊思返。忽見一人至前。貌雖不揚。而衣冠濟楚、拱揖曰。今日之遊樂乎、閔家居時、足跡不出書室。雖千里作客、見人尚多靦覥。不善周旋、一旦邂逅生人。竟期期艾艾、謙謹而已。其人曰。聽兄言。其浙人乎。曰然、其人即操浙西土音曰。然則親不親、故鄉人也、邂逅遇此。正好敘談鄉曲、請偕館一屈可乎。言次、握臂徑行。生不能固辭。隨之至閭市一酒肆中、甚精潔、其人呼酒勸進甚力。閔固量淺、不得已勉盡數觥。兩目已炫。其人揶揄之曰。兄誠不能飲、畜有少藥服之、酒力頓解。兄會須強飲一盃。乃探囊中一小紅丸、浸盃中。促閔飲之。飲訖。輒昏然不能復有知識。既醒。見燭光映射四壁。如粉之白。獨臥紗帳中。身無寸縷。而紅衾繡枕。膩膩溫香。酷類貴家閨闥。大驚而起、徧覓衣履、邈不可得。徬徨榻上、癡坐。沈思日間事。強半忘懷、唯記與一人在酒館飲酒。不解何由至此、此又何處、又何事裸臥、衣履又何不見、疑惑漸滋、怛怖殊甚、側耳四聽、竟雞犬不聞。良久、徐聞嗤嗤笑聲自遠而近、漸至窗下。覺是婦女音響、愈懼、遽俄聞振管闢扉聲、有二女尼啟簾入。一可二十許、一可十八九、青頭素面、容態雙絕、一含笑躡足剪燭。一置燈几上、似預知牀上有人、恐致驚寤者、第低語云、此時莫醒否。既而曰、盍往覷乎、

乃同至榻前、閔懼且赧、傯遽不知所措、但引被冒首。屏息不敢少動。二尼啟衾共相撫摩。閔知不免、因起跪枕畔、叩首求恕、二尼相顧而笑。一尼曰、書癡膽大如豆、何事縮葸乃爾、我輩非噬人者、可以無恐、閔見其溫存、意殊不惡、心稍定、漸悟為人所誘、倒載至此、必難驟脫、姑安之、以伺衅、二尼遂與綢繆、床笫之歡、夜以繼日。二尼又引其類二人至、一年約四旬、一三十餘、亦與交結、與尤狂蕩、漸至白晝宣淫、共相裸逐、私詢前二尼、此果何地、卿等究屬阿誰、乃能隱匿外人、獨不畏人言乎、二十許者曰、君誠戇者、不妨實告、此尼菴也、幽僻深邃別有洞天、兒景初、師弟景默、年長者師也、號明心。中年者叔也、號明悟、君所與飲者、即菴後郁醫生、素受我等囑託、利我金資。廉訪佳士。詎意得君。誠天緣也、君第安之。此間樂、無復思出、閔始釋然、無何、閔求去、尼皆笑而不荅、但詠魚元機易求無價寶、難得有情郎之句、用以亂之、閔無如之何。尼每去。必反鎖戶闥、日兩餐、皆二小尼親送。魚肉皆具、味且精美、不素食也。夜則圍坐暢飲、醉則共寢。狎褻達旦、四尼有輪環。而閔則無止息也。于是不勝其憊、瘠而且黝。無復舊時丰韵、得在牀片刻偃息、即為樂國、一日方卧、適明心至、見其狀已生厭色、及探手股際、良久不能振作、意愈怏怏、陰與三尼議、閔生狼狽若此、不如殺之、以泯其跡、景初大駭、急止之曰、師姑少耐、我能調劑之、不久可用、幸勿出此語、乃亟入室。撫閔慰藉之、戒其珍攝

無敎委頓自此諸尼悉不復來旦夕所需皆景初慇懃祗奉閔頗感之而思家之念無刻不迫室中舊奉觀音一龕朝夕拜禱求脫陷阱又檢案頭經卷得觀音咒誠心持誦之日以數千徧久之睡夢成誦一夜方誦咒有人呼名驚視之見一媪立帳外招之曰速下牀我送汝歸遲則悞乃事矣閔驚喜不暇致詳披衣跣足而走媪在前以手拂戶門自闢閔尾而隨之媪身有白光如月到處映徹如晝一路行複道中兩壁高峻如城垣歷數重門媪至徹闢無有阻礙卒至一門媪停步謂閔曰即從此出勿走回頭路閔方欲申謝已失媪之所在始悟為大士化身救拔苦厄默誦寶號不絕踉蹌奔數里約去庵已遠仰觀星轉月斜可四更將半遂蹲身一土阜下憩焉既晨辨之則天壇之北垣下也計在庵月餘已際殘秋在庵不覺此時病體單衣縮如卷蝟不知青巖寄托何所覓至會館詢之咸謂失姪復下第饑番見死賴鄉親寬解今已肄業成均且設帳於內城某街某衚衕某旗某哈番家矣閔乃向鄉人假衣履如所敎蹤跡之得與叔見叔且驚且喜且悲繼之以愁詰其一向何往閔伏地涕零備述其故叔錯愕久之因泣曰京師之地如海老于世途者尚多入人騙局況嫩少年何得輙與人飲自罹網罟非大士慈悲感應欲全軀命得乎亟保病體勿使汝父母怨我于四千里之外也閔能畫叔命其繪大士像供養齋中主人聞先生得姪置酒為慶話及尼事無不太息主人為文公子士玉親戚故士玉與閔交最善知其事亦獨真

閒齋曰嘗聞一陰一陽之謂道夫唱婦隨之謂倫三代維隆屏異端于域外二南攸美敦雅化于房中怨女曠夫仁政最播失偶孤鸞寡鳳詩人致慨離羣頃見佛圖云逞空門不靖至使西來大意曰就披靡東土衆生自為簧鼓良堪悼也豈不悲哉惟是紺宇琳宮不少闍黎安享香臺蘭若恒多魔女群居任化裁固難緩于沙彌而開導宜先施諸愚婦顧念伊剃度亦有因緣或多病而誤信星書父母忍心割捨或早寡而情傷破鏡閨門絕意修容或失鸞瑟之調逞小忿而烏雲輙剪或抱琵琶之恨恐中棄而白髮靡依于是禮金粟以向空門本圖懺悔擁蒲團而課靜室漸覺孤清暮鼓晨鐘翻出淒涼之響春花秋月暗生活潑之機既而借托鉢以延門每致桑間之約假安禪而閉戶頻來月下之敲阿鼻之罪孽難消沒齒而聲名盡墮爰為善計莫如返本還原代作良圖須是改頭換面壯者亟當擇偶幼者速使歸宗縱或繞樹無棲自有纏裳之摻手即使折心不轉何妨繡佛以明心與其暗脫袈裟瀆汙三寶曷若明搖環珮講究三從學鶯花而捨拈花何為不可倩貝葉以充紅葉何便如之明鏡總非臺幸有溫嶠玉鏡赤繩堪繫足無須彌勒金羅苦海翻身昏波臻岸是則宿願恰成心願無情化作有情甘露潤菩提始信因緣結果春風吹柢樹欣看連理成枝豈非正風俗之一端乎亦是順人情之大道也

蘭岩曰淫尼陷人令人可恨乃生以貪杯幾死可不慎歟

章俶

鑲番章俶世居水磨閘少好勇十七八歲時獨負弩入北山獵取雉兔日暮不得歸露宿懸崖下酣寢至夜半覺有物掠其頤頷閒亟啟目就月光覷之人也欲起捉其臂則一美女子側臥草露閒宛轉嬌啼若不勝其臂之痛者章憐而釋之女起坐地上徐徐理裳治容絕代問深夜何得至此答曰兒家去此里許偶步月巖下見郎熟寐童心未改聊爾相戲不虞郎鹵莽乃爾章曰然則胡為掠吾頤也女含羞俯首不能置對章目眩神奪遽前擁之女極力撐拒方擾攘閒驀一婢出山徑之蹊閒忿息而至訝且叱曰何處小郎強來拉人閨秀耶章曰彼自來就我豈我唐突西施婢嗔曰強人強人復具佞口不足與校情理小娘但歸休乃挽女子循蹊徑去章少年不檢施從女子之所之越嶙峋踰澗壑約五六里于松林內得瓦屋數椽繞以沙竹籬二女入章亦尾之入婢回首睨之而哂曰此小郎亦太顏甲貴夜入人家欲何為耶女掩口微笑曰想非奸即盜耳聲清銳如春鶯章揖之曰小人開罪小娘故躡門荆請敢云奸盜乎婢曰小郎能屬對乎章曰即使能屬對矣將若何婢曰兒家小娘子葳

蕤之質年十六孤處無依欲求人家蘭玉而伉儷之未肯輕易嘗作一對誓有人能屬之者章以不識一丁字第不欲遽示空疎乃紿之曰姑言何對倘能屬未可知也婢請于女女書之于箋婢持向章且讀曰織女星辰永相睽且一年兩會蓋是年值閏七月也章不解所云輾轉間面熱如火婢背女小語教章曰郎第云棃花月午嘗獨坐每半夜三更章再三期期之猶訛兩字婢掩袂忍笑女哂曰此必婢子教壞矣婢曰小郎口吃且非章句士小娘無復拘執矣女遂納章與共寢食好合無閒女贈章金釧一枚章答以玉玦拾女繫諸裙帶閒女極慧特饕餮殊甚每食禽獸之肉腹罰兼人雖至饜飽猶耽耽于餕餘章嬖之不以為怪日出獵取以媚之與婢閒日一出歸必暮夜章詰其所往女曰有寡嫂居大黃山故時往探候章驚曰大黃山狼藪也卿奈何數數往來且必夜歸也女不答往返如故章深以為憂請偕行女堅拒不可章思狼之為物性雖狡猾然無飢飽遇物輒啖腰纏中所蓄木鼈子頗饒默以毒黃羊肉置山徑閒自北山至大黃凡十餘處蓋欲殺狼以衛女也是日女與婢復出通宵不返章憂疑坐以待旦至曉弗歸章愳負弩往探之見二狼死草閒毒肉尚有餘者章以狼為中毒死矣拖狼入林中而林中有女衣二襲識為女及婢所服者大驚撿衣視之忽一物落石上拍拍有聲諦視則定情時贈文之玉玦拾也駭甚拾之以歸至則瓦屋竹籬化為

烏有。唯土窟亂柴。繞以流水荒山而已。章徘徊延竚。晝夜支頤。終無消息。餱糧盡絕。章號咷而返。不復再娶。予在金城時。章已為千總。年甫二十四。每詢及女子之事。章悲感之色。猶可掬也。

閒齋曰。五涼之地多狼。金城齡縣永尤甚。其噬羊用獨。噬牛馬用兩。噬人用奇。亦捕禽鳥。伺禽鳥集草間。銜飛蓬一叢。蜥蜴行。逼而捕之。遇獵者。或帶馬髑髏。以禦弓矢。是不特用獨用兩用奇。且又用術。然貪得無厭。往往為人所斃。夫能用獨用兩用奇用術。可謂智而巧矣。而卒不免者貪也。智而貪。此其所以敗也。

蘭岩曰。惡獸如狼。而能屬對。妙麗婉好。乃章居然人也。而目不識丁。貽婢子笑。深可羞恥。竊願世之稍欲有為者。甚勿視詩書為物外物。日事嬉游。一旦讓狼子。而已不能也。

麻林

天津林茂子。家人劉忠密友也。以面麻。故麻林稱也。與其友通州宋姓者。皆從浙江某監司為常隨。相交極密。寢食必具。及監司罷官。二人流落江淮間。無計還家。未幾。宋病痢死。無所歸。林傾囊倒橐。殯葬如禮。思之弗諼。值令節。欲往一奠。苦乏貲。未能也。一夜忽夢宋謂曰。相好多年。忍餒我之鬼乎。林許其必祭。宋鄭重而去。越宿復夢見之。責以爽信。林以乏錢對。宋

曰。二三緡之數。難辨如此哉。胡不向南關金四貸之。南關金四郡之富人也。明日。林果往假之。不可得。中心頗悶。是夕宋又見夢曰。清明近矣。獨不能破慳為故人送一陌錢耶。林嘆曰。惜同在浙時。盈千累萬之貲。吐嗟可辦。不意今日之窘。異乎尋常。兄姑待之。然此節不能。中元必有以償之矣。宋坐榻上啜泣曰。掩骼幾日。遽爾薄情。生死之交。不應如是。林不堪其聒。捉臂而起。欲與盡言。宋大驚。求退。林不放。宋擺脫甚力。林覺其異。急取被冒其首而裹之。夢已醒。聞被中嗚嗚然。猶有哀懇聲。林驚惶。極力捺之。漸覺縮小。而聲嘶且左。良久。不動。啟被審視。無復為宋。但見一豚。蹲踞榻上。遺矢穢甚。重二十餘斤。林通身汗流。逾時始定。睇豚笑曰。吾有以處之矣。次日將豚入市。貨錢二千。盡置酒盒香楮。往祭宋墓。大慟而歸。

蘭岩曰。豚假虎威。荼毒百姓。常隨無良。往往如此。流落異鄉。死而魂餒。良可悲也。乃卒化為一豚。雖林貨而祭之。而其人已畜也。可見矣。

怪風

涼州大靖營所汛。有松山者。在沙漠中。古戰場也。先大父鎮五涼時。遊擊將軍塔思哈。因公過其處。以兵三十五騎從。至則日已西。白草黃雲。一望無際。忽見一山。高約數千仞。色蒼紫。中有大星萬點。如螢蔽日而來。有聲若千雷萬霆。衆皆失色。馬亦驚嘶。塔驚疑。謂此必山移矣。俄而漸近。不及迴避。乃同下馬。據地閉目。互相抱持。自分虀粉。頃之大震。天地如黑。人人滾跌。不由自主。馬踏人顛。逾時始定。次第甦醒。彼此懼呼。幸不失一人。但皆脫帽露頂。滿面血流。石子嵌人面皮。深者半寸。抉之乃出。大者如豆。小者如椒。驚定知痛。趁乘即馳回。望高山已在數十百里之外矣。日暮抵大靖營。參戎馬成龍見之愕然。塔述所遇。馬乃大笑曰。尚山移。公等無噍類矣。據云所遇。蓋旋風也。入秋則有之。至冬尤甚。今隆冬無足怪。所可慮者。公與彼三十餘人。從此骨成麻皮。年貌冊。又須另造矣。塔因數浮沉宦海中。歷有年所。銜鋒破敵。幾歷危塗。今行年五十矣。從未嘗見獰飈。不特未見。亦未之聞。今塔面多疤痕。在額角左頰者尤巨。即石子所嵌處也。

蘭岩曰。非宦途不能遭此險苦。亦不能及此怪異。

張老嗇

宜君有千總張老嗇者。以嗇大而得名也。從一同僚家夜飲。二更後。提燈如廁。見一人躶臥角門下。面濶尺餘。吻角入鬢。睡思正濃。張力蹴之。化為黑雄雞。繞砌而走。格格而鳴。張捉得烹以佐酒。

蘭岩曰。怪化為雞。已奇矣。而張竟烹而食之。更奇。張真口腹人哉。倘食之而有不測。奈何。

恩茂先曰。有人早起。見牀上有凝血一方。約六七斤。問諸家人。皆不知所自。其人乃碎切炒而食之。味如豬血云。

大眼睛

宗室雙丰將軍夜坐讀書。忽見一物類蝙蝠。直撲燈來。急以手格之。拍然墮地。化一大眼睛。濶數寸。黑白極分明。繞地旋轉不息。久之方滅。

柏林寺僧

柏林寺某僧。積聚數十年。蓄白金十兩。鎔成錠。盛以荷囊。什襲胸前。一日忽失之。徧覓不可復得。冥想亦不記憶失于何所。日久成疾。頹然不起。舉寺悉知其以失金所致。罔不悼惜。寺中溷坑深且濶。積穢滿。例僱人淨之。適淨人出糞。得一蝦蟆。大如升。緊抱一物。不少放鬆。力劈之。見一荷囊。內貯金一錠。約十兩。衆僧莫知所自。且時際隆冬。蝦蟆何以獨生。精疑間。忽憶某僧失金事。持以示之。僧乃躍然而興。蝦蟆倏不見。識者謂是僧精神之所凝結而化成也。

恩茂先曰。苟于道如此專一。何佛菩薩不可到得。惜僧如此精神。用之於十兩金也。

薛奇

薛奇山、左滕縣人、以侍衛授陝西宜君營叅將。常把一鐵鐗、重三十斤。宜君固多虎、薛往往生殺之。居二年、前後殺虎九十九。奇欲盡一百、用其骨煎百虎膏。一日報有虎、奇踊躍而往。果有虎大倍如常、黃質白章。從者驚以為異、諫止不聽。棄馬掉鐗而前、虎不動。叱之、徐步而北。奇追之擊之者三、虎大吼返撲、仆奇于地、而坐之。從者料其必死、共燃火鎗擊之、虎舍去。而奇固居然無恙也。遂誓不復殺虎。而虎患自此頓息。或言奇有奇質、每夜寢眼不閉、而有光、酷類虎也。

蘭岩曰。勇往直前、故遇不害。奇真異人也。

塔校

護軍校塔某歸自印房、夜過分司廳、見月影中有黑物一段、長七八尺、濶三四尺。倏縮有聲啾啾然、如數十雞雛。塔就觀之、颼飛去、不能審諦。乃以石擊之、紛然四散、盡作小旋風、狀濃黑色、羊角而起。至人家屋簷、遂不復見。

呂琪

呂司馬季弟琪、從司馬官嶺南、署東有小院、頗幽靜。書舍前一小軒、繞以迴廊。舊有石欄古井在軒右。未嘗取汲、用作點綴而已。井畔二老桂、大皆合抱。值夏夜月光甚皎、琪納涼軒下。

隱聞井中丼丼之聲不絕。呂琪凭欄而窺。見井中水白如銀、中有紅丸、大如彈子、約數十百點。光明如火、向上競相跳躍、漸躍漸高。去欄僅尺餘、琪驚走叩門、白諸司馬。司馬倒履往觀、亦大駭。次日懸重賞、得勇夫縋下探之、無他異、祗摸得隔年桂子數十枚、鮮赤如新。琪即戲以井水服之、日七枚、七日而盡、適四十九枚。琪後至九十九歲、終身無疾病。平原董曲江太史見之、問之誌之、故能鑿鑿言之。

蘭岩曰。琪殆有仙緣耶。不然、那得此桂子延年也。至適符七七之數、則更奇。

高叅領

鑲白旗漢軍高叅領、以拳勇聞。同時林某、福建人、為香山教習、亦負盛名。高訪之、相與較訣。言多不合、氣復不相下。衆欲觀二人優劣、咸慫恿之。曰、曷決于一試乎。高乃攘臂立庭中。林亦忿忿。相搏者久之。衆慮有一傷、復從旁解釋曰、二公皆妙手也。吾輩已深敬服矣。請暫息。二人乃止。林閉口不發一言、掉臂下山去。衆目送之、曰、教師憊極矣。高獨笑而不答。林行至山半少住、俄而蹲身于地、不測所作。良久復行。衆疑之、好事者跡而觀之、但見鮮血一掬。血中纍纍然、不辨何物。於其地撥視、則牙齒八九枚。始悟交手時、林齒已中高拳。故高之無言、林之閉口、各已默喻之矣。自是高之名愈震。後十餘年、高為江甯協領、適張家口市馬數十匹至。將軍坐箭亭閱之。馬一湧入柵、勢不可止。高不及迴避、為馬頭所觸、正中口、齒落十數枚。或言馬即林之後身。說亦近理。

閒齋曰。生以拳勇知名、乃死後猶作馬以報。好名之累、亦綦重哉。

某諸生

吳門諸生某。醉歸自某訓導家、漏已二下。獨籠燭行僻衖中。相去一矢地外、有紅衣女子行其前。約略甚美。心儀之、盡追及、一睹華容。比追及、果豔絕。試以遊語而不慍。因詰曰、深夜冒將奚之乎。答曰、家在許舉子橋。生曰、巧極矣。與予同出一途、可偕行相伴。于是且行且謔。既至、女顧謂曰、姑留兒家一宿可乎。生喜非望、應曰、實生平之至願。俄而入門、有小樓二間。女緣梯而登、生隨登。女曰、請少坐、兒入取茗。女入、生瞥見一少年郎、倚窗觀書、心殊忐忑、頻睃之。驀覺其顏色慘變、自于項上取下其首、置案頭。生駭極大叫而踣。對戶有業腐者、早起淋漿、聞聲出救、見有人在橋下水中。拯之、逾刻始甦。詰得顛末、生曰、但已登樓、何知反入于坎乎。衆咸詫異。業腐人始述近日有淫婦姦夫、為本夫殺死于此、君所遇想即其鬼之為厲耳。第二人已死、何由尚得駭首、甚不可解也。

蘭岩曰。奸夫淫婦、遭慘死而為厲、何以倚窗觀書。天下事多不可解。

潘爛頭

潘爛頭、不知何許人。為道士于京江、有異術。少時不自檢、登溷。遽以符咒拘一冥官至、問何事。潘戲曰、速把草紙來。官大怒、以筆點其額、跌落溷中。點處遂潰為瘡、終身不愈。因以治病、有患癰疽者、即以其瘡之膿血少許塗之、無不癒。人知其姓、而不知其名也。咸以潘爛頭稱之。潘所居古觀、在城外、門前跨一石橋、流水環繞之。遊人喜其幽靜、往往憩足其上。會江西張真人入觀、將渡江。或謂潘曰、汝素以術自衒、今天師至矣、敢與之校雌乎。潘笑曰、天師何能為。吾不令其渡江、彼將奈何。或曰、勿大言。汝焉能使之不渡。潘曰、可面試也。乃注水于盆、取竹篾編小舟如掌大、繫以綫而引之。至東復西、往來不已。時張之舟已掛帆、乘風破浪而渡。甫能近岸、輒為逆風所薄、仍還故處。如是十餘次、竟不得渡。有司迎候久、咸以為怪。或有知潘所為者、密白太守。太守大驚、親往止潘、張乃渡。既而知其故、深銜之。命駕過訪、適潘他出。其徒拜迎、張環視觀前、指石橋謂其徒曰、此橋大礙風水。盡毀之。其徒曰、未奉官、勿敢專也。張曰、無傷也。吾為爾召役。亟命鳩工毀橋。未及半、得一白鶴、羽毛未充、引頸長鳴、見人驚舉、飛不逾丈、墮于水。淹視之、斃矣。張乃去。潘自此得病、半月乃亡。

閒齋曰。衒術而失却一神仙、深堪痛恨矣。乃張以小忿、輒下此毒手。亦豈真人作用哉。世之

小有才。而游戲無忌者。均宜以潘爛頭為鑑矣。

蘭岩曰。予素聞此事。觀此乃得其詳。人每為潘惜。予獨不然。當其拘冥官時。已未免慢神矣。借其瘡血以愈人病。天固留作醫人用耳。果有神仙之因。張亦焉能破其機哉。毀橋掘鶴。亦天數也。夫何足惜。

癲犬

粵西某村。居民數千家。俗尚畜犬以為食。值夏日酷暑。其犬盡癲。人被傷而死者。日以百數。有術士來。犧之犬。咸聚其前。人立嘷吠。若有所訴。術士喃喃。似有解慰之說。犬悉俯首。泪下如雨。術士嚙破其指。以血噀之。其犬四散。不知所之。

蘭岩曰。枉殺之冤。癲而為厲。犬已得一報其怨。彼遭荼毒。而不能伸其冤者多矣。亦有幸有不幸耳。

萬柒萬

萬柒萬以身修長而得名也。官某部筆帖式。其親戚有若孫某者。萬偶至其家。適有飛石破窗。舉室變色。萬問得其故。怒摘其帽。擲匟頭。指帽上金頂大言曰。何物妖孫。敢放肆乃爾。豈不識此為何物也。此雖金頂。非云小可。乃朝廷制度也。汝誠能侮人。曷不去擾亂我家。庶幾强項。而欺人孤兒寡婦。唯孤兒寡婦之是欺。則我老萬之所以震怒也。孫果為其所懾。寂不敢逞。其家喜悅敬服。以酒酬謝。萬愈大聲急呼。踏其帽頂。罵萬端。方飲徹闋。忽家之老平頭。喘息哆口來告曰。爺尚在此飲酒耶。家中不知何故。門窗器物。盡為飛瓴打碎。老太太驚嚇欲死。爺不早回。乃尚在此飲酒耶。萬初猶不信。既而家人裹瘡告急而至者。踵相接也。萬始惶惶。不知所措。二奴掖之急走。遺帽頂于匟。其家追還之。萬曰。斯亦不必。姑留鎮汝家孫怪。

蘭岩曰。方正不阿。雖布衣而神鬼欽焉。以區區銅臭物。大言恫嚇。孫豈與汝較量品秩耶。

獺睛

涼州多獺。吐魯番醃而貨之。百錢一頭。味似南方果子貍。而肥大過之。武生折蘭者。膚施人。虬髯偉貌。食兼數人。而尤嗜啖獺。雍正間。從軍出塞。徑山丹道上。見獺十數頭。皆人立。連臂而趨。折下馬逐之。獺翻身過面。向折長跽。聲啾啾可辨。同聲曰饒命饒命。折與同行四人共聞之。大以為異。遂舍去。是夜露宿于野。聞帳外有殺殺聲。出視。見羣獺各挾草葉裹沙囊。置幔呼而去。收之。得二斗餘。折誓不復食獺。復有人勸之。折曰。吾曾受獺睛。可復食同類乎。

閑齋曰。予在五涼。頗亦食獺。獺食草根。冬蟄。啟蟄後。兩腋有囊。不可食。人手人足。肝十二葉。閏益一葉。一窟而有前後戶。猶二窟也。然而烟熏之。犬逐之。無能免者。嗚呼。魏徙塚七十二。真冢猶被掘也。二三窟何足恃哉。

蘭岩曰。獺特以沙囊報恩耳。乃折名之曰睛。豈此風信乃豚魚耶。

蜂子

予在鄱江。聞把總呂正陽述其守上杭時。所轄某汛山鄉也。居民數十家。零星散處。地殊荒僻。忽萌妖異。露宿者往往失去小兒。或腦破漿空而死。遂各相警備。雖夏夜酷暑。亦必扃鍵戶牖。甚有藏小兒于箱籠中者。患此近一年矣。會新募烽子某乙。以火槍荷弓矢行李。自上杭之汛。未至數里。日已暮。天大雷雨以風。乙不能進。止一神祠下。祠東悉荒墓。旁一大枯樹。霹靂環繞。不暫輟去。乙覺樹頭有物。借電光諦辨之。見一婦人。紅衣白面。披髮跣足。兩眼赤大如燈。蹲身仰首。手持白絹一幅。長五六尺。雷聲甫下。即以絹拂之。雷復騰起。如是者數次。乙大駭。陡念何物婦人。敢與雷敵。細觀其狀非人。必屍變也。予盍為帝少助一臂乎。乃取火槍火藥下鉛子。向婦人發之。甫中而顛。雷隨下擊之。雨漸止。乙即于神祠中宿焉。明旦往視。婦人已洞胸死矣。面手皆生白毛。長寸許。至汛。白于衆。共往驗之。無不驚詫。聚薪燒之。以滅其形。自此一鄉甯謐。無復小兒失腦之患云。

蘭岩曰。有屍而變為旱魃者。未曾取小兒腦。豈敢與雷鬭。斯愈奇矣。乙助成功。亦天使然耳。

陳景之

宛平陳景之。作楚游。道經河南。宿旅邸。二更後。有役卒領七囚入門。主人曰。客已滿。無宿處矣。役不應。徑驅囚向後去。主人哂曰。奈何時勢如此。徒先一間屋也。無徒勞往返也。陳亦倚戶窺之。良久不出。主人疑曰。何遂不出。豈其露宿于草間耶。再往觀之。寂無一人。大駭。走告。衆人秉燭共往。遍索不獲。圈中綴豬通生豘數之。正七頭。咸為歎異。視之豘亦無異常豬。惟各白四蹄而已。

蘭岩曰。輪迴之說。釋家謷謷言。余未深信焉。嗟乎。一遭[illegible]墮。頓失人身。喪盡天良。違戾畜類。天下之人而畜者豈少也哉。奚必托生豘豬而第津津因果乎。

陳守備

四川陳守備戍烏斯藏。三年受代歸。得一鏡。大如茶甌。置暗室。寒光四射。朗如秋月。寶之。提督岳鍾琪聞而索之。不與。欲坑之。陳憂憤成疾。日叟督鏡為其壻盜去。不知所終。

蘭岩曰。小人無罪。懷璧其罪。古之以寶物名禍者。可勝計哉。

青衣女鬼

姑蘇顧勿三圖憐。言其鄉有管姓少年。因鄰家少婦佳麗。百計思覯、一日復于牆頭窺伺、見婦方絡絲檐下。顰眉泪睫。顏色悲慘、其姑喃喃數之于房中。管乃憐婦而恨其姑。忽一青衣婦人自角門出。笑容可掬。徑入佛堂、向佛而拜。直起直跌、形如僵屍、管大驚、知其非人。益注目伺之。婦人拜佛已。即回身至檐下、向少婦以兩手作圈示之。更以手頻頻指廁、少婦停絡呆視、若有所思。既而涕泣如雨。旋起身如廁。短垣僅及肩、管于高處覷之、頗為了了。婦入廁輒解足纏。繫橫木上、青衣婦復左右之。意得甚、管知其覓死、不覺大呼救人、踰垣而過、鄰人聞之、驚走來詢。管導衆入廁。視婦已投繯矣。爭相解救、須臾復甦、青衣婦人已失所在。姑亦驚怔不復絮聒。已而其夫歸、叙白其故。其夫驚謝、感傷交至。問管兄從何處得悉怪異。管給曰。偶乘屋援草、得見其狀耳。衆嘆曰。人命關天、尊夫人數不合休、適值管君有援草之舉。想亦神佛之所役也。其夫贈酬之、管不受而歸、從此淫心頓息。不復更作壁上觀矣。

蘭岩曰、數不合死、藉此得救、管能頓改前愆、尚為可取、

汪越

滇南汪太學琦。矢志入都、以酧弧矢之志、行至河南、卒于徼浦道中。歷三年。家人莫知消息。其子越甫五六歲。性極孝。及稍長。日思其父。欲北上踪跡之。其母以其幼。弗之許。迨年十七。方白母欲往。母料夫必死。而遺骨不還。日夜啜泣。見越意不可回。不得已。拼擋數十金。涕泣而囑之曰。兒以冲年客萬里。母肝腸寸斷矣。凡百為母自愛。倘得見汝父。可急同歸。免倚閭人淚眼望穿也。越痛哭受教、一姊一弟。年相亞。夙敦友愛。亦各涕泗滂沱。恨不與俱。鄰里共勸。然後分手。越北上、亦病于徼浦辰龍關之逆旅。力疾入市。取藥。遇一老人。瘦而髯。相之曰。孺子氣色灰敗。不久應死。苟從我指示。不特免罹橫患。且有喜慶。越固頗慧。聞老人言。知其異。拜求之。老人曰。先問子何至此。越告以故。並詳姓名。老人嘆曰。天緣也。子尊人十年前。亦卒於此。唯我知之。越聞父已死。大哭失聲。仆地不能起。老人曰。父死未葬。何以哭為。汝父死日。邑令以棺厝山椒土地祠中。可速往與廟主謀。措貲買一席地瘞之。蓋死者以入土為安也。葬父已。無忘老夫言。會須向山西五里外。見叢樹中有茅屋掛葦箔者。老夫當候汝于彼。必將有以教汝矣。言訖。蹣跚自去。越此時驚惶忘病。茫茫然訪于樵蘇。果于土地祠中。得父柩。有硃書題曰。雲南監生汪君琦之柩。越大慟昏絕。久之。始定。因謀于廟主。廟主欺其幼。利其貲。多方魚肉之。越傾橐罄篋。盡售襆被衣履。甫得地方丈以葬。折蘆伐竹。為欄墓側以居焉。久之。大困。忽憶老人言。且失申謝。亟往訪之。乃如所指。向山西行七八里。果見叢樹中。有茅屋數椽。門懸葦箔。繞以笆籬。方將剝啄。而老人已扶笻出見越被服襤褸。嘆曰。孺子一寒

如此哉、越泣拜曰、幼子流落、舉眼無親、伏惟老丈憫我、棘人父骨得葬、悉出厚德、老人扳之起曰。孺子能孝。道器也、苟聽我教、不憂無好處、第恐念不堅耳、越陰念進退方失據、不如姑從之、負骨將母、事異日再圖、乃再拜告曰、父死母老、身作斷蓬、死且抱恨。又何念之不堅、老人頷之曰、子語及此、可以與謀矣、攜之入室、食而衣之、先賀而後弔焉、越愕然曰、老丈何為慶弔相隨之速、老人曰、賀子者。賀今日有緣遇我、弔相子之面、因以測子之心、究竟管鍵不固、欲以相識、終慮不勝、是以復弔耳、越泣曰、丈人亦何輕量之甚、姑請試之、果其不勝、願甘驅逐、老人拊掌曰、試之不勝、身命不保、欲求驅逐得乎。子尚三思、勿貽後悔、越曰、志堅如石。無所思矣、老人點首。言次。日已暝、老人攜越繞出屋後。入一土穴中。黝然如漆、正中設一蒲團。使越趺跏其上、曰、古與今、如一邱之貉、唯大人為能不朽。務耕而不耨。維草其宅之、及秋而不穫。維禽其饗之、難之斷尾、自憚其犧也、子誌此、而叅之、翌日當來視子、越頓首受教、老人去。越沈心息慮、學坐枯禪、約食頃、漸入淨境、又久之、覺裊裊行曠野中。見一人迎面來、服素縑。裹赤幘。面瘦狹。而兩眼大如燈、繞頰赤髯如虬、控駿馬如雪之白、見越、執禮甚恭敬、屏立道左、致詞曰。仁聖帝使迎郎到任、越訝曰、到何任、曰、即已授職為本地城隍矣、越曰、老母在堂、未能終養。此事斷不能從命、曰、郎已列仙班、可亟往蓬瀛方丈、享無疆之樂、越愴然曰、老父客死他鄉。老母情牽故里。神仙何樂而為之。其人笑曰。郎純孝人也。念念不忘二親。小人甯敢復催。小人實郎家之廝養卒也。承主人命。祇候郎。幸急行勿緩。越驚曰。素昧平生。何云廝養。君必誤矣。其人曰。不誤。可即行。主人即欲見郎。故遣代步來迓耳。越猶豫。其人不耐。直前掖之上馬。連鞭之。馬長嘶而馳。輕迅劇邀。瞬息至一處。馬一躍而逝。與人皆不見。越墜落草中。心目眩瞀。而恐獸蝮蛇。纍纍來往。殊深畏怖。陰念生遭百罹。死且不避危險。安足辭。特父屍未歸。母老未養。姊未嫁。弟未婚。一旦死此。何天之不仁也。方痛心間。異物紛紛散去。忽有多人。自西南來者。簇擁一車。駕駟馬。孔蓋翠旍。氣象煊赫。越匍匐陰樹側。伺之良久。車漸近。車製寬廣。如一間屋。中坐四五人。內一婦人。忽作驚訝聲曰。路側小郎。莫是汪越否。越驟聆之。瞿然而興。審諦車中。大驚。蓋即其母與姊弟。並老乳母也。此時無暇致詳。伏車下。號泣不止。母亦停驂而泣曰。果吾越兒也。兒其勿悲。今邂逅得團圓矣。汝父在世忠直信義。不修城府。今受帝命為長龍關土地之神。使人取我暨爾姊爾弟。往享禋祀。不意遇爾于此。視汝頭如蓬葆。辛苦至矣。可便升車。往見汝父。越大喜。執綏而升。與姊弟把握語。刺刺不休。因問老乳媪亦來乎。母曰。家中只此媪。以其能甘貧。至死無二心。故得偕來。媪嘆曰。老矣。何能為。主庖失飪。補綴遺針。日前所為。旋踵輒忘。前者為小姑折洗白綾衫。乃失手誤浸粥盆

中。惹小姑笑得打嚏、郎尚憶在家時乎。無巨細、何事能辦、即如操量執概、切菜殺雞、諸本分職役、亦須人代為分任。至今猶不捨。攜以升天、昔者首途。見勾牒上見大書義媼而不名、實不自解、何修而造福至此。小姑笑曰。一心純龐、當獲此報。迨抵任後。一切倉廚出納、悉汝掊克。誰復敢與汝較一語。媼咋舌曰。果有此乎、犬彘且不食其餘。那復有今日。言次有飛騎至報曰、至矣。俄入一山。來迓者接踵。有黃髮鮐背老人者。有服綦緹若將軍者。有貝帶鵔冠虎而人者。有夜叉形而操蛇者。紛紛道左、不可殫形。母子初甚懼怯。而漸亦安之。既而至一府第前。閽人十數輩爭相叩拜、母子甫降輿、即聞呵殿聲、隨聞絃管敖曹。女子數行。皆宮粧夾甬道而立。一人自內出。冠綸巾。被鶴氅。越視之、即所遇瘦而髯之老人也。懷叙間。其母已與老人相持而泣。姊泣謂越曰。弟弗識耶、此即父也、越哭拜、父撫之曰。兒能孝。雖魂夢中神仙。亦不顧為、唯念二親故、父得靈顯示現、以慰汝心。汝孝思已盡、可以歸矣。汝母及汝姊弟。以陽數終、同歸疫劫、唯汝前程尚遠、此處不可久羈、俟四十年後、自當迎汝來此聚首也。越聞之。牽衣弗釋。母撫其背曰、四十年別耳、兒勿自創、姊弟亦從旁勸勉、越終不捨去。父怒叱之曰。忤逆子。不遠去、斧鑕立加矣、嗾左右拽之出、越以手攀闌、仰首顧母而哭曰。兒辛苦萬端。始得依依膝下、更復奚之、父突前以靴尖踢之、越大慟、蹶然而興。恍如夢覺、則身故在土窟中藉茅坐也、汗出如瀋、久之。神始定。逡巡出穴、茅屋化為烏有。但見晨光布野。徘徊逾時。心傷如割、信步行數里路。一土地祠、擬入祠謀一餐、入則人聚如蟻、神前牲醴錯陳。史巫紛若、越不測何事。覓廟主將詢之、入其室、堂中坐立多人。廟主已死。僵卧牀上。臭且膨。越驚而走出。忽一巫見而抱持之、棄鼓投地。崩角稽首大言曰、公子自至耶。呼衆至。告曰。此即新任神靈之長公子也、尋親至此。純孝動天、衆乃環拜、越詰其故。巫曰。前日半夜、聞此廟廟主夢雲南汪太學陞作此廟土地、廟主擁彗迎神、神怒其多方詐公子貲財。無仁心。杖撻之。醒而臂肉青腫、逢人輒自暴其惡。卧三日竟死、村人感神之靈。醵金為賽。請史巫通誠。願四時於賽。公舉不憫、神降書、公子名越、年十七。極孝、方與神會。不日即回生。現在山之西土窟中卧。衆識公迓。詎意獨行至此。越聞之。不勝駭愕、衆因相覷、奉越浴以香湯。衣而食之者。駢肩累跡。聞尹知之。恐其惑衆。迎入署、敬禮之。勸其歸滇、越亦思母、遂賫夜避衆出關。行月餘抵家。則見宅舍傾圮。蒐葵燕麥。荒烟慘心、町畽鹿場、悽凉滿目、驚詢隣里、始知母與姊弟及老乳媼、果皆于兩月前病疫死矣。四櫬悉為有司舉叢葬處、越一慟幾絕、隣人哀之。共相餽饟、越乃營其貲、廬扶四櫬、復至徵浦。與其父合葬焉。徵浦人敬越如神明。羣襄窀穸之事。又為植樹。頃刻成林、即墓側結廬。奉越居之。邑富人某、以二女妻越、遂籍于徵浦、力田不仕、生三子、皆業儒。

越享素封。四十餘年一夕見其弟、將父母命來迎、乃處置家事。無疾而終。人皆嘆為純孝之報云。

蘭岩曰。純孝性成。不避險阻、其獲厚報也。固宜。

春秋樓

某鉅公。失其姓名里居。為人剛正不阿、未達時、客遊塞上、入歸化城某將軍幕府、相得甚歡。每論史至古忠臣烈士、輙慷慨激烈、同人竊譏、莫不掩口胡盧、笑其迂絕、唯將軍敬重不衰。凡百請益。會陀羅海營中。建關聖廟工竣。求公作碑記、將軍曰、我滿洲之不讀書者也、君其為我捉刀。公曰。關聖威靈彌綸宇宙、某所見古今碑記、無非頌揚忠義、千百如出一口、求一另成機軸。以闡發所以為聖為神之道者、未之一睹、今請假一精舍、休十日糧、為公竭力為之。將軍大悅曰。君文成不加點、不塗乙、素具逸才者也、此間廟祀、正需君文、以傳不朽耳。乃于營中。葺淨室爽塏者三楹、日用之物、無不備具。祇奉以二童子。不呼不入也。公居其中。閉目凝神。至忘寢食。將軍使人密偵之、但見枯坐耳。居數日、思慮茫然、機神轉滯。一日方晚飯。二童子忽蹁躚戲階下。公見之怒發。輟食吐哺、罵曰。奴子奈何亂我心曲、亟起操杖欲撻之、二童巧避。一擊不中、而中假山、杖折為二。即投杖大笑。急走入室、濡筆揮灑、奮腕直書。童子密報將軍。比將軍至、而文已成矣、見將軍來、大呼曰、奏刀騞然、幸不辱命、將軍三復讀之、嘆曰、貫串流走、彼昌黎送孟東野序、殊為排砌矣、至誠感神、君其有神助耶。公曰。初構思、心中棼如亂麻、聞泉水松風、皆厭其聒、三日後此心死矣。今日將晡、猶無一字、方怒童兒嬉戲將中撻伐、杖折而機忽開、操觚時、自覺如征馬屬疾、一揮而就、戛戛乎豈難哉、汩汩然而來矣、誠不解何由得此。將軍拊髀曰、非偶然也、于是奉百金為潤筆、即請公書之、公自作記後、名滿塞外、後登第、歷仕至清要、一夜夢至一處、見有可殿而過者、儀衛甚盛、輦上貴人、則關聖也、公趨前、望塵而拜、關聖下車勞之曰。君作記。良費苦心、時至矣、當待君于春秋樓、好為入幕之賓也。言訖擁去。公寤。隂異之。知不久于人世、即致仕歸、歸途值大雨、急駕一古剎中。剎左有危閣。題額則春秋樓也。恍然悟。沐浴具衣冠。屏去僮僕。端坐樓上而逝。空中隱隱有音樂聲。過時始歇。合剎莫不聞之。

棘闈誌異（八則）

果報之異。在在有之。而見于棘闈者尤著。或云舉子入場之前一夕。號軍官。公服致誠以召鬼神。請神以紅旗。招家親以藍旗。引恩怨鬼以黑旗。各執三色旗于明遠樓四角。更且招且呼曰。有冤者報冤。有讎者報讎云云。故場中怪異疊見。愈出愈奇。予之親戚往往

有監試者予以招神招鬼之事質之亦云不妄因舉所聞之尤異者記八則

陳扶青夫子言雍正間江南鄉試有常熟某生年四十餘第三場入宿字號前二場頗得意興致甚高中秋夜與相識玩月分韵作詩有皓月今宵滿紅顏往日殘之句衆索其解生悽然對曰諸君皆同類無妨實吐也憶昔遊吳門時館于某搢紳家子弟四人悉主人子姪有柳生者其内姪也丰姿如玉予挑之數四佯若不知適值令節諸生皆給假展墓唯與柳生相對予復作詩以挑之曰繡被憑誰覆相逢自有因亭亭臨玉樹可許鳳棲身柳得詩面色發頳圖而爵之予以為可動矣會友人見餉予蓄有媚藥入酒中飲之易醉而狂强柳生盡一巨觥遂得一逞所欲次日酒醒知已被污竟投繯内寢舉家不知其故予雖知之而不敢洩飲泣而已主人搆訟半年始解今夜月色不減當年而未免有情誰能遣此故感慨係之耳言訖淚涔涔下聞者無不毛戴陸續散去五更後忽聞人聲鼎沸往來不停履相告曰有人縊死果號中矣詰且驗之則常熟生也

蘭岩曰酒為色媒謂醉後每動淫心也乃柳生以少年丰標忽遭此無行之人詩以戲之酒以誘之而卒為所污辱斯又酒能誨淫而非假酒淫人也雖然柳當閱詩後縱不嚴以絕之亦當託故以避之不能見機而作復與飲酒忘醉亦不得謂無罪矣蓋而自縊嗟何及哉天下之甘言卑禮無因至前者皆禍機之所伏也慎勿不加察而徒自翔予智哉

先生又言乾隆某年結伴入南闈同舍俞生江陰諸生也甫畢頭場即治任衆怪而問之言語枝梧而顏色悽楚愈力詰之不得已始明告曰言之醜矣先君子宦遊半世乃解組歸遂病怔忡數年不愈捐館時呼予兄弟四人至榻前泣囑曰吾平生無昧心事唯任某縣令時曾受賄二千金寃殺二囚為大罪惡陰報當斬嗣以祖上有　微功僅留一子單傳五世不得溫飽吾今人非高于泰山鬼責深于滄海地獄之設俾脫無由子孫或不知命妄想功名適益吾罪非孝道也汝弟兄其各勉為善事自圖結果言訖而瞑後兄弟相繼死唯我僅存鄉試二次悉被墨瀋污卷昨在號中文思頗湧三更即脫稿俟一人披帷而入立燈前驚視之乃先君也顏色愁苦怒責予曰奈何忘我遺囑屢為非分致我奔走道途辛苦備嘗若再不悛禍不旋踵矣隨以手撼一擊燭滅硯翻旋失所在予驚走而慟比櫛胥來數詢見予油墨滿卷各嗟歎而散予今年二十有五三登藍榜不足為恨所痛先人負譴拘繫九幽行當削髮入山披緇出世學目連大士救拔亡靈懺悔之情幸諸君垂鑒焉衆聞之靡不咋舌神聳善念為之一熾先生退而作歸山詩以送之

蘭岩曰獲罪于天無所禱也聖人言之諄切矣嗟乎升堂鼓響階下者如對閻羅覆盆寃成受刑者恍遭地獄奈何以敲撲赤子方延頸于父母之堂而纍纍黃金已私受于胥緣之吏遂使沉冤莫雪于生前宿孽旋生于死後三戰三黜子孫五世貧寒一代一丁兄弟崇朝殂謝可不懼歟可不戒歟

某科會試一江南舉人入頭場文戰至二更往末號解手三更不返相識數數來覓不見共異之提燈往覘見一人横卧溷厠中驗之舉人也呼之不應大驚急救之良久始甦自述在此方欲解手見一物大如牛白如雪倚牆根蠕動霍霍有聲心殊恐怖大聲叱之物忽起立乃是一白人面作青白色兩眼大如雞子碧而有光不覺身如夢魘呼叫不能出聲亦不自知僵仆之由也衆皆悚然扶之歸號次日曳白而出

蘭岩曰神魂迷罔乃見此異物以奪其魄曳白而出亦云幸矣

李伯瑟言其表弟康生夙以才貌擅名年甫二十有二即設帳于巨紳單氏家單三世為官富甲一郡僮僕婢媼數十百人而單賦性殘酷家法極嚴家人小有過犯鞭仆立下甚有炮烙等刑往往畢命恬不為怪康工諛善媚入館後賓主頗相得第少年喜事每捕風捉影見事生風生徒五人曰倏曰保曰傑曰偲皆單之子姪曰炳文單之弱弟而異母者也炳文年十七聰穎異常所為詩文康多不能易陽推許而陰忌之惟保與康最契故主人家事若大若小主人眷屬若男若女無不悉知有一事保必偵以告康見一人康必指以問保誼雖師弟實類友朋也會東家宴内親日暮散去内眷送客回笑語過書院門康于門隙窺見一婢翠衣素裙冶容媚態風致嫣然頓覺心神把捉不定正凝想間適館僮秉燭來陳酒核康曰諸郎在内作底事僮曰有内客留宿諸郎正忙少停二郎即出陪先生飲酒矣康領之俄而保至師弟歡然對酌因以所見翠衣婢質之保曰先生所詰得非白皙如雪眸黑齒皓多髮如雲黝髮可鑑者乎曰然曰此三姑母房中使女小蕙也丫頭極慧黠善針黹一家皆偏愛之年十九矣猶未有壻也康擎盃戲問曰如此珍美日日在前汝弟兄亦各嘗其滋味否保微笑曰噫不盡然弟恨其有鄙褻之狡獪往往交臂失之獨文炳夙與之交好而已康欣然曰荷荷文炳自負高明乃致汙人清白豈非得已而不已耶吾想小蕙端重恐文炳未必能玷汝所言亦想當然耳保曰不然二人形迹生及偲皆目擊之矣康前席曰目擊何如保曰偲潛窺于湢室中生猝遇于花園門之内也康大笑而罷一日傑質鬱欄故事于康康不能詳文炳從旁述之康大慚轉戒之曰學者當以十三經為根本廿一史為學問荒唐子書知之何異蟣蝨文炳曰一事不知儒者之恥宰相須用讀書人以其能取多而用宏也康曰讀

書變化氣質。汝氣質如此。何敢稱儒。吾雖少長于汝。然而師傅也。汝弟子也。以弟子而上凌師傅。讀書何為。且汝自矜儒術者。而淫人婢女。亂人閨壼者乎。文炳失色。不復敢言。修弟兄亦再三解紛。康始怒息。然終不與文炳接談。單知之。詈文炳十數。且置酒謝康曰。丈夫洩憤杯酒間。況師弟乎。弱弟無知。不足與校也。康唯唯。於是卜夜痛飲。單微醉。興高自述平生得意語。刺刺不休。康乘間諷之曰。老先生文章政事。皆堪不朽。惟家法稍弛。外人耳而目之。殊可惜耳。單艴然曰。老夫家政自謂不愧石柳。先生今出此言。得毋有所見聞乎。康曰。承相愛故知無不言。但事涉隱私。不便瀆陳也。單大疑。屏去左右。密詰之。康乃舉文炳私小蕙事附會以告。且曰。令公郎所親見者。老先生為鄉里儀型。奈何因小兒女一夕之歡。致失鄉望。微瑕之玷。單固以家法自詡。一旦被人面摘其疵。怒發如雷。擲杯而入。大聲索小蕙。撻而鞫之。小蕙不勝棰楚。一一吐實。單怒極。令褫其衣。捆庭柱上。以巨砧杵塞陰中。呼文炳至前。合觀之。文炳掩面伏地哭。不能起。單叱而鞭之。聲色極厲。夫人再四求寬。怒終不息。鎖文炳廁中。方歸寢所。夫人潛釋小蕙。抬之入室。一息奄奄。血濡牀蓆。家人無不泣而憐之。守至夜半。忽矍然而起。大聲曰。奴死必為厲鬼。以報豎儒矣。言訖長號數聲而絕。上下靡不悲悼。康聞之頗不自安。託故解館歸。每念及小蕙之事。輒浹背汗下。適槐黃近。挑燈夜讀。其母李氏。即伯瑟姑母也。親調魚羹。送入書室。於窗下見一女子。裸形浴血而立。驚號仆地。旋失女子所在。康即出救。母歸寢。問何故驚倒。母告以所見。康大驚失色。母曰。此宅固凶。不可復居。且鄉試在即。不如入省會。暫居舅家。備博一第。另覓居宅可也。康以為然。亟買舟以往。寄居伯瑟家。時伯瑟亦以鄉試故。就貢院側僧舍肄業。康至。乃同下帷。一日閒話間。伯瑟忽問貴邑有單文炳者。與相識否。康曰。弟之門人也。兄胡為問及之。伯瑟曰。久慕其才名。昨又從一友人處。得其慘魂篇。抉孔珠乎屈宋矣。求其辭。隱恨殊深摯。意其為弟之高徒也。因出一紙示康。其辭曰。夜超修而轉側兮。心似焚以怦怦。悵幽蘭之早折兮。悼芳蕙之先驚。何惡莠之滋蔓兮。甚賊苗之根荄。欲剪拔以夷除兮。草刺足而棘刺手。告田父以假其鋤鎛兮。絡胃頤而鉗制口。冀美人于一晤兮。懷神結而為夢。出閶闔以遐矚兮。見蓬顆之敝塚。聲嚶嚶以啟悲兮。先秋風而彫之。魂冉冉其欲離乎窀穸兮。猶逡巡以胤思。羌僵佪而遲猶兮。非曩昔之姣態。頻拭目以端睨兮。徒神奔而鬼怪。距綺羅之化蝶兮。體袒裼而裸裎。哀冰玉之銷鑠兮。搶銅甸以縱橫。妾薄命以貽戚兮。職王孫之故也。君獨生以曷歡兮。寧不懷茲楚也。辭曰。已矣。魂其歸來兮。毋躑躅以流連。吾將與子同穴兮。心則石而力則綿。康覽之。次曰。文炳文炳。汝其賦角弓。小蕙小蕙。汝其怨終風乎。予不任咎也。伯瑟曰。敢問何謂也。康備陳其故。且曰。弟聞釋

氏有懺悔之說。場後兄為我設一壇齋醮可乎。伯瑟悚然汗下。凝坐良久。始歎曰。弟不自尤。尚諉咎他人。豈竟欲鐵鑄大錯耶。于是不歡而散。無何入棘。弟兄適同一號。是夜場內。咸聞女子哭聲。深以為怪。惟康顏色沮喪。不飲不食。次夕三更。伯瑟文初就。方假寐。忽聞簾外人聲往來。皆云大怪事。伯瑟即啟帷出。視見康號前。人如堵牆。心知有異。擠身而入。見康裸坐房檐下。瞠目直視。大叫曰。單廷獻時辰未到。姑縱之。今且舉此賊之舌。再去質証。言訖。引手自摳其舌。極力拔之。出口四五寸。血流臍外。伯瑟駭甚。力救之。手爪透入舌根。牢不可脫。比官來相驗。已連根拔出。昏倒地上。斯須而斃。伯瑟不忍暴其惡。次日出場。領屍而歸。是科伯瑟高捷。公車入都。與予交最善。每聞其說如此。文炳賦慘神篇後。半年亦死。其將與蕙結未了緣歟。又聞有傳其事于單者。單哂而置之。暴戾如故。迄今無恙。

蘭岩曰。致二人死于非命。罪何能逭哉。康以小怨輒生嫉妬。拔舌而斃。報亦慘矣。至于挾能招忌。文炳亦難免咎。獨惜小蕙名辱身死。為不幸耳。

嚴十三言。其秋試時。同闈一舉子。係下江人。夜間偶出登廁。既歸號。見所坐矮屋中。燭光映簾。簾上有人影黮然。心殊恇怯。徘徊不敢入。問老軍何人坐我號中。老軍曰。烏知其為誰。想亦君之相識也。舉子曰。汝為我密覷之。看是何形狀。亟來告我。老軍潛從簾隙窺之。良久卻報曰。其人背燈危坐。年可四十許。瘦黃面。短黑鬚。無甚異人處。惟鬢旁纏幅下。斜插一紅漆竹箸。為不可解耳。舉子聞之。駭驚狂叫。有鬼而走。老軍追問之。但蹲身柵。連擺手搖頭。不敢復返。老軍白諸職事。聞之亦隕涕不言。重至其號視之。已失鬼之所在。恐生他變。令人守之。次日送出。終莫測紅筋之由。

蘭岩曰。隱微事。夫誰知其怨所結者乎。鬼既能尋至闈中。而但示其形。使其驚狂奔避。抑又何故。噫異矣。乾隆丙子科順天鄉試。有大書于卷面者曰。黃四姑娘開拆。見藍榜。

監生劉玉。弱冠有文譽。丰姿綽秀。如玉山照人。同學以翰苑期之。玉亦自命不凡。視賦鹿鳴。捷南宮。如拾地芥耳。所居偏隣尚書某公之宅。尚書有女。已字侯門。尚未遣嫁。而才慧容色。名動一時。玉偶見之于升車時。素面隔碧紗。如暮烟之籠秋棠也。歸而思慕。不能一刻置。一日間步後園。聞隔牆女子欬聲急。設梯于柳陰中。登而窺之。則尚書宅內之園軒也。見一女麗甚。識為車中人。方登廁。蘭烟出口。臂白如霜。玉目奪神搖。猶恨不能滿意。日暮人靜。乃暗于花陰密處墻腳下。鑿去半甓。使洞徹不礙目。終日覷之。于是女之隱私。無有不為玉所諦見者。積半年。女已出閣。玉無從再窺。頓悵恨。因冥想其私處。有朱色痣一點。為賦長相思詞以詠之。為一友所見。舉而投諸火。正色責之。並誡其勿復舉以告人。于德行有大累。玉笑其

迂。後入闈。夜夢一人抉其目。痛甚而寤。惡之。而且痛不止。兩瞳如針刺。不能啟睫。遂繳白卷而出。歸家三日。痛不絕。遂成雙瞽。及晚揭曉。詞友人已魁列矣。

蘭岩曰。一言規諫。遂獲高魁。一意淫惡。便成雙瞽。慎之戒之

福齋堂曰。始而私之于己。既而冀之于人。致幽閨貞體。不啻裸遊于五都之市。誠所謂玩人喪德者矣。夫瞽于目者。必先瞽于心也。高其名者。必先高其品也。名教中自有樂地。一失足即蹈苦海。故君子必慎其獨也。楊慎遠竄夷獠。猶傳雜事秘辛。宜其終身不齒。才人其鑑之哉

蔡生。江左名士也。公車入都。館滿洲某氏家。其家主人物故已久。惟主母孀居。無一子一女。僕婢十數人。一老僕已歷三世矣。誠慤忠靖。主母待之甚厚。僕亦素重蔡名。深喜幼主得師。敬禮不替。會主母將嫁女。乏妝奩之貲。畿內有田數頃。使僕徵其租。以歲歉。去月餘。僅獲八十金以歸。計之不敷用。仍付之曰。諺云飯到口。錢到手。零星費去。至時愈不足用。汝姑收貯。待取足總繳可也。僕諾而退。自念身常出外。妻子頑鈍不解事。倘此銀有失。大事去矣。乃攜入館中。以情告蔡。乞代為存貯。時左右無人。蔡即納于箱中而鎖之曰。汝第去辦正事。寄此無妨也。僕謝而去。又半月。徵得餘金。復命。主母索前項。僕曰。在蔡先生處。即往取之。蔡不承

曰。汝那得有銀寄我處。僕曰。先生無戲言。可即見付。蔡怒曰。何物老奴。敢來誣我。我為汝家教子弟。豈為汝家作看財奴耶。不速退。當惹老拳矣。僕大驚。爭辯不已。蔡聲色俱厲。即刻欲解館。主母聞之。立門外揚聲慰蔡曰。先生勿氣。吾當為先生責此叛奴。蔡始不信。主母呼僕入。痛責之曰。先生讀書人。且南方名士。希圖我家數十兩銀耶。此必汝將去自救燃眉。卒乃誣罔好人。吾母子孤兒寡婦。出門跬步不能行。所賴者汝一人耳。今有若此。尚何望乎。言訖。掩面而泣。僕無以自明。但自批其頰。以自罵。是夜遂縊死。次年。蔡入闈。精神恍惚。下帷秉燭。親筆備錄其事于紙。自述昧心蔑理。罪不可逭。解帶自縊于黃篩白葦中。比人知覺。體已冰矣。尤可怪者。面壁端坐。帶繯去喉寸餘。不解何由致死。其自供之辭。衆爭錄之。仁和葉省三先生亦錄得一紙。每出以示人。以為文人無行者戒

蘭岩曰。予嘗見世之所謂名士矣。曳長裾。舞大袖。以為名士風流。吟詩論文。弈棊飲酒。以為名士博雅。而究其中。則絕少躬行。核其實。則每多不肖。而第觀其膚末者。未嘗不翕然信之曰。此名士也。焉有為此者乎。惟其名士也。而能為此耳。亦為其稱名士也。而後知人之深信不疑而敢為此耳

某科鄉試。一生構文至半夜。瞥見一人披帷而入。古衣古冠。面目甚怪。生口噤不能言。其人伸一掌向生曰。我司文之神也。汝祖宗有陰德。今科當領薦。可書一字于吾掌。為異日填榜之驗。生大喜。即濡墨大書一魁字。其人遂滅。而字故在卷上。墨漬數重。因被貼出。（恩茂先書一士子闈場折卷于池子河畔呂公祠夢見一人如畫家所繪壽星狀頭粘白紙條自內而出覺而異之既而卷以犯例被貼蓋解之曰蓋頭場貼出也一笑）

閒齋曰。棘闈之地。國家設以取士者也。惟行喪德之徒。冥報昭然。毫釐不爽。如是。何關節懷挾者。猶敢于光天化日中。行險以徼倖哉

蘭岩曰。秀才入闈。一存得失之心。則方寸中。頃刻百端叢生。而鬼神遂得乘其隙。而侮弄之。因而擯斥之。是二子者。焉知非妄想心熾。精神恍惚。而結成一幻境哉

回煞　五則

人死有回煞之說。都下尤信之。有舉族出避者。雖貴家巨族。亦必空其室。以避他所。謂之躲殃。至期。例掃除亡人所居之室。炕上地下。徧篩布蘆灰。凡有銅錢。悉以白紙封之。恐鬼畏之也。更於炕頭設矮几。几上陳火酒一杯。煮雞子數枚。燃燈一盞。反扃其戶。次日。鳴鐵器開門驗灰土有雞距虎爪馬蹄蛇足等跡。種種不一。大抵亡人所屬何相。即現何跡。以卜亡人罪孽之重輕。謂鎖罪輕而縋罪重也。草木雞犬。往往有遭之而枯斃者。習俗移人者。不免。所謂相率成風。牢不可破者也。第其理未可盡誣。或者死者有知。歸省所戀歟。予友德書紳。不幸

短命。方其弱冠時。季弟歿。出殃之夕。德不信。一更後。潛至窗下窺之。室中一燈熒熒。毫無所見。因笑流俗之妄。纔思却回。忽見小旋風起燈下。有黑物如魚網罩几上。燈焰綠如螢火。光斂如錢。倏暗。德伏窗外如醉。又如夢。不能動履。但覺燈明。則神思如寤。燈暗則毛髮盡張。俄而黑物不見。燈驟明。德氣始舒。暢聞耳畔有聲甚雜。蓋家人尋覓至此。呼叫之也。德面色如土。數日失神。每向予述之。為不妄也。

蘭岩曰。神氣為鬼所奪。所以不壽耳。

同學錫穀齋。細言其一親戚家有塾師新死。際回煞之夜。主人矯俗弊。無所陳設。次日黎明。穀齋以事過之。主人未起。暫就書房中坐候之。館童入取茶。穀齋獨坐炕頭吸烟。忽見一黑物。如亂髮一團。去地尺餘。旋轉不已。漸近衣袂。執袪審視。不辨是何物。初大如升。漸如椀。如盃。滚入炕洞中。一半在外。猶轉不已。久之始沒。竊異之。館童取茶至。問之。結舌不能對。愈增疑惑。及主人出。復質之。初亦茫然。既乃大悟曰。得毋回煞之說。未可盡誣乎。因告以塾師之事。共相歎惋。疑團始釋。既而穀齋笑曰。幸我月令尚好。不然。其不得殃也幾希矣。

蘭岩曰。鬼者陰之靈。至虛且幻。茲何具有形象耶。又不解其入炕洞何為。

城北徐公家。一老嫗死。際回煞。徐二子皆少年好事。相約往覘。初無怪異。將去之。燈忽驟暗。

隱隱見一物。如象鼻。就器吸酒。嘖嘖有聲。欻然墜地上。化為大貓。而人面白如粉。繞地旋轉。若有所覓。二子驚悸發狂震駭。家人詰得其故。交責不已。次日。啟戶視之。雞子酒漿。空無所有。灰上人跡。兩兩相並。僅如二三歲小兒。東壁書十一字。非篆非草。淡墨色。人不能識。向午忽自滅。詢為鬼書。徐二子相繼病死。

蘭岩曰。鬼能飲食。大為奇怪。想人蹤兩兩。即徐氏二子之魂魄耳。相繼病死。其理可悟。

延安折天桂為廣文時。僱一老嫗服役炊爨。其子黃椿年二十餘。為郡驛卒。某年冬。從榆鎮差官馬進馳羽書入都。道經某堡。大雨雪。堡固荒僻。無客舍。投宿民家。其家辟正室以居之。馬以為敬。已深德之。與黃夜飯訖。同炕而寢。二更後。黃忽驚惶。聞屋復聲甚異。心殊怛怖。連呼馬老爺不應。急起敲火燭之。則馬方袒跣向隅。蹲踞地上。聳肩用力。若有所捺。黃驚詢何為。馬但搖首不暇應答。黃大疑。急前審諦之。見壁角有物。形如蝟。被捺唧唧作聲。漸捺漸縮。不禁大駭。欲前助力。物忽化為濃烟滾滾。四散成數十團。或鑽入壁隙。或飛上棚頂。須臾而盡。黃扶馬坐息炕頭。問所捉何物。馬哆口瞪目。猶有餘恐。良久稍定。始述曰。吾方起溲。瞥見一蓬姿老嫗。徘徊炕下。兩眼有光如螢。頗能自照。心知為鬼。以杖擊之。仆地化為一蝟。走向屋角。故就而捺之。誠不識為何怪也。黃聞之。粟生于肌。髮豎于項。不敢復悟。亟呼主人詰之。

支離不以實告。馬僞怒。欲鳴于官。主人懇。因言其故。蓋其祖母新死。是夜正回煞之候也。叩其體貌。正符所見。馬為之歎惋。遂不復少留。束裝秣馬。冒雪宵征。

蘭岩曰。倏而嫗。倏而蝟。倏而烟。煞大作怪。

秦人謂大為老。有張老嘴者。又號老胆。以口大胆大而得名也。其子婦死。值回煞。張出差在外。未之知也。是夜適歸。叩門久無應者。怒發排闥而入。重門亦如之。至廳前一間。無一人。惟西廂燈火耿耿。陰念此屋從無人居。那得燈光。試覷之。倏見一婦人。長僅尺餘。直撲牕隙。倉卒驚却數步。婦人甫出窗。旋化黑烟一團。隨風而散。張知為鬼物。不復蹤跡。亟叩宅門。家人聞之。大擾良久。始辨其音響。開門納而告之故。張乃歎惋。蓋子婦病篤。不便終于正寢。移之西廂。適夕而歿。張所見婦之鬼也。是適值出殃云。張竟無恙。

蘭岩曰。張其陽旺耶。不然何竟無恙。

夜星子（二則）

京師某官家。其祖留一妾。年九十餘。甚老耄。居後房。上下呼為老姨。日坐炕頭。不言不笑。不能動履。形似飢鷹。而健飯無疾病。嘗畜一貓。與相守不離。寢食共之。官一幼子。尚在襁褓。夜夜啼號。至曉方輟。匝月不愈。患之。俗傳小兒夜啼。謂之夜星子。即有能捉之者。于是延捉者至家。禮待甚厚。捉者一半老婦人耳。是夕就小兒旁。設桑弧桃矢。長大不過五寸。矢上繫素絲數丈。理其端于無名之指。而拈之。至夜半。月色上窗。兒啼暫作。頃之。隱隱見窗紙有影。倏進倏却。彷彿一婦人。長六七寸。操戈騎馬而行。捉者擺手低語曰。夜星子來矣來矣。亟彎弓射之。中肩。唧唧有聲。棄戈返騎。捉者越窗引綫。率眾逐之。拾其戈觀之。一桯線小竹籤也。跡至後房。其絲竟入門隙。羣呼老姨不應。因排其闥。燃燭入室。遍覓無所見。搜索久之。忽一小婢。驚指曰。老姨中箭矣。眾視之。果見小矢釘老姨肩上。呻吟不已。而所畜貓猶在跨下也。咸大錯愕。亟為拔矢。血流不止。捉者命撲殺其貓。小兒因不復夜啼。老姨亦由此得病。數日亦死。

蘭岩曰。怪出于老姨。誠不知其何為。想係貓之所為。老婦龍鍾。為其所使耳。卒乃中箭而亡。不亦寃乎。

予在威安寓時。聞同學隆君與言其一親戚家有小兒夜啼。越兩月不愈。有老嫗識為夜星子。自云能捉之。問所需。無難辦者。惟用木作方龕。四面糊白紙。罩竈上。竈窩內設油燈一盞燃之。光射紙上。俟小兒啼作。即竈前覆一粗磁碗。碗上橫置一菜刀。踞小櫈面竈門而坐。家人悉令迴避。童男稚女則弗禁。時隆君年甫十二三。立嫗身後觀焉。嫗一手叩刀。嚷嚷不解作何語。食頃。燈驟暗。紙上隱隱見黑影。往來閃鑠不定。或人或馬。或貓犬。悉彷彿其形。嫗詛

咒愈急。燈愈暗。黑影往來愈夥。最後一影。色黯黝。映紙獨真。止而不動。形頗似猎。嫗急舉刀背。力砟覆碗。砉然一聲。竈中燈忽大明。黑影印紙上不滅。如淡墨所染。嫗舉龕以火焚之。兒啼頓止。

蘭岩曰。如此怪異。非老嫗不能降。亦非老嫗不能解。

屍變（二則）

陝西某村胡氏女。嫁為李家婦。一朝反目。女負氣出門。不知所之。李以為歸其母家。往探之。未嘗歸也。徧叩親故。皆無有。遂成訟。有司嚴刑拷掠。不能成獄。縲絏者歲餘。村後囿接亂山。人蹤罕到。雖芻蕘雉兔者。間一過焉。一樵入林伐木。于萬樹中。見一人懸柏樹上。目大如盞。舉兩手作撲人狀。聲吱吱若鳴蝙蝠。身搖搖如戲鞦韆。樵驚駭欲死。狂奔下山。述于村人。村人聚眾制梃。鼓勇而往。四面擊之。良久不動。李之鄰里咸在。其服色雖舊。猶辨為胡氏女。白其父母令觀之。真實不虛。撫屍大慟。而殮而焚之。臭達數里。叱叱作聲。疑案始結。

蘭岩曰。匹夫匹婦。自經于溝瀆。而莫之知也。因屬常事。獨不解年餘懸萬山中。尸僵而能鳴。索且不朽。是為不可信。而可怪耳。

先達某公。未第時。公車入都。因避囂。僑裝于廣渠門外一古寺中。僧舍雖多。大率湫隘。不堪

肆業。惟小閣兩楹。殊精潔高敞。因税居焉。僧囑曰。居此亦不妨。第須防暴客。後窗可不必開也。公諾之。居無何。甚苦炎熱。自思夏日樓居。古人所忌。非北風不能清暑。縱有暴客。亦不足為寒士憂。遂援扉啟窗。見綠野青疇。一望無際。樓下臨叢葬處。古塚纍纍。不止什佰。更有未葬而瑩厝于茂草間者。凡十餘柩。公笑曰。對此正不敢不樂。夜月上。清風送涼。乃命酒獨酌。凭窗遠矚。醉後灑酒奠樓下曰。長眠人苟有荷鍤者。見此盃中物。當來飲也。約二更餘。聞一層柩邊。窸窣有聲。公疑為草木之兵。蛾而聲斷。屬柩蓋。蓦然落地。一屍匍匐而出。徧身雪白。兩眼綠色。映月如螢光。公大駭。然素有氣敢任。且念彼雖鬼物。而樓高數尋。亦不足畏。第觀其出欲何為。亟滅燭以覘之。屍既出。向其柩拜之。柩復合。僵立瞳目。歘然西去。迅疾如風。公錯愕不已。料其必反。乃閉半窗。屏息以待。三更向近。月色西沉。屍果還。瞬息至柩前。方下拜。公適喉癢。不禁大嗽。屍倀然起。直視樓窗。公急閉窗。用力猛。窗脫筍。頓然落樓下。屍即奔至向窗一踊。不及者咫尺。公大窘。提燭檠擊之。顛而復踊。公倉皇閙于手邊得書一帙。極力擲之。中其腦。倨然仆地。遂不復動。公始下樓。過僧房門以告。僧大驚曰。戒公者。誠非無為。奈何弗聽。致此恐怖。請暫同老僧榻。明日當為計也。公就枕。夜夢數驚。翌日。僧糾合長工十餘人。執兵而往。見屍無敢向前。久之。始集以物。棖發之。舉體白毛長寸許。巨口過腮。十指皆出如鷹爪。僧曰。怪底一夏無雨。此魃為虐也。報官驗訖。聚薪焚之。唧唧之聲不絕。臭不可近。視所擊書。則周易下卷也。僧笑曰。措大兵器。亦大異人。公旋移居入城。遇人輒述之。後及第。官少宰。

蘭岩曰。荒郊斷櫬。賫恨終天。蔓草寒烟。含悲長卧。悵孫魂于萬里。無日還家。歎骨朽于百年。誰人布奠。致成旱魃為虐。戾氣成妖。鬼也而不安于穴。聚薪而焚之。良可憫也。

貓怪　三則

某公子為筆帖式。家頗饒裕。父母俱存。兄弟無故。得人生之一樂焉。上下食指甚繁。而尤喜畜貓。白老烏員。何止十數。每食則羣集案前。嗷嗷聒耳。飯鮮眠毯。習以為恒。適飯後閒話。家人咸不在側。夫人呼嬛數四不應。忽聞窗外有代喚者。聲甚異。公子啟簾視之。寂無人。惟一貓奴踞窗臺上。回首向公子。面有笑容。公子大駭。入告夫人。諸昆弟聞之。同出視貓。戲問曰。適間喚人者。其汝也耶。貓曰。然。衆大譁。其父以為不祥。亟命捉之。貓曰。莫擊我。莫擊我。言訖一躍。徑上屋檐而逝。數日不復來。舉室皇然。談論不已。一日小婢方餉貓。此貓復雜羣中來就食。急走入房。潛告諸公子。諸公子復大擾同出。捉之縛而鞭之數十。貓但嗷嗷。倔強之態可惡。欲殺之。其父止之曰。彼能作妖。殺之恐不利。不如舍之。公子僉命二僕盛以米囊。負而投諸河甫出城。囊驟空。臨河而返。貓已先歸。直至寢室。啟簾而入。公子兄弟方咸集父母側

論貓事。嘗見貓來。胥發怔。貓登踞胡牀。怒視其父。目眥欲裂。張鬚切齒。厲聲而罵曰。何物老奴。屍居餘氣。乃欲謀溺殺我耶。在汝家自當推汝為翁。若在我家。雲礽單猶可耳孫。汝奈何喪心至此。且汝家禍在蕭牆。不旋踵而至。不自警惕。而謀殺我。豈非大繆。汝盍亦自省平日之所為乎。生具螟蠕之材。貴緣得祿。初仕刑部。以鉤距得上官心。出知二州。愈事貪酷。析楊斧鑕。威福自謂。作官二十年。草菅人命者。不知凡幾。尚思恬退林泉。正命牖下。妄想極矣。所謂獸心人面。汝實人中妖孽。乃反以我言為怪。真怪事也。遂大罵不已。辱及所生。舉室紛拏。莫不愴攘。或揮古劍。或擲銅瓶。茗椀香爐。盡作攻擊之具。貓哂笑而起曰。我去我去。汝不久敗壞之家。我不屑與汝輩爭也。亟出户。緣樹而逝。至此不復再至。半年後。其家大疫。死者日以三四。公子坐爭地免官。父母憂鬱相繼死。二年之内。諸昆弟姊妹妯娌子姪奴僕死者。殆無子遺。惟公子夫婦及一老僕暨一婢僅存。一寒如范叔也。

蘭岩曰。妖由人作。見以為怪。斯怪作矣。唐魏元忠謂見怪不怪。其怪自滅。非見理明晰。不能作是語。雖然。内省多疚。亦不易作坦率漢。

永野亭黄門為予言。其一親戚家喜畜貓。忽有作人言者。察之貓也。大駭。縛而撻之。求其故。貓曰。無有不能言者。但犯忌。故不敢耳。今偶脫于口。駟不及舌。悔亦何及。若牝貓則未有能言者矣。其家不之信。令再縛一牝者。撻而求其語。初但嗷嗷。以目視前貓。前貓曰。我且不得不言。況汝耶。于是亦作人言求免。其家始信而縱之。後亦多不祥。予聞其說。愈謂太平廣記所載貓言。莫如此。莫如此之事。為不誣也。

蘭岩曰。以言遭縛。貓應自悔。然猶以駟不及舌。痛自懲責。乃人也。每以多言取禍。反怨天尤人。不克自省。誠此貓之不若矣。

護軍恭領舒某。喜詠歌。行立坐卧。罕不嗚嗚。一日友人過訪。歡飲于室。漏已二下。尚相與賡歌不輟。忽聞户外細聲唱。所謂敬德打朝者。歸齡之字音清楚。合拍。妙不可言。舒服役只一僮。素不解歌。茲忽聞此。深疑之。潛出窺何。則見一貓人立月中。既歌且舞。舒驚呼其友。貓已在牆。以石投之。一躍而逝。而餘音猶在牆外也。

蘭岩曰。上有好者。下必有甚焉者矣。舒喜歌唱。而貓亦效尤。舒應樂其善繼主人也。何以石投之哉。

驢

都中有以屠驢為業者。主人晚過其肆。漏已下。肆門已閉。室中燈火甚明。疑為作工者賭博。從板隙潛窺。見二傭共殺死一婦人。方斷脰剖腹。血肉狼藉。大驚。亟反走。鳴諸官。官率步軍

十餘人同往捕之排闥洏入則見死驢在地主人獨指以為人步軍曰死驢也烏得為人與共爭論環觀者咸笑其妄其人猶忿爭不已官怒其嘵嘵叱曰指鹿為馬且不可奈何指驢為人鞭之而去其人忿極憊欲對衆檢視乃亦是驢始而愕然既而廢然遂改業誓不殺生

蘭岩曰驢龐然一蠢物也與人大異何此人確見其為人哉殆亦業此屠驢者乎非昏于即也豈誓不殺生此驢也不復為人此人也不復為驢矣

異犬

某侯襲爵之前一歲年甫十七丰姿如玉而癖好鬭雞走狗嘗豢一黃犬甚愛之至同寢食至夏日率犬出東門遊行郊坰大雨驟至避一墓門下墓前有積潦廣袤數畝蘆荻滿之坐未安復有三惡少攜鷹負彈而至見侯各耳語侯故白皙一惡少作韻語曰黑者黑如鐵也赤者赤如血也白者白如雪也其二人和之以笑侯雖微固世家之裔且懦弱孤立聞之大懼冒雨欲行惡少挽留甚力侯大詈曰汝等欲何為惡少皆笑而不答但相與拘持之犬在旁大嗥來齧惡少以巨石投之中腦犬悶絕乃盡褫侯衣不留寸縷縛手足俯而擲諸草中欲淫之侯哭叫聲嘶滾地不定會有數騎自林間來惡少倉皇逸去騎者至見而訝異解其縛而詢其故侯蝟縮而泣告之騎者憐其遭衣而送之家犬亦踉蹌隨之歸數日不食創昏潰而斃侯大慟瘞之園中祝而祭之如喪良朋也是夜夢犬作人言謂侯曰主人遇我厚矣將有以圖報主從此出門須慎苟際危急我受豢養恩至時必相救乃覺以為異謹誌之一日有事于通州歸而泛舟于大通河仍見前三惡少更同二少年掉臂趁船咸目侯而笑侯愳甚至閘上泊舟同載者星散侯混入旗亭潛視三惡少去遠始覓僻徑急行約里餘猝見三惡少突起黍稷中捉侯入幽僻處掩其口復褫其衣一少年方欲姦之忽一巨犬竄出垝垣直前齧其陰少年痛絕而踣犬更追其二人一落其腓一傷其臂侯得無恙著衣躡屐田而奔犬追走侯尾而喚之直至一茅舍前犬踣于籬落下就視之則一病癩黃狗也意頗怳然有老嫗掃豢于場諦侯而笑曰此吾家老犬也病癩半年昨夜死矣小哥薄而觀之獨不嫌其穢乎侯漫應之惓惓而返夜復夢犬來告主人之恩已少酬報冥中憐我之忠行當托生為人于焉拜辭再見無由矣言訖涕泣叩頭而去侯深感其義計犬死期每七日必設祭于瘞所至今不衰後聞知三惡少二作廢人傷陰者越宿即殞恩茂先為侯內兄茂先深知其事侯今襲爵三年予曾于茂先湯餅會中識之真璧人也

蘭岩曰食其祿而報其主犬誠忠矣乃死後猶借手癩狗以紓其猛烈之氣犬固不昧其靈而能如是可以人而不如犬乎

那步軍

步軍那木契司栅于某衚衕會冬夜方擁衾擊柝三更向盡見二青衣人驅鴨數百欲過栅南去那叱曰此何時尚欲過栅耶二人不應撤驅鴨自栅下過那大怒方欲阻之而人與羣鴨紛然在栅南矣驅鴨徑去初無阻礙那大驚毛戴亟呼其伴告之共相錯愕自是小兒多患痘疹百無一生那所見殆非無因也

蘭岩曰鴨為兒厲誠不可解

施二

京師某坊有廢寺一區殿宇宏巨僧房數十間强半傾圮佛像暴露鐘魚闃寂惟一老衲及兩沙彌主之生涯冷落所恃繕葺閒房招小經紀者僦居月覓錢四五緡為香火之資而已有交城民施二者秋夏耕稼冬春入京以賣餹為業至則稅居寺中東院中例數年矣施二一夕賣餹歸已二更矣風雪甚寒燭的未寢忽聞東壁有人語言相問答者施傳杯傾聽了了可辨聞一人音響似五六十歲人者嘆曰比日腰痛異常又苦跌蹶今聞朔風霍霍思家迫切未曉兒子輩亦曾念及阿爹否言訖慨歎再四又一人曰我豈不倍加愁苦百日以來守株待兎地方拘束跬步不敢出寺門飢寒甚矣昨見和尚斫驢臟置砧板廚下私心竊喜謂可一潤饞吻不意轉盼間為什忝須家惡犬所豨其聲諸諸受此犬之害迄今殿上有犬疤痕老人曰明日徐四來可以得代否其人曰地方已許我矣有隙可乘即得代也老人復嘆喟再三已而寂然施知是鬼為之毛戴急出房就其同業者具述所聞聞者亦寒慄焉翌日果有以剃頭為活者來僦居東壁人極粗蠢因與施比鄰一來致揖問里居通姓氏則霸州徐四也施愕然秉間密以夜間所聞告之勸其改居徐謝曰老兄意良厚但我自有命彼何能為實夢上帝必不容鬼物厲人也施唯唯不復置喙而罷居無何徐為人雉頭誤落其鬚其人怒詈徐不少讓遂被毆擊既歸寺忿恨不已施與同儕就其室慰藉之曰吾等作小經紀小手藝凡百宜忍耐詎可輕肆性氣獨不見夫茶寮酒肆中壁上之所書乎非和為貴即忍為高也徐不忍曰寧死異鄉不甘此辱衆復醵錢沽酒勸解至四更各散去施歸房尚聞徐怨恨聲既而有悲泣聲側耳諦察之聲漸異且作小語曰我雖一時氣苦豈竟走這條路耶噴之又曰果能如此死亦無憾至雞鳴聲始寂然施大疑亟披衣出戶潛從窗外探之房中昏暗乍視無所覩凝睇久之方隱隱見一人懸樑上又一人白衣背立其前雙手挨其足大驚失聲却走寺僧方將上樓發晨鐘聞人聲來探相遭于門各復驚倒及同業者漸集始辨是施也詰得其故同往覘之徐果自縊死矣毆徐者行路之人無從追捕枉損軀命嫁施

所聞所見。事屬前定。洵非偶然。

蘭岩曰。宿孽前定。卒不能逃。或亦有然。第冥冥中。縱此鬼物。殺人自代。而此死者。復又求代。相報有已時乎。況亦只得地方一許。便可任所欲為。彼為冥官者。竟毫不加察耶。抑坐受其賄耶。是可慨也。

盛紫川

予友盛紫川祿。為秀才時。偶探一親戚歸。夜已半。路過海湖庵轉灣處。忽見一婦人劈面來。著舊藍布衫。曳破鞋。月下視之。約年四十許。面色灰敗。紫川不禁毛戴。竚足讓其行。而婦人亦止步相向。彼此相去僅隔車軌。婦人漸漸閉眼。眼光綠色。紫川遂昏然如夢魘。默念此必鬼也。當煥發吾之精神。彼必畏避。因凝神定慧。睦目視之。倏如夢醒。婦人兩眼復合。綠光旋斂。既而紫川發一寒噤。婦人眼復開。紫川仍閉目如夢魘。如此者數次。相拒久之。賴有還卒擊柝而來。婦人始逡巡西去。紫川歸。面如土色。越數日。始復其舊。每向人述之。

夜譚隨錄卷之三

霽園主人閑齋氏著　葵園主人蘭岩氏評閱

邱生

連城賴冠千言。其鄉有邱貢生者。忘其名。貴家子也。年甫二十。丰姿如玉。雍正間。自閩入都。將肄業於成均。以圖進取。未攷到。暫寓左安門外某寺中。寺近某貴公廢園。地極荒僻。生少喜動不耐岑寂。飯後。攜小童散步行食。初不知有園。及遙見林樹葱鬱。樓閣參差。訝而詢諸耕者。始得其詳。亟往遊焉。小奚怯行路。或蹙額瞋目。或出言怨咨。生惡其聒噪。使先歸。小奚喜躍而去。生且行且笑曰。奴子別有肺腸。想天之生人。本無雅俗。彼受其父母精血之濁而生。故致此。譬夫犬之食穢。其種類然也。比至園。日已夕矣。荒榛繞徑。豐草堆階。門亦扃鎖。搴衣撥莽。越垝垣以入園中。古檜高槐。濃陰夾徑。紆迴循徑行。忽達一橋。朱欄摧折。紅板朽殘。橋下蘆荻叢生。蛙鳴積潦。過橋抵一軒。蛛絲當戶。紗綠在窗。生徙倚闌杆。徘徊忘返。不覺古墻月上。砌蟲喧晚。風入林樹間。如聞吟嘯。本欲窮其幽邃。當此際心殊怛怖。乃折軒前鳳仙花。卻步欲歸。忽聞迴廊下有清銳其音者。叱曰。何處小蠻奴。擅入人家窺伺。貴人春屬居此。肯容汝折一莖草。踏一塊磚耶。生驚視之。則十六七二女娘也。一綠衣。一碧衣。眉目如畫。面無怒色。但作惡聲耳。生自知冒昧。急棄花整衣。趨而揖之曰。異鄉年少。孤客無知。孟浪採花。罪不容赦。倘蒙寬宥。佩德不忘。綠衣者曰。或即寬宥。亦平常事。那使是德。那使不忘。書痴便給。欲紿阿誰耶。碧衣者曰。今不痛加懲治。彼以為我輩孱弱。必源源而來矣。言次復有數女奴自軒後出。問曰。何事喋喋。娘子候回話矣。二女同笑曰。回底話。知他何處書生。南蠻鴂舌。令人一字不解。眾女環觀相語曰。蠻子殊不醜。盍捉去聽娘子發付之。僉曰有理。生大懼。投地求釋。眾置若罔聞。或揪耳輪。或扔髮辮。後推而前挽之。生困無縛雞力。遭此紛拏。不克自主。須臾至一廣廳下。始各緩手。生喘息稍定。又聞傳話曰。命捉上樓去也。眾又擁生至樓下。前二女先登。眾未登。共立簷下。屏氣無敢息者。有頃。前二女各抱繡袱。含笑出戶曰。幾誤大事。諸姊妹各散無事較此矣。眾皆默默。索然散去。二女挽生入左室。一切甚精潔。中有池香湯谷饌。知為湢浴之所。二女持巾執帨。侍生浴訖。徽體易新衣。長短合度。鮮華照人。二女嘖嘖歎美不絕口。俄有提燈來迓者。亦二八女奴也。導引入房。暫就客座。一女侍側。前二女入內寢房中。位置器物精奇。目所未睹。生中心忐忑。不測吉凶良久。忽覺異香撲鼻。笑語喁喁。鬟髻簾啟。二女從一女郎亭亭出戶。容輝豔麗。曠世無匹。年約十八九。衣藕色畫衣。拖疊花裙。含羞向生側身斂袵。生卻步逡巡。不覺屈膝。女郎挽之入座曰。君非鄞江邱貢生耶。曰

然曰。然則與兒有姻緣之契矣。兒衛氏。字素娟。世系隴西。令尊公為秦州參戎時。與先君結耐久交。因有婚姻之約。彼時爾我尚在襁褓中。不能記憶。迄今計之。十有七年矣。一旦邂逅于此。紅絲繫足。豈偶然耶。昨夜夢神人見告。故能預知郎名姓里居。幸郎勿猜也。生雖少孤。至于父為秦州參戎。則知之爛熟。茲聞女郎言有據。並不致疑。且對此麗人。神魂喪失。無暇致詳。但再拜曰。第恐瀕海鯫生。有辱門第耳。不然。淮王之雞犬。未有不望上大羅天者。娟笑顧二女曰。汝道郎君言不可曉。何為字字了了。二女笑曰。方初見郎君時。但聞鉤輈如鳥鳴。雖悅耳。實笑人。今與娘子應答。又甚清楚。想前操土音。今說官話也。娟嚶嚀而笑。生亦笑曰。真可兒也。敢問芳名。娟曰。綠衣者魁魁。碧衣者楚楚。生曰。謹誌不忘。二女曰。于郎固有德。何可便忘。生復笑。隨聞內城漏牢聲。如海鯨之鳴。知漏下矣。娟命酒。頃刻殽核排列。無非珍異。尤多不知名者。固非人間所有。生飲次。問娟有父母兄弟姊妹乎。娟曰。皆下世矣。雖有姊妹行。亦各適所天。他日會有相見時也。又問。卿富貴極矣。而園亭荒廢若此。何也。娟曰。此宗室貴公之園。借以暫居。與郎畢姻後。仍返故宅耳。生又問卿先世作何官。娟笑曰。二十歲人。底事呴呴嘔嘔。如老婦然。夜深矣。無事多問。生頤為之赤。舉觴自罰。三更始就寢。象床雕几。綉枕錦衾。紅燭高燒。金爐香裊。恍遊天上。如在夢中矣。娟雖盈盈。而帷薄之間。狎褻殊甚。每移燈近榻。令二婢更番侍側。通宵嬉娓。生力憊。輒進酒一小巵。色似珊瑚。香逾艾納。飲之精神驟旺。興發如狂。娟體雖冉弱。頗能支。　自此好合無間。朝夕不離跬步。娟有異術。往往收取各種花子。祝之化為異香。含之。舌俱馥。又能攝取諸物。從心所欲。頃刻至前。即荔枝楊梅之難致者。莫不應之如響。一日謂生曰。可檢點作歸計矣。生曰。以我車來。以爾贈遣。娟曰。無需于君。但勞玉趾一行耳。日間或不便。夜去可也。是夕男婦來者甚衆。見娟與生。皆下拜。凡榻箱籠。爭相負荷。須臾而盡。娟攜生。率魁楚緩步從之。未一里。即至一巨宅。雕甍畫棟。榱桷連延。五步一軒。十步一閣。迴廊曲檻。花木幽深。應接不暇。唯自訟曰。非夙有仙緣。烏能得此。雖南面百城。弗與易矣。既而入室。陳設尤華美。于是食餐甘肥。衣厭細爽。息功名之念。絕鄉國之思。轉盼已逾兩月。娟往往他出。出必與楚楚俱。或數日始返。返必退處別室。越一宿然後同生寢食。率以為常。生詰之。笑而不答。第誦梁武帝詩以應之曰。滿塘蓮花開。紅光照碧水。色同心復同。藕異心無異。生莫解其意。亦不復窮究。數日後。娟又有所詣。攜魁魁去。留楚楚伴生。生因乘間詢楚楚曰。娘子每出數日。究竟何往。楚楚曰。詩中之意。郎猶未會耶。生曰。難經尋味。終不得解。楚楚掩口笑曰。措大心思如此。何嘗著低棋者。難窮思極算。又豈有高着出耶。生語塞。聊以謔語解嘲曰。予固未嘗援詩意。特見子狡滑。欲以發付之耳。楚楚聞之。且哂曰。聽飾詞殊可笑。轉欲請問如何發付矣。諒郎君口同百舌。胆如鼷鼠。詎敢作犯法事。亦不過一言半語。討人便宜而已。正俗語所謂說大話嫖牌者。真足以笑殺人也。語既。夭斂態復妖媚。生不能復耐。猝捉其臂。捺之牀上。開掌作欲打狀曰。小婢子敢再嘲笑。受此一掌。楚斜臥榻上。並不轉側。但瞑目作嬌音應曰。一掌便何如。欲打誰耶。生隨勢接吻曰。忍打卿耶。聊相戲耳。言次。楚楚褻衣已被褪落。漸入佳境矣。由此二人綢繆臻至。唯恐娟歸之速。無何娟回。熟視楚楚顏色。頓異。生在旁殊懷愧悚。魁魁低語告娟曰。娘子之螟螣不去。終當洩其秘密。娟但搖首令勿言。少間曰。休。木有癭。犀有通。石有暈。物以病而見責者多矣。何怪小女子乎。直哭而不徙薪。無怪其然。且兒既不能雌伏。寧能禁人不雄飛哉。此間本非樂土。今又成織塲。會須直還故居。以謀寧謐耳。楚楚目生。生會意。遽下席長跽而謝曰。承卿不棄寒微。寶窗自選。豈敢戀茲春色。還其豕心。娟扶之起曰。有則改之。無則加勉。若夫不衷不惠。可否之間。固處世之所珍。非用情之所貴也。生頓首受教。相睦如初。娟再遷之志已決。盡齎所有。即日起行。生怪問其故。娟曰。此皆易得。不足戀也。生甚疑。且實難捨多珍。行里許。托言腹急。潛回故處視之。但見林樹如故。第宅無存。蔦萊間草屋數椽。垣壁頹圮。似久無人居者。四顧茫茫。始大駭異。方徘徊間。魁楚踵至。呼曰。郎留連何事。生曰。偶憶詩稿未攜。欲還取之。不意迷路至此。楚楚曰。此去故宅已百餘里矣。烏得歸乎。生曰。行未一里。那便隔絕若此。魁笑曰。偕仙人行。豈同凡俗。郎勿夢夢。牽引却回。纔數武。娟已坐待路側。見生至。怨曰。奈何兒脫再遲一刻。不得相見矣。生不敢辯。因復進。又數里入林中。夏木千章。陰蔽天日。穿林抵一洞穴。望之黝然。娟先入。生却步不敢前。魁楚自後擠之。失足顛躓。已在穴中。穴旁另闢一門。魁楚繼至。共啟門而入。則巨室也。華麗不及故宅。而雅靜過之。恍若別有一天。且驚且喜。自念曰。今夕何夕。入此穴處。娟笑曰。穀則異室。寢則同穴。相與拊掌。呼酒共酌。生問曰。棄故居如敝屣。散僕婢於四方。其故何也。娟曰。天地皆泡幻也。故居尤幻之幻者。奴婢各有居處。有事聚之。無事各散。郎但取衣食裁足。共圖長生。至求盈餘。徒自苦耳。此處洞天福地。有入塵出世之妙。無玄冥回祿之虞。雖紫府蓉城。不過如是。塵世幻境。戀戀何為乎。有頃。楚楚報曰。華姨聞娘子偕郎君歸。攜盒來賀矣。娟與生曰。華妹與兒故相得。郎見之。但呼為姨可矣。俄而華至。亦十七八好女子也。相見懽然。猶有羞態。不似娟初會時。載笑載言。有見慣司空之局。歛袵賀娟曰。久與三姊契闊。靡日不思。詎意去甫兩月。遂叶鳳占。老母聞之良喜。先命兒致不腆之儀表意。尋當自來。今覩姐夫。如玉山照人。洵稱佳偶。非三姐厚福。孰難消受。娟笑曰。妹大為溢美。獨不慮揄揚過當。惹人笑破唇耶。呼魁魁耳語。魁諾而去。移時偕一媼至。娟迎拜

以嬸呼之。蓋革母也。生亦拜。媪且荅且相喜曰。此即新郎君耶。誰家千里駒。因風至此。老身在世六十年。閱人何啻千萬。所見英妙者。西域某侯子。某銀局祝六官。與郎君鼎足而三焉。然彼二人。如春暮桃花。皆天嗇其年。嗟不痛惜。郎君獨與三姐遇合。何愁不壽。較二子。真天淵矣。烏得不賀。乃命革女執壺。自把盞先酌生。次酌娟。最後酌革曰。汝亦當賀一筆者。三姐已得佳婿矣。次當及汝。不一年。亦有伉儷之望也。革俛首羞甚。紅潮兩頰。縮手不取盃。娟按盃强飲之曰。娘賜酒。乃敢不飲。老人家語。有一字浮泛耶。生亦從旁與翹楚和之。盡歡而後散去。翌日。娟謂生曰。來而不往。非禮也。請偕郎一候革嫂。生從之。由穴旁一小門入。行土窟中。約一矢地。更達一土室。革母女咸在。接待極慇懃。留飲。生周視房中。雖具精潔。唯一榻一几。餘無所有。殊形踈陋。歸問娟曰。革家無乃貧甚。何身外別無長物。娟笑曰。郎見其僅有几榻乎。不知几榻猶假于兒者。雖苦貧。幸與兒隣。不特免呼庚癸。且多饒裕。生曰。此亦足見卿俠矣。居無何。革持錦牋一幅。乞生書玉臺新詠序。生為倣洛神賦小楷以應之。革得書。珍同拱璧。謂序與書。及書序之人。可稱三絕。會娟他出。翹楚與俱。生獨坐。革又將聚骨小扇一柄來。欲生書漢雜事秘辛。生詭曰。幾曾見人家處子向外人索寫褻語。不避嫌疑乎。革曰。娟姐不在。翹楚隨行。此事爾我外誰復知之。生曰。信如子言。則女瑩之事。何以至今廣傳。革曰。好事者為之耳。計當日竊見至隱。止吳姁一人。茍秘而不宣。焉能洩漏。生曰。然則今日亦幽獨矣。子能容我為吳姁否。革面發頳。拈帶不語。生知其情動。遂前擁之。出示其具。革掩袖微睇曰。波消郎舉體皆韻。此物何太不雅觀。生笑曰。貌雖不韻。而韻事在其中矣。女心大動。不復抗拒。遂相與綢繆。如膠投漆。既而革泣謂生曰。初以郎為儇薄子。久乃知為樸厚人也。兒生不逢辰。死復抱恨。一旦委身君子。亦云奇遇。郎罹禍目前。寧忍坐視。欲明以相告。第慮新不間舊。徒取嫌耳。生曰。卿過慮矣。夫以少年孫容。漂泊無依。天假之年。得遇娟姐。何翅裴航之泛鄂渚。阮肇之入天台。今又與卿有契。方自慶多福。罹禍之說。突如其來。誠所不解。革聞之廢然良久。始歎曰。兒固知病在膏肓之間者。藥石所不能入也。郎並枕于蒐連盤野葛。自謂快心悅口。殊不知通心鐵。徹骨錐。雖有燕兩貫七札。而猶脫穎矣。彼娟姐非人。乃天壇中一老狐也。為其迷媚而死者。指不勝僂。總為採取元精。以恣其慾。豈果有纖毫仁義與郎作偕老計也。人情固多好色。似不應竭有限之精神。填無窮之溝壑。生聞之。驚怖股栗。結舌不能語。革曰。郎試自維。倘紐情纏愛。雖死不悔。則兒言誠贅矣。若猶有戀世之心。懼死之念。當思早離岌岌之地。遵坦坦之途。兒從中為郎籌畫。轉禍為福。起死回生。亦易擧耳。生大懼。長跪請計。曰。聽卿言。如夢覺矣。如蒙援手。敢不鏤肝。革乃使就坐。袖出一符授生曰。勿憚惶。且將此貼戶上。令老魅來不得入。而後徐計未晚。生貼符。却回涕泣。求救。革為書一箋曰。娟雖淫毒。然通

靈有術。能變化。避之不留。彼終能踪跡之。今欲計萬全。非求黃道士符籙不可。黃道士授太乙秘笈。持五雷正法。住五嶽觀。郎屈節求之。符即可得。此事不得緩。三日內不得。則大事去矣。彼每出不返者。以仍有人被惑故也。此際必幻化圍壘。相與留連。如郎朝死。夕即有他人入室。蓋此間為狐之巢穴。雖出千里。遲數年。終須歸此耳。彼出已兩日矣。再三五日當返。郎欲逃。正其時也。生且悲且喜。再拜謝曰。卿起白骨而肉之。何以圖報。革亦泣曰。寧生離。無死別。行矣。慎之。無相忘。緣盡於此矣。生曰。累卿將奈何。革曰。兒聞賢者急病而讓夷。兒亦有術自能發付老魅。無慮也。于是再四促之。生不得已。握手辭行。哭失聲。革急止之。送至門。忽悵然曰。為郎幾誤切己事。乃復攜入室。至解衣。出一紫羅囊。探囊出一白玉小印。方寸許。上作螭紐。其文曰。異地同符。贈生曰。物雖微。即寶之可以致富也。他日遇購者。究印之所自至。但云得諸廣渠門外。城隍間可矣。兒所以厚贈。雖聊酬一夕枕席之愛。抑有一事相煩。托幸垂庇也。生曰。一身皆卿之賜。更何事不盡心力者。革再拜而謝。乃泣訴曰。郎勿駭。兒亦非人實鬼也。生時本河南人。因歲荒流徙入都。隨老母傭于崇文門內王氏家。王固巨富。貿販遍天下。所轄以此玉章為符節。玉章者。閩中江鎬臣鐫也。人不得僞。凡有王氏玉章印記者。無論江楚之遠。川廣之遙。雖片紙隻字。亦能立貿千萬。一旦失之。十餘年來不復響應。王深為恨悒。或誣兒母女盜去。王撻母至死。兒亦投繯。王藁葬于此。左隣狐穴。右比雞窩。抱恨九幽。愁魂千載。君能買高原一寸土。俾得改瘞。則銜結之報。永矢弗諼。生曰。若挾泰山超北海。予固不能矣。似此鎖事。不足縈卿懷抱也。言訖分手。革指墓前枯槐樹曰。誌此勿忘。生審視良久。不忍言別。革引身入穴。始號咷而去。時晨星映野。斜月入林。蹀躞踽踽。約十餘里。甫望見樓堞。逢人諮諏。始得至五嶽觀。果有黃道士者。童顏玉色。鬚眉似金。貌極怪偉。生頓首乞符。黃熟視而咍曰。妖氣濡染未深。何傷弓驚餌之早乎。真機警人哉。書三符付之曰。終身佩之可也。生承教而去。徑來所寓寺中。寺僧見而驚曰。先生一晌在何處。致老僧懷戚至今。生以詭詞紿之。問僮僕焉往。生曰回南月餘矣。行李尚存乎。曰攜去矣。生惝怳無措手足處。僧曰。先生豈無親故仕于京師者。盍往就之。生曰。有親屬為部郎。往歲已左遷外補矣。今也則無。僧曰。朋友亦可與謀。僧曰。總朋友憐而顧我。我何面目見之。況任黎交誼。世有幾人。倘靦面雲泥。情何以堪。生曰。先生固才貌兼者。懷策以謁時賢。投刺以干當道。必得上貢天子。何衣食之足慮乎。生潸然曰。落拓如此。誰復肯斡旋者。自媒不遂。則身辱名裂。寧凍餒以填溝壑。不忍搖尾向人也。僧乃喟然歎曰。往者余弗及。來者余弗聞。老僧眼中所見之士。先生一人而已。孑身無依。而不屑干謁。餬口有地。而深耻託鉢。愛其品節。重其羔鴈。先生尚志。非長貧賤

者請設一榻。而屈先生賣賦長安。以待時至。不亦可乎。生乃感識。使栖寺中。為人代書。一日。寺僧市五色絹牋。乞生作書云。為檀那作壽軸。書成若無圖章。即取玉章印之。僧更市鮭桃素食湯餅。易新衣。駕騾車。入城去。生目送而笑曰。玉章今日出脫矣。守錢虜未必能辨。即以籤封作押角。應無不可者。弟恐識者見之捧腹耳。晡時。僧却回。色殊愉快。入門即問曰。先生寫作俱佳。不待言矣。而所用圖章。從何得來。生曰。偶然得之者。蓋吾鄉江鎬臣之所鐫也。僧曰。此大異事。城中王翁。獻寺檀施也。見圖章。把玩良久。測其意。似喜似驚。再三致詰。老僧具說本末。翁囑致聲。翌日必欲先生入城。並攜玉章。此老素渾樸。無嚴詞。其言欲如此。則必如此矣。幸先生勿拘執。明晨同老僧一往。自有代步。不至役役也。生竊怪革女言有徵。諾之。早起同造王。王接待甚有禮。酒再巡。即索觀玉章。生取諸懷。王一見愕然。審辨色。詢曰。兄此物得自何。方望勿隱。生曰。實非故物。晚間偶循城濠閒步。將至廣渠門。坐石小憩。見城隍雉缺處玉色瑩然。拾得此印。不意見賞於翁。愈當寶貴矣。王曰。老夫不言。兄亦不知。蓋此印實老夫之故物也。失之十餘年矣。今聞得諸城濠。始追憶往日。曾歸自郊坰。小遺於城下。恐墮落致損。暫置墻隙中。竟致遺忘。兄所言。詢不誣矣。但此物雖微。先世所留遺也。詎可至我而失之。兄忠恕如肯見還。當以千金奉酬耳。生曰。物歸本主。理之固然。何敢望酧。王大喜曰。老夫有言。駟不及舌。兄勿却。亟收印入內。一餉方出。奉生千金。更謝僧五十金。盡散而歸。生歸寺。亦謝僧百金。始以情告之。並商改葬革母女之事。僧曰。先生不肯負恩於鬼。老僧敢絕義於人也。茶齋不同。敢請早圖之。生遂出貲。備具棺櫬。土工偕僧至枯槐下。掘得骸骨二具。生大慟。沐以香湯。裹以錦褥。納諸棺中。僧捐柏林靜地方二丈以瘞之。祭而後歸。是夜夢革母女來謝。且告彼孫恨兒綦深。誓欲見禍。郎所得二符。祈於墓上焚其一。則無患矣。永訣矣。請從此辭。言訖哭哀哀而去。生悲而悟。是日正午。隱隱墻外猶有哭聲。反側不能復寐。次日語僧。僧曰。革女有靈。其言胡可不信。即取符就墓前祝而焚之。紙灰飛起。旋轉繞墓三匝。不因微風直出樹杪。知有神氣也。生肄業成均。次年及第。歷任清要。年未四十。以病告歸。終身不娶。養一姪為螟蛉。教二弟成騏驥。市柳付之小妾。米鹽畀之老婢。日接方畧。生享宴安。冠于與之遊。熟悉其事。秋宵剪燭。向予詳述之。

閒齋曰。王氏為富不仁。草菅人命。致革女魂遊地府。翁怨香絲。曾不能一控幽冥。為雪恨報冤之舉。已足悲矣。雖然。自古錢能役鬼。財可通神。凡受其顛倒者。不知凡幾矣。又何有於一革革蝦有靈。亦不過於月明雨晦之夕。泣酸風悲冷露而已。又何能為乎。

蘭岩曰。凡人溺於所好。雖土穴幾等華屋。村嫗視同佳麗。又何必盡人入天台遇仙子

哉。邱生聞革女言。而勇于自新。得千金報不忘酧德。其享富厚官清要也。固宜。

陸水部

周南溪先生。常述其亡友水部主事陸公榮。不謹。有罪。戍察哈爾時。爭騎至歸化城。賃駝。有趙姓者。以二駝應。一乘一載。行李。既而曰。君無僕從。與我三駝。傭僕我可乎。水部如其言。立券投鍰將發。其一駝以馬代。曰。駝上下難。馬便。陸知其紿已。蓋是時駝價四倍于馬。自念彼貪利。吾貪路。駝馬奚擇焉。遂行。行一日。趙曰。一人難兼二役。牧與炊。君請擇一。陸領牧。又數日。稱疾。陸牧且炊。趙坐食。適篕有宿餐。冷熱半。趙攫熱者去。曰我不慣冷食。陸笑曰。汝北人亦不慣耶。乃飯冷者自食之。行兩月。食無肉。罵陸。佯不聞。罵甚辱。及所生。陸正色曰。吾雖不才。曾忝朝籍。况年倍汝。奈何至是。趙曰。既罷職即民耳。老去死來。螻蟻引領入矣。尚以此欺我乎。罵益甚。陸掩耳走至牧所。坐草中。雪紛紛下。追憶昔時。歌鹿鳴登玉陛。在家妻孥相守。出門僮僕相隨。今破帽敝裘。晝行夜牧。捫蹄涔斂。拾馬通炊。膚裂肌消。手龜足皸。又不幸為鼠子所窘辱。不禁涕泗交頤。仰天大慟曰。天乎。不意我陸公榮竟至此。拔佩刀欲自刎。既又自念曰。吾奉命從軍。此非吾死所。方忖念間。忽見一老翁。年約七旬。方袍古冠。扶筇而至。揖陸而進之曰。傷哉。貴人失路若此。寒家去此數武。粗穪生芻。足以供給。陸感之。而陰怪其衣冠不時。邪意頗逡巡。翁笑曰。夫以窮髮之北。得居停主人如老夫。亦幸甚矣。奈何以物外見疑。陸釋然問姓名。自稱黎公。相將行數里。越土山。得巨宅一區。綠粉砌。蔭青松。雅潔清幽。迥殊塞外。入門僮僕十餘輩。傳呼太翁邀得陸主事來矣。即有二少年。華服出迎。執禮恭謹。登堂。陸拜。翁答拜。少年拜。陸亦拜。翁挽之曰。此吾家豚犬。君不當受其拜耶。俄而列燭張筵。窮極水陸。酒再巡。陸請辭去。翁曰。君尚欲聽駝人之餘罵乎。老夫雖儉陋。猶畜齋馬數十匹。足以代君步。此時不必預計。陸唯唯。翁曰。老夫家本瀋陽。流寓於此。幾五十年矣。幸與老妻相守。生四子三女。長子青。入秦探親未返。少子碧。方在襁褓。次子蒼。三子白。所見二子是也。長女阿紅。嫁於大同。次女阿黃。嫁於杭城。在閣者三女阿紫而已。顧謂二子曰。入語阿姚。可同阿紫出見客也。陸辭不敢當。翁曰。固是通家。無迴避者。二子趨入。良久將命而出曰。母已設饌於室。謂堂上寒。請翁挽客入內。當親奉杯酒。表意也。翁笑曰。有媼周折如此。君當以得賢內助賀我也。急延入室。室中燃畫燭。張錦屏。鈎蘇垂簾。氍毹鋪地。美婢數十人。擁媼而立。被服鮮華。年與翁將。陸拜。媼答拜。翁曰。何不見阿紫。媼曰。想羞客不肯便來耳。翁笑曰。兒女態每每如是。但使出嫁半年。亦便似渠二姊面皮如城堵墻矣。一室皆笑。媼又使人往促之。移時一雙鬟掀。啟簾報曰。紫姐來矣。隨以目視陸。含笑而去。既而女至。粉黛雲從。蘭麝霧霏年

可二九光豔絕倫側立筵前俛首理袖翁媼同聲曰兒勿靦覥陸君非外人也強女再拜始各就座酒多並陳笙簫聒耳夜將半陸曰且休今宵之會誠所謂雅集也盍賦詩以紀安用此繁絃急管為翁曰善亟命撤樂侍兒捧硯舒箋濡毫授陸陸被酒興豪賦七言近體一章中有碧血丹心邊客恨雲鬟玉臂故園情之句翁覽之笑曰觀君此詩謂能忘情于小女老夫不信也陸惶恐避席而謝曰鄙人詎有異心聊以自感故有是鳴希翁諒之翁曰此亦數也小女與君有夙分遇非偶然會須諏吉與友琴瑟耳是夕盡歡陸觀覹兩目醉不能語二子伴陸出宿齋中翌日陸請行二子留轂截鐙以止之陸無如之何居數日有翁之宅相胡秀才者謁曰舅氏慕君名士欲以少女奉箕帚弗棄也陸辭謝曰西粵鄙人身荷重罪行年五十落拓窮邊自活未遑敢累及他人愛女乎望致語令舅善為我辭胡曰不然吾相君而有死氣遠期不過二年舅氏得道有年附之足以免禍況表妹不惡貞靜幽嫻古人斗酒博梁州君不破一文成此奇緣自受多福否則孤立無偶窮愁慨至時欲求一人援手救不可得也陸心動因出玉蟾蜍一枚以聘並以交桂二朿奉胡以為謝曰感君道藥石之言故以藥為報胡拜納而去花燭之期將屆之前二日胡與黎氏二子攜酒來齋中與陸小酌半酣復話及贅壻事胡盛稱阿紫淑美陸意得甚且中酒乃大言曰若人之丰姿予已於初到時

審諦之矣特笑老翁不學命名阿紫夫阿紫者狐狸之稱淫婦之所化也奈何取以名女言未畢胡愕然失色二子頸赤拂袖而入胡跳足曰君失言矣予執柯之功乃至此休哉可惜可惜陸茫然不解所謂俄而翁與二子俱至立簾下以扶老指陸曰何物書癡輕薄至此辜負老夫左顧何足恨所可恨者必害得小女子數日不餐也君自薄福于我何尤行矣請從此決言訖于袖中探白銀一錠擲地有聲去不復顧胡亦太息而去陸深自愧悔酒力盡消隱几而臥昧爽方覺則身坐一大石旁砂磧茫茫無復第宅始大驚異取視白金固朱提也徘徊悵悒泣下數行趙已不知所之重至牧所馳馬俱無覓竟日得遇周南溪先生適乘一駞兩馬而來乃訂交於積雪之間于路備詳所遇周南溪決其為狐且訝曰昨遇一人哭於道周詢之自稱山西趙姓有一駞一馬為暴客劫去想即與公為儷者陸質其年貌果趙也天之報施於人豈爽哉相為太息者久之至軍營陸金盡以岐黃術寄食於軍中然性傲而執口不擇言竟坐訕謗伏法南溪收其屍葬之于火始悟胡生謂其面有死氣之說誠不謬也

閒齋曰輕薄之口尤見絕於異類況與斯人為徒可不凜三緘之戒哉

蘭岩曰落拓無依致受辱斷役斯亦困心衡慮矣乃稍得意遽爾輕薄觸人所忌卒之坐謗伏法身死異域可哀也夫

馮勰

華亭汪瑾年五十餘潦倒都門未離席帽頗倦遊值秋風起鱸膾興思買舟南下候放閘泊武城故縣之西日薄暮方苦岑寂驀見一小奚奴汗走而至投一刺曰家主人馮二官表謁閱名紙稱鄉眷晚生馮勰素昧平生自分老而貧至親良友交臂且不相識那復有強來親近者疑其錯誤璧不受奴曰老翁非松江汪姓耶曰然曰然則不錯也遂馳去俄而馮至鮮衣新帽年約三旬揖讓登舟執禮甚謙謹以潞紬四端為贄自稱山西人將之揚州就一相識為上官橋巡檢者知兄歸松江願附便舟未知肯容納否汪察其人樸厚許之馮拜謝奴乃攜襆被委諸船艙夜間相敘汪曰兄西人弟南人何為稱鄉眷也馮曰祖貫松江鼎革後入籍汾陽名紙稱鄉眷不忘本也汪曰胡為不仕負此壯年馮曰是有命焉不可強致行賄累萬矣終無成就初甚抑鬱後遂釋然蓋轉念才如襪綫折之無寸長仕必尸位如曰為貧而仕則弟固富於貲者于彼于此一無足取故甘為布衣耳兄不見江東獨步之王文度乎苟守志不出則弱冠重名當終身不隳何至倒執手板貽誚後人汪數曰兄言是也賄且不官況無金行路如弟者欲不棄擲得乎馮曰賄賂行而無門可入非世路之難正皇朝景運

之隆英才用世之秋也故行賄非難其人受賄之難其人也非行賄受賄之難其人唯不受賄之難其人也世之衰也一變而為請託再變而為賄賂寒畯之士遺于野矣廝役之賤升于朝矣廉介者黜貪墨者進矣甚之臣賂其君崔烈博司徒矣君賄其臣子明從封禪矣習俗移人賢者不免下焉者又何冀乎兄際盛世而不見用命也于貧何尤焉汪深佩其言牢愁頓減自是朝夕晤對相得甚歡一日舟次淮安值仲秋之望汪市酒邀馮賞月酣飲間馮忽把盞歎曰華亭鶴唳可復聞乎汪不以為意因問貴友官巡檢官況料必清苦數千里就之莫徒勞往返否馮不應良久乃停杯慘然曰旬日來感兄遇我厚屢欲以誠告恐駭聽聞用茲隱忍今承下詢實難默默上官橋巡檢陳某雖朋友實仇讎也十三年前弟販布千捆之蘇州路經茌平與陳同一逆旅會大雨留行陳與同舍客呼盧一日夜一敗塗地囊橐盡傾尚負百餘金無可措置大為同舍客所窘辱弟憐之如數代償事乃已復以二十金贈其行彼時陳感荷之言報復之意一若粉骨糜肌亦所甚甘者既而與弟謀家有老親無以養志欲攫例捐一雜職苦無貲可解公伏義者能假五百金任權子母苟得缺必不相負弟方喜其能受人以德慨然諾之彼時亦太魯莽竟不立券越五年予重入都門聞其得缺揚州尚未領憑僑寓宣武門外急往訪之辭以他出再四往候甫得一見而相見又甚冷淡倨傲

汪聞至此。不禁裂眦曰。人心叵測至如此乎。馮曰。非人心叵測也。乃吾輩心太實。口太直。以君子待小人。未聞有中山狼之事故也。汪曰。然。誠如兄言。時亦受此氣憋久矣。此種人。弟宜索其所負。絕交而已矣。馮曰。弟之轉念。詎不若是哉。乃問及欠項。不特不承。且出惡言。弟憤怒時。與之爭論。所以然者。不恨失財。恨其人之負心太甚也。豈意其行如鬼蜮。毒甚蜂蠆。買囑坊正。執送官司。無券可伸。官不加察。遂致瘐死他鄉。首邱莫正。訟之陰府。已計追償。幸兄攜之入揚。得洩憤于彼。必報德于兄。結草銜環。敢忘異日。汪聞之。怵然曰。然則兄其鬼耶。馮曰。然。試於燈前月下驗之。可知矣。汪驗之無影。大懼。對席枯坐。面色如灰。馮慰之曰。兄勿怖。感戴且無既。豈為兄害者。良久。汪稍定。然兢兢與處。如背有芒。及抵揚。馮惆然曰。從此別矣。雖然。吾聞為浮圖者。必合其尖。知兄與太守有舊。明日希往過之。乘間一白弟冤。無使負心奴盜清白名。以欺世人也。言訖。再拜辭行。汪亦惻然送之。指小奚奴謂曰。此小奚人耶鬼耶。馮曰。身且為鬼。安能役人。此亦于冥中以五千錢所買者。亦兄之鄉里。南門外市履人李四之子也。既去。汪心中始安。汪性謹默。始終未洩於人。故舟人咸不知之。翌日。謁太守。留飲。正歡洽間。忽報上官檣陳巡檢于夜間暴疾死矣。太守愕然曰。豐鏁翁那得便死。汪嘆曰。幽冥之理。豈其妄哉。為述所遇於太守。太守瞠目咋舌者久之。陳死無家可歸。太守為具棺衾。瘞諸義冢。訐其宦囊約千金。恨其人不良。傾囊贈汪曰。吾為馮起報怨。以報德也。汪初不受。以太守理直。乃受之。歸而小康。詢諸鄉人。有識李四者。本回民。果有一子。年十五。于二年前。病瘵死矣。質其形貌。正與為奴同。第不識冥中為何人所居以貨之也。

蘭岩曰。負心人卒遭慘報。固無足惜。第馮生索命。託言訪友為官者。甚勿致此等打抽豐人來也。

戴監生

瀋陽戴監生懋惪。入都鄉試。不得志於有司。鬱鬱歸去。道出永平。宿止荒戍古館之廳。廳西一帶皆及肩土垣。垣外茆屋三間。戶常扃鎖。秋草滿地。落葉堆階。繞屋三四老槐。六七古塚。屋之西則連山林。無人跡也。戴牢愁不寐。二更後。猶繞砌閒步。見月色滿庭。山林清寂。微聞茆屋中。有人語言。倚土垣聽之。頗了了。似一老人欬且笑曰。我豈不明此理者。但余髮如此種種。心灰汝久矣。譬如魚躍于巵。非不悠然深逝也。然不能忘情于餌。必將上于鉤。鳥脫于羅。非不翩然遠翥也。然不能慎機於微。必將更罹于弋。予虧功不止一簣。乃不自樹立。而復自傾跲之。恐日月蹉跎。臭皮囊不比金剛石也。一少年聲者。笑曰。我發軔之始。便獲美姝。兄弟姊妹。豔羨滿室。至今且數年。丙腓猶瑩。況夫心腎可見。籛鏗之術。非無裨補。真精既返。黃

金室。一顆明珠永不離。翁蹉跎失足。神祇精魅。祇可窺竊絕樞。綢繆媒母。綺疏繡榻。非復翁側足地。譬夫逆旅笙蝨。但夜出偷齧奧脚漢。乃轉笑香閨豹脚。親軀玉肌者為失計。非翁眼孔小。直是翁妬心重耳。況壽夭之數。自有分定。即金剛石。能無大小也。老人揶揄之曰。老夫年逾五十。詎意今日聞此奇談。何其怲詭。夫乞丐小兒。究轉於百尺竿頭。以為得計。自謂出人頭地。初不知地下折臂叟。即是當時竿上兒。方數天下險巇。危莫有甚於此者。乃今子顧以此驕老夫耶。大能與人以壽夭之數。而不能禁人以撙節之方。設有兩人。於此得青蚨一千。各分五百。數則同而用必不同也。其一人一日一錢。或數日一錢。漸至不破一文。則此五百錢雖終身不盡可也。其一人。初亦一日一錢。或一日四五錢。六七錢。漸至十百文。此則五百錢其盡也可立而待也。子不明其理。反曰我生不有命在天。是何啻花鳥獲花。知有天日。而不知有元水也。豈不令人絕倒。久之。不聞應答。唯頻聞老人嗟嘆。欲歸寢。忽又聞老人言曰。是亦不必多辯。子第思秦州田大郎。亦當淫淫汗下矣。彼非不自命為冥靈也。大椿也。乃由今觀之。野馬而羊角也。朝菌不知有晦朔。蟪蛄不知有春秋。五百錢五日用了。至髑髏髏骼。每每修老夫之目。子寧未之見哉。少年者哂曰。翁言非不了了。待童烏預元。自有方也。豈可與小兒強作解事者同日語。予黃庭之榛莽已翼除久矣。丹田之稂莠。亦除治盡矣。宮投中者肆於外。猶韞明珠於水晶之匱。無事銜靈。表裡皆瑩。非如廢腐之石。不任切劘者。老人曰。然則遂無廢腐時乎。少年曰。玉晶何廢腐之有。老人太息曰。見卵而求照夜。見彈而求鴞炙。痴絕妄絕矣。何異荒祠木居士。不慮風雨。而梁柱蠹生。庇蔭我者。即所以催毀我者也。豈必外來之風雨哉。且斧斤不施。樗散之所以壽也。文采章身。鳳凰之所以隱也。子誅棘仙藉。而先窺鬼錄。吾恐子平之願難畢。而貫瑄之鵬易來。鉄鑄一箇錯不成。恓惶甚矣。即如館中戴監生。本非科甲中人。尚瞶瞶憂思。自如戕賊。正堪與子齊彭殤。未可與老夫較修短也。戴驟聆至此。毛髮悚然。驚疑間。又聞少年曰。休休。我聞太上忘情。最下者不及情。情之所鍾。正在我輩。我所以敢銳身任者。誠有所恃而不恐也。翁以鉤距來。我但以坦率往。毋咽嗁也。老人遂發怒聲曰。稚子何敢狃籍先輩。汝胖亂不辨。香臭不分。有何旭旭。其恃汝母為護符耶。彼老魅無恥。約魄媚人。今見棄於同儕。貧賴魄鬼。天雷行其誅之。何足附會。汝忘二十年前。跽老夫膝下。乞憐鼻孽哀禱。苦求採鍊之術。汝母亦跪進履二緉。松子一斛。老夫一一撿之。奈何飢附飽颺。強項乃爾。少年便給尤甚。言不少讓。辱罵詬誶。紛然漸出戶外。月明如水。見頗分明。一老人傴僂侏儒。扭結一少年。稚齒韶顏。容色如玉。於樹下毆甚苦。戴知其非人。躬捉墻頭半甎。極力飛拏。撲地一聲。適中二人交足處。同仆于地。並化為狐。狐見人。竄入屋

後古墓中。載亦就寢。火日白諸館吏同往發塚。有黑狐十餘頭奔逸而出。逐之不及。後載再試不第。憶狐言。投筆經商。致富十萬。遂不復求仕進云。

蘭岩曰。時運不齊。頗居康了。命途多舛。永落孫山。自負文章而遭淪落者。如載生可勝計哉。

佟觭角

旗人子傅九者。年二十。以事出正陽門。過一巷。路狹人衆。相挨以行。驀一人迎面來。急走如飛。其勢甚猛。傅方倉卒卻避。其人已至。兩胸相撞。竟與己合而為一。頓覺身如水淋。寒噤不止。急投一般店下。閉目蹲身。憩之良久。頭愈痛。眼愈眩。茫茫然僱車馳歸。夜二更後。忽躍起大言曰。我因一時赶路。不及。正在倉遽。奈何擱我去路。致誤大事。我於汝勢不兩立矣。于是批頰撞頭。自殘不顧。家人環守通宵。搶攘不休。隣人或言某衚衕所居有巫而走無常者。號佟觭角。最能祓除不祥。盍使治之。家人亦夙耳其名。亟往祈請。佟未至。傅已知之。晒且罵曰。無論佟觭角。鉄觭角又何為哉。俄而佟至。男女觀者如堵墻。佟瞋目視之。何處鬼魅。敢來此間祟人。不定供。即叉汝下油鍋矣。傅瞠目不言。但吱吱切齒不已。佟大怒。命傾油于巨鑊中。燒柴煎之。油沸。旋捉一鋼叉。向傅面上旋繞。故振響其環以恐嚇之。復叱曰。不速供則烹矣。

傅哆口長號曰。嗟呼。冤哉烹也。佟曰。無故祟人。罪固當烹。何冤之有。傅傅望戰慄。詞甚恐怖。佟復振叉作欲刺之勢。喝令速供。傅肘膝投地求免。於是自供本鳳陽府人。於某年入京。因迫於飢寒。竊發人之塚。為人所覺。鳴官求擒捉。一時倉皇。用鉄鍬拒捕。希意免脫。不意連傷二人。坐法當斬。今日大決。綁赴菜市。已臨刑矣。因極力掙扎。得脫身而走。方將逃避他所。詎意為此人攔阻。心實忿恨。故與之較量。既老爺見責。焉敢逗留。第乞秘密。小人他去。佟曰。然則速去。勿觸我怒。乃倚叉而坐。觀者莫不駭異。傅蹉坐地。揮涕不止。乃叱曰。胡不去而泣。必求烹也。傅哭曰。小人在獄中時。因天寒。兩脚攣冰皴瘃。步履甚艱。欲禮襪賞賚則感德無量。佟笑曰。甫得寬宥。輒有所求。一襪所值幾何。不吝與汝。至命傅之家人。取白紙糊作襪形。每隻畫一符。書一鍾字焚之。傅即欣然伏地叩頭。即伸足作更易狀。觀者皆笑。佟因詰其姓名年歲。今去此將安之乎。傅曰。姓名某某。年若干。今得脫大刑。當奔川滇邊省。以避捕耳。佟曰。汝計左矣。此去川滇數千萬里。豈旦夕可至者。倘為遞役所獲。重羅網罟。再思倖免。詎可得乎。不如從吾教。尚可得一啜飯處。傅曰。苟得老爺垂憐收納。必報大德。佟亦喜。乃探囊出一黃紙小符焚之。傅遂仆地不動。良久始甦。問之茫然。惟憶發病以先之事耳。家人羅拜。厚贈謝焉。是日刑部大決。密訪果有其人者。已梟示矣。聞者咸歎異之。愈神佟術。佟年五十餘。

平日子然獨處。持齋誦佛。寡言善睡。往往睡三四日不起。至其家者。重門以內。無寸芥纖埃。一切箱匵几案。不見拂拭。而光潔可鑑。或言其有禁鬼之術。或三年一更代。凡所服役者。悉鬼也。

蘭岩曰。觀此而哀小民之愚也。飢寒所迫。輒相率而為非。朋黨所要。每橫行而不顧。一旦自罹法網。倖脫無由。既已梟示通衢。猶矜奔逃。真乃醉生夢死。誰能喚醒其良心。為鬼為人。尚未辨別其形似者也。為民父母者。尚其念氓蚩之可憫。勿以罔民而可為。思人性之皆良。勿致不教而遂殺。則被澤者可勝計哉。

譚九

京都花戶子譚九。奉父母命。探親于烟郊。策衛出門。日已向夕。道遇一媼。衣懸鶉。而跨白頰馬。鞍轡華美。左右相追隨。問小郎何往。譚以所之告。媼曰。此去烟郊尚數十里。路多積潦。頗不易行。小郎不聞乎。風塵蒲牢。都城漏下矣。荒野寂寥。保無有暴客相值。茅舍在邇。盍留一宿。翌日早行。得從容也。譚正恇怯。聞言深荷其誼。媼策馬先導。循僻徑約二里許。隱隱見林際燈光。媼以鞭指示曰。至矣。縱轡即之。則矮屋兩椽。土垣及肩。媼棄騎啟扃。延客入室。室中空無所有。唯篝燈懸壁。一少婦臥炕頭哺兒。媼呼曰。有客來。媳婦可速起。婦徐起掠鬢。兒啼

啼。媼揎袖出胡餅一枚。付之。啼始止。譚視婦年可二十。淚睫慘黛。殊少歡容。媼曰。汝起燒茶。老身送馬便回。言訖。出戶牽馬去。折薪引火於燈。著紅布短襖。綠布褲。藍布短襪。趿高底破紅鞋。皆敝甚。露一肘一腓。並兩踵焉。譚年少口訥。不能致詰。但陰憐之。俄而媼還曰。為還代步。致郎寂坐。乘宅上聞有客至。亦欲延歇。老身辭以太晚。需為致意。譚唯唯。媼曰。奔馳半日。想客亦苦飢矣。媳婦備飯來。老身且出喂驢。譚曰。相擾何安。芻豆之費。臨行當厚償。媼搖手曰。莫漫作客套語。所值幾何哉。既而飼驢已。婦陳列酒殽。瓦器絕粗。折梯為箸。以盆代盎。而殽皆魚肉。但冷不中啖。媼移燈勸譚飲。譚辭不能釂。乃進飯。飯又冰冷。勉盡一盛。婦斂具去。相與坐話。婦就燈為兒捉虱。譚曰。聽姥言。似非京師人。娘子則又旗妝。敢問邦族。媼曰。誠如郎說。身本鳳陽侯氏。因歲荒流離入京。為人縫紉補綴。謀衣食。再醮此間村民郝四。近三十年。今成翁矣。生一女一子。女已適人。子為圬者。居城中。翁以衰老傭於野肆中。為人提壺滌器。小郎明日當過其處。見雞皮白髭。耳後有瘤如卵大者。即是也。媳婦余氏。實宅上婢子。其主人為巴參領。久退閒。幼主襲職矣。適借馬處也。譚曰。視姥家亦甚清苦。何苦盛設待客。媼笑曰。倉卒客值茅舍主人。豈能咄嗟辦此殽饌。亦緣中元節。例分得宅上餕餘。方媿褻慢。敢云盛設。譚坐久頗倦。又不便偃息。乃出具就燈吸烟。婦頗睨。有欲烟之色。媼察知其意。亟

附掌曰、媳婦垂涎嗅烟矣、小郎肯見賜否、譚以烟囊付之、媪曰、近以窘迫、不有此物已半年矣、那得有烟具、譚乃並具奉之、婦吸之甚適、眉顰頻舒、媪視之、點首曰、老身在世六十餘年、不識此味、誠不解嗜痂者、何故好之如此、譚曰、亦事不解、第不會則已、學會輒一刻不能離、寧可食無飯、不可吸無烟也、媪大笑、譚曰、娘子嗜此、予過日當市具與烟來、作野人芹、敬媪頷之、譚出、涉見銀河西耿、斜月在林、約略四更、媪揚聲於室曰、客不時欠伸、當使寢息、譚應曰、尚可稍坐、媪曰、勿太勉強、明日尚有路行、更有所懇、望留意、譚問何事、媪惘然曰、朝日過肆、茍見我家老翁、煩爲致聲、促其急送數緡錢來、但言家中吃着都盡矣、譚曰、無不盡心、媪又赧然曰、以貧故、並無被襆、一夜屈郎甚矣、譚曰、假一席地、得一夕安、已承厚貺、敢過望耶、因各就枕、譚疲極、着枕便熟睡、既而夢回、覺草蟲鳴於耳畔、螢火熠於目前、瞿然驚起、則身臥松柏間、秋露濕衣、清寒砭骨、繫驢樹根上、齕草不休、茆舍烏有、媪與婦並失所在、但見古冢纍然、半傾於蒿萊枳棘之中而已、不禁毛髮森豎、急捉驢來之、得得而馳、行三五里、天已向曙、稍稍心定、抵烟郊、事畢、復遵故道、小憩旗亭、有滌器老人、酷肖侯媪所述、詢之果郝四也、愈異之、引至僻處、告以前夜所遇、郝泫然曰、據郎所見、眞先妻與亡媳並歿孫也、先妻下世二年、亡媳去歲以難產、母子一夕皆死、詎意尚聚首地下哉、譚亦惻然、又問巴叅領爲何如人、郝曰、某旗某佐領之父也、死已十餘年矣、直北喬木處、即其墓道、亡媳其家婢也、老朽夫婦故其守墓人、往歲零雨、屋舍傾圮、佐領無力繕葺、老朽無容身處、故傭工於此、聊以自活、前日中元節、佐領展墓、猶焚紙馬數事、第不知亡妻借馬何事何之耳、譚感歎久之、乃解囊贈以青蚨五百、俾具冥資、勿致魂餒、郝泣謝、譚歸後、不欲食言于鬼、亟備紙烟具二枚、烟一封、重至其墓、祝而焚之、更訪巴叅領墓、果在直北數十武外、松柏森然、有新碑可捫云、

蘭岩曰、一飯之恩、感而必報、譚誠義矣、獨是夜臺魂餒、泉下神悲、倍可傷矣、以郝之老邁貧無容身之地、傭工野肆中、暫謀糊口、斯亦自顧不暇、豈知妻子嗷嗷、猶待哺於地下哉、嗟乎、鬼而貧也、尚有陽世以爲不時之需、人而貧也、其將告助於誰氏耶、

陸珪

予友仁和陸子瑜、名珪、少遊巴蜀、舟泊巫山下、會同載一楚客病死、其鄉人爲理棺衾、行李羈滯、計五日方可發、陸固好動、既惡小船狹隘、又不耐喪事之擾、竟舍舟從陸、行二里、足重繭、不復能越險阻、乃止于亂山孤館中、欲覓代步無有也、一日館吏來白、敝處三家村也、往來但有此館、今夔州叅戎蒞任、輜重家口、將駐於此、君幸暫移居停、官過後、當任君去留、第勿以逐客見猜也、陸不得已、復移裝於館西三里許、借廢蘭若居焉、就中惟一僧、年約三十餘、形貌奇偉、行復偃僂、陸作客數千里外、不敢睥睨臨人、唯處之以謙、無何月升、值孟秋之半、炎暑未消、梧葉乍飄、蛩聲四聚、陸獨步荒砌、聞寺門剝啄聲甚譁、徐詢之、僧倒屣出應、陸潛伺之、則褐衣三五輩、將主人命、邀僧于山樓、踐玩月之約者也、僧諾之、隨引扉相與西去、陸私念此僧蹤跡可疑久矣、今盍試從其所之、覘其所事、足遣旅懷、倘有所見、亦可以助異日朋友相聚時花前月下之談資也、遂躡履其迹、迤邐行數里、山路逶迤、卒至一山、樓半依峭壁、半蒞深潭、陰砌傾危、窗櫺毀敗、陛度不可登、適旁有古松、虬枝夭矯、倚乎巨石、因攀松踞石、平眺樓中、色色洞晰、見樓中列雙燭、設兩筵、長踞高履者三人、貌悉奇偉、靚粧女子一人、絕美麗、聞僧至、咸趨走而迓之曰、何晏也、僧笑曰、早一刻非不佳、奈何俗客在宿榻、故少煞風景、女子曰、袁師知之乎、鄰三妹不矜細行、竟遭意外之謗、乃翁督責過峻、三妹嬌養慣、哭泣竟日、目盡腫、今夕不識能赴約與否、如爽約、則師之煞風景、未必如是之甚、一白衣少年曰、不然、鄰三娘茍知袁師至、目腫即消、即不來、卿正好入無雙譜也、女笑且罵曰、小魅踏鍊未脫、遂敢于阿貌前饒舌耶、衆皆大笑、僧曰、勿多求、一雙足矣、女微笑曰、今日兒有疾、黃衣體重者進曰、卿有疾、予有藥一刀圭、足以療之、女赧然首垂頭、亦不復應酬、黑衣長鬣者拍女肩而慰之曰、老子餽得不淺、請與子出陳納新、以遊無窮、彼皆涉惡趣、不足與談、而亦無須芥蒂、子獨不憶袁師初晤時乎、纔一入鹿脯之宴、輒喜愜過望、酒饌並吞、迄今骨鯁尚恐在喉、曾幾何時、亦以口給取憎、伊尚如此、況夫齊馬奈何與之口角、獨不惜氣力耶、月色佳甚、不如謀醉之爲得也、衆曰、然、公平心之論是也、女亦解顏、紛然入座、擧杯散觴、酒政諠囂、正騰辯間、褐衣奴傳語、鄰三娘子來矣、有頃、一雙鬟女郎登樓、貌尤麗、而有憂色、不暇作寒暄語、徑徑然向衆言曰、諸君尚在此高會耶、彼萊夷已稅館人之駕矣、我輩壽則壽矣、雖然、猶未有樹也、兒方寸亂矣、敢請諸君早計之、衆聞之、大驚擾、黑衣者獨怡然曰、迂奴無瞻、必致首鼠兩端、大事去矣、吾等已預有間諜、萊夷之旅若林、亦何足畏、憶昔與袁衲子采藥西山、遇一鑑婦、方姊吾二人未嘗趨避、而術竟無恙、可見學道既成、雖危無咎也、女悵然搔首曰、兒聞福生有基、禍生有胎、吾等近年狂樂極矣、豈能不反、昔胡大師作蜘蛛隱時、再三規戒曰、行急樂不可恃、欲不可縱、三年後萊夷猖獗、破巢之下、恐無完卵、言猶在耳、今非其時乎、惜當日行色匆匆、未及審詢、莫然值此、伎倆輒窮、奈何徒作大言、焉濟乎事、僧曰、無譁、胡師所居去此不過五百里、盍共往依之、衆悉首肯、黑衣者獨不欲曰、胡衲滑泊、晚枯禪、吾等避未然之災、而輕去已成之業、是猶棄蘇合之丸、而取蛣蜣之轉、袁師素多奇計、今乃出下策耶、紛議未決、忽聞林中鳥鏑聲、陸大驚竄之、見壯夫百餘人擁一將軍、呵殿而至、咸手弓腰

矢嗾犬呼鷹。標中人辟易。異服壯夫飛馬分逐。無不應弦飲羽。陸股栗而顫。猛然驚寤。則身故在蘭若階下卧也。重歷舊徑。果有山樓松石。悉符所見。徘徊不能自釋。歸而心悸。不復淹留。乃攜裝還山館。館吏迎笑曰。子亦巧甚。叅戎夜獵大獲。今晨甫去。子可以居此矣。陸問叅戎何如人。吏曰。叅戎翟姓。山東萊州人。新科進士。有勇名。以軍功特授綏寧營叅戎者也。今夜獵于山中。得熊一虎一猿一狐狸二兔三五頭。不足異也。最可異者。並捕得白馬。極神駿。謂是野馬。而路鈇宛然。此物奚其至此。子博學能知之乎。陸雖不能解。而心知昨夜所見者。皆此數獸之妖。黑衣者熊。黃衣者虎。僧稱袁師。即為猨。女稱鄒三娘子。則二女為狐狸。三五褐衣奴。即為兔。而白衣少年。女翔其路鈇未脫。其為白馬無疑矣。禽獸精魅。于人何所關係。乃致陸幻化如此。天下事尚可思議哉。此事陸逢人輒述之。予聞之尤熟。

蘭岩曰。深山窮谷。何所不有。而此事尤奇。

白萍

林澹人。延平諸生也。貌姣媚。如好女子。見者無不嘖嘖而目送。閩中俗尚龍陽。林獨守身如處子。片肌一體未嘗輕露于人。年十九未娶。以槐黃近。挽居城北余氏廢園。園多喬木。門枕一溪。地幽僻。少人蹤。時當盛夏。林日暮輟讀。散步溪邊。愛其水之清漣。濯足石上。覺水旁唼

唼有女子笑聲。林驚視之。見一女子。齒甚穉。娟妙絕倫。由對岸步水而過。無少沾濡。林叱曰。何物妖魅。敢近人耶。女哂曰。恐世間無此妖魅耳。林拭足著履。偪女子樹下。諦觀之。女坐石上。笑曰。我妖魅。子何敢近。不慮啖子耶。林曰。苟非妖魅。何能于水上行。衣履悉不沾濡。女曰。子不聞聖足行于水無跡也。衆生行于霜有跡也。即伏水中一年。亦何不能。林曰。蹈浪之技無地無之。不足爭論。所可異者。地僻人稀。曠夫獨處。不虞子之涉吾地也。何故。女應聲曰。年少喜遊。所至不暇關白。自然滋爾疑抱。雖然不過明人兒之大不幸也。譬夫水晶鏡片。翳以塵壒。宜其曖昧不明。因念如是。不勝悽然。子非善知識。請各事其事。無相問也。言訖。惻然欲泪。若不勝其感傷者。林譸之。欲邀之入齋。而又畏其非人。顧形躑躅。女復嫣然笑曰。子真口同百舌。膽如鼷鼠。獨不慮貽小兒女以揜口胡盧耶。林恧然。肩隨以行。甫至園門。略彴前。即遇館童逆告曰。浴湯已寒。郎何往而久不歸也。女匿林後。溜入齋中。格格笑不止。林亦匿笑謂僮曰。我自洗浴。汝亦不必復來。我倦甚。須早眠也。僮懷疑而去。林深閉重門。入室向女而笑曰。子亦太便捷。必久慣賂香者。女睨之曰。含苞花何淩以繽紛。見擬寧若子美目脩眉。丰姿自喜。甘為巾幗之行。倘遇俞大夫後庭花。知忝幾種。應為子升表于天矣。林故覥覥達于心而濡于言。乍入温柔鄉。面赬口吃。甚不敵女之便給。女下窗閉戶。收書燃燈。與林對席坐。

披覽詩文。搜索筆硯。不肯少靜。見碁枰。即取與林奕。一局方节。輒以手亂其子曰。此大費心。非樂事也。縱留幾局。唾血圖又何關係。于是促膝諸謔。問林能飲乎。林以量淺對。女以箑輕擊其肩曰。量淺耳。是能飲也。亟啟紗幮出酒一甖。殽一盒。頗皆珍美。林怪問物從何來。女曰。預儲於此久矣。子第飲食。又何多問。林知其異。然對此麗人。殊不畏懼。相與淺斟細談。女自言余氏。字白萍。園主人奴之故主也。主人舉族遷城內。兒獨留此間。年十七矣。父母兄弟姊妹。俱漂泊蹤跡。亦各無定止。悲孤子。幸得與君邂逅。如見攜。願備妾媵。林喜曰。予亦未有室。得與卿伉儷。亦何樂而不為。女粲然。飲酒間備極歡昵。林原不能飲。飲少輒醉。乃同就榻枕。席之事。顛之倒之。林雖弱冠。具甚幺麼。女嘲之曰。子亦幸未娶。即娶亦不足以清帷薄也。林大慚。女曰。無傷也。亟當為子圖之。因挑燈復起。檢荷囊得赤藥一撮。和以唾而圓之。成紅丸。使林吞之。仍啟衾卧。林覺藥入腹中。一霎間勢熱如火。倦而睡去。四更復寤。怪粟粟然有物在股際。探之則勢暴長。迥殊平日。大盈握。長咫尺矣。大驚告女。女捫撫而笑曰。以小易大。子何脩而得此。林亦笑曰。妙則妙矣。無乃太醜觀乎。女曰。惟其醜觀。愈形子之美好。夫何尤焉。于是盡歡而罷。自此無夕不至。好合無間。然終以館僮之耳目為礙。女商于林曰。觀館僮之為人。頗穎慧。且子之心腹也。盍明告之。林乃呼僮使拜女。告以故。並戒勿洩。僮唯唯而退。遂不

復避諱。雖白日在齋中。未幾林赴試入都城。月餘始歸。女設饌為作軟腳局。相得愈歡。第林出示棘闈七藝。皆不得意。心殊悒悒。女曰。勿憂。場中固不論文也。子有祖德。必高捷。及揭曉。林果中第九名。大噪。友人符生。故太守某公之孫。美而少。蓋翩翩濁世之佳公子也。夙與林為總角交。今更為同年。而同門。性本不羈。得雋而興愈豪。折柬召林飲。林辭不往。符親至余園。強之升輿。在座五人。皆新貴而舊識者。飲至午夜始各散去。林被投轄不獲歸。符醉謂林曰。兄平日守身如玉。每下朋友榻。未嘗解衣。今為孝廉。行將仕矣。豈可復作兒女態。今夜與兄抵足談心可乎。林請異榻。符曰。主人倉卒。不暇備矣。隨頤指二童。強為褫衣。林被酒眠瞪。極力支撐。竟不能敵。褌脫。忽露婬毒之具。符駭諦曰。此豈兄之故物耶。何便得一第。頓令人刮目如是。林羞匿不對。符亦覺不雅。給衣着之。退踞胡牀。息喘良久。屏二童。閉戶。前席致詰。林頸赤面赬。不發一語。符正色曰。爾我總角之交。豈最敢乃事者。如不以誠告。當飛語諸同年。俾咸以數曾目兄也。林大窘。遂以實告。且屬曰。幸勿為外人道也。符愕然曰。此兄以鄙居致邪。喪無日矣。脫此無他術。唯趣早娶。可以免厄。內人有一女弟。年十八。性賢淑而色美麗。兄如不棄。弟請執柯斧。林故無父母伯叔。鮮兄弟。諸事皆得自主。且久聞符內娣之美。族巨而家富。遂許之。符晨起。入白于其妻。妻大喜。歸告父母。其父素器林。一言而決。林不復一過

余園擇日納采及合巹新婦果麗第林具過律定情時大為鑒納三朝歸家來餕男女親戚宴會滿堂忽一女子翩然至前諸春驚起視之甚豔而皆不相識急呼主人林入視則余氏白萍也驚怛却立不能出一語女靦然責林曰君誠所謂薄倖人也兒何負于君遽以封非見遣林俛首無以應擾攘閒符生哭至見之驚為仙人女忽不見諸春駭愕具聚猜疑咸不知其妖異之由唯符曉然神為之奪嘆異不置遲半月餘林飲于友人漏下歸自城北覺身後有二人從行疑為邏卒回顧良久二人行近前方辨為二女鬟也攬林之袪而邀之曰小娘囑招郎君幸勿見拒林却之不可不得已從之以行時際望後月色皓然徧僻徑約三四里漸近余園林內疚止步不前二鬟强挽之又數武見白萍坐溪邊石上黛蛾顰蹙怨態不支挽袂而泣二鬟捺林跪其前曰覓得薄情郎來矣林頓首引罪曰予知過矣願卿獨不念齋中繾綣之情耶女哂曰予亦太强記尚能憶及曩昔若奴則盡矣予負心太甚即王魁李益有不逮焉尤可恨者子賤玉貴瑉致兒清白之身濺為所玷思之痛心切骨銜恨非一朝一夕矣今子親身而來何翅涸轍之鮒搖尾乞憐亦復奚益聽示薄懲之辱以儆狂且然不致子于死地者以子有日騰驤為乃祖隱德之報故也乃命二鬟褫林衣折柳枝鞭之數十更以溪沙傅其陰置諸石上而後捨去乃林之故辱也身如夢魘轉側由人次日黎明方可動步遂踉蹌而返密告符生符聞之浹背汗流終身不過余園林自此覺私處冷如垂冰縮似僵蠶百治不瘳蓋已病痿新婦失所懽不能無外遇所賴少年英發祖德不衰得捷南宮仕至清要以符一子為螟蛉李芝裳為予言不甚悉後又得賴冠千詳述之

恩茂先曰祖有德而子孫發甲固天所以報吉人乃又斬厥祀殊不可解閒齋云否否愈遠愈疎古聖人所以有承祧之義也林生絕嗣天所以報林生非所以報其祖何則林祖父有發甲之子孫而林不得為人之祖父也天何負于吉人哉茂先大笑叫絕

劉大賓

劉大賓者河州副總戎周公之常隨也署中有大書房花木叢雜廨舍寬廠每見鬼物劉與轅門官白把總者相友善偶夜半飲酒覓白閑話繞出大堂黯然無燈火劉且行且喚曰白二哥睡何早也忽堂右偏旗纛下有人應曰白老爺若蚊向大書房宿矣劉乃負手高歌緩步而往時月色溶溶萬籟俱寂隱隱見花臺畔一紅衣女子倚闌而立劉默念夜深矣此女胡為乎來度其體態服色必杏花也蓋杏花者周子婦之婢頗有姿色劉平日最為注意者也于是酒酣興高欲就而摟之去數武見其面白如粉眼赤色舌出唇外三寸餘劉大叫發狂徑趨書室直宿者驚起環問咸聞鬼哭之聲漸出院外無不毛戴備述顛末白把總至聞之訝曰我今夜仍宿斜房且二更時大堂即靜旗纛下又烏有人想亦鬼所為也劉由此病癲日作鬼語悉不可曉周以印花制之不效唯僂身而行如負重狀每見杏花輒悲喜追逐杏花亦不禁悽惻泣數行下周公以其怪令二人不復相見杏花從此失神或罷績獨語或停食自傷幾次投繯皆為同人所覺一日周出迎所汎左右疎防劉遂得于深夜潛入宅門直抵寢所解帶縊杏花之頸比家人覺而救之氣已絕矣劉病尋愈茫不知縊杏花之事恨悒殊甚又日為杏花父母所詬辱亦自經死

蘭岩曰淫心一動便召如許妖孽二人俱不得其死良可哀矣獨不解劉與杏花有何夙冤也不然紅衣女何敢作祟

莊斷松

吉州莊壽年號斷松乾隆初年貢入國學僦居城北一廢園中初至時草萊茂草苔茸沒階荒蕪殊甚莊剪荊闢徑往往行李于一軒居無何槐黃已屆柳點入闈莊雖名宿而花樣不同且半世坎壈依然倒繃孩兒憤懣成疴延至春委頓牀第儲一奴騃鈍不勝薪水之任所善同業邸生亦同傷眊瞭者憐莊老病携一童並襆被就伴之朝暮相對頗慰寂寥邸固少年每擁衾裯不無冥想時際仲春池草重舊園花半茁薄暮于軒東獨步瞥見一女子年可破瓜翠裙紅袖豔莫與京向邸嫣然一笑百媚俱生邸迷惑佇視形如木雞竊疑為鄰女罔敢挑達女尋踰垝垣而逝邸歸軒語莊人言京師婦女粧束醜怪既無旗人大方之度又無南方嬝娜之風乃弟之所見實有神仙其人者粧束皆意想不到今而後知人言之不足信也莊曰否否子有見而佳者皆非土著也譬如今科鄉試榜下其魁卷之堪誦一過者甚少究其實順天藉貫者有幾人哉邸大笑入夜邸寤寐反側朦朧閒女子倏至遂書騰如醉相與交搆猥褻之聲四徹莊驚覺側耳聽之不禁精遺滿席次日失曉而邸起尤晏朝食頓減舉動不時莊詰其夜來何事邸祕而不實莊大疑夜假寐伺之二更後聲作枕畔褻語入耳喁喁精又大泄邸亦日就疲憊莊詢之猶不吐實莊正色曰吾二人皆作客異鄉家人繫念豈不甚殷奈何以數千里外之身致之於鬼君少年庶幾不患僕老矣安能捨將涸之精為君夜夜遺也邸慚謝曰君言藥石也敢不拜嘉如果再至當痛絕之是夕女不至邸翊于莊莊亦心喜適同監洛州劉生精岐黃術偶過莊驚曰君何病之深也診之錯愕良久曰君年望六那得有遺精症豈其為狐鬼所蠱乎莊神之即告以邸生事俄邸至劉亦診之憮然曰此狐祟非鬼也無藥可醫城南有穆薩嘛者可延至使驅之莊問穆薩嘛何如人也劉曰廂白旗蒙古人也為羽林之薩嘛者譯言巫覡也莊敬諾挽邸偕往邀之穆迫于官役約三日復甫

得來。莊引領望之。漏三下。女子復至。責邱曰。君何信劉監生語。邱曰。使人召穆。莊爲政。已不與焉。女忿然以兩手捧邱之顋而接吻曰。我即死。汝豈能獨生耶。即以舌啟唇而吸之。颼颼然氣出如綫。心茫茫無所憑。女更加力吸之。邱覺丹田痛如刀割。五內欲裂。莊聞邱帳內摵摵。連呼邱兄不應。知其有異。急呌二僮起。炤邱已昏絕。白身僵卧。喧救一餉始醒。持莊手且告且泣曰。弟之鬼將就餒于異鄉矣。莊大恚。向空嫚罵。招邱同榻。三日復使延穆。穆果至。鄰人觀者如堵。穆冠兜鍪。腰金鈴。撾鼓鼕鼕。口誦神咒。遶園而走。至園後廢樓前。瞋目仰視。旋棄鼓捉鋏。又趨步登梯。若有所逐。至牆角。極力叉之。聞啐啐之聲。如犬之被捶然。敲鼎鐺。提叉京之。咸見一黑狐。大如狸。脫腸而死。穆炙肉焚皮。取心燒之。研爲末。服邱及莊而去。怪遂絕。二人病亦尋瘳。踵門謝贈穆。不受。訂交而別。邱丁丑席帽離身。按柘城縣尹。莊以教習考滿。教職歸里。此事莊自言之。

蘭岩曰。邪不敵正。理固然也。邱數未終。奈何以憤怒而欲置之死地。其自斃也。不亦宜哉。天下如此類者。當自警也。

額都司

余領德公。世裔也。夫人傅恭氏。爲額都司姊。生一子二女。初居靈椿坊。後徙城南之泡子河。院宇幽深。閭門壯麗。爲一方甲第之冠。但多怪異。家人至日暮。非作隊不敢行。廐馬十數匹。例一夜兩驚。公子新娶婦。亦世閥女。年甫二九。未匝月。忽病瘋癲。歌哭無恒。或躶跳奔馳。不避臧獲。每至漏下。則閉戶向隅。垂首衣笥間。兩手常忙。不測何務。至午夜必將一紙囊收衣笥中。對誌甚秘。婢子偶潛伺之。即詬誶罵詈。滾地嬌啼。公子恥之。而亦無如之何。若是者半載餘矣。會額都司引見入都。下榻于廳之東院。院外即隣馬廐。委裝日。德公爲作軟脚局。飲半酣。德曰。舍下多鬼。夜間獨宿。得毋懼乎。額曰。我輩作武將者。皆亡命徒。死且不避。庸恩鬼哉。各大笑。夜半酒闌。各歸寢所。額勞頓且醉。一夜酣眠。日高方起。德見其無事。心頗安。越三宿矣。第四宿。額方偃息在床。聞頂隔上窸窣有聲。額心悸。起身點燭。坐以聽之。久乃闃然。遂不復息燭。仍引衾卧。一食頃。聲又大作。仰視望板。若有人踏之以行。漸至東北隅。聲忽止。屋角一板亂動。隨被揭去。有黑物下垂。形如馬尾。長尺餘。去燈遠。恍惚不能辨。而毛髮森豎。不克自壯。但瞪目視之而已。俄而黑物漸長。黑盡繼之以白。色如粉。纔三四指濶。瞥見二眼。大如檻。方知是一人頭顱也。大恐。欲呼人。忽轉念人何怕鬼。且嘗昔自詡之言。人悉聞之。一日示弱。將何以見人。于是正心以覘之。此時物已出其半面。漸露鼻口。二目綠色。直視燈。燈光歛如豆。額昏昏如夢魘。四肢不能轉移。物遂欻然而下。似旋風透戶而出。燈驟明。額颯然如

夢醒。但聞院前廐馬驚嘶。戶牖扃閉如故。譙樓漏三下矣。料其去必復返。亟移燈近榻。抽刀置枕畔。著衣跼蹐而卧。輾轉不能交睫。至五更。牆外廐馬重驚。竹樹吼風。而物已入室。燈復黯淡無光。物徑撲卧榻。額大呌。捉刀斫之。劃然一聲。如裂帛。案翻燭滅。隨聞屋上蓬蓬逝。刹方息。額憊極而睡。次日拉主人于僻處。備述夜來事。因勸移居以避其厲。且曰。焉知甥媳之病。非凶宅有以致之。德曰。予亦不耐久矣。苦無吉宅耳。額曰。何宅不吉于此。予友薩都統之宅。方覓售主。可相也。德即以三千金易焉。及遷。新婦大哭不往。公子仗劍恐嚇之。白足蓬首而奔。侍兒強爲著履。稍納之車中。處新居。上下帖然。雞犬不驚。並安羣馬。新婦病亦驟愈。侍女發其笥于紙裹內。得五色綫繩。長四五尺。大如箭幹。不測何用。問之。亦自茫然。諸姊妹戲述其瘋狂之態。羞赧無以自容。額後官至副總戎。德故宅連更數主。胥不相安。今廢爲菜圃矣。

蘭岩曰。居宅凶而人遭祟。可不慎歟。

孝女

京師崇文門外花院市。居民數千家。皆製通草像生花爲業。有幼女奉老父以居者。亦業此。父久病痰喘。按時舉發。是年愈甚。吼卧不起。醫來弗藥。女忘飧廢寢。明慰暗憂。適有隣媼鳩諸婦女。往丫髻山進香者。女因密詢進香何爲。媼曰。或以多病。或以乏嗣。各以心願求之。山頂娘娘最靈感。應之如響。女曰。此間去山道里幾何。曰百餘里耳。女曰一里幾何。曰三百六十步。女謹誌之。夜俟父安寢。輒潛于院中。持香一炷。計其里數。繞院而拜。默祝一身孱弱。父病甚。家中更無人。不能朝山進香。謹按里數。一步一拜。有如身到寶山。親瞻聖像。保佑老父。沉疴速起。百歲康強。自願繡佛長齋。終身頂禮云云。如是得間則拜。日夕不輟。半月有餘。舊說丫髻山上。祀奉山頂碧霞元君之神。靈應昭于畿輔。上自大內后妃。中使及王公搢紳。下迄庶民。每際四月。則進香齋會者。車馬絡繹。不絕于道。而五更雞鳴時。即上殿佔香者。謂之上頭香。頭香必待宮使巨璫。他人罔敢僭越。時有中涓魏公者。奉皇太后旨。往降頭香。甫闢殿門。即有香在爐中。光焰甚盛。魏怒責廟主。曰老佛爺香猶未降。何得令他人預焚于此。廟主惶恐。曰爺不來。殿不敢開。誠不解此香何由至。魏默念初至時。殿始振筦。香灰未寸。良可駭異。明日更早來看如何。亟屬廟主曰。既往不咎矣。汝其敬慎。翌日。當早來上頭香也。遂去。廟主畏罪。與其徒終夜巡視。纔四更。魏已至。至則爐中香火宛然。一女子方禮拜于地。咸大驚。女聞人聲驚起。倏忽不見。衆以爲鬼。魏公曰。豈有神聖之前。鬼敢公然出現者乎。必有因。吾有以處之矣。遂上二香于山門下。跽胡床。聚衆香客而告之。並詳其年歲容貌服色。衆客

愕然。但以為奇。卒一媼聞之。沈思曰。據爺所見。無乃吾之鄰女乎。何其色色相符也。魏問是何許女。幻化若此。媼曰。居花院市。固孝女也。魏捐辦曰。無疑矣。亟馳歸復命。託密訪得女。就見之。果殿中所見者。致詰其女。悉以誠告。言雖未出門。恍惚身歷其境。父病獲痊。亦神之靈也。魏嘆曰。至誠感神。真純孝也。認為義女。不啻所出。其父得享三十年溫飽。百歲令終。女嫁于大興張氏子。粧奩之盛。不下數千金。皆魏獨任。壻家緣此。累世為富商云

蘭岩曰。真誠所至。神靈可通。驕若寺人。那不令其佩服。雖然。人苟無良。遇如不遇矣。

請仙

予閒覽太平廣記。及誌諸異書。其所載怪異之事。不勝枚舉。又每聞人所言。亦皆鑿鑿可據。心竊信而又疑之。疑其無。則古人無論矣。即今人之言亦多。樸誠謹愨之士。豈肯以欺人語信為有。而予生四十年矣。曷嘗未一目睹也。唯憶從先予隨宦于宜君時。先大父攜眷為隴先父母奉祖母留居宜君署中。適縣君張公薦一戲術人來。觀其術。平平耳。先君子以張公故。緘白金二兩遺之。術人不受。曰。今日作戲法。環觀者數十百人。而未有一嘖嘖稱嘆者。是所學不足以警人目。可知也。何敢妄邀厚賞。雖然。小人少遇異人。得降仙之術。今夜請獻之。或博太太一粲也。先君許之。賜之酒食。日薄暮。術人擇園中廢軒三楹。洒埽至潔。窓破者補之。壁剝者堊之。凡有穴隙如針孔大。亦必彌縫完密。更張帳幔。以蔽戶牖。燈後于西壁畫一門。如圭竇狀。門前設一矮腳几。几上置一爐。焚紫降。不令烟絕。餘無他物。選秀慧童子十五歲者二人。了其髻而赤其腳。名之曰。清風明月。使背立几前。先祖母率姑母先母及諸姊妹。垂簾。坐于東楹。先君子率予兄弟輩坐簾外。僮僕輩有令觀者。有不令觀者。唯術人之命是聽。漏三下。術人炷香于爐。焚符於燭。教二童俛身從胯下反視几下圭竇。問曰。何所見。曰。開門矣。術人即噙水向壁上噀之。復亟亟問何如。童曰。梳頭矣。勻面矣。既而易履矣。着衣矣。術人曰。然則可以出矣。噙水三噀之。瞥見一女子立几後。約長五尺許。衣大紅衫。𧝐素裙。眉目娟好。微笑作羞恥態。術人囑曰。太太在此。可為禮。女則斂衽再拜。術人曰。太太最尊貴。胡為不行全禮。乃以一福了事耶。女子以袖掩口。微笑不動。術人亦笑曰。是見人多怕羞矣。令童向前。把其袖牽出几外。童子力牽。女子力卻。相持良久。術人作急狀止之曰。彼修仙人。性村野。且放手。我自有處。童子乃放手。女子仍還故處。術人復噀水壁上。倏又一女子出。雙鬟垂髫。蕊舞于前。貌尤娟妙。衣淺碧衫。腰下衣樹葉一圍。長尺餘。赤雙足。而手足指爪皆長四五寸。並立几後。左顧紅衣而笑。術人曰。汝姊幽居久。習于鄙野。見太太不復知有禮數。汝最知禮者。可率伊行禮。無失儀。致重我罪累也。女子乃推前女。繞出几外。捺其頭令跪。舉止柔媚

覩者神癡。拜訖還故處。術人復以水噀之。隨隱。于是神其術。厚賜而遣之。細詢二童子。當牽袖之時。是人耶非人耶。童子曰。不知是人與否。但把其臂。如握棉絮。力又微弱。纔四五牽扯。已汗出淫淫。嬌喘不勝矣。如非術人令放手。再兩三扯。即可扯至太太前矣。予時年十四。至今記之了了。每舉以告人。無有能測之者。或謂即障眼法。不足為異。然障眼法。不過能障眼耳。未能有握之有質者。是不可解。

恩茂先曰。此記如善奏口技者。無不逼真。

某太醫

太醫某。大興人。失其姓名。輕裘肥馬。日奔走于九門。以時致富。延者日積于門。非日晡不到病家。不顧病者之望眼穿也。每視一病。寫一方。不論效不效。例奉千錢。否則不至也。日暮歸。從人馬後。囊橐盡滿。人或怪其來遲。則色然曰。甫從某王某公主某大老府宅中來。蓋非一時勢位炫赫者。不肯流諸齒頰也。人無如之何。任之而已。一日看病歸。獨宿齋中。夢見一人。若甚相熟。而不記姓名。持片紙付之曰。時已至。所負當見還矣。醫取紙反覆檢視。空無一字。懷藏間。已失其人所在。驚而寤。聽漏聲三下。家人叩戶報孺人生子矣。醫毛髮森豎。心知子為索債者。特未審所負幾何耳。子既長。忤逆異常。視父母如寇讎。看錢財如糞土。日向母索錢百文。頃刻即盡。積十餘年。家漸落。母或稍吝。輒裂眥相向。勢將用武。母懼而復給之。不敢面斥。陰訴醫。醫閉目搖首曰。勿再言。此子使我心膽墮地。因以所夢告妻。妻驚曰。有字之券。或可量力取償。若無字之券。知負彼幾何。寧有窮期耶。老奴以藥殺人。不知幾許。新鬼繁冤舊鬼哭。此子必其酋也。彼乘冥讎。挾恨而來。敢與之較耶。言次大慟曰。老奴草菅人命。毒心應手。致獲此報。牽率老娘。以至于此。老奴已矣。抑念老娘何辜乎。妾從旁慰謝曰。大郎雖不肖。小郎行當成立。何必及目。妻唾其面曰。咄。汝癡心尚過望耶。天之報施老奴者。如此不爽。縱有百子。亦必沆瀣一氣。豈復有以德報怨者。醫默然無以應。倏歘而已。又十餘年。一夕。復夢其人至。言債負已清。可還汝券。然尚欠一命。會須同見冥王。醫醒而大病。自知不起。乃以其夢告妻。囑托後事。閱二日。其子暴死。醫泣曰。時至矣。夜分果亡。少子亦不肖。遂落魄啼飢號寒。迄今不止云。

閒齋曰。庸醫殺人。當獲此報。特一人之債易償。多人之命難抵。輪迴墮落。尚有窮期耶。醫之不能有活人手。而影響脉理以漁利者。睹此慘報。未識亦肯稍袖毒手否。

蘭岩曰。庸醫殺人。罪不容死。況趨勢貪利。曾不以病者為事。艸草匆忙。以藥人老乎。病家之心如焚。而醫人之視若戲。死者雖屬天數。庸不冤乎。耗其財。索其命。報亦慘哉。

地震

老人相傳。雍正庚戌歲。京師地震之前一日。西域一人。抱三四歲小兒。入茶肆。甫及門。小兒輒抱其頸啼不肯入。其人怪之曰。畏此地人多耶。乃之他肆。至則復啼。易地皆然。其人以爲異。問汝平日極喜入茶社食蜜果。今日胡爲乎爾。兒曰。今日各肆賣茶人。及喫茶人。皆各頸帶鐵鎖。故不欲入。且今日往來街市之人。何帶鎖者之多耶。其人笑其妄。路過一相識。問所之。白其故。大笑而去。兒哂曰。彼亦被鎖。尚笑人耶。其人歸。逢所知輒告之。或言小兒眼淨。所見必有因。伺之可也。小兒有堂兄二人。兒亦驚其有鎖。次日地大震。人居傾毀無數。凡小兒不入之肆。無不摧折。竟無一人得免。二兒亦爲墻所壓。訪所遇相識。已覆屋下矣。劫數之不可逃也。類如此。

蘭岩曰。事之所有。未必非理之所無。

朱佩茝

宜君塘汛兵朱佩茝。有甥女。爲農家婦。居焦家坪。嫁半年。方妊。夢見一人。彤然青面。頎然亦情來與婦交。凡三夜。婦遂有娠。娠中時時蠕動。動則痛楚欲絶。大聲呼號。其姑以少年婦。比隣密邇。禁令隱忍。婦不能將順。致相勃谿。隣嫗聞之來勸。見婦驚曰。媳婦有妖胎。會將孿屬以須。毋復聒之。使不安靜也。姑始大恐。使其夫告母家。母躬往守視之。及臨蓐。轉側叫號。四隣皆塞耳走避。久之。産一物。人首蛇身。髮赤色。長三尺餘。面目如粉。首尾及尋。見人則笑。衆皆驚奔。無敢入房者。每就乳哺。婦遽驚絶。適朱來探甥女。甫入門。遇其妹搖手止之。拉入草堂。告其所怪。朱曰。既以爲妖。盍殺之。妹曰。終日蟠踞兒側。投鼠亦當忌器也。朱試往觀。物方蟠屈。閉目如睡。朱潛解佩刀突前。搤物之髮。拖之出房。物驚寤。瞠目張口。聲磕磕如擊石。蜿蜒纏朱左股。衆遥立讙呼。朱刀已落。血藍色。淋漓滿衣。腥氣入腦。朱復剝其皮而捲之曰。吾正需此以鞔三絃也。兩家深感之。婦亦至今無恙。

紙錢

友人護軍景君祿。居近城北。一夕同其友富海歸家。路經靈官廟。漏已三下。倏見二粉蝶。翩翩飛繞。去地二尺餘。時際隆冬。且深夜。烏得有蝶。就視之。則二紙錢也。並無風。相去咫尺。旋轉對舞不已。大以爲怪。適一人騎馬自西來。馬耳聳鼻鳴。逡巡不進。其人厲聲問二人胡爲者。景指紙錢令觀之。擊柝老軍過而戒之曰。各走路。何管閒事。即此一席地。已倒斃二人矣。騎者懼。疾馳而去。景富皆少年好事。直追隨紙錢。至人家矮墻下。旋入狗竇中始散。是年富死。又二年景亦亡。

蘭岩曰。豈以二殍之故。而示其怪耶。抑二紙錢作祟。以斃人耶。是不可解。

三李明

光山李明。家素貧。傭舂糊口。邑有監生鍾秀者。他出值雨。避檐下。明延入。具酌與語。秀大悅。遂訂交于杵臼間。自此時相往還。迭爲賓主。一日隣家失火。殃及秀家。明奔至。冒烟突火。以救。鬚眉皆盡。秀獲不死。于是交愈深。會秀欲赴南昌總戎幕。拉明同往。買舟南下。於道上忽遇風颶。舟覆。人盡溺。秀爲一山西客所拯。客亦賈于南昌者。遂與同載。秀深感之。叩客姓名。則亦李明也。前李明屍竟不獲。秀哭之哀慟。如喪考妣。至湖口。客遇其鄉人。得母訃。慟絶亟返梓。語秀曰。方寸亂矣。不暇爲君謀。謹饋八金爲贐。請從此別。秀力叩問。客舟已揚帆遠去矣。秀竚立以泣。疾且作。僦居一蘭若中。伏枕匝月。僧厭之。終日絮聒。隣有老人聞之。惡僧之忍。忿忿入剎。謂秀曰。君安用污此清淨地。欲望誰發慈悲心耶。乃率其僮僕。打其行李。並舁秀。悉置其家。爲延醫進藥。旬日大瘥。秀乃頓首而謝曰。老丈之于鄙人。所謂肉白骨而重生之也。敢請姓名。銘五中以圖涓埃之報。老人正色曰。我憐君失路。故一援手。豈望報者哉。若夫賤名則不妨相聞。我李明也。年七十二矣。秀大異之。老人詢其所適。教之曰。胡不詣夫塘汛。秀以爲然。即詣汛告之。汛兵聞爲總戎幕友。奔告所司。因得乘傳入南昌。述其所遇於鎮公。鎮公拊髀而歎。以爲奇事焉。秀後稱素封。

閒齋曰。三李明不奇。奇在皆于鍾有再生恩。皆有恩于鍾不奇。奇在秀皆不聞有以報之。而安心素封也。

蘭岩曰。是蓋夙緣。方能屢遇此義人。扶危濟弱耳。前後三人姓名相同。尤爲奇異。

霍筠

大興霍筠。霍筤。皆瘍醫之子。獨筠秀逸姣好。穎慧不凡。不屑屑于本業。年弱冠。即喜讀書。其父以其梗家教。怒而縛于庭之槐。將痛懲之。有鄰翁姚學究者。適至。驚問作何過犯。異常示辱。其父告以故。姚遽前解釋曰。吾以爲面忤腹誹。乖戾子職。乃爲讀書。所謂狐裘並無羊袖。亟當鼓之舞之。奈何朴作教刑。阻其邁往。君真立意不爲賢父兄者。其父曰。累祖宗成業。廢家教。豈克肖之子。姚曰。彼將相豈有種哉。君幼而逃塾。老猶坑儒耶。其父不覺失笑。姚問筠曰。子喜讀何書。筠曰。時藝耳。能解乎。曰能。能爲之乎。曰能。既能爲之。必有窗稿。盡出之。一驚老眼。筠呈一帙。姚且閱且詡曰。作手也。非時下拾瀋者所能辨矣。持此以往。取青紫如拾地芥耳。幸勿施羈勒。俾成其志。其父本市井。聞姚贊揚。私心竊喜。不復禁止。筠自此益加精進。遂成書癖。日把一編。行立不輟。然兩赴童子試不中。年十六。其父欲爲之娶室。筠自矢曰。

不得功名。終身不娶也。且書中稱美女有螓首蛾眉傾國傾城。予未見其人也。如世間若不遇其人。寧鰥居以沒世耳。父母無如之何。漸生厭惡。因悔恨曰。此皆僻日爲姚老儒一書所誤。致癡顛兒一朝迂腐至此。吾老矣。豈可使煢煢二子坐受其累哉。乃析田分產。使三子各立門戶。旣而父兄相繼死。煢煢日出。行道顚躓。自饘唯篤。誅生計拙。日就狼狽。所賸老僕諫之曰。二郎勿復讀此死書矣。試看大郎三郎。逐日輕裘肥馬。不費一毫心力。錢如流水入門。郎不如重理舊業。時向大郎三郎討論。不過數月。亦可出馬矣。何必日夜佔畢。徒自苦爲。篤曰。彼豈有真才實學。能起死回生耶。徒以人命爲孫注耳。良心安在。乃欲我效之。且云與彼討論。卽與討論。亦不過求田問舍。有何可採。汝姑待之。當爲汝見金氣也。僕歎曰。老奴豈不作如是想。第恐行將就木。不克見此榮華耳。怏怏而退。篤自訟曰。予信及豚魚。而見嗤于奴僕輩。豈其格物易而化人難哉。無何又値試期。治任之通州。一車一僮。老僕爲御。轅下駒瘦蹇劣。登途太晏。甫行二十餘里。輒曛暮難進。不獲宿所。僮僕方怨咨。忽見林際燈光。自遠而近。漸至面前。則一翁一嫗。奔走氣促。老僕遽問曰。此間有人家可借宿否。翁曰。方有急事。何暇攀談。僮曰。是何要務。敗壞至此。嫗且走且應曰。家有病人。去覓外科耳。篤于車中聞之。輒曰。我是外科醫國手也。何必他求。嫗回首。駐足曰。莫見誑否。篤曰。失路倉卒。豈敢誑言。嫗曰。然則年幾何矣。若已老。則又不巧。僕曰。郎甫二十。尚未有室。那得便老。翁嫗乃喜。趾就車前。攀燈籠炤之。嘖嘖曰。不特不老。且大是波俏。郎此事當諳矣。卽左右趨韓生。指揮令進。僕曰。郎雖世代瘍醫。然自來業儒。恐不勝任。翁曰。郎君自言能之。汝何贅辭。嫗曰。巧合如此。必非偶然。揭簾奉燈可也。俄至一莊院。前林木森鬱。門庭壯麗。儼然巨家。翁嫗下車。囑曰。稍候於此。容入白太太。遂啟闈而入。老僕執轡依轅。郎本業荒疎。何便負荷。此事儻有不妙。何以辭免。篤曰。我豈冒昧作事者。汝勿多慮。言次。翁嫗率僮婢數人。趨走而出曰。郎君請卽入。太太立候矣。于是簇擁者導者。達一廣廳。太太者侍于檐下。年約三十六七。奢華豔異。都冶頗極。篤罕見如許富麗。勢不得不拜。太太急命扶起。以常禮相見。分賓主坐。亟問邦族姓字年歲及曾議婚否。篤悉以實對。太太凝睇久之。顏色甚怡。屏去侍婢。謂篤曰。身姓梅氏。本河南人。流寓于此近百年矣。孀居無子。賴有一女。名宜春。甫十八。待字于家。不意忽構奇疾。日甚一日。心甚憂之。故命其阿保往聘瘍醫。何幸路遇郎君。自稱國手。曷勝欣幸。但小女以恙處幽隱。不肯令人醫治。聞當與之商酌。謂當密爲訪求。得有醫人少年未娶者。俾治之。倘得病愈。卽以爲配。今得郎君。溫文韶秀。適副私願。應是天緣。非人力所及。篤初念不過一時失路。漫爲權變以圖一宿。誠不料被迫至此。不勝惶遽。又不敢易辭。但鞠躬曰。醫治癰疽。敢不竭力。

若夫婚姻之事。曾向先人設誓。必待成名而後議之。太太曰。郎君迂腐矣。不從此議。豈可治病耶。果有誓詞。不妨聘定。待大登科後再小登科。亦何不可。篤因懦于言。及聞太太快論。塞不能對。太太命喚婢兒傳語姑娘。一小太醫至矣。亟打點。好入看病。羣婢哄應而入。良久。一美婢出。極娟麗。立太太側。耳數語四。太太笑曰。待太醫入內。自審諦之。去取任伊爲政。我不相强。婢諾諾。頻目篤笑而去。又久之。乃請太醫入室。太太親握篤腕而行。歷迴廊曲室數重。始至閨閣。一婢啟簾。太太揚聲曰。兒坐耶臥耶。太醫來矣。導入室。至榻前。女衣紅繡擁錦衾。倚鴛枕而坐。髻髮黛眉。明眸皓齒。面色如朝霞和雪。光彩奪目。豔絕人寰。篤一見。目眩意迷。不能正視。太太曰。此郎君卽太醫也。汝阿保遇之道中者。可否令視汝疾。女竊睇流盼。俛首嘿然。兩頰紅暈。太太曰。可否密對娘言。無羞出口。女徐徐低語曰。娘視爲可則可耳。太太笑曰。天賜郎君至此。爲兒消災。娘何不可之有。娘且暫去。但留藥兒一人扶侍可矣。向篤曰。郎君須盡心。無草草。看病已。當出用飯也。遂率同羣婢徑出。女命藥兒請太醫坐。藥兒曰。既來看病。盍早看之。省却忍受痛楚。女羞澀之態。幾不能支。藥兒屢促之。女不得已。喟然一呻。斜臥向內。以紬障面。任其所爲。藥兒乃含笑登牀。以手招篤。篤半坐牀側。藥兒款款啟衾。則下體赤露。粉臀雪股。緻緻生光。溫香馥馥。唯私處以紅帕覆之。瘡大如茶甌。正當股際。篤見此奇豔麗。撞心頭。如夢如醉。勉强視瘡已。藥兒覆衾下床。呼他婢導見太太。太太令坐。問看瘡何如矣。篤曰。不當要害。無虞也。靈藥一敷。卽愈耳。太太喜。加意布筵。卽僮僕亦極豐美。太太曰。郎君食已。可卽賜藥。此女已是郎君人。幸將視爲腸肝。篤曰。敢不盡心。但須假一凈室。以便和藥。太太曰。已掃除書軒。爲郎君設榻矣。篤乃造退。入軒。果雅潔。軒中位置器玩。及筆硯等事。靡不精良。几上燒紅燭。大如臂。二美婢服役其中。篤曰。得小童一人爲伴足矣。何勞卿等。婢曰。家中唯老國公。更無男子。何處得有小童。篤曰。患瘡姑娘。果未字乎。婢曰。太太無子。唯生姑娘一人。欲得一才貌兼者。方許爲贅。尋常豈許委禽。篤曰。然則許配醫人之說。恐未必確。婢曰。果似郎君。亦何不確之有。第恐不能愈其疾耳。篤喜動眉宇。笑曰。愈此疾予操之若券耳。卿等姑退。予合藥最忌陰人。但呼我小价來。祇候可矣。婢笑而去。有頃。僮至。篤令先閉院門。低語曰。予有一山水畫扇。攜來否。僮曰。在枕函中。篤大喜曰。吾事濟矣。亟開函。取扇。扇上故有紫金錠扇墜。碎而末之。調以茶甌。調未勻。一婢出閣曰。太太致問郎君。藥合得否。篤曰。已合得矣。卽攜入見太太曰。此藥忌陰人犯手。須親敷乃可。太太曰。但得病愈。任郎爲之。命一婢引之入。藥兒見藥。欣然曰。人固有美好如郎君者。而無良藥可乎。復上床啟衾。篤左手持藥。右手揮雞翎敷之。乃故以手指摩其私處。紅帕忽被觸落。女急縮玉足。足指拂篤口

而過陰濤已見藥兒紅潮滿面掩袖而笑筠不覺精流滿視女向藥兒小語曰藥敷完可請郎君出矣筠悵悵而出太太復慇懃餞至親送歸寢筠就枕冥索宜春豔質猶得覩其下體何修得此即藥兒之姝麗亦復非凡輾轉反側慾心大熾五更始睡去翌日雞鳴筠尚酣夢即有二婢剝啄而入直至榻前褰帷而啟曰姑娘敷藥一夜安眠已稍瘉矣第須膏藥以封闔瘡口故太太命白郎君筠驚喜披衣起曰即刻奉上矣二婢去筠況思無得膏藥處殊傍徨既而思得一策亟躡履下牀囑僮速去密觧車上較螺來僮曰何所用之筠曰非爾所知第速取來切勿洩于人僮唯而去須臾提螺至筠取其陳油積垢和以煙塵並所賸紫金錠末剪書包布攤為膏藥親往貼之數日瘡大愈可以行立太太乃舉酒屬筠曰郎君之于小女再生之恩也請擇吉合巹可乎筠終不通權謝曰筠非能生死人也此自當生者筠能使之起耳且姑娘之瘡雖愈亦須調攝百日筠亦功名未就不敢渝誓太太首肯曰若然姑留聘以俟後圖筠出白玉帶鉤一枚奉之太太遂設祖席以百金為贐筠三讓而後受乃赴通一戰冠軍即馳書報捷于梅氏議娶宜春老僕曰無大郎之命媒妁之言無乃不可乎筠曰虞舜聖人也且不告而娶英皇況我無可以告即大郎何能為乎遂贅於梅氏花燭之盛人世罕儔魚水之懽人世罕匹女復使筠納藥兒為妾既滿月筠請於太太欲奠婦著畫從男婦老幼同來居此太太曰此間荒野不可久居京師右安門外有舊宅一區曷若同往居之筠大悅擇日並發輜重近百兩絡繹于道道旁觀者以為公侯眷屬莫不駭愕及至舊宅前閭門極蕭條入大門破屋欹垣亦殊荒廢至二門以內則斬然一新峻宇雕墻煥如天上矣筠既獲美姝又享厚富心意滿足無復書癖于是盡移家口同入新居往省兄筠弟筤衣服僕從之盛色色動人筠驚曰聞汝入泮幾番使人下通皆云已歸詢之家中又道未返日深疑抱卜筮胥無徵驗今從何來發迹若此筠備述已入梅氏甥館甫定新遷即來祇謁筤曰不意二哥成家實媿缺禮今既獲寧守當登堂一拜新嫂筠曰予雖叨一日之長然弟之岳母亦我之母執也詎可不一往起居會當與三弟並發耳因同車而往及門見其荒涼筤笑曰吾弟忽往喜還得此佳境暇時闢為蔬圃閒畦畛滋灌溉足夠一年酸齏之用第恐異日得第則闕閱森然不無稍費調停耳筤和之以笑戲入重門叢然改觀二子咋舌相視不敢加嘲笑太太者出二子拜見謙謹不覺太過俯仰唯唯太太曰二位遠來不易今為至戚合令小女出拜伯叔須臾女出嬝逐步來蓋從面起苗條婉媚目所未經二子眩惑癡迷如作游仙之夢女拜訖即退筠腼靦炮羔為華筵之宴二子神往麗人食不知味逡巡辭去評論于軒中筤曰述先人之業出入王公鉅卿及士庶之家閱人閨秀何啻千萬幾曾見有如新嫂者從此富貴浮雲功名糞土矣筠曰何物書癡享此大福豈夢想所能到筤曰焉得與之一夕綢繆死亦無憾筠曰但有目者皆當作是想奈名分所關徒思何益筤曰大哥亦拘執矣夫唐文皇英主也猶納弟婦陳曲逆良相也尚盜其嫂我輩凡人又何泥焉各歸與婦謀筠妻賈筤妻王亦妬而不明理者共往見宜春歸無人色亦百計欲其夫亂之以暢其妬心會元夜相與籌畫布盛筵邀宜春及藥兒入城踏燈王親往迎之強而後可宜春翠被紅綃藥兒錦裙繡袄而至筠筤鞠之于門既而入席命梨園演肉蒲團極其穢褻宜春談笑自如殊無慍色賈王以為可動復相間試以浮語宜春曰盍請大伯三叔偕來見奉一觴乎賈王大喜亟遣婢趨告筠筤筠筤聞之如握得藏金踉蹌而入宜春命酒跪奉筠藥兒跪奉筤筠筤亦跪領之筤曰嫂何多禮宜春曰酒以合歡禮以緩淫既奉酒可不為禮乎眾皆笑席散賈邀入房中更衣宜春嫉光眇視醉態不支低語向王曰嬸知之乎今夕醉甚當宿此不能踏燈矣賈曰娣姒談心甚快踏燈何樂哉賈王私議曰看其桃李之艷必當有松竹之操不謂餔糟亦醉直一淫奔之女耳乃密囑筠筤隱身戶外倘有隙可乘即下手篆雲也言訖而入極力挑逗之宜春斂袖微笑曰古人易內而飲酒初不解其何樂今乃頓悟其趣大伯三叔自家人也何不入室一談以盡清興筠筤即戶外應聲爭奔而入藥兒遽滅燭房中黝暗如漆牕上雖有月光竟一物不見然二子潛聽已久某在斯某在斯早知之稔熟一時同撲宜春筠擒筤曰兄先弟後敘不可紊也筤不得已遂擁藥兒各換功捫私無所不至二女極力抵拒呼叫聲嘶竟不能脫不覺暗中摸索漸入佳境矣二子情動已久稍縱即洩方圖再舉小婢忽秉燭至二子驚起視之則王為筠亂賈為筤亂宜春藥兒渺無踪影不知所之彼此驚愧悔恨奪門而散先是賈王來邀宜春時並不及筠筠已疑之不許往太太獨以為可筠不能阻抑惟囑早還迨二更不返大忿恨恨背燭而坐既而車聲轔轔傳呼姑娘及藥姐歸來矣筠既喜見俄而入室詰其故宜春笑曰郎之兄弟大非良善故作淫劇惑人兒已小施戲術俾通室以顛倒之矣因備述其事筠跌足曰此太毒狠令我不安藥兒曰蔑倫之人不足為蚌鐘之緞犯虐懲之亦不為過筠曰既往不咎矣第夜已深相隔重城何以得出宜春曰江湖之深嵩華之高不能阻兒飛越區區重城曷足限乎筠終不釋然自此兄弟無顏相見聲息不通宜春學尤淹博筠所為詩文多改政之筠愛之如珍敬之如賓踰年生一子筠舉孝廉身厭綺羅口窮甘毳人稱為小石崇一日宜春忽泣謂筠曰兒初罹奇疾得君療之而瘥不愁自薦以酬大德詎意中道乖離痛心孰甚筠大駭曰何為出此宜春曰夙緣已盡夫復何言幸留此子以承君嗣今夜即當永別以去耳筠不勝悲苦哽咽不能成語藥

兒亦從旁而泣。尤助酸辛。唶之。太太出。挽宜春徑行。嚮筠曰。郎君無徒悲。好自愛。四十年後當復相聚耳。遂出門。門前已駐一犢車。犢黃色。甚小。角纏綵罽。采車亦不廣。而美澤可鑑。一家十數人。悉乘之。人不覺擠。小車亦不覺隘。老翁執策爲御。車行甚捷。瞬息而逝。而宜春及棊兒泣聲。猶恍然在耳也。筠竚立旁皇。家人勸不能止。强挽入門。則第宅化爲烏有。僅存破屋數椽。荆杞滿目而已。舉家驚駭。始知遇[illegible]。然所遺黃白甚多。筠得別購房居。仍不失爲豪富。後筠授某縣尹。頗有政聲。遷刺史。子亦生育。不絕書香。究不詳四十年後復聚之說果何如耳。

恩茂先曰。雖不測其何妖。即其艷冶異常處寫來。紙上自是尤物移人。予嘗聞此事于銳別山。繼見齋圖此記。又小異而大同。終不知孰確。要其事則真實不虛。

蘭岩曰。美麗富貴。往往於無意中得之。彼營營者。何處覓得。亦徒勞奔走耳。筠立志不業焉鬻。而終以此得佳婦。爲富人。享受多年。亦可謂非本志乎。此女莫知所自來。莫知所自往。飄然無累。豈神龍作用耶。

趙媒婆

彰德趙媒。居積取盈。家稱小康。鄉有惡豪。一娶吳秀才女。以重金啗媒。媒貪其利。巧言晒合。致女失所配。吳怒甚。送官痛懲之。媒愧悔改業。誓不復爲人作伐。遷居彭河鋪。一日。自城中探女歸。跨衛獨行。日已向暮。忽見一青衣自岐路來。逆問曰。莫是執柯趙姥否。曰。然。曰。然則請轉轡。隨兒行。家主母有事相浼也。言訖。卻步爲導。媒陰念自蒙辱後。久不作蹇修。今觀此青衣舉止。故是大家婢子。從之必獲多金。不妨一作馮婦。冥想頗得意。棄代步。捉衛以從。下路斜行。約數里。漸見青石荒路。綠樹成行。俄至一巨宅。閈閎高峻。閥閱煥然。青衣曰。主翁行役未歸。僮僕强半隨去。家少男子。姥徑入可矣。接驢代繫庭樹上。特出一廳。有婢媼數輩。坐立其間。見媒群喜曰。婢媼喚得冰上人來矣。即有[illegible]趨入告者。俄傳語可進入。夫人立候矣。復相與歷院宇數重。始達正寢。夫人者。倚隱囊而坐。年約四十許。媒再拜。夫人命免起。賜坐。自展邦族云。是大名鄭氏。流寓于此。夫爲[illegible]侍郎。[illegible]祠有年矣。所以命婢奉邀者。三豚兒已冠未有佳婦。媼能爲我擧一門楣。必當重酬也。因命呼三郎至。則亭亭玉立。英妙絕倫。媒極口讚揚。無論公子內慧何如。即此外秀。便足制蓋天下。公保之已。屬其老者減盍三十年。亦必拚死充作姬媵。何幸有閨秀。肯不急設東牀左右。聞者皆笑。夫人亦解頤曰。無怪媒子起家。飫餌無是厚利。第老身謀聘者爲東偏錢叅政女。亦係世家。叅政已捐館。夫人牛氏。擇壻甚苛。且多疑。往往垂成而悔。姥子自料。能令此事必諧否。媒曰。老身平生不慣作模稜語。憑三寸舌。往說之。必有佳報。夫人喜。飲食之。便促其行。媒請詰朝往。夫人曰。事不宜緩。緩則中變

矣。媒不敢方命。夫人仍使婢媼爲伴。向東二里許。即至其處。亦巨宅一區。涯釘獸鐶。壯麗埒盧氏。司閽祇一媼。爲通之。謁牛于房。備陳來意。牛曰。老身亦夙聞盧家三郎。非[illegible]紈袴子。特未親見耳。媒曰。自是畫閣品姥閱人多矣。幾曾見有如盧家三公子之才貌兼者。將來若不大富貴。老婦請自抉兩眸子。誓不復相天下士矣。牛曰。汝亦莫揄揚過當。老身已心許之矣。小女往省其舅妗。三日後甫得還。爲致聲盧家親母。打點納采。約清明節後嫁奩可完。即歸魚軒。兒女皆各長成。無事既闕。終非了局。汝亦不必奔波往返。年老路迂。勞勞碌碌。心所不忍。且汝辛苦不辭者。徒以欲得酬謝禮物耳。老身即便相付。再來亦素手矣。乃取廿金贈之。媒且喜且拜。以歎之曰。端底大家不比小戶。見理真。故作事快。牛大悅。命具酒。並婢媼致之。菓盤中有秋杜。甚甘美。媒伺隙以帕裹納袖中。飲數巡。謝酒辭行。牛復叮嚀。速就婚禮。媒敬諾。既歸。搖覽襬裾。得色滿面。指婢媼請夫人曰。夫人但詢之。老身應得格外賞否。夜漏三時。往返五六里。委婉一兩言。致牛夫人降心允肯。但待聘甚急。只在清明後便賦于歸也。夫人笑曰。老魅亦太孟浪耶。見以女嫁人而如此汲汲者。婆子得渠廿金。亦不爲薄。老身倍之可也。于是媒又得四十金。並紅緞一端。俄聞遠寺鐘聲。夫人曰。夜闌矣。婆子當歸。仍命婢媼送之。遣三郎于房門下。媒戲索謝禮。三郎笑指其具。媒大笑而出。至歧路前。婢媼以驢授之。倉皇却回。媒策蹇且行。且念夫人亦殊吝嗇。何難賞一壺酒。兩盛飯。一張牀。俾老婢醉飽而睡。乃中夜遣客。豈其但卜其夜不卜其晝耶。追至家。旭日始旦。子婦尚未興。以鞭撾門。子白足出應。詢其太早。媒曰。且捉驢去。待徐徐告汝。既而婦亦出迓。媒入室坐。吸烟啜茶。銜其夜來事。子婦傾聽。眉宇間喜色發越。小孫聞人語驚寤。呼母索乳。婦嗚之不睡。媒曰。兒勿啼。爲汝攜得佳果來矣。亟取帕裹擲匠頭。但見清瀋滴瀝。媒曰。鮮果不耐時。可惜揉碎矣。婦解帕。則見蝌蚪數十枚。手如墨汁。猶有一二蠕蠕者。咸大驚異。急取兩家贈金視之。已俱化爲冥鏹。紅緞亦糊紙所爲。媒木立如偶人。良久。喉中作逆。嘔出濁水升餘。樹葉無數。始悟遇鬼。病半月。顏色始復。

蘭岩曰。媒業已久。乃復爲利動。宜鬼物戲弄之也。每見世人當病遺恙尋時。未始不立志覺非。悔心漸熾。一旦有重金以啗之者。遂致故態復萌。捨身不顧。名行隳毀。不可收拾。其不爲鬼所侮弄幾希矣。吁。可不見利思義哉。趙媒爲媒多年。豈于日夕來往之地有此大族。未之前聞耶。乃毫無疑慮。徒事技猾。想亦利令智昏耳。

三官保

友人景君祿。爲予言其表弟三官保。滿洲某旗人也。年十七八歲時。皓齒明眸。雪膚華髮。言

笑嫵媚。儼然好女子。且善自修飾。見者靡不流㖶。外秀如此。宜其温文蘊藉。藹然可親矣。乃負氣狡人。好勇逞力。往往于喧衢閙市間。與人一言觝牾。或因睚眦小怨。必致狠鬬兇毆。雖破腦裂膚。終不出一輭款語。有北宮黝之風。不知者親而近之。知者避而遠之。隣里畏憚。號爲花豹子。以其美而暴戾也。更有佟某。號佟韋馱。亦城北之市虎也。與保素不相識。嘗于茶社中。片言齟齬。輒相毆擊。其朋極力解紛。佟大言曰。汝既稱好漢。敢于明日清晨在地壇後見我否。保以手拊膺。雙足並踴。自指其鼻曰。我三官保。豈畏人者。無論何處。倘不如期往。永不爲人于北京城矣。于是彼此不復言。各自散歸。翌日黎明。保單身徑至地壇後。坐俟良久。始見佟率其黨十五六人。悉惡少年。洶洶而至。保迎叱曰。汝㩦衆來。欲打我耶。佟曰。然。保大笑曰。我苟懼打。豈敢復來。任汝鼠輩所爲。但一皺眉一呼痛。非好漢也。言次自去其衣。赤身臥地上。曰。勿污我衣。速打速打。佟衆蜂擁其前。木棒鐵尺。亂下如雨。一霎體無完膚。四肢不能轉側。猶哂笑起罵。佟益怒。取棘針一掬。刺入保兩足指甲縫中。又用豬鬃探其屎管。深入二寸許。仍罵不絶口。佟知其終不可伏。急投杖跪而抱持之曰。君神人也。吾等甘拜下風矣。請破座綳擁背體。願終身服事。作一鷹犬。肯收錄否。保憊甚。不能作了然語。但首肯而已。佟覆之以衣。舁歸家。醫治兩月始愈。瘡痂漸脫。美好如故。遂與佟約爲兄弟。逐日與俱。舞酣稱嘆。以爲保得佟。虎而翼矣。保居近安定門。門外舊營房之東。故有關帝廟。保與佟暨其黨中餘人。嘗聚集於其中。或擲石較力。或懸空架橫木。爲翻觔斗。豎蜻蜓諸戲。或以巨竹長數丈。張布爲帆。儼白虎幢之製。騰挪身首。以示技巧。名曰中幡。入夜則聚族鬨飲。訐論某也强。某也弱。所言强者。必尋釁以折辱之。是以睥睨一方。稱爲土霸。雖屢爲官司懲勸。不少悛也。一日。方與衆擲嬉爲樂。忽一人貿然至前曰。汝亦聞南城有張閻王乎。保曰。亦嘗聞之。其人何曰。即我是也。保曰。來此欲何爲。張于膝褲中出一匕首。長七八寸。甚銛利。舉足踏石。拔匕首于靴。鬚髯盡張。目眥欲裂。叱保曰。鼎鐺猶有耳。豈不聞張閻王是好漢乎。觀汝形貌。不過一女子加弁耳。乃亦盜虛名稱豹子。得不令好漢掃地。今來與汝一較。苟不肯。當留汝命。不許著。其類劇語。猶言不輸也。保睨之而笑。回首視佟曰。常言太歲頭上動土。今果有其人矣。試言何以較量。張曰。將此匕首自刺股膚。不形隱忍之色。汝自審能否。保拊掌曰。吾謂挾泰山超北海。或有不逮。若僅此區區。何云不能。亟援匕首。遂坐石上。褫其右股示張曰。即刺此可乎。張曰。可。保曰。但平平一刺。何足道哉。吾試一新汝目。乃于股上刺劃至骨。吱吱有聲。劃成天下太平四字。皮翻肉突。血流被踵。股膚白嫩。映面。色如桂枝朶雲。旁觀無不蹙眉嗟嗟。代爲不耐。而保談笑自若。似不毫痛楚者然。張大驚。自投于地曰。名下故無虛士。小人瞻仰無

由。故假此以相試耳。望海涵以恕唐突。保掖之起曰。君是吾輩中人。如不棄。請兄事君。張大喜過望。保得佟張。爲左右手。愈縱橫無所忌憚。上元夜。三人踏燈于四牌樓。漏三下。飲于酒家樓。見一人貂帽狐裘。肥胖長大。年約三旬。又一少年約二十許。冠紫貂冠。襲黑羔裘。從八九健僕。對席而坐。熟目視保。耳語而笑。笑訖復視之。保益作媚態。眼波頻溜。二人心醉已久。況加酒酣。少年乃出席向保曰。元夜相逢。緣卻前定。曷不同席一飲。快談衷曲乎。佟張怒勃然欲動。保肘張而躡佟之足。即趨對曰。即蒙垂愛。何幸如之。二人喜極。擁之入座。狎褻百端。忽少年以所飲餘酒畀保曰。小哥能盡此杯。洵可人也。保一手接盃。一手握其臂。極力扭之。少年大聲呼叫。蹲身機下。中年者以爲戲。方鼓掌而笑。保回肘撞其胸。仰踣于地。佟張復來相助蹴踏。二人滾地暮苦。衆僕烏合擁。三人大揮老拳。勢不可當。四座紛紛走避。顛仆狼藉。三人一無所傷。徑下樓去。比金吾步軍來捕。三人已去遠。不可蹤跡矣。次日處處相傳某宗室在某酒樓爲匪類所窘辱。亦平日恣橫恃勢之報也。保聞之。意得甚。會夏日。保偕佟張遊行郊外。小憩一墓門下。論及剛勇。保矜生平不逢敵手。佟曰。一人善射。百夫決拾。雖然京師之大。如海豈無傑出之士。惜我輩未遘。隨戟手指門內一塚曰。弟知之乎。此余斑龍之墓也。余斑龍者。山東臨清之回人也。號余大漢。在生時賣大刀丸于廟市。起家累千金。有李存孝之勇。嘗與勇士馬猛較力。馬揮鐵鐧劈其首。余奮臂一格。鐵鐧飛墮二十步外。折爲三段。又嘗生拔鹿角。故號斑龍。吾儕生晚。不獲同時。今日對墓景仰。猶令人徘徊不能去。賢弟勿輕量天下士。恐斑龍有知。揶揄于地下也。保艴然不悅曰。斑龍之事。傳聞太過。予若遇李存孝。當北面事之。若遇斑龍。正未知鹿死誰手耳。言次。大雨暴至。抵暮不休。三人四顧。驀見百步外。有鴟吻露樹間。冒雨就之。則廢寺一區。無有主者。佟張喜曰。即此可以宿矣。攜有酒肴。除地坐飲。保終不樂。佟深悔失言。多方引答。已而雨霽月來。夜近三鼓。保見門外有人窺伺。軀體彷彿甚偉。保叱問爲誰。寧不知花豹子與佟韋馱張閻王在此耶。言未已。其人履閾而入。指保大笑曰。今來與汝較。果鹿死誰手。保大怒。右足飛起。其人以手格之。足痛甚。不覺踣地。其人提保之臂。卻步出門。保匍匐隨之。肘膝並行。直至階下。驀然拋擲之。保身起半空。飄飄然。如風捲落葉。墮落牆外。其人倏不見。佟張大呼追救。杳不可得。大索半夜。至天明始得保于余斑龍墓側。瞠目僵臥。形如夢魘。呼叫移時始甦。不能動履。佟張迭負以歸。右足五指俱折。脛腓青腫。保自此爽然若失。憪然而悔。遂折節讀書。不復語力。見人謙抑異順。犯而不校。卒爲善士。或遇舊日黨類于途。輒逡巡走避。若將凂焉。人有述其向日行徑者。即赧然如不自容。佟張勸其振作。但含笑不言。佯以怒激之。惟敬謝而已。二人無如之何。索然而去。終身

誓不相見、後入籍為羽林軍。從征緬甸、陣歿。年甫二十有零。

恩茂先曰、一跌輒悟。改過如決。若三官保、眞勇者也。

蘭岩曰。剛勇自恃。漸至朋黨多。而所為不善。禍不旋踵至矣。屢困以極苦事。不稍挫。卒為班龍一鎖。其戾氣改過遷善。以獲安全。余之有施于保者厚矣。雖然、苟非保有從善之機。班龍有靈。亦將奈何。

倩兒

潮州富人江翁。世居南安。一子名澄。小字蠻秀。潮州謂至極曰蠻。以澄韶秀。故字之。年十七入郡庠。母家姓蕭氏。有舅為部郎。歿已數年。妗母王氏孀居。有一子一女。子六歲。女字倩兒。與澄同庚。艶麗無匹。搢紳之家。競思委禽。王溺愛其女。擇配甚苛。不能即就。澄齠齔時與女同兒戲。及長。澄務舉業。女事針黹。形跡遂相間隔。然每一謀面。澄一心向女。笑靨當迎。女一意注澄。星眸頻擲。或王不在前。澄必百計與言。女亦罔拂其意。不吝應答。一日。同在親戚家赴湯餅會。女眷滿房。飯後有入內更衣者。有匀面理鬢者。有行食院中採花者。撲蝶者。如廁者。唯女獨立廊下。適澄自外來。向女索檳榔。女對以無有。澄不信。捜其兩袖。方嬉笑間。王猝至。女急欲引避。王呼而止之曰。兒與爾四哥。幼小即在一處。且至親。莫作小家相。無事廻避也。女含笑

應之。澄曰。妹索檳榔。甥悞以豆蔻奉之。妹取之傷廉。故甥笑之。王亦笑曰。汝妹素喜食之。爾四哥藥肆中。寧無此物。異日勤索百斤。不為多也。女與澄皆笑。自此稍得親近。澄或乘間入以游戲。亦不甚忌。但作不解。漸至狎昵。值王壽。澄隨蕭往祝。雨阻不得歸。蕭王話舊。夜飲于室。澄與女坐明間。抹牙牌賭拍臂為戲。女連負。索臂拍之。匿不肯。澄握其腕。擼其袖。用强出之。白如雪。滑如脂。潤如藕。澄憐惜之曰。如此嫩且白者。忍拍之乎。戲謔以為。蕭王聞其嬉笑。呼問之。女紿曰。四哥賭牌屢負。令其叩頭。猶不肯跪耳。蕭王咸笑曰。十六七大兒女。尚作此小兒戲耶。澄與女各笑而退。于是益無忌憚。狎褻無所不至。但無隙及亂耳。女有婢名春蘭者。妓媚慧黠。稍遜于女。女慮其貳。澄防閑甚密。蘭懷怨。日伺其隙。會澄以事早見王。王尚未起。女方亂頭立欄畔。吸烟看花。澄覷便求唷。女佹顧不理。澄突前捧頸。强接其吻。不意為春蘭所見。潛告王。王怒呼女至榻前詰之。女不承。曰。誰其見之。王曰。春蘭親見。無耻婢。尚口辯耶。女頸赤面赬。轉背欲泪。罵春蘭故妄傳飛語。蘭含笑而跪曰。無事奴敢妄言耶。姑扶欄吃烟。四郎至。未肯良久。姑乃二嘛之。無事奴敢妄言耶。女羞忿至極。掩面大慟。王召澄。澄已逸去矣。王雖愛女。而事關閨壼。殊深痛恨。不遑假以辭色。蕭聞之。亦怒告江翁。撻澄數十。不許復至舅家。女恚甚。哭一日不食。王氣平。愛女之心復熾。密令他姓。私往勸慰。女皆不應。是夜竟投繯。王慟絕數四。悔恨無及。惟痛罵春蘭多事而已。既葬。澄旦夕追思。神昏形瘦。恒晝空作咄咄怪事字。屢欲一往哭其墓。無由也。然澄之祖塋與舅家塋相去僅里許。值中元節。父母皆以疾不往。命澄獨往祭埽。因得至女墓。撫塚一盡其哀。是夕歸宿其廬。約二更。羣動盡息。風木悲鳴。明月滿天。四顧清寂。蟲聲唧唧。絡緯荒階。螢火星星。亂黏秋草。悼美人黃土再見無期。欹枕睡床。泪下如雨。俄而星移漢轉。竹影篩窗。恍惚聞閨門外彈指聲。止而復作。披衣啟扉。見一人當戶立。視之女也。驚喜出于非望。攜之入室。並坐而泣。此言別恨。彼訴離愁。喁喁者久之。始得相與綢繆。女欲澄假托讀書。留居於此。澄曰。此計不諧矣。萱堂寢疾。且家有嚴師。居此無名。請別圖之。女領焉。少間。女曰。欲暫歸家。一省老母。子能導我歸乎。澄曰。其不可者有三。此去家四十餘里。盡屬山蹊。卿力弱足纖。斷不能至。況夫夜行。此不可者一也。比至家天且曙。日直中矣。卿生長閨中。足跡不出戶庭。出則乘輿。今徒步而返。隣里所驚。此不可二也。與卿偕行。嫌疑莫避。老父問罪。何以措辭。此不可三也。有此三不可。卿其鑒之。女曰。用志不紛。乃凝于神。兒居此學步久。且思親甚殷。君第携我行。三不可應不一犯。澄不忍拂其意。乃扶之以行。甫出門。覺身體輕忽。飄飄然如落葉因風。不克自主。食頃即至舅家。徑抵寢室。見王流涕而數。方囑家人明日可先將酒果香楮往。予後日當親到倩姐墳頭一

奠也。女停足戶外。不敢入。但掩泣而退。澄曰。來何草草。去何匆匆。女曰。百八滿。牢將動矣。且歸休。遂復同出。遇春蘭於厩。女抉其帳。直前批頰。蘭驚仆於地。喋不能語。女不釋。命澄褫其褌。溲之溺之。又取泥土實陰中。始捨去。至巷口。有乞食者。女與澄亦就食焉。倏忽至山間。月已西沉。明星在東。景甚淒涼。澄曰。歸矣。女曰。盍一過我家乎。澄曰。方得還。又欲往耶。曰。否。謂兒之潛閣也。穿松林不數十武。至一土穴。前穴大如盆。女挽澄入之。身覺縮小。自視纔數寸。既入。四壁皆木。僅可容膝。女與促膝坐。因泣焉曰。兒陽數未盡。冥司悉不收錄。神魂守此不去。故屍尚完好。君苟不遠。可歸告寡母。往祈南關行乞病疥儈。兒可復活也。澄此時方悟女已死。所坐之室。乃其殯宮也。且驚且喜諾之。頃之。澄促女仍返其廬。女亦諾之。乃復出穴。步月徐行。既至。澄忽見自身僵臥榻上。父母撫之哭於側。大駭。女推之曰。與境爾事。勿遷延。可急入也。澄猶延佇。女皇遽極力擠之。澄覺舉身火發。颯然而起。父母驚卻數步。注視啜泣曰。兒甦矣。澄倀倀者久之。心神始定。問父母何為在此。蕭曰。兒尚夢夢耶。兒一睡不醒。已一夜一日又半夜矣。謂兒必無生理。胡復不死。且愈之速也。吾一人以兒故。病亦驚失矣。澄始悟神魂之奇。不敢發。但漫應之。詰朝。父母與同歸。過王。王亦述春蘭為鬼所虐狀。正符夜來事。澄陰異之。既過王巷口。果有乞食三日者。益怪之。因訪行乞儈。得諸廢寺中。澄膝行蒲伏。以

誠懇祈僧久仲曰呵呵無知小兒女草草作事致老僧多此色相遂同詣王告以能活女之故王疑信參半第念事出于創或有非理之效姑聽之以覘其術亟至墓所掘冢出櫬剖而見尸顏色不變僧自頂至踵以手摯之曰已死二寸矣枯魚銜索幾何不蠹再七日庸得生乎探皮囊取朱色藥一粒大如粟納女口中接其吻以氣運之踰時聞呻吟聲舉體溫軟王心喜如獲異珍以數輛舁入廬一宿復活尚不能言唯握王手涕泣而已王稽顙謝僧願為之膳僧笑而去其行甚速追之不及瞬息失所在咸知其為異人也女還家卧病月餘形始復初唯兩足至踝常冷如冰僧所云已死二寸之說亦信王感澄義即以女妻之琴瑟甚敦上官老人周與江翁善知之頗稔嘗為予述之

蘭岩曰天下好事本可順理而成往往多生魔障致令美人黃土佳士傷心終成恨事然必係不省事婦女拘執腐見牽意為之幸天不忍令此情種卒為情死生一異僧以全之使人心一大快噫天下亦安得常有此僧以活此可人哉

褫禨

有官瀋陽者署中傳有鬼物往日被驚悸而死者男女接踵官留心伺之夜間果見一物通體烏黑無頭無面無手足唯二目雪白一嘴尖長如鳥喙乍見亦甚可懼後無夜不至遂亦習之漸至狎暱物亦媚熟虺之不去招之即來閒嘗戲以手捺其頂隨手消滅捺至地滅亦盡渾如烟霧軟如綿絮甫抬手舞復充塞如故甚異之因其塊然一物名之曰褫禨呼之輒前一夕寒夜思酒家人皆睡無人行沽褫禨適在側戲之曰汝能為沽酒乎聲嗡嗡似應諾然官乃以青蚨數十並一瓶置其頂上褫禨去俄頃已在面前頂上有瓶無錢矣取之白酒滿中大喜自是零星細物無不遣之市物之家但失物得錢傳以為怪唯官心明其故特祕而不宣耳閱數年未嘗須臾離會考滿得閩中一郡既束裝褫禨依依似不忍捨官亦悵悒抵閩適嵗靡且不思偶獨立褫禨忽至大驚喜呼之入室眷屬驚怪官白其故家人亦素聞其事遂各相安及見慣無不憐其馴者親友亦多見之又歲餘失褫禨所在舉家懷思後竟不復至

白衣怪

御史洋公海巡視南城一夜大雨驅車過梁家園從三騎冒雨行遠遠見二人白衣白冠杖策循人家屋檐傴僂自北來轅下騾鼻鳴耳聳驚駭不前僕夫連鞭之騾負痛而奔相去約丈餘二人以袖蔽面蹀蹀徐行所至之地雨水隨步劃然開數尺哭哀哀而過折入小巷中去從人悉見之唯洋及僕夫獨見其面白如粉巨口至耳吻若塗朱云

蘭岩曰鬼多哀哭豈自悲其死耶抑悲人之生不知死耶悲人之生亦等于死耶

某領催

內務府領催某甲家在阜城門外某莊去城七八里逐日公事畢輒乘一健騾歸去往往至夜路旁頭有井騾過必飲水而後行率以為常去井數十武有岐徑較官道近里許然極荒僻騾行慣至此必嘶鳴而就之雖極力鞭勒終捨大路而弗由也一日歸去既晚又于關中遇一相識拉入酒肆中盤桓一餉始得脫身比至井旁飲騾訖已二鼓餘矣時際初秋樹木陰濃黍稷夾道雖有微月為輕雲所蔽亦不甚明朗即入岐徑縱轡而前光自遠而來其行甚速隱隱有聲如報馬默念夜將半矣是何事件急于星火俄而聲漸近相去約一矢地騾耳聳鼻鳴竄入黍稷中執勒不住燈光順路而至甲側目審顧非報馬也第見一無首婦人躶身浴血雙手自奉其頭口眼向天頸血作碧光如螢火如小鏡瞬息已遠甲大駭急馳而歸面無人色備述所見于其父其父亦拳拳窮理者戒之曰深夜荒郊何所不有況汝所遇者刑天之流亞也保不受其殃乎嗣後但早歸苟太晏城中親故處何妨一宿今既經此異再不知慎非老人之所安也甲唯唯受教閱數月甲復晚歸憶家中小兒出痘不可不歸且陰恐怪仍如曩時復經其處方回遡當日景況未已遠遠燈光隨聲又來不一而足益而三焉甲屢遭怯不待騾驚輒入田中此時黍稷已穫一望曠朗須臾三物魚貫而至形狀猶昔唯增一男騾一見驚嘶三物截然而止並立向甲啾啾作聲如小兒吹葱然甲不覺褫魄昏墜騾下其父見騾之獨逸以歸也知其子有變即鳩合家人操兵執炬覓至所說僻徑徧索田中良久始獲擡擡舁歸呼救半夜始甦更述其怪聞者罔不錯愕其父延緇羽為禳不復有欬越數日竟死

蘭岩曰豈其有宿冤耶抑陽衰陰盛死期將至耶不然非其所害輒兩遇之而卒以亡也識何故哉

宋秀才

鄂渚宋秀才感世情澹泊遂蹟名場少時遊江陵晚過城隍遇一道士蒼面重頤鬚長四尺許白如雪宋奇其貌邀至寓所進酒食皆不辭及對酒縱談語多玄妙宋知為異人叩及榮悴道士曰吾聞神人無功聖人無名君將為名乎名者實之賓也君將為賓乎宋大慚因問長生之術道士曰人世烏得有長生君能去賓務實即長生之道也君不聞劉綱之言乎大凡人壽皆可至百年而以七情六慾伐根竭源顛倒方寸頃刻萬變神倦思怠難全天和譬彼汲泉汨于五味欲不敗壞弗可得矣君未嘗知此何處得長生宋拜謝是夜月如晝道士

曰能從我遊乎。宋曰固所願也。道士乃于懷袖間出紙鶴二。以水噀之。暴長如生者。與宋各跨其一。囑勿回顧。以掌拍鶴背。祝曰起。鶴即鼓翼長鳴。飛翔雲表。鶴背安穩。如北地冰床。俯瞰下土。歷歷如掌上之紋。道士一手捉宋臂。指點江山。謂某處烟一點。某府某州某縣也。某處培塿。或如覆杯。如連塚。某山某嶽也。又指一縷水光如銀綫。然曰長江也。宋問洞庭安在。道士指一點光如小鏡者。曰彼是也。宋陰念一身蜩寄世間。真如恒河一沙。滄海一粟。吾生亦何有涯。所不能痛處一刀者。妻子之情耳。念未息。道士喟然撒手。宋飄然而墜。如因風秋葉。寸膚不傷。有聞聲出視者。則其妻與子女也。相見各驚異。宋具言其事。且嘆曰。不足爲外人道也。自是神仙之事。汲汲求之。不復仕進。長沙郭昆甫解元。後與其長子同年。曾述其說如此。

閑齋曰。予少遊湟中。臨青海水之清。如瀟湘深如彭澤。遥望波心。烟一點。蕃人曰。龍駒島也。周迴約千里。其大倍于洞庭。其後遊閩。登厦門。觀溟海。則青海猶盆池也。吁。小大亦何常之有。所見大。則所過皆小。所見小。則所過皆大。覆杯水於堂坳之上。螻蟻遇之。如洪水之懷山襄陵也固宜。

護軍女

某護軍女。有殊色。十九未嫁。隣家一少年。甫二十。亦爲護軍。素以丰姿自詡。窺女艷之。時乘間以言色相挑。女輒引避。偶值其父從軍征南。母亦歸寧。唯女在室。及一老嫗。少年偵知之。故拍板壁。借用烟具。女不應。少年以刀挖板一孔。如錢大。以自就之。向女笑曰。借一烟袋。何便靳惜。女見之。勃然怒。尋即色定。輾然曰。素不相識。那便以物相假。少年得其應答。驚喜欲狂。復挑之曰。子勿作態。今既能鑽穴相窺。莫謂不能踰墻相摟也。女曰。即此一孔。已足盤桓。何必涉險。語間眄睞其目。愈增嫵媚。少年心動。伸一指入孔。女遽握之。少年心大動。謂其可誘。乃低語以餂之曰。我有一物。子識之乎。女曰。是何希罕物。少年曰。子姑視之。亟解袴出勢。納入孔中。女即捉之。佯爲摩弄。潛拔髮釵橫貫之。脫穎而出。少年僵立痛甚。號叫聲嘶。女出房扃其戶。置若罔聞。少年有妹。聞之往瞷。駭極。奔告其母。母趨至。百計不能救。乃過女家長跪求免。女曰。待娘回當釋汝兒。母大窘。奔其母家求之。母與其弟偕歸。女見母大哭。覓死慰藉再四方止。舅啟戶。見少年勢。怒且笑曰。此亦足以小創而大懲矣。罵而拔釵。少年昏絕仆地。扛之入室。醫治月餘方愈。遂徙去。

閑齋曰。此固一大快事。然不足爲訓也。夫女子不能正色閑邪。故作媚態以導淫。是罔人也。焉有處子守禮罔人而不爲也。昔山左李氏因逆旅主人挽其臂。輒斷臂以自潔。女雖自貞。而纖手已污。終屬雜霸。豈曰行權。

蘭岩曰。少年男女。一壁之隔。其窺探情動。亦所必有。乃遣女歸寧。其母亦失於檢點。致令出此醜態。乃舅乃母。不聞一懲其女之摩弄非理。而但笑少年之足創。其家教亦概可知矣。輕薄致死。夫誰惜此少年哉。

夜譚隨錄卷之四

霽園主人閒齋氏著　葵園主人蘭岩氏評閱

秀姑

太原布客田嘷，美姿容，善吟嘯，少失怙恃，兄弟皆故，一身僅存，年二十，煢煢無靠，親戚多不齒數，頗無聊賴。乃盡鬻田宅，獲百金，入都營運，半年子母幾相等，因思歸娶，攜裝裹將出廣甯門，適過菜市口，值秋決刑人于市，阻不得進。田故少年好事，挨擠稠人中，延頸跂足以看殺人。良久，覺腰間頓輕，用手捫撫，則腰纏盡失，蓋已為剧賣者攜去矣。瞠目結舌，手足無所措。幸餘一驢，牽之入市，並鞍韂售得五金，歸娶之念頓息，獨坐逆旅中，輾轉無寐，惟憶其姑母嫁衛輝，盍往就之。於是負囊就道，將至順德，日已曛暮，四顧曠埜，渺無人烟，方進程前進，瞥見林間燈火閃鑠，自北而南，心稍定，急趨赴之，則一垂髫婢提白菱花燈導一女郎，綠衣紅裙，蓋十八九絕代姝也。田踵之以行，相去尺有咫，女回顧見之，促婢速行，田不少却，女且行且顧，若甚慌怯者。因循里許，女揮汗且喘，止步謂婢曰：且稍停，讓渠提足者先行，無事追隨，成何光景。其聲嬝嬝，如微風振簫，田聆之神出于舍。趨向路側，以揖之曰：小人失路，茫茫無所之，欲從小娘子覓一宿，未卜可肯假一席地否。女以袖障面，側身底笑，向婢小語曰：孟浪人有如此者。婢亦吃吃不已。良久，女始忍笑應曰：家有母氏為政，兒凡百不與聞，姑至舍試為汝告白，去留聽再決也。田諾諾，復從之行，又里許，始至。門戶楚潔，居然富家。婢叩門，一媼出啟扉，絮絮怨女何歸之晚。女曰：為阿㛮所糾纏，不容擺脫，若非婢子矯娘命，幾不得歸。路上又遇一失路人，再三求住，聒聒不休，不曉今日出門向着甚底凶煞，令人蕣怪覓日。媼曰：何物失路人，擅與人家閨秀借宿，若使遇著老身，當摑卻渠兩䎀丸，問渠尚敢佻達向人否。女掩袖而笑，回睇田曰：聞之否？設想已左，不如及早之他，勿得跕跰。田逡巡欲去，媼止之，舉燭審照，曰：頸以山而瘦，蠱以晉而黃，水土使之然也。視小郎面白髮澡，腳大腿長，大類山西人。郎豈山西人耶？田曰：然。媼曰：然則鄉里也，何難下榻。居一革擁，暫屈一宵，乃可峻拒乎。亟引入，設酒相款，問何姓，曰田。媼曰：老身母家亦姓田，亦太原籍乎？曰：然。曰：十八都田布商同譜乎？田欠身曰：小人之祖也。媼愕然曰：老身之父也。汝父何名？曰：終詠。媼大駭，起握田手，熟視其面，曰：汝真田十二之子耶？老身去家時，十二弟纔十三歲，猶未議婚，音問梗塞，近四十年矣。不謂阿咸如此成立。老身為汝父胞妹，汝之姑也。汝雖僅生，豈不聞汝有三姑母嫁為衛輝楊家婦者乎？田驟聞之，悲喜交并，趨拜膝下，曰：姪實將往衛輝投托姑母，不意邂逅於此。媼曳之起，且泣曰：老身鄉此十二年矣，非天假之緣，焉能相遇之巧。汝父母無恙

乎？田亦泣曰：姪七八歲時，皆已下世矣。二兄一歲亦相繼病歿，生業凋謝，孤子至今。媼太息感傷者久之。又問曰：兒年幾何矣？曰：二十。媼謂女曰：汝表兄也。女拜，田答拜。媼曰：姑無兒，秖生汝妹一人，取字秀姑，嬌養慣，一事不關心，年十八，尚爾憨跳。汝姑夫歿後，家中更無男子，幸兒來，足以把持門戶，留心為汝妹覓一人家，則老身之事畢矣。田曰：表妹秀慧如此，無慮不歸世族。言訖，以目睨女，女羞暈兩頰，默然俯首拈帶而已。媼曰：兒娶乎？曰：未聘。曰：有姑在，兒不憂無好媳婦。兒向日作麼生？田曰：向在京作小經紀，頗獲利息，不意失盜，一身之外無長物，竊言姑為骨肉至親，必不以姪為冗人，是以千里相就。媼嘆曰：咱家世代貿易，從無坐食者。至兒不幸，罹此閔凶，至先人之業中斷，殊慚繼紹。遲日會當摒擋舊貲，兒仍作布客，爭似游惰過日。兒細思維，孰不以老身之言為河漢？田敬諾。至三更，辭不能酌，姑姑呼婢斂具，即於廳之東廂下榻，伺候者即前提燈婢，年十六七，極慧黠，問其名，曰秋羅，乃以秋姐呼之。因詢之曰：向於路上挑燈者非子也耶？曰：是也。曰：何所之？夜深猶犯草露。秋羅曰：視戚往來，郎君何必知之。既而設衾裯，下簾剪燭，趨事頗殷勤，良久猶倚几不去。田曰：秋姐勞碌，此間無事，可以入內矣。秋曰：上房尚有春羅姐兒奉主母命，專侍東廂。田曰：雖然，夜深矣，予亦欲寢，秋姐亦合少歇。秋始含笑舉步，將啟簾，復停步回眸曰：苟有所需，幸相聞也。言訖，再眸而去。意頗欣屬，田心為之蕩。翌日，媼以管鑰付田曰：老身有未了事，久欲之彰德，恐去後一門細弱受侮強暴，故遲遲至今。今可以往矣。兒諸事可任，無屬多囑，但耐心半月餘，老身卻回也。田曰：姑年高，彰德路遠，恐獨往不易。媼曰：兒莫為老身慮，速多備糗糧，明日早發也。田以目視女，女雖無言，而顏色甚適。因思姑去，可以浸潤矣，遂亦不復諫阻。詰旦，媼展轄就道，唯一僕媼從，女送母去，呼春羅秋羅亟闔扉，謂田曰：娘遠去，家中更無人，梱以內，兒主之，梱以外，兄司之，勿致不謹事，負老人囑。訖，田曰：第恐韓壽在室，自防不密耳。女佯若不聞，斂笑入內。田知其可動，及歸房，神魂喪失，冥想問適。秋羅送茶至，田啟小篋，出綰紗紅帕送之，秋羅辭不納，田捉其臂，強納袖中。秋笑曰：郎君莫作惡劇，強以賄賂啗人，豚蹄祝滿篝，蚯蚓餌連鰲。何其所持者狹而所欲者奢？田笑曰：物雖微，意則良厚，子非不知濡猛者，奈何故作顓頊，令人躑躅。言次，邊擁之。秋婁悄作欲泣聲曰：從未見恁底一冉弱郎，覥覥不翅女子，何作事乃爾蠢蠢然雛霸若此。田曰：霸者以力服人，子可請盟矣。捺之牀而謔之，秋故含笆，大為鬢納，興未闌，俄見一人啟簾入，驚視之，春羅也。卻立閫外，點頭斜視，笑向秋羅以指畫頰，口唧唧作羞之之狀。田錯愕愧悔，無地自容，頃之，春羅始入室笑曰：秋妹，娘子喚汝矣。秋徐徐整衣理髮，與春俱去。田癡生，不敢出聲，但側耳以察動靜。一餉時，聞裙屐聲，不覺心頭鹿撞，至

則秋羅也。而故作嗔態曰。幾害死人。兒死。汝豈安心獨生耶。際此時。嚇得面白如紙。兩眼似敗霸者之民。騅虞如也。恐未必如是。田曰。勿復相嘲。請問春羅洩之否。秋袖出一紙裹。擲几上曰。不洩漏。此物奚其至哉。速閱視。娘子候回話矣。田不測何物。心殊搖搖。顫手折之。則錦箋一幅。上書小楷數行。字體秀媚。如美女簪花。誦之。得詩一絕曰。春雲一朵趁風來。有意無心篆碧苔。既有閒情能作雨。如何舒卷上陽臺。田玩索再四。驚喜若狂。謂秋曰。的是娘子眎我者否。秋曰。言語愈出愈奇矣。非娘子誰能為此。田曰。然則子稍待。便攜和章去。乃吮毫濡濡。磨墨隆隆。搜索枯腸。勉成即就。以次其韻曰。春雲一朵趁風來。故意氤氳暈碧苔。白日有情先作雨。夜闌打點上陽臺。封付秋羅。并以實告。浼其從中調劑。當有厚報。秋曰。自己一身赤貧。脫布衫黑如皂羅袍。尚不能一易。乃妄口許人。事至急處。不過仗胯間物。作醜態向人耳。田方欲戲之。已笑而脫去矣。去則不復更來。茶飯胥停。田疑念復萌。起坐不定。漸至漏下。秋羅始出。仍送一詩箋。秉燭展閱。猶次韻也。詩曰。坐待秋風出岫來。東牆月已上莓苔。娘家兄妹休迴避。例有溫嶠玉鏡臺。秋羅且告曰。娘子致聲郎君。可即入矣。田喜極過望。澡頸濺盥。整肅以隨。甫入院門。即見女倚欄而待。把握極懽。布筵對酌。各述傾慕。從此依倚閨中。不離跬步。女性好動。喜吟詩。詩多幽怨。田勸其節制。恐致不祥。女雖是之。而吟咏不輟。一夕方

對談。忽春羅揭簾戶外曰。主母歸來矣。二人驚怔。未下牀。媼已入室。見之大怒曰。男女受授不親。促膝可乎。田惶恐投地。願甘責罰。媼瞋目視女。女淚縈兩頰。愧而不懼。媼哂曰。留親下榻。竟成揖盜入門。為是自家姪子。且似謹愿。非輕薄者。故坦然付託。出外不疑。不意覩面月纔半月之久。何以草創便爾窩處毀變。今之所謂少年老成者。尚可信哉。第事已舛謬。姪之肉亦不足食。今與姪約。領老身資本二千金。往山東販貨。須志如萌伯。勿為康樂。苟能獲利三倍。即當以秀姑妻汝。否則無相見也。田崩角稽首。願為之墳。遲數日。姑出金斗一隻。玉瓶一枚。付田曰。持此去售之。善價可得二千金。明日當去。遊閒如遇相識。但云先世所遺。無吐實也。田唯唯受教。歸室束裝。而拳拳懷思。如蘗之苦。夜漏二下。秋羅導女潛出。相持嗚咽。各有涕洟。秋在旁亦嗚泣。助二人悲哀。女脫臂上紫金條脫為贈。更送別以詩曰。愁對空庭月影斜。涔涔別淚恨無涯。他時相訪應如夢。認取棠梨一樹花。田奉而懷之。報以白玉指環。並和其韻以留別曰。話別匆匆月已斜。無端分手向天涯。癡情不比浮萍客。珍重東風擁落花。女見詩。淚零如雨。未及再言。春羅倉皇來告曰。主母已起盥櫛。將送田郎上路。女悲不自勝。拜而送之曰。行矣勉之。強飯自愛。苟富貴無相忘。言次大慟。二婢扶掖而去。雞再鳴。媼出祖于庭。戒田曰。姑鍾漏俱歇。唯此一女。汝既污之。理無他適。勉為之。俗云三卯兩戌。汝兄弟四人。唯汝在矣。詎可復暇乎。舉眼無親。今傾囊付汝。一以免盜賊窺伺。一以俾汝克紹先業。他日歸來。倘失於記憶。但於近郊諮詢衛輝楊氏宅。應無不知之者。田謹誌之。強進數觴。再拜泣別。媼掩面而哭。嗚嗚。女隱身屏後。相對汍瀾。田不敢諦視。負囊出門。心忽忽不知所從。步步回顧。約半里許。殘月如霧。高樹如山。烟草迷離。門庭已不可復見矣。宿食至齊魯間。易金市瓶。置貨行賈。自夏徂秋。獲利三倍。竊喜有以報命。好合可期。乃盡以其資易黃金。輕裝減戢。乘健羸。星夜馳還。比至故處。但見春林草沒。風景依稀。第宅門庭。杳不可得。憶姑臨別所囑。丞往村中問之。咸曰。此間但有衛輝楊氏墳。葬已二十餘年矣。不聞有衛輝楊氏宅也。田大驚。直至其處。果有二塚。塚前各樹短碣。半沒土中。拂拭讀之。一題河南衛輝府楊門田氏之墓。一題衛輝府楊氏女秀姑之墓。墓宅有棠梨樹。花已半卸。樹後數武。又有小塚四五。知為秋羅等瘞處也。田癡立良久。拊膺大慟。始悟所遇即其姑及表妹之鬼也。不肯負姑之恩妹之情。遂僦居村中。鳩工百人。營建墓道。植松柏。築垣墻。復想像舊宅。如式建宅一區。買僮蓄婢。即居焉。為墓道之主。終身誓不娶婦。但納妾生子。以繼田氏。每逢節序。必厚具慟哭而祭之。恩茂先有田數頃。願順德時往徵租。與田氏子相交。誠恂恂儒雅之美少年。而為隱君子者也。茂先下榻其家。因得弔女之墓焉。其唱和之作。皆錄遺以示所親。予因得寓目。茂先

有詩贈田。極溫厚。得風人之旨。具稿中。茲不載。

蘭岩曰。嘗讀西廂記。而歎夫人之俗也。以家無白衣婿。促張生就道。且警以必獲榮貴。何其不近情理也。乃楊氏婦疎放其女。以至偷情。卒復不能暫留。責令貨殖三倍。始許好合。其為利之心。與為名等。何天下婦人同出一轍哉。是可笑而可慨也。

季齋魚曰。昔人以錢為命。田之姑已縱其女。而猶欲田作賈三倍。而後以女妻之。其貪利之心。更甚于愛女。無怪磔磔者白首行賈。不以妻女為念也。

玉公子

津門郁公子。顯官之裔。家累數十萬金。食餼於庠。嬌婦有聲。年甫二十。丰姿韶秀妖媚。人以玉公子稱之。妻章氏。亦世家女。美而賢。甚數好逑。第宇延袤半里許。一巷之中。無他族偏處。宅之東。新獲李總兵園墅。甚荒廢。而極閎敞。公子每思修葺。以事未果。一日。閽人通一刺云。蔚州韋秀才過訪。公子好客成癖。輒倒屣延之。客入。則十八九美少年也。眉目娟秀。飄然若仙。公子一見傾倒。韋登堂展拜曰。久冀瞻韓。無緣御李。茲獲披覿。實慰夙心。知公子得李氏廢園。虛置弗居。意將歲奉百千。暫寄家口。未識肯見諾否。公子答拜曰。君若惠然肯來。是玉樹俯倚蒹葭也。石上因緣。何敢方命。韋喜動顏色。再拜申謝。諧談良久。然後辭去。訂以即日與

族俱來。公子唯唯。送之門外。揖而去。公子入告韋。韋曰。歲百千稅一齋園無人。計亦非左。第恐其言之未必踐耳。公子曰。豈有溫文爾雅如章生。肯食言者乎。吾同學之友多矣。未有能及之者。倘移居來此。不特得一芳隣。且得一膩友也。晡時。章復率二僮來。先奉百千。公子立迓。章強委之而去。公子追問實眷何時移來。章曰。行當入新居耳。公子授錢於韋。止立門外候之。先見多人。扛舁箱籠几榻等物。陸續不絕。最後香車十餘輛。轆轆而至。時日已曛。慕望之不甚了了。但聞諸女眷笑語聲。輕脫如鶯燕。相將入園去。其氣象之豪華。有非百萬之富不能彷彿者。懷惑而入。與韋共測之。韋曰。翌日汝不往拜乎。相見詳詢之。無不得者。底事妄猜疑。公子以為然。黎起肅衣冠。踵門請謁。刺甫投。章即趨出。把握甚懽。公子環顧廳內。鋪陳華麗。即棟宇榱桷。亦若新搆。殊形疑訝。章笑曰。君謂舊宅不應遽生新色耶。知君必即辱臨。恐茅茨不剪。有褻貴人。故於夜間督率僮僕。稍加粉飾耳。公子疑遂釋。而愈信其富。更請拜其尊人。章曰。二親與諸昆弟。寄居關中。並一姑適商南殷氏。已二年矣。此間相依者。僅有新婦與弱妹三人也。公子歸之。遂與韋議。章生有妻妹。當為具米麪魚肉薪水。聊盡東道誼。韋諾之。親往餽遺。章妻秦氏。年十八。妖豔無可比倫。與三妹美相埒。韋故殊麗。鄉中無出其右者。茲與諸美相對。殊慙形穢。秦少韋二歲。與三妹皆以嫂呼韋。殷勤留飲。極相契厚。遲數日。韋亦厚款。招秦及三妹飲。盡歡而罷。由是兩家往來如至戚焉。章一子。方在襁褓。秦亦有娠。嘗謂韋曰。生男則已。苟生女。當為嫂家媳。韋曰。恐姊戲言耳。如果然。實副奢願。三妹復從旁慫慂之。閱數日。秦果生女。韋聞之。舉室歡騰。粥米餽贈。旁午于兩宅之間。及彌月。章折柬召公子曰。翌日作湯餅會。諸親畢集。所需尊客。唯君一人耳。公子許諾。預饋珍品。至期盛服以往。覿睹久之。一介而入。見婢媼抹拌操器者。來去紛紜。堂上寂無人語。唯聞吸餂啜汁。咀嚼之聲。雜沓甚夥。公子啟簾。坐中一少年。瞥見之。投箸而起。呼章曰。舅亟來。有客至矣。諸女眷倉皇走避。咸退入屏門後。章出見公子。拊掌曰。方怪是何疎遠惡客。孟浪入人內寢。乃東道主人耶。復促諸女眷出曰。此西宅鄰公子。通家誼也。奚避為。諸女眷悉含羞俯首。斂衽而拜。公子答拜。竊睨之。皆不世姝也。而秦氏尤光豔動人。神為之奪。勉強成禮。諸男客亦各通姓字。要皆少年而富豪者。內有章之小姨夫白生者。與公子一見如故。恨相見之晚。相與入席。飲啖至晚而散。歸而念秦不置。縱寫其情於韋。韋笑曰。焉有長厚君子。而垂涎於親家母者乎。公子曰。名分即定。亦無大礙。況名分未定乎。卿其為我籌策。不敢忘報。韋笑而許之。遲數日。韋設具。招秦及三妹飲。而密置媚藥於酒中。獨以酹秦。秦瞑眩不能支。倩婢扶入韋室。着牀輒熟寐。韋笑曰。秦妹今日頗不濟。能飲幾杯酒。便爾至此。必是詐耳。三妹曰。量素淺。醉屢不

妄猜。息燭自起。韋乃命婢反閉閣子。戒勿復入驚擾。仍入座。勸三妹酒。室內故有密竇。隱牀後。內通曲室。韋預伏公子其中。公子竊伺極審。見閣子已閉。乃款款啟扉。躡行鶴伏而出。秦已黑甜。搖之不覺。而睡容妖態。中酒益媚。先接其吻。柔香入臉。欲情大熾。因徐徐褪其褻衣。見雪股粉臂。膩如凝玉。錦繡衾幕。掩映生輝。心旌搖搖。撫摩備至。方欲狎之。忽惴然而悔。因念吾與章生至交也。今見色心蕩。欲淫朋友之妻。何殊禽獸。苟不忍此須臾。則一生陰德喪盡矣。念及此。情欲冰釋。急為掩覆下體。躡足而返。既而三妹入室。促秦起曰。漏下矣。可遄休。秦徐起掠鬢。理裳。而有赧色。但呼茶啜數口。輒起身欲還。韋留曰。姊尚未進餐。何可枵腹去。豈其夜晚到家。更復起爨。不惹伊章叔笑我太吝耶。秦氏哂曰。爾非好人。不足與較。皂白明日自有人來討回話耳。言訖。遂去。韋面赬頸赤。不敢酬酢。送客回。覓見公子。背詰何以敗露之由。公子驚曰。彼亦終熟寐。何云敗露。因以實告。公子指燈自矢。韋乃笑曰。小狐媚亦太弄乖。妖言隱謎。幾愧悔殺人。明日恐有他說。君須預為檢審。公子不言。而心殊忐忑。次日章果至。必欲請見公子。公子不得已。趨起而出。章一見笑曰。兄違日不晤。在家作底事。聞兄居恒喜讀毛詩。必有所得。盍講一二。請以開茅塞。公子竊窺其色不愠。中心少安。乃笑曰。是語奚其至哉。予焉足以講毛詩。章曰。兄不讀詩。何以能好色而不淫也。公子聞此說。打入心坎。羞愧不復能對。章大笑曰。無傷也。今而後。愈信兄之為人矣。昨夕所為。幾希禽獸。而一念之轉。大福去身。兄真吉人哉。昨有妙手空空。伏兄臥室。竊伺久矣。苟非兄猛勇遷善。則雖繞以于闐。化為燋螟。無所逃遁也。牀下有物。可入驗之。公子驚怔。不甚解其所謂。章去。急索牀下。果見一物。光白如雪。大駭。取視之。則利匕首一具也。不覺毛髮森豎。汗出如瀋。韋亦股栗。乃相與踵門負荊。匍匐請罪。秦扶韋入室。毫不介意。嫣然向韋曰。嫂何必爾。兄與公子。本有一宿之緣。昨晚已勾卻一半矣。嫂為公子運籌。不無罪過。今既能改。是無過矣。兄何芥蒂之有。但此事仍須密秘。倘洩漏於人。兒將羞死矣。不久尚有祈請。容緩言之。韋感其情。轉增羞赧。從此仍相往來。和好無間。居無何。白生忽衣冠而至。執禮恭謹。公子愕然曰。忘形已久。胡復拘拘。白曰。平日無冠昏喪祭之事。不過詩酒招攜。今有大慶。安敢失度。公子問有何慶。白曰。章家姨夫有弱妹三人。久貞不字。以兄錦心繡口。玉質金心。欲盡適於兄。以充妾媵。詎兄不見卻也。公子乍聞而驚。既而喜。驚喜少定。乃疑而笑曰。兄勿妄言。世間寧有此事耶。白曰。此事不奇。何故天下無之。且諸事或可妄言。此何事可妄耶。公子曰。章君至交。其妹猶吾妹也。何敢出此。白曰。惟其至交。故萌此意。否則萬金為聘。不能求其一諾矣。況乎三哉。公子入商於韋。韋喜尤甚。極力贊成。公子出拜白曰。苟能如願。當以身酬。白笑諾而去。越數日。章先送粧奩至。

大小百餘抬。靡不窮極華美。約值萬金。公子向章道謝。章致敬曰。以兄勇於改過。洵中流砥柱也。三妹得所托。付無任慶幸。公子撝謙特甚。及定情合好。如鼓瑟琴。三妾妖豔。各擅所長。與章亦極莫逆。公子自謂何修得此。喜出望外。一日。奉謂章曰。女可離乳。自是郁家婦。當留汝家。與三妹共鞠育之。行將遠別。章驟聞之。不勝駭愕。問將何往。奉曰。還關中。依舅姑耳。章以告公子。公子愕然。即往見章。章適過訪。相遇於門。章曰。遊心迫切。急欲成遊。離別自今。趨承無日。不勝惆悵。公子悽然曰。相得正懽。遽忍言別。兄雖脫口。弟不忍聞。章曰。三妹一女。幸托喬松。東遊之願不虛。西遊之念遂熾。言瞻屺岵。眷念椿萱。遐思頓興。刻不容緩。十年後當復相聚。無戚戚也。公子潸然。不克自禁。章慰之而去。公子與章謀。欲設筵為餞。三妾止之曰。無庸。恐弗及。公子不聽。部署已定。親往邀之。至則門館空虛。一無所有。不知何時舉族皆行矣。涕泗而返。章亦發泣。三妾毫不介意。又三年。三妾忽倉皇謂公子曰。知君家有貝葉梵字金剛經尚存否。公子曰。此鎮家之寶也。尚什襲供奉於佛堂。焉得不存。三妾喜躍曰。然則兒輩得生矣。公子驚詢何故。三妾乃赧然實告曰。兒輩非人。實狐也。以大劫在邇。故父母令兄嫂攜來東遊以避之。知君家供奉此經。遂托宇下。繼見君改過如決癰。祥和滿室。災害不侵。如以兒輩見托。今大劫已屆。午後雷雨大作時。祈君念一夕之情。匿兒輩與姪女於佛座下。君開經虔心跪誦佛經。則此劫可逃。然後共究性命之原。講修持之道。仙籍可登也。公子始大驚異。謹誌之。午後果見西北方昇雲如墨。隱隱雷鳴。三妾攜姪伏佛座下。立化為狐。公子惴然急納小女於案下。以佛旛覆蔽之。與章虔心開經。向佛跪誦不輟。頃之。雷電大作。天地震撼。公子與章。俯伏戰栗。而誦經愈急。良久。忽聞人語曰。何如。又一人應曰。止止。已奉佛旨免之矣。俄而寂然。雷聲漸遠。三妾已抱姪女翩立於前。喜溢眉宇。叩謝公子與章。各相慶幸。公子自此世念頓灰。日與三妾講求至道。章亦究心玄學。十年不懈。後竟徙家關中。不知所終。想與章會矣。章有侍女青蘋者。嫁為鹺商范氏姪婦。王公子事。頻每向其親戚娓娓言之。

閒齋曰。淫心一熾。已伏禍機。正念一生。遂登仙籙。甚矣人之貴能改過也。克己復禮。天下歸仁。一念之善。可不擴充哉。

螢火

恩茂先。秋夜見過。把酒持螯。相與談鬼。茂先因言其伯祖達公。為永州太守時。一僮名洵。氣者年十七。頗穎慧。亦韶秀。公命掌書記。夏夜苦熱。僮獨宿書齋。移榻當軒。白身高臥。見檐前流螢一點。光大如雞卵。異之。轉瞬間增五六點。繞軒而飛。默念此地螢火。乃如此之大。足見土地異。氣候別。而物亦殊也。尋亦睡去。矇朧之際。覺私處有物蠕動。驚起視之。一螢集焉。亟捉之。已飛去矣。笑曰。么麼小蟲。亦思此道耶。因引被覆下體。仍覓黑甜。甫交睫。似有人嗤嗤然啟其被角。鼾寢中。嬾於究竟。少間漸伸一手入被中。竟捫其勢。遂惝然如夢魘。不能轉側。繼又似女人就而交接者。良久方去。乃驀然而寤。精已遺矣。次日頗倦憊。然冥想其趣。正欲其再至。故不以告人。日暮澡體修容。欹臥故處。移時螢火漸聚。假寐以俟之。漏三下。果有一女子來。啟被角徹窺之。綽約如仙子。僮喜極。急起抱持之。女愧縮殊甚。掙脫欲逃。僮低語曰。既自來就人。何須爾爾。女因默然不動。頫首羞顏。任僮所為。僮遂狎之。綢繆備至。自此無夜不來。五更便去。兩月如一日也。僮叩其姓字。女曰。妾以誠告君。君其勿怖。姚氏。父為明季太守。曾居此署。頗事科斂。妾時少年十八。以婚姻非時。憔悴而死。生時酷愛梨花。故厝櫬時。囑託老母。即瘞此園中梨樹下。因見君年雛貌美。不避草露之嫌。輙爾來相就。幸勿以葑非見遺也。僮歡暱方深。忽聞其為鬼。驚悸欲狂。舉枕擊之。應手而滅。遂躍跣而走。直叩宅門。宅中已寢。聞叩門非時。疑為大盜。亟振管闢扉。僮奔然擠入。舉宅無不驚避。公自出。叱而止之。僮投地戰栗。良久始定。備述所見。崩角求寬。公命服以丹砂。使為着襌。翌日。果於梨樹下。發得一朱棺。剖視女屍。容華不變。亟命人舁之郊外。焚而瘞之。僮臥病月餘。尋卒。其父母至今存焉。

蘭岩曰。一時科斂。異代猶敗露於鬼物。深堪儆惕。乃僮始雖美而不加察之。無端以痛絕之。繼聞其言而不少憐惜。以枕擊之。其病月餘而就木也。宜哉。

柴四

固原柴四。販羊磁州。生計漸倒。值秋風起。歸思迫切。策蹇就道。偶失路。悞入叢薄中。屯如邅如。飢且疲。乃捨騎而徒。是時驢齕枯葉。人啗乾餱。且林樹在望。可謀小憩。正行間。驀然蹴起一兔。竄出草間。驢驚闖逾道旁一眢井。驢失足而墮。轡在柴手。捽不及脫。亦隨墮焉。井中黑暗如夜。泥深沒踝。暗中摸索。無計可出。自拚必死。悲悼逾時。已而有隙光透入。望如一線。即之得一石門。力撼之。豁然開闢。門外細草茸茸。萬花如繡。遠山橫黛。近水拖藍。天朗氣清。一目千里。柴驚喜出意外。即牽驢而入。度花叢纔半里許。便得一徑。夾徑奇葩異卉。悉平生所未睹。桃花千葉。實大如椀。時際殘秋。而其地風景則似暮春。賞玩殊甚。乃騎驢得得行去。卒至一村落。清流環繞。綠樹陰濃。板屋竹墻。儼如畫裏。就中黃童白叟。各有怡顏之色。驀見柴無不驚怪。而尤怪其驢。聚觀紛議。而莫敢近者。柴不測何意。但下氣柔聲。告以飢苦。一老人指示之曰。向西石橋畔。有荀孺子宅。富而好禮。盍往見之。柴如其教。至則一高門。面橋枕煥赫剝啄久之。一蒼頭出應門。訊而入。又久之。荀孺子出。白皙美髭髯。年約四十許。岸幘方

袍制度甚古。荀見驢詫曰。此何獸也。柴以驢對。荀細玩審諦。笑其形怪。曰驢字多見於詩書。今始識之矣。延客入堂。繫驢庭樹。未暇敘談。亟呼家人共來看驢。中雜一女郎。甚冶。頻目柴。似甚欣屬者。柴神為之奪。已而驢鳴。衆為驚散。荀大笑曰。度其形狀。馬之流亞耳。必非噬人者。又何懼乎。適審其音聲。則在宮羽之間矣。洵尤物也。遂留柴館。款意頗殷勤。以二僮服役。居數日。柴乘間以女郎為問。童子不答。笑而去。頃之。荀出。詢曰。聞君詢及小女。必非無心也。柴慚汗而謝曰。偶一失口。實無他意。幸宥之耳。荀曰。君亦嘗聞韋娥光之事否。柴曰。少小貫販。胸無墨瀋。焉知故事。荀曰。彼娥光者。精神洵瀟灑。渾納鐵餐。六氣而飲沆瀣。漱正陽而含朝霞。非不能乘風雲而上下也。乃一見仲鐵。遂成伉儷。今日之事。夙契也。荀不棄村野。願結絲蘿。柴聞之。不勝狂喜。雖辭而不力。荀即索聘。柴解囊出紫金條脫二枚奉之。荀曰。即此為已足矣。因問柴平日作麼生。對曰販羊。荀愕然曰。業幾年矣。對曰。父作之。子述之。蓋兩世矣。囿云不富。亦可小康。荀慘然不懌曰。非仁人也。詎可妻吾女。柴曰。販而不殺。疑若無罪。荀曰。汝雖不殺多羊。多羊由汝而死。烏得無罪。柴請改業。荀曰。兩世販羊。死羊若干矣。罪不可追也。改業亦晚矣。反其聘。留其驢。贈金一錠。而遣之。柴大悔恨。而不敢爭辯。怏怏負囊而出。儻荀之左隣以居。欲謀還去。問途於人。而無知者。心殊鬱結。幸主人不索房值。且日供兩餐。無所缺乏。柴喜其地之風土秀美。人情敦樸。故亦安之。一日。聞隣人共相傳說。荀翁子嫁女於鮑處士家。今日迎親矣。盍往觀乎。於是合村之男婦老幼。觀者如堵牆。柴擠稠人中。見綵旂前導。華轂後隨。鮮衣花帽。簇擁魚軒。左右者甚盛。又盛飾其驢。有簪花美少年乘之。咸曰乘異獸者。鮑家郎。荀家婿也。柴見之。妒心火熾。突前遮邀。詰何故奪我驢。衆乍見而驚。既而怒群集。以馬箠撾之。柴冒首捉銜。不肯稍御。荀聞變奔至。見柴怒曰。牧羊兒乃敢攫我大禮耶。遂命縛之。柴滾地大呼曰。今日斷脰陷胸。豈憚一縛乎。衆不能決。乃送之官。官頗袒荀。坐以刁詐硬化。鞭三百。流五百里。發遣戍壓吩關。關吏命司啟閉。柴在關匝月。無一人出入關門者。殊覺寂寞。值關吏以事他往。囑柴謹守鎖鑰。勿輕窺伺關外。吏既去。柴得閒。啟關遠趒。甫出關。風景頓殊。且寒甚。奔走至暮。得至一村市。聞諸行者曰。湖南某縣某村也。問何時。曰某年十一月某日。柴大驚。蓋去所墮之井。已千餘里。計墮井之期。已十餘年矣。星夜歸家。家已易主。訪求親友。遷流殆盡。唯一季弟尚存。貧為酒家傭。搯髯似戟矣。展先人之墓。廬舍無存。松柏為樵矣。撫膺長慟。盡以販羊餘貲與弟。遂棄家為黃冠。雲遊不知所終。

閒齋曰。落眢井。入洞天。柴之分合為仙矣。乃以販羊之故。即時脫仙籍而還塵障。販羊者可以鑒諸。夫子謂始作俑者無後。為其象人而用之。非仁人心也。况販羊兩世。不仁孰甚。古人慎於擇業。世之謀生業者。門路甚多。奈之何。必欲為漁為獵為屠儈也哉。觀於此。寧為驢不為柴矣。

蘭岩曰。擇術不仁。仙緣無分。一跌十餘年。始得再踏人世。可不慎歟。可不戒歟。

吳喆

宜興吳喆。少年尚氣。膽勇過人。以罪。長流五涼。為鄉紳張氏記室。張三世官為總戎。世胄巨族。城南即別墅。吳夏月常往避暑。地極幽邃。亭軒臺榭。曲折連綿。池塘廣數畝。塘西跨一板橋。對橋一軒。繞以曲廊。軒後高樓五楹。樹木映蔽。樓為張次女所居。女年甫及笄。有容色。許字邑紳周方伯少子。未嫁而夫死。重字涼鎮馬總戎之孫。馬世系回紇。秉夷教。甚乖。女頗鬱鬱成疾。漸發狂語。哭笑不恒。巫醫不能瘳。張無如之何。唯嚴其防守而已。一日薄暮。吳獨坐藤花下。東偏有屋數椽。隔以粉垣。久荒廢。忽聞其中有人絮語。諦聽之。隱不可辯。大疑。乃躡足屬耳於垣。既而踰垣屬目于牕。見二少年對坐地下。貌極都美。方巾闊服。不類時裝。一衣紫。一衣綠。吳知其非人。亦不驚駭。第屏息以察其所事。紫衣者手弄一玉指環。且玩且嘆曰。非物之為美。美人之貽。憶昔遊酒泉。入雲中。客晉陽。又居枹罕三年。由臨洮皋蘭一路仍還于此。奇遇之多。指不勝僂。若今日所晲。未數數覯也。方我在臨洮道上。與令叔劇霞公邂逅時。對坐河干。款言移晷。便云阿咸在涼。不無所遇。所惜道術淺薄。恐致蹉跎。深縈懷抱。彼時我慰之曰。季窗錮閉已久。內煎晶瑩。以火酒試之。運用合度。其聲嘖嘖然。能盡五升。習則術精。恃此可無恐。此三年前事。今與子相聚。殊乖所望。豈其訛以傳訛。本屬子虛烏有之事乎。綠衣者笑曰。日與子偕。莫知我勤。子真為其所昏瞀矣。子昔日遇柳姑時。其自守綦嚴。無隙可乘。啗之以重金。眩之以美色。胥不可動。故示之以術。始獲相從。然猶百計千方。一年斯得其元精。以其自操者堅。而所裹者厚也。今張家女見我稱禮。即不自禁。雖有奇術。何所用之。夫千將補履。不及兩錢之錐。誠以叟叟者。不足以俁俁者當之也。豈若子前夕之窘。三戰三北。大貽所笑。出屎下以甘辱。一指環屬足責乎。紫衣少年大慙。強笑曰。方欲從學。底事見侮。綠衣少年曰。願學亦易事。但宜密秘。勿使牆外措大聞之也。吳乃悟二人即祟張女也。大怒。亟返其室。取腰刀。並彈弩。潛從窗隙彈之。中綠衣者之目。嗷嗷繞地而叫。紫衣者驚惶欲遁。彈又發。中鼻。隨棄弩抽刀入室。已失二狐所在。唯衣服履襪委地上如蛻。及玉指環一枚。持示主人。洵女物也。主人深懟恨。俟之數日。不復再至。患遂絕。女病亦漸瘥。後適馬氏。馬氏子以廢官參戎。女尚在。年四十餘。予居涼時每見之。吳有送孫歌。周南溪先生嘗和之。

蘭岩曰。張氏女以乖所願。遂致邪物憑虛而入。顛倒數年。卒適馬氏。不已徒受窘辱哉。

世之乖所願者不少。幸無多放憑之為祟耳。

周琰

岑溪諸生周琰。字崑玉。富而鄉居。能飲酒。琰特暴戾多力。往往因小忿。輒揮老拳。家人既不相安。鄰里亦不敢犯。同社有廖生者。喜其才而惡其橫。目為周處。琰聞之怒曰。奈何隱刺朋友。廖曰。周處初年。固似周琰。然卒為善士。是琰未必如處也。琰欲行毆。廖走免。琰逐之。得眾勸乃解。一日有道士在門。施以錢米。悉不受。琰自出問道士欲何為。道士曰。貧道善搏虎。欲為公効力。琰嗤曰。即有虎。我且自搏之。何需汝。死此[illegible]耶。焉得有虎。道士指琰曰。即子是虎。琰怒曰。何物道士。敢指人為虎。攘臂而前。揕其胸。道士以袖拂之。顛仆丈餘。伏地不能便起。中心恒怯。壯氣頓消。道士笑曰。如此耎弱。乃亦與人較力耶。貧道之來。實有悲憫。以公將淪於異類。故相援手。夫何冥頑不靈。以至於此。琰曰。何謂也。道士曰。公前生本虎也。幸而為人。亦一念之善所致。不謂公肆行無忌。迷昧殊深。不過今秋。將復化為虎矣。琰驚曰。然則奈何。道士曰。無他術。靜氣平心。勉為善事。可以挽之。更贈公良藥一刀圭。服之必效。勿藐視也。留藥而去。琰杜門數日。玩忽旋生。因社友聞之。踵接來賀。琰曰。公等為道士所惑耶。吾思天命謂性。率性謂道。吾性暴。故行亦暴。是吾能率性而修道也。天之所賦。豈能戕賊哉。于是暴戾如故。俄忽西風捲葉。序屬三秋。琰從飲酒家。方醉還。軒臥榻上。夢中覺徧身卷曲。筋骨悉畢暴作聲。驚寤而起。見兩手背隱隱起虎皮文。大駭。急解衣視之。舉體皆然。失聲大叫。家人環視。無不錯愕。琰忽憶道士所留藥。亟取服之。一食頃。皮膚即復其舊。始知道士為異人也。由是改過自新。平心靜氣。勉為善事。銘八字於座右。放情詩酒。絕想功名。自號為虎變居士云。貴筑劉昆東說。

蘭岩曰。一念之善。虎可為人。玩忽旋生。人而為虎。此聖狂之間。在於幾希也。雖然。虎亦非尋常獸也。琰慷慨豪爽。故得變為虎。若世之陰邪膚碌輩。恐欲變犬而亦不可得。為守夜者矣。最望成虎耶。

傻白

太監白某面白。人稱傻白。年四十餘矣。閒嘗為予言。其十六歲時。值上元節。金吾不禁。燈月交輝。從其叔之西城外祖母家。與諸姊妹兄弟呼盧。半夜四更後。始告還。至半途。忽憶表妹所贈陞官圖一紙。骰子六枚。忘未攜得。欲返取之。叔不耐往還。約在西安門內茶鋪中坐候。白獨返外家。取得二事。更為留連一餉。然後行。時已五更。街市人迹已稀。路出白塔寺後。回廊下。見一人。隔車軌並行。不禁毫粟滿身。視其人。高不過三尺。塊然一物。漆黑色。別無頭面耳目手足。如一簇濃烟。且月下無影。大怖。奮步急行。而物行尤駛。相隨里許。驀一人迎面來。正與物對。物且卻且躍。倏左倏右。狀頗倉皇。來人渾如未睹。直前無恐。物窘迫一閃。化為旋風。羊角而起。高丈餘。投東去。司柵老軍。瞥見之。棄柝驚喊曰。何人。白答以還家者。老軍曰。非問汝也。適有一人到柵前。何一旋輒不復見。白心知為鬼。漫應之。比至西安門。心旌未定。見其叔坐茶鋪中。神色沮喪。方將以所見告之。叔急搖手止之。似有所諱。乃相與茫茫然遂。又於途間頻囑。即有所遇。還家慎勿宣洩。白口應而心疑焉。越數夕。其叔病死。

蘭岩曰。白之所遇。其叔之鬼耶。令人不解。

學生

同州有兄弟學生者。年各二十。貌皆姣好。聲音笑言。雖家人往往悞識。唯於衣履取別焉。少孤。同從學其季父於郡庠中。並知名於鄉里。然性皆多疑。既授室。各防閑其妻。甚於縲絏。伯得子。見之誚曰。何酷似其叔也。得毋汝已作陳平嫂耶。妻大恚。嗤曰。汝與叔有何分別。何怪懷抱中物。伯終不釋。然故疏其防。留心以伺其隙。仲妻為郡中巨族女。容色埒其嫂。而針黹過之。尤工繪事。一日仲戲曰。汝既善畫。盍寫吾二人小照。妻問作何裝束。布何景物。仲曰。俗式須避之。今當作梧下花間。賞春坐月。汝衣短衫。丫頭倚湖山。畫我出浴。着單裩。不衫不履。把卷倚欄前。妻曰。似太邪媟。將何以舉示人。仲固强之。數日寫成。神情逼肖。且集古句以題之曰。但傳消息不傳情。一半梨花一半鶯。珍重從今常倚壁。卿須憐我我憐卿。仲玩不去手。既而諦視。忽大疑曰。汝為誰寫真乎。妻不測其由。遽應曰。我亦第知為誰寫矣。仲曰。為汝寫我。幾曾著汝寫兄。妻聞之。兩頰暈生。強笑曰。汝兄弟面貌。原不相遠。但我第知寫汝。不知寫伯。仲見其面頰變色。曰。不與汝証據。汝肯甘耶。兄左腋下黑痣。惟我知之。汝未見其裸裎。何處見此。妻無以對。取圖視之。始莞爾曰。幾為汝所惑。此蠅矢所污。非筆點者。汝自目力不濟耳。仲不顧。擲圖奔妻痛毆。欲出之。妻之父母聞之。大閧。具牒鳴于太守。太守驗其兄。果有痣。獄不能決。會參軍入白事。守告之。軍曰。職初任洵縣時。亦有學生姊妹。為夫家所出者。母家來訴。訊之。蓋其妹夫挑逗。恒紿其姊夫曰。素與大姨交好。苟不信。乳間有朱痣可証也。其姊夫遂驗其妻。果有赤痣。大如錢。遂信而出之。職詰其奴。力言實出戲言。緣己妻乳間有痣。故聊以為戲。初不料其亦然也。復驗其妹。不妄。訟始息。今毋乃亦若是乎。守因鞠仲觀之。左腋下亦有黑痣。與伯無異。始屈服。守不之罪。判而釋之。好事者錄其辭曰。審得某氏子。雙生並育。一乳同胞。合浦明珠。剖胎得二。崑山白玉。琢璧成雙。既各締其姝姝。恒不調其琴瑟。似防夫第記生兒最長參軍。舉遍夫兄。擬寫照遺嗔太甚。反夫妻之目。生疑在兩。為從漸傳。伉儷之神

聚訟為彈丸黑子。詎關手足。看來俱沾微瑕。痛切肌膚。逶去仍完太璞。從此縱窺青帳。嫂不妨為阿叔解圍。時或出易新裝。婿豈至將伯兄錯喚。無更尋瘢索綻。還須篤愛敦倫。

蘭岩曰。愚庸可笑。類多如是。獨是太守判詞如此該博秀雅。而決訟不能明斷。苟非邑令引証。幾至淹留案牘。豈讀書人徒工詞章。而不留心政事耶。

某王子

相傳明朝某王子。出側室。性殘忍。居恒無所事事。惟與閹奴媚子。縱肆淫暴。媵侍小有過。輒燒鐵褫衣烙之。或將未爐烟灰置其當中。灰爐皮焦而後已。不容轉側。苟不隱忍。則匪刑復更矣。猫犬稍不愜意。猫則縛四足於四犬。鞭之四走。以分其體。犬則用四驢或四馬。蓋倣古車裂刑也。常設巨鑊於殿中。沸油滿之。捕燕雀蝙蝠生煎之。俾焦黑。蘸椒鹽以佐酒。遂一下箸數十枚不厭也。未襲封。病癆瘵而死。死已二年矣。其府中長史某。忽一夜夢見之。披髮裸身。顏色悲慘。驚詢所自。王子泣訴曰。予生時不仁至極。死後備嘗地獄之苦。今陰譴已定。當托生為驢。公明日可至某大街某坊某市前。繫有牝白草驢一頭。瘦而禿尾者。即予之生母也。驢腹中懷駒。即予也。公幸念夙昔。贖我母子還。不致畢命屠刀。則恩同再造矣。言訖悲聲悔切。長史驚而寤。陰異之。歎息不能復寐。反側達旦。翌日驅車入市。往覘之。果有懷駒牝驢。繫肆前。形色符所夢。甫下車。驢向之長鳴。兩目淚下如灌。長史亦為之潸然。呼肆主詢曰。此驢鬻乎。對曰。此昨日用錢五千買得者。今將殺以賣肉。不生鬻也。長史曰。不然。殺以賣肉。不過欲多得錢耳。汝但言殺此驢得利幾何。吾當倍贖之。肆主曰。大人具惻隱心。必欲贖之。小人何敢過索。並本利得錢六千可矣。長史如數給之。牽驢以還。是夜復夢王子及母來謝。長史弗敢隱。乘間白諸王。王作聆之。不勝錯愕。既而嘆悒良久。復恨恨曰。暴戾子。固應服此冥報。即其母之陰賊悍妬。亦當如是。雖然。父子之情。未可絕也。城外園囿地廣草饒。可縱之其中。俾樗散以終其天年可也。長史唯唯承命。縱之日。即生駒。王一日過之。二驢見王。伏地流淚。王試呼其名。輒搖尾而嘶。似呼似答。王亦惻然者久之。憂悒而返。及王薨。二驢不知存否。

閒齋曰。甚矣夫。福善禍淫之理。毫髮不容假貸也。以王子之貴。不悛於惡。而為驢。天豈有私於人哉。人往往不信因果之說。而此事則又一時所共傳。尚何因果之不足信哉。此事可信。則相傳白起李林甫秦檜托來生為豬之說。亦必不誣矣。漢昭烈曰。無以惡小而為之。無以善小而不為。後世王公。能守此言。為子孫義方之訓。日耳提而面命之。庶幾乎世德相承。箕裘之克紹也。

蘭岩曰。生前凶暴殘忍備至。死後為驢。幾不免畢命屠刀。亦云慘極矣。世之暴戾狠毒陰險輩。幸早回頭。免致繫頸肆前時。望人贖救而不可得也。

再生

永平某村。有翁媼業豆腐者。性皆好善。遇有橋梁道途。朽敝泥淖者。輒出所蓄貲。極力修補。數十年如一日也。會村有石橋。為大水所壞。行旅不通。翁復鳩工繕理。身亦操作其間。日午倦憊。倚坐橋柱少憩。瞥見二青衣人。驀然來前。類縣中差役。呼翁曰。可亟往。翁問何之。曰至則自知耳。翁不敢違拂。乃起身從行之。約十餘里。入一村。見巨宅甚壯。翁識為某村大富家某人宅也。青衣促翁入。歷數重門。直達寢室。室中婦女甚夥。其環繞一少年婦。方臨蓐。翁愕然驚卻。青衣併力推擠。不覺跌入少婦腹中。驟覺通身如渥沸湯。輾轉掙門。旋復寒甚。恍卧霧雷。耳中聞人語曰。恭喜娘子。生得一兒郎矣。翁大驚。睜眼四顧。悉如所見。自視其拳僅似胡桃。始悟身死。已降生於此地矣。悲從中來。方咻咻而哭。忽一半老婦人。持剪刀剪其臍。痛入心髓。不禁失聲曰。老乞婆莫惡作劇。舉室猝聞兒語。咸大驚駭。翁曰。汝等毋恐。我某村某翁也。今觀此局。是托生汝家矣。既至汝家。即為汝家兒。夫復何言。但我有老妻。貧且病。我死。彼將何依。可招之來此。分得屋兩間。使居之。日給粗糲三餐。冬給一棉衣蔽寒。以終其餘年。斯可矣。無過分。恐其福薄不勝也。我屍在橋柱下。可使人急往殮。以布衣布衾。一柏木棺。即瘞之橋側。無過費。則吾始得安心處此。其家不信翁踪跡。大聲促之。家人欲往。翁曰。汝等去或行詐。須抱我親往料理。家人不得已。以繡被裸翁而行。至其處。果一一悉如所言。翁與媼絮絮問答。宛然結髮。媼大慟。翁止之曰。有我在。無憂孤寡。既而至橋下。翁尸亦官驗將殮矣。翁嘆息再四。命易以柏棺。親視安葬。遂與媼俱還。養之別室。其家只翁一子承嗣。擁貲百萬。閱年。其父死。母二十而寡。愛翁如掌珠。翁行善好施。由於天性。逾於前生。人以為善人之報云。

王侃

王侃行三。房山農家子。耘于田。大風倏起。沙石飛走。方欲引避。瞥見一畫衣女子。被髮跣足。冒風而至。連呼三郎救我命。王倉卒不暇致詳。輒問曰。何以救子。女曰。但匿我於蘆棚下。少時有旋風來。即追我者。第云已西去矣。言訖。鑽身入棚。俄而果有旋風來自東北。大如浮屠。急如奔馬。繞田數匝。木葉盡脫。王如女所教。向風西指以紿之。風即雷鳴而西。似解人語。王大錯愕。風既過。往啟蘆棚。女子已危坐其中。裂裙縛足。含笑綰髻。香汗尚濡。喘息未定。蛾眉曼睩。嬌目騰光。薄而覩之。妖豔無匹。王年富戒色。且喜且驚。款言慰藉曰。追者已杳。子可無患。第不自信。亦有施於子否。女起拜曰。深恩大德。永誌弗諼。王曰。然則何以報我。女曰。金帛珠玉。唯郎所欲。王笑曰。吾何欲於是。將以求吾所大欲也。女曰。郎之所大欲可得聞乎。王笑

而不言。女怒之以目。且笑曰。郎大不良善。兒不得不作負心人矣。言訖欲去。王張臂遮之。女從腋底衝出。殊輕迅。牽挽不及。故無蹤影。王大失所望。頓悵怨恨。日且暮。悒悒荷鋤返。將度略彴。女子已預坐溪畔石上。笑謂王曰。得無以中山狼見目耶。王驟見之。化憂為喜。故作慍色曰。子已脫禍。不自覓樂地。留此何為。女遽前把握曰。郎相戲。何便怨懟。若竟以兒為負心人。是知石而不知韞玉也。請僑遽。幸勿以葑菲見棄。王不勝狂喜。攜之至家。王年甫二十有一。父母皆下世。唯一妹操作甚劬。見王攜麗人至。驚問所自。王具告之。妹熟視而笑曰。我見猶憐。何況三哥。王曰。多言可畏。請畫一策。妹曰。不足慮也。所可慮者。東鄰鍾八耳。平日訕訕好瑕疵鄉里。飛短流長。殊堪厭惡。今已遠遊。去如黃鶴矣。觀三嫂媚曼婉妙。秀於外。必慧於中。正好相依過日。第恐三哥福薄。不能消受耳。女斂袵謝曰。三郎有大恩於兒。委身事之。情理宜然。所慮姑不容耳。苟姑能見憫。諸事包荒。則和氣致祥。安於磐石。人言不遑恤也。妹得訣詞愈喜。殺雞為黍。俾二人合卺焉。嗣此好逑甚歡。與妹亦相得無間。詢其邦族。云是良鄉白氏。年十九矣。幼失怙恃。孑然一身。昨偶出春遊。不意為妖風所薄。微三郎。定為閻摩羅什天尊喚去矣。王曰。夙昔隻身。寄托何所。女曰。無枝可棲。逐日漂泊如萍梗。幸藏身之固。不遭强暴。王曰。然則何以為生。曰。針黹而已。妹曰。心苟無瑕。何恤乎無家。從此三哥耕。嫂炊。兒饁。無憂不作个好人家。三哥明日且辦數尺布。為嫂作衣裙。幾曾見農家婦女。著此豔服者。王以乏貲對。女曰。無作難。積得十疋布。收貯溪畔土地祠內。香案下。勞往取之。王初不之信。女再四促之。王試往。果得十疋布。遂以告妹。妹曰。古廟荒涼。嫂何時置此物。女漫應之。女性極慧巧。女紅針黹。無不能。且無不精。妹凡百不逮。益愛敬之。會旱蝗。田數十畝。僅獲十之二三。兒妹日夕焦愁。諸凍餒不暇計。所慮無以輸官。女獨怡然。不以為意。王與妹計。往貸於同村牛大戶。女止之曰。汝二人設想左。計遂左矣。彼守錢虜。別有肺腑。苟無勢力以壓之。雖其至親好友。少有所求。尚睨毛一寸長。披擾若不相識。況陳遠一貧人。年少面薄。徒取其辱。庸有濟乎。不如任天順命。事到至急至危。自有救解。郎姑待之。王不聽。蹩躠而往。果為牛所不禮。不勝憂悒。比反。催科吏已在門矣。見王大作威勢。扭結不釋手。王極力騰辭。延吏暫坐草堂。遂延入室。議所以款之。女問應輸幾何。王曰。並舊欠七兩餘矣。女曳曰。兒以為盈千累萬。須費數日躊躇。僅如此。有何不了。土地祠內。西北隅地甎下。有白金一鋌。取償訖。尚多餘金。足為薪水之費。王驟聞之。殊喜。既而疑為戲言。妹促之曰。據前十疋布。此應不妄。速去。勿濡滯。王乃趣屋後短垣。急往掘之。果得黑磁罈。啟視。白鏹滿中。狂喜如寒儒作第。亟脫衣襟負以還。如數納官。吏不能擾。僅取醉飽去。王權金。適五百兩。買田置宅。日漸饒裕。凡有營運。但聽女

言。無不獲利數倍。未二年。富甲一鄉。王或以無嗣為念。女艴然曰。郎甫得溫飽。便思納妾。何薄情至此。王曰。非云負義。恐人之祀自我斬耳。女曰。然則勿絮聒。行當為郎舉子。王笑其誑。是夕同坐房中。女戒王且勿便睡。獨登榻下帷。軋軋不知何作。約食頃。忽聞呱呱之聲。女易衣而出曰。盍去看兒。王大駭。啟帷。已繃一兒於牀。眉目如畫。王驚喜。使告於妹。妹來省視。靡不歡然。就室布筵。作慶。女言笑飲啖。無殊平日。王兒妹竊疑之。因名曰異生。同邑有大戶劉翁。家貲鉅萬。有子名璇。為國學生。二十未娶。聞王之妹美且豔。其家遣媒來議婚。王欲許之。女獨力沮。以為不可。王曰。劉家富而好禮。璇亦少年誠愨。以之適妹。得所天矣。卿奈何作梗。遂不聽女言。竟許之。女歎曰。姻緣的是天定。違天不祥。第兒與劉家子有讐隙。雖為親串。仍當避之。郎至時。切勿使彼與兒相見。苟相強。則禍作矣。幸誌之勿忘。王漫應之。及于歸。琴瑟甚和。然璇熟聞女美甚。思見之。亟請於王。王弗許。璇乃與婦謀。設酒召王。飲因乘便潛至王家。適值女哺兒於庭。璇突前揖之。女倉卒不及迴避。但以袖蔽面。趍立不敢少動。璇審視大驚。踉蹌奔還。比抵家。色猶灰敗。王兒妹驚問何故。璇喘息良久。始轉問王曰。尊嫂誰氏女。伉儷幾年矣。其中大有異。幸明示。勿少隱。王初支吾。不以實告。璇正色曰。至親骨肉。無所用偽。吾所以諄諄致詰者。自有深意。兄何見外之甚也。妹懷惑已久。聞璇言有因。亦從旁和之。王不得已。悉為吐實。璇駭曰。兄遇妖矣。王曰。何以見之。璇曰。不敢相欺。弟久慕嫂賢淑。深以不獲一面為憾。嚮者留兄飲。特引身造府一拜。相遭於庭。弟甚驚其豔麗。熟視之。非他。即禍弟者也。弟三年前。適野展墓。遇此女於中途。傾慕綦殷。既歸。女已在室。云是白氏女。與弟有夙因。彼時神魂俱失。無所顧瞻。遂相懽好。兩月餘。日漸尪羸。父母知為邪祟。百計驅遣不去。會有姜道士者。以神術聞於山東。父母以禮致之。求其作法。姜但朱書一符。令焚其一於中堂。其一令什襲藏之。言數年後。尚有用處。父母遵其教。即日焚之。弟親見一神人。狀類廟中所塑靈官然。入房來捉女。女倉皇被跣。御風而奔。神人逐之。遂不復返。弟病漸痊。今聞兄得嫂之日。正神人逐妖之日也。兄溺愛枕席。必不以弟言為是。朱符雖在。不足為憑。然倘為妖女。體有異香。又嘗深護其尻骨。不令人捫摸。倘尊嫂亦然。確為妖矣。弟未識尊嫂。果有此可取證否。王聞之。哆口張目。欲言不能。妹曰。尻骨吾弗知。體香良不妄。三哥宜早為計。勿貽後悔。王徐徐喟然嘆曰。據妹丈言。其為妖女無疑。但好合以來。家賴之以富。子賴之以育。妹賴之以適君子。其有造於我王氏者亦大矣。嘗聞以德報怨。不聞以怨報德。況內人賢淑。必非酖毒。雖云異類。何忍棄之。休矣。愚兄不忍復聞。璇曰。蠭蠆有毒。況妖魅乎。脫拂良言。行當索兄於枯魚之肆耳。相與不歡而罷。王去後。其妹終不釋然。乃潛以符至家。焚於寢門。頃刻。狂風大

大作、女自房奔出。未數武。輒踣地。化為黑狐。銜門而去、有旋風隨其後。急如飛電、頃刻不知所向、王驚定。大慟、不食數日而死、女亦不復至。唯異生僅存。蕭然一室云。

蘭岩曰。受恩圖報。人且不能多得。况異類耶。王飯食子女。都賴此女。以死繼之。亦不為過。

台方伯

故方伯台公布。罷官居家。夜起如厠。挂燭籠於壁。少間。聞窗外窸窣有聲。忽見一紅袖出戶下。廣尺餘。徐徐就壁。掩燭無光。叱之。亟縮去。既而又來。叱之復去。凡數四。台心悸。急起燭之。無所見。告諸夫人。夫人素有膽。乃率婢秉燭往視。甫及門。婢恐怖不敢入。夫人唾而詬之曰。汝命獨尊貴。怕赫死耶。奪燭入。照覺有人隱身屋角。偪視之。則一紅衣女子也。面驀然近尺。白如粉。掀唇蹙額。戶立如偃。夫人厲聲曰。汝鬼耶。現形欲何為。以手批之。倏不見。台踵至。扶夫人還寢。燈下視夫人。面無人色。未幾。台病卒。越兩日。夫人暴亡。

蘭岩曰。方伯顯宦。鬼物何敢相近。或亦有冤抑耶。現形不避。亦方伯夫婦數當盡耳。

瓦器

京江陳扶青先生有佃戶墾田。牛忽蹶。鞭之不起。察之。則牛蹄陷入泥中。已沒至膝。拔而出之。得瓦器一窖。色唯黃白二種。共十二件。質絕粗。似盆而小。形類腰鼓。緣口綴磁珠。如雞頭大。聯屬亦若鼓釘。佃戶觸落十餘枚。越宿完好如故。先生試之。果然。深以為怪。復命瘞之。或有言鑿而復完。必聚寶之物。再命發之。不可復得。

蘭岩曰。既掘之而復瘞之。先生究屬何心。乃物已炫於人。實卒隱而不可復得。豈預知其非人世應有之物。而故化去耶。

梁氏女

陝西白水縣郊民。其妻死。遺一子一女。皆六七歲。民復娶同村梁氏女為繼室。梁少艾。民為所惑。於是日虐子女。拳刺髮烙。體無完膚。民不能庇。民力食者。每戴星入市趁墟。早起炊飯。暨夏月。窗牖不閉。覺窗外有人。凭窗向內而歎。梁仰視見一婦人。蹙眉黃顏。滿面流淚。梁驚悸發狂。自抓其頰。隣人環救。梁大罵淫婢。奈何毒如蛇蝎。殘我兒女。眾始悟為前婦之鬼所附。亟灌以硃砂。踰時始定。遂自此病癲。往往自褫其衣。令兒女極力撻之。方以為快。或引錐自刺。遍身流血。尚不滿意。一日。乃燒大筋。自烙其陰。深入八寸。大叫快活而死。白水令邱公理此案。嘗為先君述之。

蘭岩曰。荼毒子女。終罹慘報。天心豈或爽哉。

錢公雞

濟南某富翁擁貲數十萬性極慳吝居積取贏持籌會計日不暇給而敝衣破帽向親故作貧窶狀老小數十口日市肉半斤菜數斤飯脫粟皆取給於一竈早餐恒午飯晚飧恒夜食不設茶酒終年不宴客雖骨肉至親未嘗見其匕箸是何形狀翁亦不知飯客作何周旋然往往見招於人歌筵舞席頗極懽洽又似毫不知生人之樂者鄉人號之為鐵公雞謂一毛不拔也近五旬無子議納妾價欲極廉而人欲至美媒笑曰翁所謂又要馬兒好又要馬兒不喫草也是當求之於牝牡驪黃之外詎可槩得翁囑其速覓居無何有陝西客攜一女來不索值但取衣食不致凍餒以死足矣女年十八麗如舜華翁喜愜過望留為側室贈客錢一緡不爭而去翁得女。嬖幸殊甚曲意悅之而鄙吝猶昔女戒之曰昔烏氏倮鄙人牧長寡婦清窮鄉婺婦而名顯天下禮侔王侯徒以富之一事耳君之富堪敵國矣不特不能知名當時且將泯焉湮焉。幾不得與中人伍竊為君羞之苦之翁謝曰爾胡為出此言獨慮不造次間有人屬耳耶且爾言過矣錢之為物難聚而易散我自齠齔時節多市僕滿日積數錢積十二年共得二百二十餘撲滿撲而計之得錢三十餘千貫之以索貸之於人權其子母又三十年計之甫能盈兆中間又設賭局如一切呼盧壓寶樗蒲及瑣瑣羅丹柏格諸戲取其頭迄今又十餘年矣凡經營五十餘年僅有今日。則積財之辛苦、備嘗之矣。平生所見所聞諸搢紳世家或竭貲營第宅或傾囊助親友。更有老誇不念子孫者。輒以白似雪圓如月之寶物沽酒市肉日與賓客歡宴、一似與銀錢二物有深讐大恨者。必欲盡力消耗之而後已予每以之自懲猶恐久而不逮爾乃欲我蹈此窠臼其未知物力艱難故漫作是語耶、小兒女福大幾許而自損折如是幸勿更舉是念罪過不小女笑曰、聊以相試何遽驚訝兒豈不知君之志牢不可破將厚積餘藏欲以遺所不知何人者哉然翁自聞此說終、不能釋羅愛之如珍錯而防之如盜賊矣、其密室中舊有貯銀鐵匱十數。封識甚固、例一月一開檢視居無何又值檢視之期婢媼僮僕盡摒諸大門之外、獨與女閉戶下鑰、匱既發、則藏鏹盡空大驚如失左右手瞠目視女詰其故女笑而不答、翁大怒曰。抽刀逼之女笑曰君以兒為人乎、翁怒曰。爾非人。鬼耶、女曰亦非鬼實狐也以爾鄙陋故。盜而之他人耳、翁大怒曰平生血資盜遷何所女曰。流通物也盜去、何處不足以濟人、豈必深藏固守於一老禿翁之手乎、言訖徑入內室覓之杳無蹤迹、翁始信果為狐祟、大慟而絕家人草草殯殮、所遺財物。姻等一空其宅亦隨廢為蔬圃云先是翁宅後有樓七楹。為狐所據已近百年。其祖父相沿於每月初二十六日、具雞子白酒祝而祀之、罔敢弛懈及翁承家後、以多費罷之。又以樓房出租於

人。孫遂大擾、妖異迭興、其妻力勸。翁憤恨出入嫚罵。一日見羣孫來辭曰。翁全福之人。吾輩何能為蒞、從去不敢復居此矣。遂不再至。翁以為得計。初不意為其所愚弄至此。

蘭岩曰。守錢虜深可憎惡。安得如此快孫行此快事哉。辛苦五十年。未得一文享用。一旦盡空、大慟而絕、翁亦可憐矣。每讀一過。令人叫快者三。

多前鋒

前鋒多某、行二。未得前鋒時、與所親同往東直門外城闉下。習騎射。墮馬昏絕。所親扶掖以逭。還家即甦。一無所損、但神癡不復解言笑、與食則食、不與亦不食也。與飲則飲。不與亦不飲也。越半月弗痊。家人莫不悶悶。會有服役老嫗出外市菜返。忽瞠目視其主母。問之不答。良久乃大言曰。半月前、汝家多二爺因墜馬不能行動。汝等輒棄之去。今多二爺踽踽城下。盼望家中人、兩眼欲穿、屢次兇我寄信。未得其便。今日始得到此。可即令人去接。幸勿更緩。家人聞之大駭。同聲唯諾。或問我家二爺今在城下乎。曰現在東直門外角樓下。曰然則子為誰也。曰我舊營房南門口開小鋪之王老西也。緣去年與掌柜者算帳不平。毆氣自縊死。冥中憐我冤命。協同溺死鬼那三管理角樓下城灣河沿一帶地方。前生亦曾與多二爺下交者。家人聞之愈錯愕。應之曰。知之矣。深勞尊駕。第請回。即刻使人去接也。遂取冥鏹焚之。老嫗踣地。逾時方醒。叩之悉不自知爾。家人不敢視為荒誕也。群扶多至墮馬處。呼其名而招之。徑返三四。多忽發一寒噤。即時清白。向家人涕泣而道之曰。汝輩一何忍心棄我於此半月之久。不來一顧。苟非王二哥寄信、再十餘日我不復見汝輩矣。家人環而謝之。無不先悲而後喜。多有少弟、亦童心而選事者。乘間訪王老西及那三。事果不誣也。多今年已三十。為前鋒且十年矣。每逢令節、必具香楮雞酒於城灣、呼王二哥、那三哥而祭之。謂報其施。期於終身不衰云。

蘭岩曰。受恩必報、不獨於鬼。多亦厚德人也。

骷髏

某甲好打生。一日、逭自朝陽門外呂祖閣、時已曛暮、見土城下一草屋中（土城元時舊城）燈火熒熒。一扉半掩、探身窺之、見美婦人獨坐匟頭、笑容可掬、以手相招。甲喜而入、甫跨一足、即仆。次日為人救活、則一足陷古塚矣。問之泣曰。初以為奇遇、纔入門、即見骷髏也。

蘭岩曰。世間紛紛。盡骷髏也。前人曾言之矣。然非心動。必不為所誘。竟天下奇遇。盡屬骷髏耳。甲當從此悟道。涕泣何為。

姚植之

姚壯行。字植之。祖門名士。應聘入甘州提督李公幕府。府中園亭極勝。樓臺池沼。廣大幽深。綠樹數百章。多百年物。往往有鬼物現形。日暮。人不敢過。相傳康熙間。某為提督時。每殺人實園東夾壁中。迄今白骨髑髏猶有存者。植之悉未之知。向夕。獨步園中。使館童行沽。將賞秋月。主人李公與亦豪。適攜酒盒來覓。遂相與坐亭畔。讌湖山下。並邀同幕二友。共舉觴政。漏三下。二友皆醉。嘔吐狼藉。各舁還寢所。主人亦扶醉入內。姚量宏。僅半酣。兀立迴廊。擡首看月。瞥見三人立池畔樹陰中。姚問為誰。再三不應。移影向東去。姚疑為署中廝役相戲。怒訶之。二人仍立不行。似嗔其以惡聲相加者。姚欲就問之。乃繞出迴廊。相去數武。二人倏不見。姚始悟其為鬼。連聲呼童。而童不在側。姚大恐。促步出園。惶遽中悞走歧徑。花深樹密。秋草縱橫。此際風鶴皆兵。一履脫落泥中。不遑拾取。蹤蹤而奔。驀至一廢軒。前有三人坐欄干上。姚急呼救我。三人不應而起。悲聲驚視之。二男一女。男無首。女浴血滿身。皆躶身而坐。姚狂叫返走。顛踣無算。幸館童提燈來覓。掖之還室。病怔忡悸。兩月始痊。

蘭岩曰。斷首殘軀。其形何慘。想黑暗地獄。不知幾許矣。世之掌兵權者。幸勿草菅人命、徒嗜殺戮也。

新安富人

新安有富人某。為萬商於江西。性貪淫殘忍。力結官府。人多畏之。其在洪都時。嘗同數客遊松門。見一浣衣瀨女。婉妙殊絕。命僮僕捉入密林深境處。欲污之。女滾地哭罵。抵死不從。富人意興索然。將縱之去矣。而客有附膺為虐劉姓者。教其縛女手足。躶而仰綑於石上。主客僮僕遍淫之。自午至晡。更番一十六人。女不能任。竟死林下。遂委之而去。女家得屍訴官。嚴捕兇徒不獲。事亦寢。富人家有一子。為太學生。一女年十八。尚未字人。新安風俗勤儉。雖富家眷屬。不廢操作。值採茶時節。結諸女伴入山。暴雨驟至。各覓避處。富人女獨立於巖下。俳佪間。聞有喚其小名者。張皇四顧。而聲在石內。女大驚癡立。石曰。汝勿恐。我山神也。汝父在客中恣橫。淫死人女。女控諸陰司。陰譴甚重。將報之於汝身。大士以汝母日誦經咒。繡佛長齋。發大慈悲。令解汝難。汝父作惡不悛。慘禍行將至矣。汝其速返。勿集於此。此非善地也。女恐怯泣拜。踉蹌冒雨而走。山徑滑溜。起跌數四。始見諸女伴聚積山亭下。羣訝曰。許時在何處。令人懸擬。女紿以失路。言次有四五惡少踵至。咸指女笑曰。不在巖下。何故狂奔至此。飽眼而去。女始悟巖下非善地之說。微神告。幾遭強暴。陰誦佛號不絕。既返。以白其母。母歎且泣曰。以汝父素行。又何事不惜為。神佛豈欺人哉。嗣此戒律愈嚴。女亦信心奉佛焉。其子年雖少。頗有父風。鄉人稱其克肖。屢梗母教。母甚憂之。一日。有親戚逭自京師者。其子往候之。

話及京師人之衆矣。究竟何等人為最樂。親戚曰。樂者甚夥。要皆高不可下耳。爾我今生斷不能及。唯一等人極可歆羨。蓋太監也。子曰。刑餘之人。有何可樂。親戚曰。汝但知其人道已絕。必乏樂趣。而不知其可樂之處甚多。試為子僂指註之。夫王公至貴者也。然望天子之居不翅天上。彼以閹故。得出入不禁。一樂也。不耕不織。而一生喫着不盡。二樂也。父母不敢以為子。兄弟姊妹尊而奉之。三樂也。靡不素封。人不見之物。彼能見之。人不得食之物。彼得食之。四樂也。無妻子之累。有福獨享。不必為後人計。五樂也。有此五樂。何樂如之。其子傾聽。神為之移。問吾輩亦可作太監否。親戚曰。雖不可為。但多此胯下一物耳。一笑而罷。其子遂一路冥想。決意自宮。尚恐見沮於其母。潛袖剔刀入廁。自割其勢。大叫殭絕。家人覺而救之。已殞矣。無何富人過省。其妻以女之所以生。並子之所以死。悉告之。意在諷諫。富人仰首向天。呵呵作怒笑聲曰。婦人女子。畏信鬼神。古人或遭腐刑。或置面首三十。豈皆宜報與其祖父耶。總地獄之說荒唐耳。如果有之。吾將向冥王乞請。必徧歷所謂刀山劍樹者。以廣見聞。又何愳之有。其妻哂曰。雖十八層地獄。盡當奉屈一遊。所慮留連忘返。不得再見天日。為妻子憂耳。富人怒而大鬧。遂析宅另居。不復結談。僅月餘即為二豎所困。日見前所淫瀨女立榻前。或與青衣數人雜坐於室。若有所俟。凡數夕。女又引兩青衣械一人至。囚首垢面。向富人泣訴曰。松門事發矣。視之。則前日附庸為虐之劉姓客也。富人亦慘悽不勝。呼其妻女至前。哭告所見。並詳述前事。乞為懺悔。言未終。忽聲喘如牛。大叫我去我去而死。妻女悲其罪孽之深且重也。同向佛為誦經。以求超度。女終身不嫁。奉母終焉。後有人自江西來。傳言劉客於某月日自殘死矣。計之。正富人死之前一日也。祁門尹吳金泉嘗述以勉人。予及諸外弟皆熟聞之。

蘭岩曰。為惡不悛。終遭顯報。冥冥中豈或爽哉。

維揚生

江都某諸生之宿遷。同二友謁西楚霸王廟。因話及鉅鹿之戰。及垓下之敗。感歎移晷。生獨以為不然。曰。千古無才無識。庸而且碌者。項王一人而已。昔虬髯客志在天下。一旦見文皇。自愧不逮。甘心遜避。遠帝扶餘。吳越王負蓋世之雄。奄有東南。而觀舋中原。終守臣節。此二人者。非不欲創業垂統。為一朝烈祖。施後世而傳無窮也。特度德量力。見機而起者。亦見機而止。故不愧為豪傑。不失為英雄。豈若項王矜扛鼎之雄。逞拔山之力。以沛公之豁達大度。不識其為真人。以張良韓信之才。不識為國士。亞父以反間死。韓生以直諫烹。徒具蓋世之資。虛負重瞳之表。乃太史公猶列入本紀。江淮人祀以崇祠。此天下大不平事。而諸君尚津津

然置諸盜賊。且有景行之慕。獨不慮貽識者笑乎。二友曰。不然。項王以暴人故小之。要亦刼數使然。究其人亦有足多者。如燒秦宮室。毅然不襲秦弊。封六國後。義也。會鴻門。釋沛公。信也。七十餘戰。未嘗敗北。勇也。不殺太公。仁也。恕也。一敗塗地。不忍復王。果也。君書生之見。妄試英雄。毋乃不自量乎。生艴然曰。君輩不足論古人。我與我周旋久。自為酬酢可也。因呼僮索筆。題句壁上曰。炎劉受命傾皇天。天使重瞳作賴鷄。千古中原羣盜賊。讓君馬首一鞭先。題畢。擲筆大笑。二友默然。遂分路而去。是夜生夢中為人縛至一廣殿下。見項王按劍而坐。盛怒叱之。聲如巨霆。棟宇震搖。生震慴仆階下。傷折一股。王命拔舌。即有數壯士同聲而應。蜂擁至前。一人摳扶其舌。極力拔之。生大叫而寤。舌遂蜷曲。不復能作了然語。右股亦病癱瘓。終身不痊云。

蘭岩曰。項王事已隔幾千年矣。何來狂生。暢一時無稽。致終身殘廢。悔何及哉。甚矣人不可不慎言也。

市煤人

癸巳仲夏。過訪宗室雙丰將軍。立談廊下。見一人祼身荷擔。入庖廚供煤炭者。胸前背後各有傷痕。長咫尺。闊寸餘。怪而詢諸將軍。將軍曰。此奇聞也。會須細談。乃煮酒設饌。為予詳述之。因言其人王姓。雄縣人。市煤十餘年矣。方其少年時。村居貧甚。肩挑以食力。逐日擔瓜茄之屬赴菜市。而所居去市遥遠。雞鳴而起。猶恐後人。例於五更輒往趁虛。一日行至半途。遇迅雷洪雨。行不能前。於電光中見路旁矮屋數椽。藩蘺遶之。王入蘺窺戶。則門鐶繫以麻索。虛無人焉。王解索啟扉。息肩其內。復閉門蹲踞炕頭。一食頃。忽聞橐橐之聲。竊訝之。久之聲漸繁。於爆爆雷光中見一人遶地而躍。王大駭懼。屏氣不敢移動。惟瞠目直視。瞬息間其人倏至面前。遂不能辨其面目。被髮蹙眉。吐舌唇外。長數寸。王駭極。手足失措。正張皇。其舌忽觸於頰。王狂叫驚走。奮力撲窗。縱身而出。昏然仆地。黎明後始為行人救甦。備詳其事。衆咸集錯愕。既而村鄰漸至。共云前一日有婦人縊死梁間。已報官。尚未檢驗。不意竟作怪如此。同入視尸。已僵臥炕下矣。王驚定思痛。覺胸前背後似刀割不可忍。解衣視之。皮肉狼藉。衆共測其故。乃悟突出時因撞折窗櫺。是以上下兩受其傷也。不割腹拖腸。亦云幸矣。迄今閱二十年。將終其身惡疤痕焉。初聞甚異之。既而相與捧腹。

蘭岩曰。負氣自經。又作怪異。誠不可解。豈不得其死者。果皆為厲哉。王不幸遭此驚痛耳。

鼠狼

某佐領好酒喜啖一夕夜遊市羊蹄六七枚火酒一瓶提攜燈燭酌棄蹄骨於地暮間牆脚下窸窣有聲挑燈諦視見小人十餘各高五六寸或男或女裝束悉類時人皆背一竹筐彎腰拾取蹄骨置筐中移時而盡某心悸取火箸擲而擊之一人仆餘驚走悉入壁洞仆者滾地唧唧隨化為鼠狼而逝

蘭岩曰為拾餘骨致遺擲擊怪亦貪矣人之貪財物而任意攫取者須於取時方為人之所擊也

巨人

應城王家口有村氓十餘輩以秋稼將登同於田間作蘆棚守之一夕醵飲月下倏有旋風自北來勢如山岳群以為怪既而漸近約去二矢地忽停吹不動形如浮圖但聞聲震如雷化為巨人高二丈許白衣白冠手持白幡向衆一揮仍為旋風向南去急如奔馬衆悉驚絶良久始陸續復甦哄傳鄉井夥中有三人一持觀音咒已三年一不食牛肉一大醉熟睡未嘗與睹尚以為妄然亦不敢復往守田矣逾數日十餘人接踵暴死唯三人無恙

蘭岩曰誦咒戒牛得免於難固矣至於酒能悞事人盡知之而此人獨以大醉免死是酒又能救命也豈巨人亦懼其酒狂耶抑醉亦為冥間所棄耶

白蓮教

京山富人許翁世居皂市陽泵湖畔為其子娶婦亦鄉宦而富豪者妝匳豐厚一鄉之所豔羨有偷兒楊三覬覦半年以許防守嚴無從措手會其子拔貢許親送入都將肄業成均以圖進取楊俟其行而夜入內室伏暗處俟之時新婦方娠不耐久坐二更即寢相伴唯二婢就燈作針黹良久始閉戶亦各謀睡移燈置几上光明如晝楊聞鼾聲知已睡熟方欲竊發驀見房門自開一人啟簾入深目聳鼻黑鬚繞頰背負黃布囊獰惡殊可怖楊陰念吾道中未見此人必有詭異姑屏息蜷縮以覘其所為其人躡顧房中探袖出香一枝爇之於燈插二婢枕畔乃立新婦榻前挂羅帳於金鉤啟綉衾以秃指婦面內而卧花睡正濃其人戟指閉目口中喃喃似有所詛隨以手指婦背者三婦忽蹶然而起向其人赤身長跽其人開布囊出一小刀剖腹取胎破胎取子復剖子腹取其心肝貯小磁罐內納褁囊中背負之徑出房去婦屍隨仆床下楊睹之驚怕忿恨盜念頓灰出戶尾之密覘其所經歷門數重皆見其人以手拂之悉洞開無阻卒至村口一旅店尚掩半扉其人側身入扉乃闔且聞落鎖聲知為妖人寄迹之所因忿彼既僞作行客豈能出不由戶聊憩簷下坐以待旦雞初唱店門忽啟其人負囊而出楊急起捉其臂曰客請少停有密事奉白言次拖入店中抱持之大呼曰

主人速來為汝擒得妖人矣其人大驚極力掙扎楊抱持益堅俄而群客驚起主人亦至環問其故其人曰我四川蠶客欲赴江南今日早行趕路不知此兄何故哭來糾纏楊曰勿聽其飾說但檢其布囊便有証據矣衆是之開囊取觀則累累然磁罐數枚復欲開看其惶遽抱罐而呼曰罐中黃白為一生衣食之本奈何攫攘欲劫我財耶衆怒曰青天白日之下衆目共睹之時誰劫汝財無事出言傷衆顯有情弊主人挺身奮出曰有事無事予一人任之第開看勿多言即奪一罐開之見鮮血滿中腥氣觸鼻取器傾視盡小兒心肝數之得七罐尚空三罐衆莫不駭異致詰那得此物楊曰彼必不承請以代白因述夜間之事衆人大驚曰紂以天下之尊刳剔孕婦尚為不可汝何等人破卵傷胎不一而足茍非上天好生假手宵人則吾鄉之孕婦小兒無噍類矣於是大動公忿競揮老拳主人恐其致斃方欲止之其人忽瞑目大叱衆拳到處如觸木石指節損破主人大驚倉卒間急提一罐自其人頭上傾之其人遽作恨聲曰罷了罷了莫非數人衆復毆之主人曰小不忍則亂大謀倘打壞誰任其咎不如執之送縣自有國法在聽官斷可也送其之縣許家男婦已在楊更述之許媼大哭曰凶犯已獲吾不忍復至公庭致官家閨秀暴露屍骸也婦母家感其言亦寢罷訟相與驅車而返縣宰細訊得實方知為白蓮教妖人之黨取小兒心肝者亦行持邪術必需之物也時湘漢一帶胎婦被剖者甚多至此始得其故並得其黨名姓面貌數十人陸續捕獲獄成寸磔其人於市楊杖二十給銀五十兩責其為盜而賞其捉奸也

蘭岩曰妖術殺人慘酷已極固天人之所共憤者卒乃假手宵人以敗其事抑亦巧矣不然與訟結繫多人牽累何能一旦痛雪新婦之冤哉

鬼哭

貴陽太守某公之母病瀕危親戚鄰里來候問者皆設酒殽於廳上款之二更始散去飯餘尚多有子姪四五人復聚飲於齋中三更後忽有哭聲起北窗外類少婦而音甚慘切舉室驚然相向有二三胆勇者出戶視之於月下見一白衣婦人循牆而西徑入角門去無不毛戴咸知其為鬼也一食頃聞宅內悲聲群動家人奔走來告太夫人已氣絶矣俗諺有殃門弔客之說理或不誣也

蘭岩曰其事有之其理不解

袁翁

長山袁翁少極貧居城外一破屋中幾於行乞一日窘甚飢餒已數日矣無如何撿點破衣襦數事至典肆欲質錢若干肆主曰此等物不值一文可持去翁太息曰我非濫為者特以飢不得食稱貸無路乞食不能故萬不獲已以此為質不過聊以為信得錢則取贖耳幸念

衆議之情。用質數十百文。以延殘喘也。肆主以為笑談。置不理。翁忿然曰。恨我一時在困苦中耳。苟有日發迹。誓亦開一解庫。彼時雖有人將死孩兒來質。亦必質之矣。典肆最忌質死孩之說。聞之頗不甘。第以其貧窶至極。不足與較。故為隱忍。翁遂去。一路冥想。毫無生趣。乃止步向天號泣曰。嗚呼。袁某自問於心。所行之事。無不可告人者。胡為而竟至於此耶。良久輟泣復行。忽破衣為棘刺所牽。猝難擺脫。屈身摘之。覺棘下土甚鬆。試抄以手。土中有物纍纍然。白光爍爍。取視二枚。則朱提也。大驚喜。即以破衣裹數錠。仍以土密掩其餘者以還。次晚復往取之。多不勝取。數旬方盡。約略二萬金。不敢彰露。先作些小生意。遂漸張大。一年之後。遂為巨賈。問舍求田。買僮畜婢。遂於宅旁開一典肆。前肆主聞之。訐曰。袁餓鬼果有今日耶。昔者受其惡言惡聲。每一念及。心實不甘。今趁其發市之始。盍一往。故犯其忌。聊中夙忿乎。乃負二死孩。襍以襁褓。挾至其肆。求質銀十兩。主櫃者大怒。勢將用武。翁適在側。急止之。而拱手向肆主曰。老兄欲發成我為信人耶。此孩之死。正值小肆開市之日。不為無緣。請如數質之。因使人買一小棺。殮孩於內。此孩不必遠送。即我所立地磚下瘞之可也。亟呼僮僕執鍤。就腳下掘一穴。纔尺餘。忽得一石板。發之。板下列巨瓮十數。瓮中白鏹皆滿。一肆大驚。肆主見之。感歎。始知翁長者。天固有以默啟之也。再拜謝罪而去。翁自此富甲一縣。已而生子子生孫。皆能讀書。上達有仕至尚書者。督撫者。卿貳者。科甲聯綿。迄今正當鼎盛也。

堪輿

護軍參領某。少壯時。從征青海。為賊所擄。械送某喇嘛處。至則入一大剎。喇嘛据牀坐。年屆期頤。兩睫垂皮寸餘。盡掩其目。聞某至。呼至牀下。侍者進牙筯一枝。喇嘛以筯撥啟其睫。束以哈達。目露兩瞳。如碧琉璃。明徹似蜻蜓眼。某異之。再拜頂禮。祈為解脫。喇嘛曰。半年後當返中國。此亦定數。未可倖脫也。吾視汝無人根柢。只可授一術。以終身耳。遂留之。朝夕悉有秘授。凡六越月。大將軍底定青海。喇嘛致書將軍。言某終守蘇卿之節。將軍取之以還。某屢官至護軍參領。遂精青烏之術。知名輦下。時有山西布客死京邸。鄉人瘞之叢葬處老槐之下。後十餘年。其子經商頗利。累貲鉅萬。故鄉已獲牛眠地。議發櫬還正首邱。祈某一往勘之。某至墓所。周視即曰。此穴得木之氣甚旺。不可更遷也。且發土更見肢體。於君大不利。子欲中止。其鄉人皆不欲。曰富而不榮矣。其親致掩骼異地。非孝也。子不得已。僱工發掘。未及咫尺。已見槐根縈絆。抽而斷之。清香撲鼻。及棺。則盡為朶根蟠絡。不露寸木。竟半日之力。始取棺出。棺已朽。一臂在外。工納之。臂折。子大哭。觀者靡不惋惜唏噓。子扶柩還。於路墜馬。折一臂。遂承廢疾。旋卒於逆旅。棺厝一古田中。無馬鬣封也。又護軍統領某公為其先人營葬。會葬者接踵。靈輿甫至穴前。某趨至公前。啟曰。職家貧。賫錢四十萬。所不能矣。謹具生芻之弔。今觀佳城鬱鬱。而上色純殷。恐致不祥。請一觀朱壽之器。公素耳其名。亟命啟緣幕示之。某驚曰。穴已定乎。公曰定矣。某曰。且勿葬。此穴非是穴。為張某所點。張亦素有盛名。師心自用者。聞之大恚曰。君勿喋喋。捨此豈復有正穴哉。衆多附和之。遂下棺而崇封焉。某頓足曰。此大謬矣。急取鍤向墓之南掘地。為溝深尺餘。長二丈。闊一尺。曰。得此其庶幾免乎。既而辭去。以煤炭大書一大字於碑陰。張見之。誚姍不已。俄見數騎自城中飛奔來報。宅中失火。廩廠俱焚。公大驚。始信其術之神。自此名愈噪。所居隣歷代帝王廟。院東悉屬紅樓。或謂大不雅觀。盍去諸。某曰。吾今老矣。平生信天株守。不善夤緣。所賴此數仞紅牆。冬來可博一外任。以餞餘年耳。至冬。可以卓異授江南一參將。五年後乞休還里。宦囊頗裕。但不敢復為人相地。相則兩目赤瘇。每數日不痊。

閑齋曰。參戎公今下世矣。伊君昌阿其壻也。嘗為予言其異蹟甚多。悉堪紀述。方其為護軍校時。偶偕三四友人攜酒郊遊。小憩一墓門下。墓前松楸陰翳。咸嘖嘖以為佳城。公曰。此絕地也。何足稱美。友問其故。公曰。此松柏皆百年物也。苟有子孫。則斬伐而貨為棟梁也久矣。焉能至今無恙乎。友群笑以為惡謔。既而坐旗亭。詢及墓主。酒家傭曰。此漢軍張氏之塋也。張故百萬富。而今已矣。絕嗣數十年矣。衆大駭。益神之。夫公之術固神矣。乃為所詭。亦窮理至乎其極者也。

蘭岩曰。一術之精。便能言之如響。趨吉避凶。未始非道也。神乎技而進乎道。信夫。

尤大鼻

咸寗尤大鼻。販皮貨於天津。與布客董九。親戚也。而相友善。董有子名韶。年十七。丰神雋逸。貲質慧秀。不類賈人子。尤深愛之。值年午節。尤攜韶出遊河上。過闤市。車馬闐湊。遂相失。不能復聚。韶覓尤不得。獨坐河干樹下。暫憩。見肩挑白酒賣者。呼而沽飲之。白酒甘冽。殊適渴喉。一舉數椀。天暑頗消。韶固稚弱。未嘗飲酒。白酒雖薄。亦不能任。眩暈頗甚。就臥樹下。無復知覺。良久醒來。則在一紗帳中。衾枕悉具。驚起欲遁。忽一人振管闢扉。秉燭而入。則一十八九女郎也。修眉素面。含笑嫣然。置燭於几。低鬟斂衽曰。日間適自外家見子醉臥茵草。恐犯風露。故扶掮相擬。子其勿疑。韶始恍然。感荷無盡。即欲辭去。女止之曰。時已入夜。路且隔城。去將安之。宿此為便。韶曰。與子向無交涉。何敢便住。女曰。斂蝦前定。邂逅非偶。幸勿作客態向人。韶謝曰。恵然肯留。深愜素望。第慙少子不學。出言市井。談鋒不敏。徒聒聽聞。女笑曰。兒聞丹漆不文。白璧不雕。質既無虧。何必受飾。且子措詞謙語。婉而多風。益頰芳芬。須堪取則。

得承一夕色笑。死不為夭。因問何字。韶曰童子無字。問名則董韶耳。於是絮語閒雜。妖言隱謎女或如不聞。或偶一應答。尖穎刺人。韶神魂俱蕩。如在醉中。壁上懸樂器。制甚古雅。不識其名。女曰參差也。一名洞簫。韶曰然則卿必知音者。女曰有孔則吹之。有絃則撥之。順其自然自能合調。若夫膠柱鼓瑟。雖有元音。從何發洩。是以知音之難也。能歌乎。女曰。懊憹之曲。子夜之聲。但堪囉嗊於一時。詎足喤聒於大雅。乖音錯節。不足以徹夜深矣。與其隔錦屏於鄂渚。何如覓佳夢於巫山。韶覥覥從命。乃相與就寢。低帷暱枕。極盡歡愛。留連數日。不思旋返。更得逐漸盡其同類。有名小蘭者。小蕙者。有名小壽者。秋紅者。要皆姊妹。各具所長。女名春翠。色藝獨為羣姬之冠。諸姬亦自知不逮。凡百將順。時盛夏暑熱。四姬邀韶共浴蓮沼中。狎戲方殷。春翠忽縱眸遠矚。大驚曰。妖道亦太狠毒。直尋蹤至此耶。不暇著衣。白身回走。四姬失措。提裙挈褲。紛紛狂走。俄一人飛馬至。繡衣青巾。貌極雄偉。問韶曰。彼衆女子安往。韶戰悚水中。口不能言。但以手亂指。其人隨手所向。繞沼而馳。卒無所得。意殊忿燥。連鞭其馬。馬抖鬣一嘶。御風騰起。急如飛電。瞬息不知所逝。韶翹首向天。癡立瞪目。旋聞人聲喧嚷。似有人呼其名者。驚視之。則其父及尤並相識數輩。畢集沼畔。扶之出水。衣而守之。一餉時神色甫定。四顧園亭烏有。蓮沼無存。但見幾樹高槐。數坏荒塚。塚前積雨成潦。葭荻叢生。復爽然

若有所失。回念諸女。不覺潸然。以車載還。衆亦散去。唯其父與尤在旁。因詰如許時宿食何處。乃一旦獨浴積潦。甚不可解。韶不能隱。一一吐實。二人不勝駭愕。尤歎曰。自午日相失在諮諏。令尊為汝忘啜廢寢。懍懍自傷。原其咎在予之不謹。詎能自安。亦曾擬議。或遭狐鬼愈益憂惶。夙聞某廟李道士有奇術。往祈之。彼授一符。令去郊外焚之。焚訖必有狂風。但從風而往。必有究竟。不意果能獲汝。李道士真神仙矣。第可恨此女。不測是鬼是狐。輒作如許狡獪。必報之以洩吾忿。董曰。得人為幸。遑計其他。且彼既能幻化惑人。豈無術自衞。苟一逞事。為禍不淺。韶亦勸慰。謂奈何與異物較短長。尤終不釋。然翌日城門甫啟。即提一短梃奔至。積潦前大索。無所獲。卒至古塚旁。見茂草中一穴。大如杭。黝然而深。莫測底止。尤笑曰。得其巢穴矣。然無可用武。躊躇得一策。乃多取朽木槁枝。填塞穴口。燃火薰之。一食頃。砉然一物衝烟突火而遁。視之一黑狐也。迅走如風。追之不及。方卻回。又連出四頭。一白三黑。倉皇四散。皆不能逐。後遂無繼者。尤笑曰。此即所謂諸女郎也。舉族俱行。此舉徒勞矣。欣欣然還。述之於董。董大驚曰。胡不見商。輒獨冒此險。彼皆甘人者。既皆逸去。必圖報復。兄不可疏防。為兄計。不如暫遷以避其祟。尤曰。予正望其來。豈可反為葸避。董知其不可諫。陽稱其勇。而陰為護衞。一日。尤將出城青道。董父子請偕。尤許之。及出關。尤內逼。往登溷。董父子立俟楷下。

少焉。聞尤在廁中罵人。董方猜疑。忽劃然一聲。罵聲頓止。董父子趨入。尤已倒置溷中。兩足伸縮。廁中更無一人。併力扶救。糞蛆無處不有。幸不致死。董父子亦不能無疑。遂相與至河上浣濯。逾時始各就緒。董因詰尤與誰口角。致墜溷中。尤笑且歎曰。不聽藥石言。便有腌臢氣。予始登廁。即見一黑狐人立壁角。向予切齒。予方罵數聲。彼突至面前。極力排擠。不覺仰面顛墜。平日英雄。掃地盡矣。董父子亦為之捧腹。亟還店。議作遁計。董慮韶召邪。亦令同遁就婚。擇日趨裝就道。暮宿逆旅。夜半。春翠忽至。與韶同寢。尤聞韶喃喃絮語。諦聽之。如與人交媾者。然悟其又為狐祟。大聲恐嚇。韶驚覺。已失女之所在。然遺精滿席矣。尤詰得其故。復大罵。已而就寢。忽失尤。韶起秉燭徧覓。聞鼾聲出自一米瓮中。瓮上覆一瓦盆。泥封甚固。急呼主人俾開之。主人曰。此醃菜未熟。開之何為。韶曰。有人在內。焉得不開。主人駭異。聽之果然。急開之。則尤蹲踞其中。週匝皆菜。僅露頭面。撼之始覺。問所以入瓮之由。茫然不知。衆猜想移時。莫得其解。久之尤忽自悟曰。此必彼狐請我入瓮耳。主人求得其故。亦笑而咋舌曰。更無可疑矣。尤一路為狐所弄。愈出愈奇。直入河南界。始獲安寧。其後亦無他云。

蘭岩曰。一夕歡愛。天緣已早定之。狐雖攝入洞中。並無傷害意。既已出之。何必讎之。致遭戲弄。尤亦選事人哉。

董如彪

嵩陽董恒。字建威。以忝將襲職家居。年四十餘。稱雄一鄉。性好武勇。所交遊悉射皮飲胄。飛蒼走黃之人。蓄妾六七人。爭妍鬬媚。以悅一人。第宅復閎壯。園亭之勝。甲一邑。園中有池。可容刀絳。池繞園千章。就中搆軒五楹。顏曰萬綠。極虛敞。值夏日與其儔類講武其中。其父禁之。弗悛也。父歿。愈不自戢。生二子。長如彪。年十八。次如虎。年十六。皆出側室。而如彪稟賦與父殊。秀外慧中。尤喜篇什。馳馬試劍。非其所好。以故失父愛。雖助常遭老拳。家有老僕萬封者。質樸戇直。好強諫。董稍憚之。封有子卯兒。亦年十八。為彪虎館僮。韶秀慧黠。一家之所鍾愛。適秋高馬壯。董率二子及僮僕三十餘人。負弩肩槍。呼鷹嗾犬。往獵於山。自辰至申。獲禽甚少。興盡將還。欻一大黑狐竄出草中。董遽射之。連發不中。狐突至如彪馬前。邅迴欲遁。董急呼如彪射之。如彪但束手笑。狐遂逸去。董叱曰。懦弱子何顏甲至此。不畏若輩笑耶。如彪曰。家中羊豕甚多。豈必獵食。董大怒曰。小子生為男兒。毫無丈夫氣。豈復董建威子耶。汝欲食羊豕。我偏以汝飼虎狼。遂喝下馬。奪其弧矢。但與一火槍曰。留汝於此。不得狐無相見也。言訖回馬。萬封棄鎗投鞭。涕泣叩馬而諫曰。大郎所言。非無理。主人奈何逞一時之怒。輒棄之萬山之中而不顧乎。且為人之父者。教子於義方。弗導於邪。凡邪僻之事。無足為子孫效

法者主人自為之則已矣何必戕賊大郎欲其濟惡而不欲其幹蠱也哉董怒曰汝病狂耶胡為悖逆至此對曰老奴不悖主不自知其非耳夫人之所以修身齊家者仁也孝也慈也悌也今主日以殺戮獲禽為樂不體上天好生之心可謂仁乎父死未葬爰及田遊可謂孝乎棄弱子於荒山以餧豺虎可謂慈乎二郎旁觀不發一言勸止豈教之以悌之義乎使大郎有罪主人且當分謗矧其無罪棄之何名董怒發如雷馬箠亂下如雨封頭面皆破流血滿衣拜手而退董遂縱轡出山衆人畢從封大罵衆人助桀為虐一何喪心乃呼卯兒而囑之曰汝其追隨大郎生死與共吾耄矣無能為役俾大郎得孫而返不致他變則汝亦當如漢帝列侯得功狗矣不然即此永訣耳歔欷上馬連促令去卯兒踴躍而去見如彪於岩下方倚檜而泣卯兒慰藉之如彪得伴殊慰相與覓孫杳不可得既而蒼然暮色自遠而近漸無所見四山清寂繁星滿天樹響水鳴狼奔鴟叫二人蹲伏石畔恇怯殊甚久之月出峯巔烟籠澗壑依稀有數人循岸徑來相去一矢地諦之非人夜叉也數眸血梅齒巉巉如鋸鶴行鶚顧目光睒閃氣息休休如彪戰慄俯伏屏息不敢動卯兒低語曰怪物非一此間非藏身所不如升彼高樹庶幾免患如彪曰素未嫻習焉能升樹汝速自為計明日收吾骨焉稍遲回即成兩斃轉非汝父付託之意卯兒不得已躍登一自松濃密處垂首下觀歷歷皆辨一夜叉行至石畔驀見如彪遽滚地風旋良久始定拊膺而踊若甚驚怪作聲嗚嗚餘者聞聲畢集一夜叉蹲地上聳其背一夜叉提如彪腰胯置其上負之而去卯兒心膽墮地忽下樹窃覘向往歷數嶮巇卒至一破廟前有夜叉甚夥皆拱立廟側後數大樹皆參天卯兒復緣其上隱隱見廟中有二人一左一右正面坐又有數人列坐衣冠奇古身體甚偉岸趨蹌其下者又不下數十人皆不作夜叉形又見諸野獸如虎豹如熊羆如豺狼麞鹿狐兔者紛紛廟外何止千百頭夜叉置如彪於階蒲伏而出似極震懾右坐者曰董恒恣虐不仁宜報在適今乃忍棄其子亟當先殺之以抑衆怒列坐一人曰不可董恒雖惡其子無罪且一言梗父有止殺之心罪人不孥不肖子猶將宥之況如彪賢子乎右坐者曰然則將何以處之列坐者曰不如釋之上以體上帝好生之仁下以行明公恤刑之惠至於報德報怨自有主者非吾曹事也左坐者曰參軍之言是也命夜叉仍負之去寘故處夜叉方舉趾即有一老人跽階下啟曰適承明諭報德報怨自有主者董如彪於臣有恩請主之右坐者曰可老人叩謝負如彪而出蹣跚東去卯兒下樹尾之越險履巇崎數里抵一洞口老人欲入忽回首見卯兒訝曰爾何為者卯兒曰偶迷路登見一宿耳老人曰此間非子所宜至宿食不可卯兒曰主人被負至此予將安還乎老人熟視曰得無見蹤卯兒曰如其不然予縱好事亦不當

深山暮夜涉險給人老人點首曰此說大有理不復汝疑但從我行保汝主僕得啖飯處因同入洞洞中黝暗頗不易行凡數折忽大開朗平衍廣闊雖戴石履土而迴廊曲室無所不備男女數十人聚候於庭見負如彪至莫不欣慰爭來扶掖安頓榻上飲以硃砂湯如彪神氣始復雙眼微開卯兒遽前擁之泣曰大郎甦矣勿驚如彪見卯兒瞿然起坐問此何地豈其夢中耶卯兒哽咽告之老人曰此洞天也隔絕人世不知其幾由旬欲遷不得矣汝止此無徒悲如彪拜問出處老人自稱胡叟兒女頑劣不計利害非子仁者開一面之羅則此時肝腦塗地矣如彪故頗悟便知即日間所縱之狐也自念既有施於彼任亦無患密語卯兒卯兒亦恍然遂相安不以為異日漸慣熟雖閨人亦不相避忌叟二女長曰阿笋身小而潔白如玉媚曼豔絕為九姻所重次曰阿嫩修眉細目而微麻婉妙殊甚叟議以一女妻如彪而莫決誰可胡媼曰盍效法古人以紅絲繫女腕而牽其頭緒令董郎隨意牽其一為實窗之選叟曰是或一道也阿笋止之曰董郎有大恩於妹以妹嫁之情理兼盡誰曰不宜叟拊髀曰此不易之論也夫復何疑第如汝之能讓亦有足多者笋含羞而退於是以嫩還如彪舉室歡美以為玉蕤琦英天然嘉耦也笋酷好咏吟時過如彪夫婦相與談詩或分牋拈韻共相唱和如彪嘗盜小婢為嫩所執戲令長跪而抵其頰諸婢傳以為笑笋謔之以詩曰鶼鶼比翼鳥一夕忽分單夜靜更深後鶴行鸞伏前雪膚依草薦玉掌示蒲鞭俛首無生氣郎當犢鼻邊如彪見詩笑曰阿姨可謂揣摩到家矣然而尚有未盡處試為足之乃和而返之曰垂成事忽敗肘膝赴牀前方寸癡如醉雙顋熱似燃夜深孤鳥動春老一鶯眠不殺形尤酷飛兔壓兩肩笋展誦一過銜袖而笑嫩怒之以目曰子無使倆偷香奈何以我鮮期如彪曰句句實字字真豈有虛假嫩曰字經三寫烏焉成馬況事已隔日汝等詩人更多附會往往誣妄好人那足為憑心正何怕眼斜一任汝喋喋笋曰妹以閫威自鳴得意妹夫又口有雌黃皆非兒所當究但借此作一詩題聊以破岑寂耳嫩戲拍其肩曰姊姊作奇想便強使人剕趾適履獨不念隔膜之詞傳之悠久徒為亂真之贋乎亟當自懺勿洩於人笋笑曰妮子包羞矣既出軟語姑置之遂裂詩於燭上焚之歡而散自此與如彪相狎無所不至但不及亂耳一日姊妹同往舅家翁與卯兒為御笋於碧紗中見其韶秀遺製如夢令辭曰擲果潘郎風味傳粉何郎風致底事不同車忍作執鞭之士留意留意留意詢伊名字既而出戶跌於防檢適嫩攜如彪來得觧競觀嫩笑曰兒今日又得詩題矣遂擘箋和之曰漸識石榴滋味驀見蓮花裸致有女正懷春誰是誘之之士留意留意卯兒名字如彪方欲捉筆笋已遁室過窗下聞窗内折紙戢戢磨墨隆隆猛憶詩牋未收急入視嫩已睨之而笑矣笋羞

溷無以自容。俄曰。知妒又得一詩題。故來相賀。因以和詞示之。爭大慙。二人戲語閒雜。良久始去。叟風聞笑曰。妒子下流。乃悦及與夫耶。吾不可效王鄭之所為。致兒女子憔悴以死。即擇吉以卯兒贅婿。居久之。叟謂如彪曰。子二人可以遄省矣。如彪慮父不容。叟曰。雖欲不容豈可得乎。二女任攜之去。第無所贈。實為可愧耳。是日置酒為餞。唯一小騶駕巾車。命四人乘之。行甚駛。轉盼已失洞之所在。並無執轡者。而小騶不須鞭策。循路委折。直抵家門。宛若熟路。四人下車。小騶自返。入門。一家驚以為鬼物。又見二女之豔。彌各詫異。卯兒備述顛末家人始定。爭為泣告曰。大郎在外二載餘。豈知家中一敗塗地。主人自棄大郎。遄來三日。即捐館矣。二郎病癲癇。接踵而歿。唯葛封於一月前。自云上帝命為某山之神。是夜無疾而逝房中諸姨。皆已改醮。奴婢之所以不致星散者。徒以有大郎生母在耳。如彪大慟。登堂拜母引罪自傷。母曰。兒見棄於父。罪不獨遄也。今得婦而返。殊慰老身。又念葛封之忠。卯兒之義養為己子。更名如麟。二女事姑極孝。家貲十倍於昔。各生一子一女。親故知為猻裔無肯結婚者。男娶女嫁。皆求之於遠方。後十餘年。母死。殯葬之禮。哀祭皆盡。既服闋。如彪悉以田宅分屬二子。同如麟復從二女入山。遂不復返。其親多言猻女別無異人處。唯衣不更新。亦不舊敝。面貌常如十八九歲人。喜食雞肉。嗜火酒為可異耳。又言其妖媚處。見之者無不狂惑失志。所遺子女雖美。然較其母。百不能逮也。

蘭岩曰。董恃財自恣。棄子拒詠。可謂不慈矣。身死家敗。立見銷亡。非冥報乎。卯兒從如彪於萬山中。歷涉危險。雖死不避。忠義可嘉。其獲佳麗於意外。不亦宜哉。

某別駕

某別駕之任嶺南。值大雨。借館於山左許氏家。許故大戶。宅第深廣。書舍後朱樓五楹。別駕欲下榻其上。許有難色。別駕固請。許躊躇久之。始曰。下榻固無妨。但樓中所有什物。幸勿移置也。別駕敬諾。許置酒相款。至二更。乃令燭導別駕登樓。鄭重而去。別駕環視樓中。一切箱櫃几案琴書妝奩床帳等物。無不整潔。別駕默念此必主人閨秀所居。乃是曲房奧私之居。以我力請下榻。故爾曲意曕耶。其誼亦良厚矣。事出冒昧。心中不安。翌日會須厚饋。以酬其情也。籌計更餘。始就寢。啟帷視之。見翠被錦衾。麝蘭芬馥。心頗惘然。然無如之何。姑就寢。輾轉側間。恍聞履聲橐橐。心異之。伏枕潛窺。見一女子。麗甚。年約十六七。衣裳縞素。就几上剪燭開鏡匣。作晚妝。盥漱訖。徐徐盡觧結束。寘諸椸枷。獨留褻衣數事。置諸衣籠。焚香易履。即移燭啟帷上牀。一足甫入衾。別駕神蕩已久。遽以手握之。女駭驚。砉然一聲。破窗而去。急起索之。杳無所見。窗紙如故。衣飾亦亡。別駕始悟非人。大聲急呼。僮僕畢至。亟起主人而告之。並

詰其故。許始而愕然。繼而慨然。既而泣然曰。客長者也。試以實告。小人有妹。色藝俱不下人。許字同里吳孝廉之少子江。未嫁而江短命。妹誓不更嫁。屏居此樓。日惟事書畫自遣。前歲季秋。年甫十八。病不起。遺囑母氏曰。兒死亦不下此樓矣。望母無忘珍愛。無撤牀第。凡夙昔玩習之物。妝匳之具。悉位置如生前。囑訖即瞑。母不忍拂其意。悉如所囑。迄今閱二年矣。昨公欲下榻於此。小人所以猶豫者。職此故也。後思人亡已久。似無事涉嫌。故不敢方公命。詎意貞魂未滅。褻瀆貴人。聆所言。並詳容色。的是亡妹。驚定悲生。老母聞之。尤慶慟絕耳。別駕拊案而歎。心悅鼻酸。弔之以詩。奠之以酒。詳誌里居並書姓氏。詰朝辭去。至於任所。下車伊始。即為請旌於撫軍。撫軍亦為感動。第未審其後果能旌表否也。逢書農能為悉述之。

閒齋曰。未嫁而能守志。不奇。奇在身死而鬼猶守志也。第貞烈之性。生得全遂。而一行作鬼乃為人窺褻體。捉纖足。鬼而有知。吾恐自傷有污。必將投環而復作貞潔之聻耳。

蘭岩曰。貞烈之魂。金石並永。詢不誣也。嗟乎。香匳粉匣。猶存昔日之精神。冷雨淒風。獨受今茲之悲楚。空樓闃寂。獨往獨來。塵境蕭條。自嗟自感。詳其姓氏。誌厥里居。請而旌之。庶可以勉貞魂也夫。

雙髻道人

鄞都市上有道人。貌黑而臞。身眇而瘦。不詳其姓氏里居。亦不詳其年歲。或曰。聽其語音。似湖湘人。或曰。似河南。似成都。悉不可必。以形求之。常綰雙髻。咸以雙髻道人呼之。縣有富人呂氏。生七子二女。同居各爨。有貴者。客者。從軍者。遊而惰者。無足紀述。唯六子驊。納粟為太學生。少年任俠。尤癖好符咒之事。平居購求祕書。盈書累笈。終日閉門檢閱。硃筆黃紙。與香燭錯列。夜間戟指禹步。一家莫測所為。唯二妹附和之。而卒無一成。殊為鬱結。一日遊平都山。偕徐邵二友過市。見道人立坊下。遽迎揖驊曰。諸郎雅遊。能攜我一行乎。驊難之曰。馬止于三。先生豈可獨步。與廝僕伍。道人曰。郎第行。勿為我慮。驊及徐邵並轡往。既至。道人已先在驛。問來何速。道人曰。由捷徑耳。驊頗疑之。酒半。邵言其先人官九江時。每遊廬山。熟聞其名勝。恨遠不能至。道人曰。諸郎有廬山在念耶。盍即此一往遊之。徐邵咸笑其誕。驊獨欣然願往。道人令閉目。去其履襪。以指醮唾書符於兩蹠。囑曰起。便覺兩耳風濤洶湧之聲。一食頃。足已踐地。開眼見白雲滿衣。罡風砭骨。蓋已立五峯絕頂。道人攙之並坐石上。以袖拂之風定雲開。俯瞰下方。一目千里。諸山撲地如培塿。湖光一片。康郎大姑。似螺嵌水盤。萬點風帆。若蛾矢集鏡。繞山諸郡縣。盡作碧烟數點。歷歷可指。道人曰。子知之乎。此廬山極巔也。値此亦有出塵之想否。則生斯世。凡百可為。若能登最上乘。斯不負精力。況神仙一道。又子昌

歆羊棗之嗜誠所謂一求便得者乎其留意時哉弗可失也驛不覺自投於地涕泗交流千萬首肯既而道人曰可以逝矣仍前攜以過徐邸但見其閉目久坐耳驛至家延道士入廳跪而拂席膝行再拜曰始吾以先生爲一邑之狂人也乃今而後知先生爲當世之仙人也願委贄爲弟子肯收錄否道人曰小郎之志則大矣心則誠矣然而時未至也驛曰傳數奇術異法先爲入道之門庶不虛此良緣也道人筮之吉乃許之驛大喜呼二妹出拜掃後圃精舍三楹以居道人與二妹受法日夜練習妻妾亦不得面道人又淫其妹曰吾將使二仙姬懷仙胎也半年後道人或去或來驛與二妹亦時夜出達旦始還驛面色日漸青白二目瞠然能登雲作霧喚雨呼風召神役鬼等術其妻屢戒勿術於人驛曰吾有此術可橫行天下人其奈我何於是不自密秘閭邑莫不知之其妻告其妾曰良人出則必盡夜而後返其蹤迹甚秘也汝盍瞰之妾諾焉是夕竊從良人之所之卒至西門外密林中已先有六七人環坐其次有似秀才者軍卒者賣菜傭者又有一僧一尼貌極獰惡而雙瞽道人亦在焉見驛至群起迓曰皇帝來矣驛中坐諸人列坐相與計議其妾隱身於黍稷中諦視之咸稱僧尼道人爲國師秀才爲軍師軍卒爲元帥所論無非先取某州據某縣殺某官大抵皆叛逆之事尼問曰二仙姑胡不至驛曰彼追魂之法尚不精練來時令其演之今夜不至矣曰曛暮遂各起身向西去不測所往其妾驚怛奔告其妻妻大懼潛至後圃從後門隙窺之見樹下有土臺高尺餘上設一几几上燒雙燭大如臂燭光下有髑髏七八枚臺四角皆燃燈一盞二妹被髮跣足仗木劍步罡風於其上覺陰慘怖人却回相與曰良人者所仰望於終身也今若此不我能恤矣乃相泣而縊於庭中鄰婦過而怪之殷殷致詰其妻悉甚以實告鄰人恐爲所累也鳴於官官慮其不軌也密白總戎總戎陽寢其事而遣其子及標將密迹之得一洞於萬山中妖人出没其間飛騎報聞總戎乃親率輕騎一千銜枚雷赴寅夜抵其處以枯柴稞穢物雜以硝磺堆積洞口如山舉火焚之烟焰蔽天次日未刻始熄使壯夫入洞搜之得薰斃僵屍二百有奇揭榜月餘無敢認屍者遂瘞爲巨冢焉一僧一尼人皆不識唯一道士一黄衣少年咸識爲雙瞽道士及驛也總戎令裨將率衆就呂家掩執二女二女用邪法咒脫嚴捕未獲遲數日有人於酉陽山中有雷殛死二女屍於岩下告官驗之背有朱書曰左道惑人妖人呂氏云云方知二女雖倖脫國法終難免天誅也

蘭岩曰今試有執途人而告之曰汝爲皇帝未有不駭然而走以爲能罹滅族之禍者矣驛固蓄有逆根故道人得阿其所好而敗之左道惑人愚人往往迷而弗悟卒之身首異處悔之何及吁可哀也夫

阮龍光

新建阮龍光公車入都將抵棗昌當縣遇風亟艤舟入僻港泊荒塘之下二更後風息明月滿天十數隣船盡楚亚巴客神簫夜火襍沓紛篤阮不耐其譁獨登岸謀靜同載者咸不知也信步得一巨石倚大樹一株即坐踞其上食頃隱隱聞斥堠下有人絮語察之見八九人圍坐沙際相去不過十數武阮以爲汎兵值宿故憩於此初不爲意夜靜江山清寂語言了了可辨聞一老人帶晉音者言曰一眨眼又一年矣黄六爺父子未來時咱與耿先生薛三哥金大嫂宋姑娘每夜共坐此地亦時醵飲彼時薛三哥尚捕魚必繫船於渡頭楓樹下金嫂戲窺其籃筐中竊取小魚耿先生獨守腐局始終不肯下箸我等群咻之及薛三哥同李七姪入夥後耿先生被伊終夜唱痴猶徵酒逋亦何可笑今黄六爺云云語遂輕殆不可辨俄一操吳音者曰莫污衊人尋聞一少年哀泣聲又一人曰一人向隅滿座不樂憶昔泊此被傖楚窘迫時金家姑嫂亦不克免脫是時耿先生煢獨無依實大憫一人嗤之曰彼受趙撫臺札辦貢物盡出何樓李總戎殭悉由撿拾詩不解蜂腰鶴膝字不能蠆尾蛇頭卯酉參商隨筆湊合歲糜俸金百兩日市饍肉二斤然猶咬訟投詞危於累卵憂貧怨賤窘若拘囚今寃處九幽幸全四體不聞楚語但作吳吟薛三哥蹇滯一生漂泊半世得魚換酒出險入夷先生酒衢愁陣固然矣而抑念奇兵之所自來乎讀書人漫作顢頇已不足爲訓矣顧又敫然哀鳴忘夙債而念夙御是先生猶有蓬之心也所謂不矜細行者乃至此乎既而少年啼愈哀入耳極淒楚移時有秦音老人慰之曰吾輩亦已無生趣矣乃對酒當歌希圖破悶奈何復事野哭今人不忍復聞縱李兄言太刻毒適足破涕成笑何須芥蒂即如老朽三五少年時視扳科第真不啻摘髭禍福罔知一味驕滿形骸放浪思與昔人分道揚鑣未遇嚴師不親諍友性由習毀心爲境移以致喬梓相乖稾砧多舛不意鶯鳩伎倆决飛祇槍榆枋白髮青衫竟作道旁苦李迄今髑髏載土念魚腹而心酸魂魄思鄉望雞頭而氣苦不幸之幸邂逅多君不言之言於戲吾子無何少年哭漸止繼有作歌者聲如曳縴歌未竟群作嗟嘆聲阮始知遇鬼恇怯間瞥見一燈熒熒自遠而近所坐樹根石下嘩剎有聲青燐如豆轉眄徧地皆是阮大懼毛髮蝟張倉皇遁去步步迍邅覺月色不明兩眼皆障奔走半夜筋力俱疲迨東方既白始如夢覺依然在樹下石畔跬步未移色變神凝顛踣於地舟子晨興失阮所在同來蹤迹撥之以登舟阮述夜來所見或曰此鬼打牆也無足怪所可怪者前月有鳳翔黄監生父子販法帖於蘇州覆舟於此鬼所稱黄六爺及所聞秦音老人必其人也其餘旣分先後必有新舊蓋相繼溺死於江中者阮入都爲咸安宮教習予嘗聞其自述如此

蘭岩曰。阬塚間遇鬼。志惑亦常事也。未若是之言語。歷歷如晤生平者。

某太守

某大僚。位首揆。甲第連雲。富擬卓鄭。門庭如市。干謁者。恒旬月不得一見。名紙堆積。某太守失其名。夙與其家奴某李相友善。每入都。輒館其家。李巨富。擁貲百萬。喜交仕宦為光寵。往來無白丁。太守呼李之父為叔。其父出入。太守每為執鞭捉衙。修子姪禮。以是為衆人所羨。亦以是為君子所輕。鄙不齒數。而太守自以為得計。處之怡然。適相國壽辰。李父子皆入府供役。太守獨坐齋中。夜分有叩門鐶聲。啟戶視之。則一穠纖合度。位置得宜。皓齒明眸。雪膚花貌。二八佳麗人也。太守驚異。詢所由來。女稱家人之女。憐公岑寂。聊過一談。太守神思惚惚。弗克定情。乃相與繾綣。無夜不然。每至則醇醪饍饈。滿前列羅。不審從何處得來。女無所不能。能無不妙。而尤精李虛中秘傳之術。太守問功名胡底。女推之曰。八字入格。自是二品貴人。所可惜者。官品高而人品低。人爵進而天爵退耳。太守曰。敢聞其說。女曰。人生富貴貧賤。皆有命焉。非人力所可遷就也。世人不安其命。不明此理。以為人力可以致之。甘心奴顏婢膝。倚靠冰山。百計經營。以達夤緣之路。即如今日相君之門庭。奔競者是矣。然相君之勢位日崇。則門下之趨承日盛。此而千金為壽。彼則倍蓰以進之。彼而萬金為賂。此則什伯以

形之。相君縱欲市恩。而即此兩端。已不得不高下其手。况趨炎附勢者。如蠅之逐臭。蟻之慕羶。不堪屈指。詎止此兩端而已。公欲叨叔世之榮。而先蹈失身之辱。且又等而下之。媚及臧獲。此巾幗尚以為羞。甯鬚眉反不為愧。異日莫云二品。雖位極人臣。夫何功名之足稱述乎。太守聞之。赧汗如雨。改容謝曰。敬聞命矣。會當他徙。女曰。徙之似矣。白圭之玷。尚可磨也。尚須痛改前非。勿蹈故轍為得。太守曰。雖然。舍卿而去。何以為情。女曰。兒亦從此永訣。太守愕然曰。何遽出此。女曰。兒非人。實日壇中一老狐也。與公稍有夙緣。故來了之。卻夙緣矣。雖欲一夕聚首。不可得也。前程遠大。慎之重之。言訖遂去。不復至。太守不勝感喟。翌日。托故他徙。未一年。相國以罪免。李亦罹法。太守深自悔過。磨琢自新。後累仕至某省巡撫。晉兵部侍郎。一如狐女所云。

閒齋曰。人設喻借人之勢。以恣威福者。曰假虎。曰憑城。是天下脅肩諂笑最工媚人者。莫狐若也。今觀此狐之所以規正太守者。人而狐。狐而人矣。如此狐。固為僅見。而世之如太守其人者。胡多多也。

鄧縣尹

衡水某邨有婦人與豪右私通。而謀殺本夫者。為尸姪所首。姦夫以多金賂仵作行人。伸其袒己。相屍為傷官不能理。轉斥首告誣妄。痛懲之。復訴諸府。太守委定興令鄧公往按之。鄧至。反覆相驗。不得証據。夜宿館舍。思維不置。披衣起坐。時約三更。燭盡。從人熟寢地上。鼾聲相和。已而有寒風起戶下。簾幙動響。燭光昏暗。隱隱見壁角現一人。乍前乍卻。倏跪於地下。鄧不禁毛髮森豎。寘神審諦。則形質服色。彷彿日間所相屍也。微作啼泣聲。右耳畔垂一白物。鄧忽悟。乃大言。被害之冤。吾必為爾雪之。爾其斂迹。吾知之矣。其人叩頭而隱。燭亦驟明。鄧遂就寢。翌日折柬召衡水尹曰。訊之嘵嘵。說辭與訟。苟不立鐵案。以杜其口。將何以肅公令而靖刁風。請與公會責相人同至屍所。使死者無遺憾。生者無遁辭。庶上可以覆府尊。下可以服觀者。衡水尹見書笑曰。人謂鄧公書癡。良不妄矣。作縣十年。貧如寒士。其才可想矣。似此公案。豈拙宦所能辦耶。於是復往相之。鄧叱令檢視右耳。仵作失色。乃於耳中取出水遲棉絮。須臾堆積約畧半斤。鄧指示衡水尹曰。此姦夫淫婦之所以得志也。尹大驚駭。再揖謝曰。似此奸謀。不特目所未睹。亦且耳所未聞。實洗冤錄中所未載。微寅兄其孰能知之。鄧曰。此冤魂之靈。非弟之能。即屍前提姦夫淫婦。嚴刑拷掠。盡得其狀。姦夫坐斬。淫婦坐凌遲。案結。一邑稱神明。

蘭岩曰。真心為民。細心辦事。不辭辛苦。不憚繁冗。魑魅情弊。焉能逃秦鑑哉。倘草草了

事。以為明決不究。其不為奸吏欺蔽也幾希。為民父母者。尚其加意哉。

靳總兵

魚河堡在無定河畔。河流移徙無定。往往不遵故道。輒有時去堡三四十里。居民取汲甚艱。會夏月。零雨決旬。所在沙漠穿竅處多渟瀦。居民賴之。有一潦甚深潤。歷年不涸。遂有妖物據之。竊食邨中羊豕。漸及小兒。村人通宵羅守。比戶戒嚴。或有見其形者。則一大黑人。高丈餘。烏衣長鬣。猙獰驚人。邨人患之。適一道士。年近八旬。與二徒自湖南來。自言能袪邪怪。衆公醵四十千。浼其用法。道士以老辭。其徒請行。道士曰。汝術無能為也。徒曰。昔在川中。何以成功。道士曰。此非其比矣。彼川中之水。分沙漏石。易為措置。顧此潴流。何以設施。徒曰。一符一籙。猶致一流金。錄此么麽。何足盡數。遂不聽師言。步至水濱。禹步焚符。以召妖物。久之不至。乃亟解衣仗劍。泅入水中。即刻波濤洶湧。衆以為道士捉得妖物矣。噌呼以助其威。一食頃。水盡赤。見一臂浮水面。俄又一頭浮出。就視之。則道士已支解矣。衆大驚。四散而奔。會榆林總戎靳公（桂）行部過其處。見奔民而訝之。詢知其故。亟遣兵三百人。鑿渠運庫。盡泄其水。得一黑魚。長二丈許。巨口無鱗。撥剌泥淖中。殺而烹之。味劣甚。自是怪絕。

閒齋曰。予聞北海有冰鼠焉。常伏層冰下。穴宜鹽。歲久大如象。鼠愈甚。穴愈潤。水愈淳。暑或

洋焉。洋則失所天。失所天而見其真天則死。人取其肉為餐。骨為器。因嘆世間傍門户求利達者。人皆名為趨炎。而張家獨有氷山之喻。嘗疑非其倫。且氷既山矣。寧有消時乎。觀於此而後知家之善喻也。此黑魚亦大類是。

恩茂先曰。和霽園言其祖誠齋公（明）鎮武威時。秋稼將登。忽為李左車所虐。公怒。選壯夫百人。向雲頭施火攻迎擊之。雲雷輙退。氷雹頓止。蓋其地近陰山。雹有大於石礎者。自公行此法。數年無雹患。奇人奇舉。何異錢塘之弩。 又公憂歲旱。數祈雨不應。乃至城隍廟與神約。三日內若不雨。必毀像焚廟。是日向午。黃沙蔽天。閭閻挑燈為市。日暮遂雨。初如毛。漸如絲。既而大雨如注。盡夜方止。四野霑足。一郡歡聲雷動。紳衿父老。齊集轅門。焚香拜祝多福。二事皆載武威東門外功德碑。

蘭岩曰。至誠感神。昭然不爽。韓文公驅鱷魚同一理也。

藕花

商邱宋文學。客寓杭。僦居湖干。蘚荔衣牆。苔茸毯砌。地極幽僻。柴門面湖。夏秋之間。蓮花最盛。宋性故愛蓮。有詩百首咏之。會夏日。倚門縱目。見二女郎操艇子來採蓮。一衣紅。一衣紫。姿態甚美。而衣紅者尤豔絕。次日復至。大約申來酉去。比日皆然。宋初不敢問。後以其頻漸

相熟。識因詰之曰。蕩舟亦屬險舉。採蓮不為急務。何不憚煩。女笑而不答。宋復以言挑之曰。蝸居在望。何不一過喫茶。女復不應。但促回櫂。紫衣女轉艤船近岸曰。彼既強來作東道主。即一往過臨。看其將何以送客。宋大喜。踴躍為導。宋固獨處。唯一傭奴服役。見之疑訝。問那得致此麗人。宋紿之曰。家中姊妹也。來此見訪。萬勿洩言外人。致增酬酢。奴唯唯去。但司庖厨無暇旁及。二女相顧而笑。紫衣女曰。誰謂書癡誠愨。夫口虛妄。尚須思索耶。宋亦笑。於是狎暱殊甚。詢及姓氏里居。紅衣女曰。兒名藕花。小婢名菱花。家在湖上不遠。土著也。是夕遂留與亂。雞鳴輙欲言別。宋固挽之。女愀然良久。乃謂宋曰。荷君雅愛。詎忍一刻暌隔。特勢有所不能耳。知君達者。必不為怪。請以實告。兒輩非人。實花妖也。君苟不棄。祈至湖上。見芙蕖中有一莖紅鮮異常者。即其下有菱花一莖。可並移過。勿傷其寸根片葉。植諸盆中。養以湖水。勿畜犬。援勿接惡客。則兒與菱花當得朝夕相對矣。宋且驚且喜。謹誌之。遂縱之去。旭日始旦。即蕩小舟。徧閱花中。果有一莖紅儷。朝霞香逼氷麝。大亦倍於凡品。更驗其下。有菱花迥異。即出重貲募漁人。並泥移過。培植巨瓮中。閉門謝客。終日卧坐其側。三日不見女來。頗深疑訝。默擬冥想。萬慮紛然。至第四日。悶而午睡。覺耳畔有翹裾聲。視之。則二女已至榻前矣。相見驚喜。藕花曰。蒙君護養。感深五內。第資質脆弱。不任勞瘁。故數日蘇息。不能動履。致君寂寞。誠不自安。宋曰。但得常聚首。何妨暫違顏[illegible]。生年來。如窮波斯。落落不稱意。今得與二卿為耦。雖死亦得。女曰。君此心真堪對起。但能終守不渝。則懷與安雖敗名。誠非無益於性命也。且名者實之賓也。輕漚汎水。起滅須臾。苟不行樂及時。縱活百年。如蜉蝣朝菌耳。即如兒輩。去千頃之廣。而就一勺之多。辭鏡湖之深。而居瓦缶之淺。非不知猶魚遊釜中。燕巢幙上。其安危夭壽。天壤之懸殊也。亦以才生不如偶死耳。因贈宋詩曰。彈指韶光易老。瞥眼和陽又晚。從此朝朝暮暮。不隔秋水思君。自此三人。如形影之隨。不離跬步。二女極相憐。衣服履舄。互易著不分爾我。一日宋他出。二友過訪。不值。見盆中菱花秀異。採之而去。日暮宋返。藕花泣訴菱花被劊之由。君不憐而救之。兒豈忍獨生。宋大慟。問何術以救之。女曰。但培其根。每清晨為誦觀音咒九九遍。明年此際。可以再生矣。宋如所教。至心持咒。時以湖泥培養。日夜不輟。次年復出菱花。忽至。雖覺瘦生。而姿態愈豔。相見悲喜交集。各敘間闊。刺刺不休。宋自得二芳。精神發越。形氣清爽。讀書一過。輙能默誦。又一年。隆冬大雪。盆氷。一夜寒冱。二芳不至。宋獨居蕭然。不測何故。夜夜不寐。潸泣沾衾。日對瓦盆。潛祈默禱。倏忽春盡夏來。藕花獨至。形容憔悴。愁苦不勝。宋擁置膝上。為之拭淚整髮。問何為孱弱至此。菱花安在。不與偕來。女泣曰。尚憶菱妹耶。已作凍鬼隔年矣。兒亦不耐嚴寒。雖苦不死。而奄奄一息。不久

亦將辭人世。與君永訣耳。宋一慟幾絕。思之不置。賴藕花相伴。不致哀死。但藕花日就痡羸。宋又憂之。延醫調治。醫一見失志。診其脈。又甚異之。漫留藥一刀圭。誌其門逕而去。雖去而日伺于門。冀其一面。適宋又他出。是日薄暮。醫偷見藕花獨步湖上。丰姿綽約。與湖蓮爭妍。醫不復能耐。突前抱持之。藕花駭而逸。躍身湖中。醫慌持其足。足拍然而折。視之。藕一段耳。始知其妖幻。亟告宋。宋大痛恨。趨湖上哭之。深恨醫之選事。欲鳴諸官。傭奴勸之曰。明明妖異。雖之官庸得理乎。宋乃止。翌日。仍至湖上哭之。見一蓮花浮水面。斷藕猶存。慟哭抱歸。種於盆。越宿即萎。乃具棺衾葬之湖上。作芙蓉詞以弔之。遂髡緇為比邱。雲遊不知所終。

蘭岩曰。花是美人全影。美人是花後身。原無分別耳。弱體柔姿。珍惜之且恐不勝。那當此庸醫惡客。疊加摧折哉。彩雲易散。琉璃脆。信不誣也。

王塾師

宗室某王子白問亭。方其未襲爵時。家有塾師王姓者。教授有年矣。往往作戲術。頗奇幻。偶一炫露。漸為家人所知。一日。與白之親故夜飲。客曰。此時安得鮮魚湯啜之。王曰。易易耳。乃覓一藍子。命館僮提之。閉目繞地而走。僮且走且作撈魚狀。有頃。王曰。止。得之矣。果得一魚。長尺許。撥剌藍內。烹食之。味極鮮美。衆詰館僮何來此魚。則云在水中摸得耳。或又思市

買殽饌王即取錢如價置籃中仍命僮閉目行隨見多品在籃烹飪之美如初出鑊者熱爍唇齒諸如此類不一而足愚者驚其神智者但謂其有搬運法耳居久之王子忽患痨瘵日漸尫羸易醫數十藥石罔效親串中來探候者進則相慰退則共議以為斷無痊理其母某福晉祇生王子一人日夜焦愁眠食胥廢或言王子之病非俗醫所能療館中王先生法術玄妙福晉倘能降心求之彼必有以援手福晉以為然即使內監延王入第泣而道之王正色力辭以為不能福晉跪請聲淚俱下王請福晉起俯首沉思移時未决福晉又再四拜懇良久王始許諾曰明日當有以報命耳趨出而屬其館僮曰無擾我睡俟吾自寤遂引衾而臥狀若死人王子有山陵在某處祖塋也是夜二更後守陵人有直宿者瞥見一人由甬道徑入宮門審諦之則王先生也大駭愕隱念先生在城內夜深來此何為方冥想間旋見殿上有人出迓衣四團龍拱王入殿分賓主坐執禮恭謹似有所懇王亦有言相隔遠悉不能辨但潛身屏息於窗隙中窺伺之俄聞門外呵殿聲甚嚴見侍衛多人擁一王者入像貌瑰麗氣度尊崇冠履衣裳皆非時制王與殿上人疾趨迎拜同入殿中坐王者居中王居左殿上人居右王起坐再三似代為殿上人請托者然王者無言少焉忽聞一片諠囂見一人縲形手捽一人髮辮且打且行同跪階下細視被捽者即王子也殿上人趨步下階向其人哀懇求寬復拜求良久其人終不許殿上人泣而入殿王隨趨下向其人耳語數四亦不允王嗒然卻回既而王者出殿當陛而立開諭再三其人不得已始釋手痛哭而去其聲甚慘殿上人拜謝王者及王殊形感荷已而王者去王亦繼去殿上人送之出門返入殿上遂寂然無所見翌日入城備述夜來事以報福晉曰小爺病當愈矣福晉未遽信無何王醒起入告福晉曰昨為王子事大費調停蓋王子之祖在生時曾枉殺一漁人漁人訴於冥司冥譴先王當斬嗣至王子即絕以償漁人之怨吾感福晉之誠竭力關心始得暫免王子之厄然夙冤未解尚須建醮超度方克解脫耳福晉勿忘也福晉感謝一如其教王子病遂痊自是合府之人敬王如神明一日王子約王遊西山夜宿山中清話驀見一黑物大如牛蠕蠕而至王見之大驚亟囑曰知之矣可先去如某處某潭下待我行將至矣物遂去王子駭甚問此胡為者王歎曰吾以不自檢束每自炫露今此物欲與吾較量吾之厄也此物法術至精吾非其敵然與之較必死不較亦死不能不與之較請王子備棺衾明日於潭側收吾骨焉王子大驚力止其行王曰是無所逃避也即當往矣言訖歘然而往王子心不釋潛率家人十數躡至潭邊窺之不見踪迹唯聞蘆荻中奔騰迅激或見白光亂閃橫若掣電旋若欻火如數百金戈鐵馬之聲聽之膽寒見之股栗直至雞鳴始靜曙色入視則箭攢黑物徧身皆滿伏地不動而王亦赤身僵卧潭邊鬚眉毛髮皆無舁之以還越宿始甦細詰其故乃知殺物之劍悉鬚眉毛髮之所化也王子每舉以質人博識者多以為劍仙之流亞也

夜雨秋燈錄

清宣瘦梅著

夜雨秋燈錄

夜雨秋燈錄提要

天長宣鼎著夜雨秋燈錄四卷續集三集各四卷能於列朝及有清小說界中嶄露頭角其宗旨不外勸善懲淫綺而不妖質而不俚趣味濃郁辭事新鮮洵可上匹柳泉近儕遯叟篝燈夜讀處處引人入勝如啖佳果如對名花如睹龍宮寶藏如聽鈞天廣樂非一覽無遺不耐咀嚼者所可同日而語

夜雨秋燈錄目錄

卷一

青天白日　銀鴈　王大姑
雅賺　東鄰墓　吳孝子

卷二

龍梭三娘　迦陵配　劉子儀賣桑
忠魂入夢　奚大瘤　王紅卌
一聲雷　鴈聲藍面鬼

卷三

桂林臬署三異　烈鷄盡孝　父子神鎗
珊瑚　麻瘋女邱麗玉

卷四

佟河子　雷轟紅　鄒生豔遇
假五通神　郝勝蛟

續集目錄

卷一

畢二娘　丹青奇術　范小仙
郁線雲　棒柳神　古劍鞘
夜半演劇　殺於菟

卷二

木孩童　瘋顛院主　沉香街
小癩子　樵峰冤為文信國公畧
丐癖　癡瘋佛

卷三

大腳仙殺賊三快　南郭秀才　嘘化成雁
樹孔中小人　楠將軍　蜜花乱
博山雨埼姊　珠江花舫

卷四

金竹寺　石郎花甕臺　馬妹
詬垢閙　陶莊　十丈蓮
古泗州城　獨角獸

三集目錄

卷一

先覺僧　韋瘋子　補鞴子十二則
某僉丈　三官救劫　雷神
湯文正　卜者識翁　小王子

卷二

科場五則　姚幕府　周封翁
賑邑宦親　同胞三鼎甲　義貓
李老　丁養虛　阮封翁
趙甲　姊女為男二則

卷三

妓篇故誼　破鏡重圓　珠妓情殉
四川某翁軼事　記瘦腰生眷粵妓事　崇川俠妓
冶遊遇故妻　阿韓傳　九月桃花記
記珠江軼事　得新忘故　女仙降乩詞
船女奇緣　情死　記張素琴校書畢命
記錢姬假逆脫籍事　記紫蓉女奇遇　記珠江才妓事
蚌精　品花臆語　李芸小紀

卷四

張少卿校書花燭詞　榕城生逸事　西冷太瘦生偶記
情種輕生　張少卿題虎阜寺　和張少卿女史
王峰撫客遊虎阜　嬌齡小傳　濼陽女子題壁詩
一度風流千貫錢　天緣巧合　珠江風月
記李三三逸事　姚倩卿小傳　鄧素琴小紀
馬雙珠小傳　胡寶玉小傳

夜雨秋燈錄卷一

天長宣鼎瘦梅甫著

青天白日

浙人南宮銳庵，以字行。幼隨父游宦於粵。清廉，寄其家。母先逝，父繼卒。宦橐缺，所累欲求諸叔。叔嬖妾於蘇，欲往依之。潛與兩親骸，以竹籠負之，徒步逾蒼嶺，關路跋涉奔波，一載始抵蘇。叔殁化時，蘇正歲歉，益困急。僅得某錢購尺畝地瘞之，誌以碑，結茅若闈，默守其側。逮商坊而淪入乞兒隊，飯殘羹，尚知薦祭。時年僅三五，性孝且慧，貌雅不枯。聞乞兒山歌，學之，即寄伍氏齋。始乞飯於村落，鄉俟怨三年。偶倚古寺門，向陽捫蝨。面即貴家閨，時見美人樓上眺。項一小鬟，年二八，出而反掩其門，行向西，忽伏草際少時，整衣去，知為小遺。前數步，即若有膩物墜地，軟無聲。呼告之，婢不睬，逕掩袂往。睨視地中，是金玉釵鈿、珠寶零星，裹以函。函折作方勝，書云：十郎哥哥足下：妹終以陋質，獲配清族，上覲覲幸巾之幸，奈牛西北一水盈盈，孔雀東南，便成隱阻。深金石，妹向嫁得退鴻，栽輸滄桑。郎忽貫如司馬，然而納宣對掀。泥車阮氏，何嫁積纔，攻苦，卜鴻路飛騰，敢怨標梅擲，青春而未艾，惟祈折桂，脫白袷以來，迎逆。知青眼頻迎，紅絲欲斷，每聽孤鳴似怨而度之。冰欲倩蜂媒，再接他家之酒。心石堅而不轉，解簧鼓而須防。若負秋扇之改絃，定殉黃鵠。時擬付裂帛，燕恨少青鸞。小婢娟奴，雖曰主僕，實同腹心。事已迫於燃眉，情實般於刺目。遣此一鸞，函展雙魚，奉上緘淚之句、斷腸之辭。究轉十三行，顏仿蘇娘織錦。附以鏤骨之金、搔頭之玉、珍珠一百粒，聊為匡贊添光。不盡纏綿。泥中人再為嚥舌。未敢預期，業下材急不擇音，敢布愁忱，伏維慨鑒。某年月日。春氏小妹自撰，斂衽手肅。南讀一遍，訖。曰：險哉！東床落魄，富兒悔婚，鍾情者越禮冒嫌，進療貧方。若為他人拾得，則婢困命盡，即追逐牛女亦復晚。遂踟躕無日，危坐以覘之。少頃，婢迴，面色灰死，倉皇覓榛莽間，不得。仰天嘆曰：奴死不足惜，負主人託，奈何！南笑曰：娘行失何物？值何害死？婢聞其言有因，哀祈曰：好男子曾寓目否？曰：卿能明告我，或者璧能返也。曰：我春氏婢娟奴，日伴女公子。主見壻家貧，欲改適。女公子日夜啜泣，女憐之，請以妝臺中所蓄者，約五百金，裹以鮫綃，附以雁字，覩去作寄書郵，付於小柱郎，囑入都謀戰捷，好親迎。倘其物必洩其謀，焉能不悲？言已大慟。曰：然則將若何？曰：死耳。南探懷與之，曰：是耶非耶？婢見即伏地叩。南挽之，示殷勤。婢曰：子乞人，得暴富之甘，子妾將何以報？曰：報我不難，恐我之所甚，子之所難也；我之所甘，子之所苦也。曰：試言之。曰：僕雖乞，猶帝子身，子觀其極矣，未知能令我真個銷魂否？婢赧然，徐報曰：君姑待我，行行即來。婢銜金去。南亦促僕出火郭。一日

後偶經園外適聞謦聲喚曰來乎仰視之婢也笑而招以手門素扃開南遂挽入湖山石畔芳草如茵婢曰以此聊報大德可一不可再南曰諾方將偎抱見婢以紅羅蓋粉面南笑曰子秀色可餐方欣飽看博須臾歡何吝而抑藏乎抑嬌羞故態乎婢以纖指向上曰青天白日不怕神明耶南驀如棒喝情魔潛遁遂起曰子畏神明僕寧不畏乃持竿摳點喃喃誦青天白日四字出門去婢遙遙致聲君每日日中來當分己食果君腹南瞑目狂奔亦不計門閉否明日市上行有一相者呼曰丐者來子臥蠶下何來此陰騭紋應在三十六日必有非常遇曰吾日唱蓮花求生活免溝壑足矣尚欲追蹤滎陽公子耶曰不然驗當酬若干曰十千趣則若何曰扶我更眸子曰先生眸子危矣至三十五日丐如故走告相者曰眸子摧寄尊廡一宵翌相者又視之拍掌曰得矣邊城紫氣透當先得財南曰諾明午步衣街忽有牽其裾者呼曰月兒耶南顧有月牙痕故小字月視其人鮮衣愁眉貌若貴官姑應曰然其人慘淡曰兒何至此南驚憶曰璧叔耶曰然兒曷隨之歸家廳中起居華燦叩阿娘亦甚慰因縷述顛末哭失聲叔曰久聞爾父母歿特函詢無回字乃在此耶吾年老無子息令得猶子不愁繼續矣立命婢媼為更衣履纏且濯香泉依舊翩翩顏色旋從婉述相士神叔命以十千酬之欲招致為叔鑒赧顏不許旬餘忽以千金付之曰兒既廢讀當學賈以齒稱齡

曰試為之無不利南來裝貨推過江運白糖大獲明年今日歸省叔至則門戶猶存第主非是詢居停曰子去後阿叔亦他徙且不知徙何處南茫茫無適從因思江北新置宅曷歸而伸訴神叢路仰榜人艄催腰纏餘五百金即全購柏油壓船渡後北風怒號江凍十日不能解柏油值頓昂獲利可十倍更於宅前設紙舖以三千金為母招老成者四五輩司出納又一年心不忘叔一人渡江搭散入船中流風大作浪如山舟篷大震同舟者十數人咸見雲中現極大四金字曰青天白日筆畫分明眾稱佛禮之而字仍現雷復鳴船簸簸眾急曰上天已明示惡人必事各自首無累他人南挺身告眾曰此僕隱事誠不可以告人設相累乎急向愁流踴身投水昏憒中抱得枯槎旋其揉耳雷雨驟下火光貫金蛇頃刻視此身如一點浮漚萬里浪也忽一官舫鳴鑼扯帆聚呼曰速救活抱槎人賞十貫拔來紅船挈而登官舫人非他叔也南驚問叔何處來曰吾僑居通州偶遊紫琅山耳則父母墓無恙爾之心曲否已悉捐叔已隨秦家女適塔家塔果貴即迎娶閨帝錄未登冊條也問之過寓見嬸安好妍僕更多於蘇寓不敢問居二日初出小摺呈叔此年來予金總目也曰頗甚局搆大豈晨辭別叔又贈以數百金抵蘇訪娟果如叔言忽遇舟船人驚曰君尚生耶若輩皆喪魚腹矣吾輩初聞始免留泊此修治耶南出資贈助之即假館舟子家偶倚山板川眺見一美人來

侍兒隨僕偽從又一婢來下澤岸貌甚似娟尾行三四里至一尼菴美人登殿拜如來僕偽縱遊旋菴主似香客婢閒步偶見南目熟熟似喚曰青天白日南失聲曰噫娟娘耶婢附何述前深密以故曰鍾情者尚戀舊耶曰中懷無一刻忘曰彼此有情南不諳紀氏令人問何又詳告之旋聞內呼娟美人偕去南惆悵無聊賴躑躅荒墓處見一大塚碑云東浙寓公南宮諱璧玉人先生之墓誌文詳敘夫妻同卒於蘇死近五載旅葬於此以待猶子南宮以恭他日舁櫬歸葬者里諸生郁昉南讀畢大驚回憶叔嬸面目不知此墓中人何既同名氏且猶子亦同名必無是理而竟有是事即訪文學士知郁昉第具冠投刺入拜昉愕然曰君頸有月牙痕乎曰然曰令尊叔甫生時與先大夫莫逆交先大夫逝叔甫老伉儷亦相繼逝易簀前數日堅囑鄙人預後事謀吉壤作兆佳瘞囑君如回蘇即為繼續君從何知有僕而惠然肯來耶南以見墓誌對曰幸不負先人遺命也南感頷以兩次遇叔狀求明悉曰令叔甫生習吐納歿能解脫如予言其仙去乎南遂入如通訪叔杳矣遂移兩骨函依叔墓並雙塚峨峨加以封植手自捫丸勒石紀事昉視之喜曰子尚能習舉子業何自廢蓋昉已前科北闈中經魁因款留教之讀是秋回浙中副車昉開筵為賀鼓吹大作泥金署楣把酒向南曰君貴矣若年二十有一尚欲歌朝飛雉耶曰弟有所覬凝心拱候耳曰必為代覓佳人為君

權著絲君何如言未已即有婢媼扶一美人出與交拜南不知所措昉挽之拜兩行畢始送入洞房觀為反高雙鬟既去帳內曰今宵好報恩毋再怯我夫婦眾汝滿帳中微聞則紅粉香窩香而玉軟顧似娟亦低喚曰青天白日新人微笑曰悶葫蘆打破矣南聞之大喜始知尼寺美人即昉妻當日寄書人也夫貴髮已兩載極歡樂娟更見南始為具述南來訪始末良為昉述副車之中賴昉力資餘闌飢始積為其所以不即以娟與之者恐誤讀兒少頃入幃嬰猶摩手明日謝昉昉亦趙至是始道破昉曰君還遺金不拾僕亦留金璧以待也從此秦越一家親愛如手足南旋即捷倒鳥選宮揚州司馬攜娟娘去頗不負號毋謝僕佐曰不圖黃榜中亦有卑田院中乞兒也

懊儂氏曰昔賢奚人云僕豈拾遺金者哉然高人過之見乞人遇之不以至美色當前不亂

　崔勤為此等功夫尤不易僕故南宮宜乎嘉者被以厚德也吾願普天下男兒無論富

　　貴貧賤當人人書青天白日四字於座右

銀鵠

江西某甲行地師杜君某審青山行取鶴書與富室兒年十九友善其父族杜為走山谷覓地草僅幾家開三載始得一穴沙水分明良為吉壤居邑之東山距年宅四十餘里山故幽僻

樹木設。懸遊者聽樵斧丁丁。與殿寺千鐘相問答。而西山居其前。儼如屏幃。萬草滋昕。杜探意非常。告李曰。此福地也。令尊人古道。為鄉里世居此。誠無愧。尉翁公等由修德以培之。則子孫貴且莫及。不日。杜為點穴。李兄弟扶櫬窆定事畢。杜往浙。應貴人聘。厚贐遠行。一別兩載。詎葬後。家道反不如前。疊亡人口。其兄李十八。夫婦亦偕亡。遺一孀女。名銀姑。彌留時。假殁。以弱息相託。泣曰。吾夫婦他無所戀。惟勞吾弟看顧銀兒。則瞑目泉臺下。十九亦泣受遺言。女年甫十四五。風致韶娟。不慣操作。其婦翁氏黑心符也。時於菜砧前苛詈女懶惰。久之遂俾垢面蓬頭。淪入赤腳。女始伏枕上泣。繼對木主嗁。婦怒。挺鞭撻女。奔告叔。反縶其手足而毒楚之。諸婢環泣。伏叩請代。不許。雪膚流血。一綫僅延。婦怒猶未已。幸先隣菴老尼來為翁氏誦受生經。急代緩頰。始釋。明夕婦欲禮佛。索溫水盥手。女誤以冷水進。大怒。欲笞其背。女懼奔投門外溪水。見亡母冉冉自林中出。悲告女曰。兒無苦。且隨老尼過空門則生矣。言已即舍。女正慘痛。忽聞門內喧嘩。翁氏自批頰。作亡母聲詈曰。狗賊根何仇欲殺吾女。十九弟入。知為亡嫂怒婦。慈代哀之。卽噬其面。數亦萬端。急尋女。得於門外。瑞見死狀。攜入。婦卽抱女。哭失聲。旋又自將以木杵搗陰戶。血淋淋流出。窮務外。禁制之。力猛於虎。一室大譁。隣舍登牆窺。雖犬皆驚。老尼素與銀母善。合掌曰。善哉善哉。大娘何恭也。老身為邏嚼渫吹過。善視銀姑。不許早為銀姑覓佳婿。不許寄養戚里家。仍不許尼載。曰。無已。且將付老身携去為弟子耳。婦聞卽稽首拜。曰。願以掌珍頃大師接引。問如願否。曰。願。十九知不相能。亦聽其出家。明日親送之菴。擬卽削雲鬟。尼曰。尚早。瞑目坐蒲團。久許。張目笑曰。溪水何妨。隨石轉。備嘗更有小山時。十九臨去。謂女曰。兒有所需。可時囑師父來取。毋輕陷不測也。女涕泣牽裾。尼大喝曰。痴兒既皈依三寶。尚作嬰兒戀乳狀耶。急送十九出。掩菴扉。卽是掃地焚香。鍾魚梵唄。漸授以佛課。甫年餘。十九益困頓。戚屬咸云坐新阡不利。有識者云。右沙太甚。卽利。亦只發女家。明年杜歸。目覩李之情狀大驚。心亦疑瑞宮風水。然畫則走山谷。夕則挑燈比對畫冊。均無誤。終不識致困之原。一夕假歸家。宿夜夢天女衣烟霞衣。搖佩環。儀態萬方。告杜曰。汝亦知李墓不吉所由來乎。吾山神也。特以詩句告汝。詩云。千里來龍結一拋。左根右葉長根嵌。天生福人住福地。無愧惟有西山樵。杜心欲啓白。而天女遽作霹靂聲雷去。杜驚寤。急往西山。尋一泛常穴為李遷之。誡云。前穴地脈為山風吹破。不足實也。暇則裏種入西山。物色樵豎。匝月無一遇。一日暴雨至。視宿右右。衛茅數椽。急奔避。一婆婆老婢。綻服出應。答堂上懸桐棺七尺。總帳淒然。云伊業殂六週七年。閒有哲嗣否。云。僅一杜姓佛奴。其名。蓋渠父蒼佛而生者。因貧習樵採。日在東山。實深念。言已唏噓。向外翹首云。頃將遭雨。恐歸來又

似水淋漓。旋入。以山茶炊餅餉杜。餐飲頗甘。須臾。一少年荷樵冒雨歸。眉目端好。氣宇不凡。見客支揖如儒者。杜知是佛奴。自陳問姓。佛奴入與母言。少頃又出。與為禮。如見長上。杜告與閒話。辭均閒雅。無俚鄙。告嫗曰。文郎不俗。何不令讀書識字。嫗曰。兒幼曾就村館。渠父既殁。未亡人又病。遂全賴是兒斧柯供菽水。問佛奴年齒。則云十七。是夕。卽就地構叢小杜宿。晨起。出腰金二兩。酬茶米費。嫗笑曰。母子雖貧。而非賣茶果者。矧同宗者耶。堅卻不受。杜知不可強。後累過其廬。禮貌均不衰。一日見佛奴獲雙雉歸。烹而登盤。味極鮮美。盤有餘。收入供母。及衛瞰佛奴。則仍咽粗糲。杜大敬重。告嫗擬為佛奴覓佳耦。嫗喜曰。兒年已冠。俾宗長作伐。大好事。但一貧如洗。誰肯以婦女嫁樵人子耶。問渠父可有葬地。曰。野葬耳。免入漏澤園足矣。尚敢卜牛眠耶。曰。不難。僕有吉壤奉贈。他日貴顯。幸無忘指引人。嫗遜謝。稱杜伯。李十九索前地。云有遠族孫寡。請以所棄者與之。需值當不吝償。李慨然不吝。杜欲立券。李本擬以百金酬杜。至是遂充立百金券。杜持往與嫗諏吉。佛奴集眾樵舁父櫬詣葬穴。杜命斵五尺。無移寸穴。而深倍之。甫掘尺許。得一物。非土非石。狀類鼈蓋。背有篆文曰。識者杜。葬者杜。宜子孫。貴且富。鮮他之家。嫗喜極。葬已。杜又遠行。佛奴仍習樵。每晨過父墓。輒見蒸騰如釜上氣。瞬仙嵌寘。佛奴正凝望。忽白氣接冲實。縷縷然漠漠然。蒸蒸然。霎時雨雪大至。衣盡沾濡。知嶺下有尼菴可避。急趨叩關。適老尼打包出門。大遣銀姑獨居繡佛龕。開門放入。見其寒戰噤嚅。憐之。引從竈下。燃火烘溼衣。以師之布衲與己之紫布褲與之換。更炊豆粥與餐。戰始止。天霽衣乾。佛奴欲辭去。一轉盼則他衣俱在。而己之布褲竟烏有。窮索不見女與師同催促且去。囑來閒尚褲來。慎勿為師見。其母嘆其歸晏。具告所以。嫗心德女。視紫布果為女之衷衣。疑有故。吒責之。佛奴力白其無。明日。嫗親送褲與女。而老尼已歸。見兩窮詰之。大怒云。清淨道場。渾俾何得污佛地。立命走出。嫗同女跪求不許。女對佛自誓。尼冷笑曰。佛遠在大西天。不似社稷神管闔牙痒兒也。女憤欲自縊。解帶挂庭樹。嫗趨救。而尼猶怒嫗。亦怒曰。老禿厮乃徒以慈悲獲罪者。然則定逐伊何處去。尼曰。聽自便耳。嫗知女不願回俗家。曰。可隨老身去。女猶踟躕。尼遽撫掌曰。妙哉妙哉。速去速去。立卽驅出。掩雙扉。適杜正歸來。有嫗。見嫗攜女至。驚詢何來。詳告所以。女伏地涕泣呼杜叔。杜喜曰。前云為佛郎作冰者。卽此女耳。此中有天緣。幸勿錯過。約畢告十九。卽慨分遺產。代辦花燭。俾合卺。小夫婦極伉儷。事母又至孝。嫗對女流涕曰。吾母子食貧慣。未免苦新婦。女笑曰。兒昔遭播苦處。如活地獄。後入尼菴。已若安樂窩。頃得阿母與郎憐愛。更居天堂最上層。嫗為之解頤。每牧豕。分郎勞。嫗不忍。女曰。兒自樂為之。昔之牧豕。迫威虐。今之牧豕。由心願。何害。杜一日攜白鏹二錠

來告媼曰。此今新驟添食指矣。明年秋價必昂。請假此預收秫。俾佛即漸學稼。子母三分而後覺。是夕。銀仍牧豕回。見媼以銀示佛奴。曰是區區者。亦猶之銅鐵耳。奈何有則生。無則死。不令人短氣耶。女亦視。擲案上曰。是何足貴。兒牧豕走澗曲。見水底纍纍者皆是也。明當懷數枚歸。而奉母。媼笑曰。癡妮子。誤以鵝卵石為銀耶。明日。女果懷數枚至。外雖花紋黝然就石。然斷光可鑑影。大驚。告問多寡。云澗底皆是。佛奴遂詣市。詢於人。曰此古人窖藏物也。歸與母計。及起。隨女之澗曲。見流水潺潺下皆卵石。惟自女手掬起。則立成朱提。始猶以布代運。繼因談隨一錠。妝竪抬之。笑問母子。向勞太辛苦。運此物何用。然一入妝竪手。則仍化為石。由是膽大壯。居然筐載而肩荷之。匝月往返。始竭。屋角堆滿。無寸隙。佛奴掘深窖藏之。統計約有廿餘萬。會入城。買甲馬。酬藏神。晤杜。即邀致。詳告之。且分贈。杜不覺。忽代購郭市膏腴。建第宅。阡陌樓臺。奴僕車馬。成大家矣。明年。女又擧生雙子。曰瀍曰澗。均聰慧能讀。總角即遊庠序。佛奴亦納粟為員外郎。為太母請封誥。每稱觴介眉壽。太母輒云。兒孫雖千百年。不可忘宗人杏草先生德。久之。延於家。事之若伯叔。云會清明。夫妻佩紼掃父墓。輿伕夾道。婢妾如雲。忽一窮漢號哭奔至。崩角乞援。俟一保正執牛鞭來擒捉。佛奴憐訊之。云此小竊屢犯者。是必敲斷脛股。員外即莫袒庇。女聞聲。牽車簾。視其人。非他。乃十九也。問何

至此。自云家業盡傾。悲婦隨奴子逃。席捲無餘。孑然一身。時就野廟宿。實未嘗作穿窬也。言已大哭。女亦悲涕。佛奴笑遣里正去。携歸。事以泰山禮。杜踧踖不敢當。及杜杏草出與話舊。更慚。堅欲辭去。遂贈以婢。且與數百金。俾理舊業。歸明年。二子均鄉捷。太母正八十壽。賓客滿堂。祝千秋。忽庵內小尼。云奉師命。堅請銀大人隨喜。且以舊楮具緘寄。云此杜郎舊物也。佛奴欲辭卻。女不可。乘翠肩輿往。至則老尼已沐浴更衣。瞑目將就涅槃。女哀哀喚師。尼目復啟。笑曰。兒果繁貴。則他日遣逐不以老比邱為太過耶。女泣曰。法師生死人而肉白骨。何敢忘德。曰不足言德。惟可以對今先慈於地下耳。言已圓寂。女出資為尼新院宇。置莊產。建靈骨浮圖於庵側。其位為來龍之艮方。狀尖聳如劍戟。工竣。杜視之。笑曰。後世子孫中必當得一武鼎甲。已而果驗。

余在淮陽。聽浙人孫若子任所述者。

懊儂氏曰。馬鬣牛眠。皆氣蛻耳。自古山靈面目。何嘗輕以示人。惟澗底纍纍。自為朱提。畢留與賢孝之婦。如我銀根者。則銅臭之神。又何嘗無知識。肯與牧豎子為伍哉。嘗見席豐履厚之家。其德其才。絕不稱是。蓋其祖德宗功。必有大過人處。噫。此其所以為神也。

王大姑

嶧陽西南。鄰豐沛諸墉。台兒莊當其衝。莊有巨族王氏。所居比櫛。王叟某。老夫婦生子女各一。子名愢修。廩膳生。常遠就皋比。坐博收以攻舉業。女名大姑。貌娟婉。性敏慧。幼讀曹娥諸列傳。未嘗不掩卷而泣也。適某生。生患瘵。結縭甫半年。女三割臂上肉。不能救其死。思以身殉。又恐傷親心。然夫家又赤貧。且無人。女兄愢修迎之歸。謂女曰。兄不克昕夕侍二老。即煩吾妹代兄職。女曰諾。定省溫凊之暇。直叙而弁也。族無遠邇。皆賢之。是年夏。捻賊將至。風鶴宵驚。鬼車夜號。叟本王氏族長。呼眾遠遷。各戶咸營營於輜重。女進謀曰。倉猝出奔。全賴牛車代步。載人行猶遲。兼物行則濡遲。賊必因物喪命。不遇賊。亦必為宵小覬覦。是物以殃人。誠非良算。詎不若掘地藏物。畢車載人。可望出虎口。而登樂土耳。眾思其言良是。即如所議。舉族以行。老稚約百餘口。甫出莊十餘里。猝遇賊於途。徧搜括無遺。然服飾面目均非蔡豐者。渠大呼曰。我識爾也。家皆藏何所。不自首獻。盡斬無赦。眾皆戰慄。面死灰。崩角無一語。女含笑下車。斂衽而謝曰。大王無怒。若皆農家子。非善於語言者。我即彼族司管鑰人也。黃白豈無窖藏。誠有。彼大樹蔥蘢處。舍鱗如者。是所居耳。如從我往。一一指示。十萬金咄嗟辦。否則斬死荒郊。於大王毫無裨益。捻大喜。賞其慧。信其誠。乃舍眾而隨女以行。女慨然導。略反顧。以目示眾。令逃。眾始免。賊騎從行里許。至一極大村。詭云己宅。內外閴如。破

鍵入。延賊坐廳事。女拾地下蒲葵扇。且搖且語曰。大王等長途跋涉。馬足奔馳。飢渴甚矣。且少憩納涼。待我詣內煑茗。略盡東道誼。然後具畚鍤。先掘我家。再掘他家也。賊笑頷之。以為煢煢弱息。固已是釜魚。尚何所逃。解衣裸體。歌嘯縱橫。久之。日將墮崦嵫。瀹茗人仍不出。奔內搜閱。賊大駭。蓋女已挂梁上。體冰而僵矣。賊惡其詐己。思戮其尸。甫解下。一賊大呼倒地。視腦後若有錐擊。頃刻斃。虎狼之徒。亦知貞烈不可犯。羅拜而去。女兄愢修。時正解館歸途。聞台兒莊有王姓女子。舍生全親族事。生大哭曰。必吾妹也。至避難處。則家人已舁女尸回。親與族圍之哭。哀訊所以。生拊股大慟曰。苦吾妹矣。既而躍起大笑曰。吾有妹矣。舍一己命。全二老命。且全闔族命。繇當已難。况巾幗乎。無怪當日讀列女傳。淚隨聲墮也。蓋生有至性也。節且孝。烈且智。舍吾妹。誰能兼之。嗚呼。

懊儂氏曰。以王氏合族百餘人。猝遇賊氛。何不一戰畢命。其所以束手待斃者。蓋視賊如虎狼耳。而大姑視之。直犬彘不若矣。姑之節也可哭。孝也可敬。烈也可悲。智也可喜。賊之蠢也可笑。

雅賺

鄭板橋先生書法鍾王。參以米蔡。轉似篆隸。畫則得所南翁家法。更參以徐青藤老人揮灑

雄傑之致。使卓然大家。為秀才時。三至邗江。售書賣畫。無識者。落拓可憐。復舉於鄉。從登甲榜。聲名大震。再至邗江。則爭索先生墨妙者。戶外屨常滿。先生固寒士。至是益感自貲重。非重價。不與索。沈凡民先生代鐫小印文。曰。二十年前舊板橋。誌憤也。時江西張真人入覲回道出邗江。商人爭媚之。欲得先生書聯獻真人。江西定做大箋紙。長丈餘。闊六尺餘。乃可一不可再者。使人婉求先生書。且請撰句。問需值。曰。一千金。來者允五百。先生欣然。索筆直掃頃成上聯云。龍虎山中真宰相。求書次聯。笑曰。言明一千金。爾只與五百。我亦僅與其半。其人往告商。不得已。如數與之。即書次聯曰。麒麟閣上活神仙。人人贊歎。工妙絕倫。其時商家因鹽政都轉。咸重先生。遂爭求先生書畫。或聯。或幅。或箋。或斗方。以為榮。各商皆得之。惟商人某甲。出身微賤。賦性尤鄙。先生惡之。雖重值。誓不允所請。某甲自顧慚卑。無先生只楮零縑。私衷蓋憾。百計求之。終不得。先生性好遊。一日。攜短僮。負詩囊。信步出東郭。漸至無人蹤視亂墳叢莽間。隱隱有屋角。微露炊煙。花柳參差。笑曰。豈此間有隱君子耶。南通彷而墳益多。逕益窄。再一回頭。則有小村落在焉。茅屋數椽。製絕精雅。四無鄰舍。又無墻垣。小橋通溪即至門首。白板上一聯云。逃出劉伶褌外住。喜向蘇髯腹內居。上有小額云。怪叟行窩。進關又得一重門。聯云。月白風清。此處更容誰卜宅。墻陰燈影。平生甚與鬼為鄰。額云。宦況絕跡庭中籠鳥盆魚。與花藥相掩映。新種芭蕉。綠有掌大。乍添楊柳。却比人高。朝南白室兩楹灑掃無纖塵。內置几一。案一。椅四。杌二。木榻藤枕書廚各一。琴劍竹爐又各一。案上筆硯紙墨烏絲尺。水中丞。皆備。壁上懸青藤老人補天圖。女媧氏螺髻高髻。仰視爐鼎中。氣冉冉入空際。生氣勃發。的為真蹟。兩壁則素粉如銀。絕無懸挂。愛極。不問主人誰是。即就榻趺坐。忽一禿髮童子自內趨出。覘良久。旋詣內。大聲呼有客。即聞主人在內問訊。命即逐客。所攜短僮殷殷以先生名氏告之。始見主人出。則東坡角巾。王恭鶴氅。羊叔子之緩帶。白香山之飛雲履。手執麈尾。翩然而來。老叟也。彼此略敘述。語頗投契。問叟名氏。曰。老夫甄姓。西川人。流寓於此。人以老夫太怪。遂名曰怪叟。問富兒絕迹四字何意。曰揚城富兒近頗好雅。聞老夫居址。小有花草。爭來窺瞰。但此輩滿身金銀氣。一入冷境。必多不利。或失足墮溪水。或花刺刺破衣。或遭守門花尾嚙破足。或為樹杪雀糞污俊龐。所尤奇者。一日。富兒甫坐定。承塵鼠跡空隙。破瓦墮。正中其額。血淋漓。乃垂頭去。自是相戒。不敢入吾窩。遂以為額。諺是也。先生清貧則已。若亦富人。恐於先生亦大不利。先生嘆曰。僕生平亦最惡此輩。尚幸福命窮。未曾一作富人。得安穩入高齋。領雅教。何幸如之。須臾。童子獻清茗。叟為之鼓琴。風泠泠然。不辨何曲。惟覺其音調激越。漸轉和煦。忽鏗然頓止。問先生能飲乎。曰能。曰。僻處市遠。無菜味。奈何。

既而自思曰。釜中狗肉甚爛。然非所以款高賢。先生性嗜此。聞之垂涎。曰。僕最喜狗肉。是亦願狗生八足者。叟曰善。即於花下設筵。且啖且飲。狗肉而外。又有山蔬野蔌。風味亦佳。叟醉又抽劍起舞。光纏纏然。未識果否成容然。覷其頓挫屈蟠。不減公孫大娘弟子。正白亂一團忽大聲躍出圈外。依舊入座。面不改色。先生起敬曰。翁真高士也。請浮一大白。僕恨相見晚矣。視日已下舂。先生辭退。叟殷殷送過橋。曰。僕與君。同一不合時宜者。如有餘暇。可肯屐過我。先生曰。不速之客。何惜頻來。由是日一過。叟清譚不倦。醉而後返。交月餘。漸與談詩詞。皆得妙諦。惟絕口不論書畫。先生一日不能忍。告叟曰。翁亦知某善書畫乎。曰。不知。曰自信沈迷於此。已三折肱。近今士大夫頗有嗜痂癖。爭致拙作。甚非易也。翁素壁既空。何不以素楮使獻所長。亦藉酬東道誼。叟曰。勸君且進一盃。呼兒磨墨。楮先生藏之已久。寔滿眼無一佳士如先生者。故素壁猶虛。頃既相逢。何敢失之交臂。先生投袂而起。視筒中筆墨紙硯已就即為揮毫。頃刻十餘幅。然後一一書款。叟曰。小泉乃怪叟字。請賜呼。榮此。先生詫曰。何翁雅人。與賤商某甲同號。叟曰。偶相同耳。曾有兩曹參。同名何害。要有清濁之辨耳。先生信以為寔。即書小泉二字與之。叟曰。墨寶非常。從此輝生蓬壁。然不可妄與商人。恐此輩皮相。不能辨珠玉。徒損清名耳。先生然之。旋又暢飲。歸則已二鼓矣。同人問何之。先生戲誇曳叟曰。邗江向無此人。公所見得無妖魅乎。且彼處叢墓榛莽。向無居人。明當同訪。以釋其疑。翌晨。眾果偕去。則茅舍全無。惟一灣流水。滿地有核而已。先生大驚。以為遇鬼。旋豁然悟。大嘆曰。商人狡獪。竟能仿前賢故事。賺我書畫耶。歸則使人暗偵某甲家。則已滿壁懸挂。墨瀋淋漓。猶未乾也。

懊儂氏曰。龍。神物也。風雲變幻。天地為冥。人能知其性。且豢之。使俯首就烹割。某甲之設賺局也。布置當行。處處搔着板橋癢處。使彼一齊捧出。毫不吝惜。甲雖市賈。猶是可兒。近則皮相耳。食純贗本。強偷豪竊。幾類穿窬。使板橋復生。雖有神龍翔翥之計。又復奈何。余故下一轉語曰。人道某甲賺板橋。余道板橋賺某甲。

東隣墓

鳩江儒生解必昌。為解大紳耳孫。幼失怙恃。壯未婚娶。交鮮友朋。業拙營運。南山有祖遺瘠壤數畝。可勉供饘粥。就築茅舍數椽。惟畧避風雨。昕夕下帷讀。志頗堅也。門之左有古松一株。極夭矯。數百年矣。門之東有古墓一坏。漸傾圮。墓中人無姓氏。無子孫。佃恐礙出入。欲鋤之使平。生不忍。曰。我正苦無東隣。得此大好伴。歌嘯殘杯冷炙。且祀之。忍去之乎。呼工鏟短碣曰。東隣墓。左泐小篆曰。一個土饅頭。在吾門之首。下有長眠人。名姓失傳久。蓋既為吾隣

鬼郎為吾友。寒食自年年。歌哭奠杯酒。吾子與吾孫。慎勿當敵帚。旋即樹墓門。且封植人多誹之。而生則自若也。一夕。正把卷。燈搖搖若輕颸。自窗隙入。旋聞叩門聲。問伊誰。有女子聲應之。曰東隣也。曰昏夜叩門。其紅拂文君一流歟。曰然。生欣然。拔鍵迎迓。翩然入。艷麗無雙。裝束亦富。問曰。卿何人耶。曰日在願復。故冒幽冥之嫌。來報大德。郎非魯男子。妾眞許枝書也。曰卿其墓中人耶。曰然。曰為卿表墓泐碣。自問尚有微勞。緣何見逼。曰妾非福人。寄藏骨於此。三十餘年矣。妾多姓。名絡霞。本娼家。才色冠邯鄲。年十七。欲嫁有情郎。為鴇母所阻鬱鬱而死。生前骨肉星散。僅膽荒郎。時為野魅所撓擾。人牧豎吏肆摧殘。頃荷隆情。敢不呈身圖報。言已。荏苒拜燈下。灑淚唏噓。生雖驚詫。然見其縞衣翠袖。嬌小溫柔。不覺其愛之深而畏之淺也。曰人偶鬼妻。得無促壽命乎。曰非也。靜好相依。鬼偶何殃。淫慾過度。人妻亦亡生曰。卿既神靈。何難繼麗娘再活。曰是亦不難。然嫌體不若麗娘。若定皮相。訂好速誠響矣生喜極。攬入懷。覺體輕於葉。飄飄於簡。遂登榻效于飛。雞唱始去。明夕復來。生偶以紅絲繫女髮。翌日果見絲飄冢首。女夕至。笑曰。郎疑妾為狐媚耶。生慰解之。亦不計較。一日正為生錄杜詩。佃為至。生急以袖遮蓋。佃去。女笑曰。郎所謂偷生鬼子。常畏人耶。郎見妾他人不能見也。既而驗之果然。由是日夜居生室。儼伉儷矣。瞬屆秋闈。生異攻苦。女阻撓之。因青衿一蹴。猶祖宗餘蔭。若丹桂紅杏。寔未生郎命宮。曰。僕將以頭巾終乎。曰。郎若聽妾。冒節準於闈後。獲一縣令。生問何術能先知。曰郎莫問妾。郎曷自問。半世之偃蹇何故。曰不知也。曰世之表表稱英豪者。孰不和藹迎人。春風滿面。郎滿身皆嶙峋傲骨。即徼倖。亦必遭妬嫉。覆身家況嶙屈家園。有不動輒得咎者乎。妾善媚者也。一顰一笑。郎若師承之。而華肖之。自有非常遇。生蹙然曰。媚本天姿。豈東家施所能效乎。曰知哉郎也。枕席狎暱。親近極矣。彼學師保者先有畏心。學寵愛者。純秉天性。故知其易也。學而不成。由於愛妾之不深。妾去矣。實不願郎之偃蹇也。生曰善。從此步趨。漸能神化。一切笑言。無不解頤。女曰可矣。試期迫。女為束裝。生曰。如卿言。僕老不作繭。須何勸駕之殷。曰康了誠康了耳。白下為冠蓋會萃之區。仰人人見郎。如再世人。或機緣即伏於是。生乃挈女同行。寓東郭古廢院之東室。其西廡先有侯客金姓者。對門居。金鬚眉如戟。衣履極華。出無定蹤。居亦鮮偶。惟一騾一馬自隨。爾秣之勞亦自任。生心異之。私詢女。女曰。此異人也。郎傾心與若訂交。自有佳境。翌即衣冠謁金。意氣甚豪交漸莫逆。金偶夜歸。聞生室有婦人聲。窗隙潛窺。則生正與女對弈。明晨仍覘獨生偶遲眠聞金室正歌唱。潛窺之。則金方狎美人。坐珍錯滿前。雛奴夾侍。一壺燈火。舉室通明。天明仍烏有。潛問女。女笑曰。凡所謂異人者。必有異術。猎大眼孔中。真未曾有耳。翌晤金。略詢昨宵

事。金掀髯大笑曰。某之所樂。君亦有其樂。喋喋何為。雖然。當緘密。萬勿為外人道也。由是交益深。榜發。生果落孫山外。抑鬱無聊。賴對女唏噓。女曰。郎勿戚戚。且市小肴。餽沽美酒。閉妾暗室。代烹調。延金快晤。借以話別。或得將伯助。生如言。折簡招金。甫坐。果見肴核尊罍。均一一從壁間出。氣蒸騰而味鮮清。異而問之。生笑曰。落魄人技只此耳。已而以黜落興嘆。金問曰。君既多才。又抱異術。何必拘拘矮屋。困此七尺軀。生慘然曰。是不過小遊戲。若納粟需多金。則未可咄嗟辦。金醉。又見其惜別可憐。慨然與之訂車笠盟。金復私語生曰。僕吏有術。為君謀財。但得志後。幸長毋相忘。生以天日誓。且歷歷以絡霞事告。金始恍然。夜深矣。金置大銅盆於几。儲以水。中燃小燈一槃。閉戶。更短衫。佩利刃。首空囊。環屋而走。愈走身愈小。長纔寸許。躍登几。跳入盆水。不見。而燈火熒熒矣。炊許。忽盆中有聲。燈光大明。有小人自水中躍出。颯然墮地。須臾復故貌。仍金也。背上囊。傾出白鏹纍纍。得六七千金。曰。是尚不足為進身階乎。生大喜。即援例。得真州令尹。迎金於署。視若同胞。僕從隸役。罔不知為令之真手足也。生自得金始為官。自得女始善為官。未順解事。喜動上游。有張參軍者。欲以妹子珠娘偶生。生不敢諾。張厚金。挽金先容。且允豐奩。金醉遽應允。歸以告生。稍拂。即拍案詈曰。僕薄兒倒繃紗帽。翅即忘卻梯引佛耶。生急引謝。始已。夕商於女。女怒曰。郎固非金不得官。然非妾且不克。致金還得官耶。金固功臣。妾亦為功之首也。紈扇棄捐。郎何急急。郎心動。妾心死矣雖然。妾必有以報金。東隣一抔土。尚在人間耳。妾請從此辭。言已嗟嘆不輟。握手悲啼。生挽之。請須臾。而女已披簾出戶。倏忽無蹤。嚶嚶聲猶在耳也。數月。生娶珠娘。入門視之。貌果艷而性驕。幸生有心傳。事事得夫人憐。想時京口賽會。魚龍曼衍。游人如雲。為江左第一勝事隔江伊邇。金欣然。欲往。生不敢慢。急賃巨舫。錦旗燈轍。書真州令尹銜。更以幹僕良庖伺應時江天如畫。水波粼粼。金欲溲便。抵岸尚遙。腹彭亨不可忍。乃躍騎舵牙上。私焉。而船行如故。時大江南北。諸富紳常被盜。各捕受敲朴。眷屬囹圄。頗為苦。白下老捕飛鵝兒素有名。亦緝銜窮。是日午曬。募善女子。珊珊來告。曰楊子江心。有劇賊。腳踮舵牙正如廁。君速捕之毋使遠颺。貴盈將斃命。賊何人。金其姓。捕驚醒。即挈伴。當懷利器。駕輕艇。破浪南下。適遇金見其兩足夾搭舵後。屹如山峙。餘加物色。宛與夢符。尾之。見其一躍即入艙。便拔植矣。顧旗上字。又似官舫。心忐忑。姑喚之。辨真贋。大聲曰。金老公好身手耶。累吾輩死杖下者屢矣。金回首色變。即揮弟子蝟集。將飛累索。僕皆呵叱曰。此真州令伯氏也。金急止之。顧承鷹聲曰爾輩求吾。為銷官限。得賞金耳。就此縛老金。恐未能。即能。亦只得官金。恐不得吾之多金。捕曰。如君言若何。曰且轉帆見真州令。自有說。捕許可。生聞變大驚。畢錢絕會金至。歇累捕於

歷事。然後偕生密室商之。曰。兄罪惡不可擢髮數。事發宜也。然吾去。恐爲弟累。故躊若菲來弟凡一計較。生泣曰。弟所以有今日者。兄也。兄死。弟未敢獨生。曰。是已知吾弟之心矣。然斯死固無益。且爲天下笑。曷詭云蹤踪吾。懼其本領大。動輒逃。始假託結納。以軟禁之。且送覲賽會以暗解之。適與捕遇。故展轉就縛。如是則弟免株連。且得敘績策之上也。生意良不忍。曰。男兒臨事。貴勇斷。否則兄逸。弟又奈何。生無已。商於捕。與重賄。俾如其說。而後涕泣以赭衣送登程。至秋曹。不假拷掠。一一具服。且曰。賺我者。真州解令尹也。半生橫行江湖間。一朝祿盡。爲怯書生所算。奇哉。上游本重生。至是益賞其能。決金市曹日。飛鴉兒爲賞金鉅。置酒肉送就死。金且咲且飲。問曰。僕遲早有今日。不怨公也。但生平無半面緣。何一瞥即爲知爲。金祈告我死無憾。捕乃告以夢中語。金愕然嗟曰。淫娃枯魄。敢於攖金老公。死耳。死耳。復何言。生時在真州署。正惶惑。忽見金纓帽短衣。含笑掀簾入。笑曰。吾弟安否。生驚起曰。兄固無恙乎。曰。無恙。旋呼進酒。取大爵斗飲者三。告生曰。我遊戲人間。不過破貪囊。取汙財耳。頃亦蟬蛻羽化。如郭璞謝靈運諸公。非真遭戮也。而吾弟當日牀頭人。敢於饒舌。誠不能恕。言已。聞署外喧嚷聲不已。金起揖生曰。兄將遐適矣。祈念手足情。收吾骨。免拋棄。感且不朽。兄留馬一騾一。祈善視之。勿過加鞭笞。言畢。忽遽杳。生趨出。則秋曹材官正送金之首級來。閒

檢視。面目猶是。然已予章髑髏血模糊矣。遂晰易其首。聯尸厚葬之。年餘。生以才幹保陞浙江觀察。使閩省政績。珠娘亦有內助功。忽有故人自鵝江來。骯髒軟紅。意在乞盼。茶次。生問敝廬在南山之陬。斗大一椽。想爲秋風所破。四明公釣遊之區。桑梓猶知敬禮。惟東隣巢突於某日。風雨疾雷。震裂成潭。碑亦斷碎。白骨零星。拋洒隨淵。惟古松尚存。亦不可解耳。生詳詢其日。即金棄市日也。由是竟驚悸成疾。床第蹀躞。意在乞休。上遊不許。廣醫來診視。曰。腦風也。服馬腦即愈。左右遂殺金馬。數日。又吞嚙齒曰。此肝氣也。服騾肝即愈。左右殺金騾進。由是精力強健。日勞案牘。不爲病。生有玉杯。金所最賞。重千金。値歸向珠娘索以酬醫。問何祟。得除之速。珠娘以實告。生哭且慟。珠慰曰。彼既不少驊騮。何悔惜之甚。曰。非其物也。爲道故人託耳。急延高僧法道建水陸醮。金纓起挽絡霞與鉅並騾馬之靈。所擬祭文中。有句云感恩報德。少在紅粉骷髏。含己從人。何悅綠林豪傑。底事當誅。不免法網難逃。豈也天恭播首莫問。至若連錢珍重。蹄鐵銷聲。可憐供我加餐。肝腦塗地。想去從君射獵。飛走麾塵斷函生爲人英。而死爲鬼傑者也。噫。閨寂寂兮怨可再唱。曉風殘月。嘆泣泣白骨。居然成一抔三叩

懊儂氏曰。伎與盜賊相報。可謂厚矣。而於解君則報之怨。怨惟恐後。尚者何哉。執偏而

其能有情耳。觀其表墓勒碣。酒淚致祭。始終不外乎情。噫。人而有情者。佛心也。現然而無情且悍然而惡人之多情者。吾不知其何心也。

吳孝子

孝子吳姓。忘其名。邑之息縣東隅人。少孤。啞。啞不能言。凡病啞者。耳必聾。蓋有氣相通。均塞故也。其居距郡三四里。因貧爲邑之質庫挑水。得値即奉母。不敢浪以一錢自啖。啖雖啞且聾。而性敏能以己意揣母意。母亦習久。能以勢與孝子言。每日。母思食何物。必呀呀請母命。而後詣郡購之。回如四指作圈。即知爲餅。撮指覆腕。即知爲饅首。又手成八字。即知爲水角子。仲掌使平。知爲魚。垂手如撮。知爲肉之類。百無一爽。母老且病。每食若微且嗌。孝子即於暗處洒淚。見人必指畫若言。母食少。攢眉蹙額。作憂慮狀。食若甘且多。孝子即對母呀呀若唱歌。張兩手起舞。致演劇者關目。倘母歡見人。又指畫若言。母食多。拍掌狂笑作快活狀。年五十如一日。未嘗稍變更。每嚴冬。必先以己體爲母溫布衾。既暖。又著衣起爲母解衣。就枕。已則蜷伏牀足。聽母鼻息酣。始逡巡趨就草榻眠。每夜醒。於中堂竹榻已則解衣當門臥。意若代母飽蚊蚋者。居雖近野田。而甘爲竟絕跡。里人賢其行。爭呼之曰吳孝子。然究亦貧。無肯以女妻之者。孝子亦絕不計及牀頭人。母每謁人曰。吾家有承順反舌

子。不嫺忤逆。長舌婦也。一日。正擔水入肆門。適邑宰梅公子盛服至。誤於水濺公子服。怒且叱。肆中執事人。急趨至拱揖曰。公子莫怒。此吳家啞孝子也。公子驚詢其事跡。怒喜假有蚨五等。贈之。孝子堅卻不敢受。執事人舉無名指示之。蓋凡啞者。均以拇指爲天。食指爲地。中指爲父。無名指爲母。小指爲妻子耳。孝子見之。知公子憐伊有老母。始伏地稽首拜呀呀。指天感激非常。然當公子叱伊時。則固挺立不屈。意無畏怖者也。撥水詣村錢歸近村。見母正倚閭遙盼。甚呼嘯。泥滑蹶傾跌。母見錢驚問何來。孝子口呀呀指畫。母唔不能道一字。母恐其因貧賤行竊。還閱郡右。亦不知其所由來。使膝立。怒曰。吾雖有遜疾。挑水予不嫺有邪心。穿窬子也。自扶杖詣郡。適遇執事人。始知寔與公子持贈。始誦佛而回顧往返雖五里。然究困老病蹣跚步。遲滯半日始歸村。視孝子猶跪地不敢動。笑慰之。孝子亦即收淚笑與常。每視母衣其蔽。欲爲母易新。但不知從何做起耳。噫。情態可想也。梅公知之。給匾旌其廬。孝子泣不受。里人懸於土圩門以爲榮。後匪亂。里人見兒顛手。曰此孝子里也。匪驚佩。既而思藏其風範。仰謂守者曰。若肯以孝子一登陣使我輩一瞻其面目。即退。孝子挈抱母。搖手不敢出城。亦旋去。時浙人孫君怡軒爲思甚錢糧幕。言於梅公。顧資俸百金。存質庫。助執事人。代孝子略購田畝。俾與偕以。梅公解任去。不知其究竟云

夜雨秋燈錄卷二

天長宣　鼎瘦梅甫著

龍梭三娘

元季海陵江天石者巨富也其子名崐亭王八年甫冠即高掇魁鄉捷顧秉性忽文采非所長然貌尚雅俊書法二王蓋虛有其表耳翁年古稀亦老孝廉也一日對座客慨然曰僕中年失耦鰥淵腹紙史若無哲嗣能授以衣鉢奈何客勸謀娶曰公子擷芹採桂時又走馬看長安十里紅塵尚有媳公冶緻翁欷噓曰江天石兒子豚犬耳昨門下有某宗者揣翁意以巨金自江北購得迷離女子名曰龍梭三娘貌既娟妍尚亦纖弱衣以緇繡承以油壁幨以雛姬蹕門而獻翁一見大喜即日築金屋開瓊筵迓珠履賦催妝設合巹焉午夜兩行畫燭引翁之洞房掀錦蓋笑卸扇定情及見女愁眉淚睫粉黛漫淫略與軟語則體態生硬噤妝慘然翁怒曰小妮子將毋嗔老夫衰邁耶或家不乏衣食若能有一石麟瞬即太母太夫人矣何戚戚為也女淒惻而前拜伏膝下直陳邊際淚隨辭下蓋女為蒙古產隨侍尊人名魯不花達赤達沉入中國為淮西行省平章政事其母曾織女梭梭化龍而生終鮮兄弟常恨闕倫顧父性峭鯁與御史莽吉兒不相能偶起宿僮小張無禮酒後鞭其背遂入莽吉兒家中以誹語疏入坐翁罣削職詔收刑獄論斬母痰死上怒未已籍沒其家女為慈叔誘出鬻賣於此幼字父之同官子葉生名子荷葉于沒家亦貧不得已流入閩中入某刺史幕久無耗雖較本有夫女也乞翁憐鑒云翁聞之豪氣頓銷驚汗若雨慨謂女曰老夫不才有子已成鄉貢士敢恃阿堵物而浪奪他人婦耶女公子請安心小住老夫自有法為汝圖樂昌破鏡言已即同誘臥孤榻女奉衣衾泣謝諭之女曰翁長者也可否收兒為螟蛉女不然終有瓜李嫌翁曰善即如所請遣妥婢伴女宿翌晨說告人曰猥尊甫與僕有素不忍污也函金遣急足入閩物色匝月招葉生歸視其人翩翩儒素雖貧指大而才則勝卿者萬萬特延稱耳即日設筵宴招贅於家與之約曰婚後仍偕就塾中宿無論河魁但得一課作合程式許詣甥館一次葉敬諾一夕詣內女曰郎知翁德如山嶽乎若不奮志何以報鴻慈也嗣後雖命之入亦不入惟埋頭下帷經年餘舉業盡理而功更倍翁曰可矣餞賜印入都臨行女泣告葉曰若蹉跎可不必同見林間人矣比試南宮一戰而捷出為會稽太守先以輕車迎任斷獄稱神明翁聞之喜躍為女求裝遣僕婢送之任作書於生曰別賢契賞甚喜否春風宿官守乃公而忘家者也吾但媿兒亦不柳進士也為賢契內助必多善政可趣剋期偕北旆離合婚猶尤非朱氏言有京砧已嬰疴五載尚不諱璧圓劍會若乎餘詢垣兒自悉郎

況林泉間無車馬喧稱惟濡筆為皆與杞循良善續也珍重珍重不盡欲言葉得書慨歎對使流涕再拜而後以達與進人人擬為浙中土產及玩好以報翁女曰止受人大恩豈報以瑣瑣者耶空函裁答可也至是夫婦始得朝夕稱靜好鼓琴瑟焉然女恆鬱鬱不為樂問之亦不語臨風彈珠淚顧性喜種花浙中花卉成叢植衛宅似畫圖又喜購金綫孔翠等物危篋幾滿暇偕婢採花上露造酒緘於瓶亦不飲更督婢織金翠為女子帔甲雕繡刻畫宛極鬼工工藏亦不着明年翁子壁點並貴顯私溢緘金數鋌為起華較下衛略尚道即借婚中識成得孔方試日倩名手從刀戰收腦啗中狀頭時莽吉公子哈哈木樞以恨挾被黜憤甚適望僕夜伍把金吾禁捉去研訊得賄賂大概莽吉公羅織疏劾奉旨江壁坐科場舞弊下獄論棄市翁聞之悲曰吾不意垂暮年見兒子遭斷頭之慘函告葉女勃然起曰今而後可以一舉而兩得之矣實夜史急裝偕兩婢攜酒荷甲策馬追去葉恐外揚遣物派諭家人閟不宣女蹤跡出關知上之長姑四公主名吵拉布者下嫁於錦蘭國王嗜飲喜田獵女迎長城下確得公主常到處寬縱伏伏叢莽以俟婢御沙磧窮荒時興怨懟女惟翹首盼聞行人相戒曰是日王妃將出獵慎勿徹牧驚獵炊許果有健兒數十荷戈銜巡隨有艷粧宮人乘駿馬舞劍戲者數十挾弓矢持火器者又數十錦旗如雲衷一黃衣美人年約三十許眾紫騮馬按轡行緩緩女知是公主本兜伏突騎起前趨將卒近擭主婢擲尚前負刀踝粉蜀主見其婉柔不忍誅惟含笑問何來女本善蒙古緬絳語至是神色不變拜祝啟奏曰小女子日在庭隨恨無報稱謹以姿忱手釀千嬌百艷酒手織金翠如意通心甲奉獻娘娘伏維舞者千萬壽言已上主酌其酒則香沁心脾甘回齒頰曰美哉被其甲則身以符合光彩燭空霄馬上女子齊聲呼千歲曰美哉織也攜回宮闈宮女教授日漸綻熟泣請還回主詫曰兒原是中國人耶何故追蹤涉盡此苦心小嬌生長明畜我老人當為女盡力女伏叩數十稱死罪者再然後縷述所苦並云壁為其冤遭莽偉卿父子冤陷求主援手當能揭缽救寄伽也主曰吾道何大事是區區者尚值得如許耶即傳懿旨整師旅入中國救江狀元命女自歸不日主駕將到上悚懼親出迎迓蓋主在宮中時上尚沖齡左右諸育宮賴主時調護然貌美心慈而性剛烈歸寧求不遂必詬辱遂始已見上進問曰陛下亦知新狀元江某為老身螟蛉子乎何絕無香火情耶以誓頭佳士陷縲紲上默然主立求詔出獄與上面試真才時左右順暗命懿旨為壁設倩無破綻策成條對精詳深辭偉徵上撫掌曰古今殿無白腹狀元何物莽吉如是狼吞降旨復壁官封三代出授兩江監務道廣訪使左右史以莽吉子哈哈木權懷挾入告上褰怒籍其家得數巨萬莽吉充軍南東死於道斬哈哈木於

於市。主始歸。聞時葉生獨居懸盼。一夕，挑燈坐閣中，庭際履聲細碎，女已偕婢入室，握手笑曰：郎君別來無恙乎。吾回矣。生喜，攜入懷，問曰：卿飛仙耶，劍俠耶。不然，何如是之神也。女曰：否。蓋否此冤無法可以報恩怨耳。江翁闔壁再生，不知所以開湯網之故。時正祝嘏，賓客滿堂，女忽錦衣躍馬來，捡妝稱觴，跪拜如禮，告翁曰：人貴知足。翁曰：諾。即日命駕上疏，稱病解組歸田園。

迦陵配

鍾離笠乾寺，古剎也。老衲臨風，時為遊客說迦陵生故事。其先住持悲公，精梵律，尤喜推人才。壽春孫主政曾贈公，有說法鬼神環麈尾，掄才英俊集龍頭一聯。法弟某髡，則惟唱佛曲，喜逢迎，品行遠不逮悲矣。公偶扶杖水次，見中流浮一木板，來上臥小兒，白如瓠，啼呱呱。有比邱尼來此浣裙，以竹杖取抱入懷，意將作螟蛉。公合掌曰：善哉善哉。然只許孫孫物，非優婆夷所宜，為布施老僧。尼便將寄襁付公曰：此兒好骨氣，讀書可成名宿，入道可作飛仙，惟皈依佛門，終不了漢也。公善撫之。言已，尼突不見。公携歸，僱乳媼哺養，名曰小拾得，是則迦陵生之第一名也。稍長，即能辨之無，有宿慧，公以為辦才後身，預為他日衣缽計。年五歲，即為薙髮，授比邱戒，且延師教之誦讀，旋通六經，攷內典，泛覽諸宗，莫不了了。生年十三，悲公

病將證涅槃，彌留時，以生託某髡曰：是即我之遺孤也，祈阿叔愛憐之。某諾。公遂瞑。生見踊號慟，如喪所生。某髡漸忘兄託，日肆摧殘，頗有逐姪意，而未忍出諸口。生聰悟，不喜習經唄，日以書畫自娛，某益厭惡。一日重新殿壁，始加圬墁，皎潔如銀，某擬倩俗工畫。生技癢，潑墨汁斗許，乘某出，登臺握管，風颯颯揮灑，成荷花環四壁，蹋而大笑曰：此功德池中清淨菩薩身也。某歸，見其尚不俗，詈亦旋已。適有李太守新任順昌，挈眷自江南來，僦寺之西廂勾當公事，閒步殿上，觀西天像，突見畫荷，驚為八大再來人，問誰之大手筆，髡某以生對，則法臘以寔告，且述其拾得因緣。太守急命呼至，則翩翩玉立，英致渢然，頂雖童，貴氣則藹藹。問：盖舊是汝手筆乎。揖而對曰：然。問：能對乎。曰：能。即出首聯曰：壁上荷花和尚畫。生應聲對曰：月中桂子貴人攀。守大驚服，因謂髡某曰：汝無須此子，曷以多金易於我。某許，即携生至順昌，潛為蓄髮，因抱鄧攸戚，即畜為繼，從姓李，名琛，字美玉，此則迦陵生之第二名也。守妻本艷妾，僭正位者，頗忌生。年餘有姙，恐生他日得奪兒寵，諷婢子小鵲譖生短，守笑置之。惟延師授生舉子業，易嚴殷而功亦大進。妻聞之愈憤，時於閨內施然飲泣，自搞杖撻假子，逐之者屢矣。守度其終不相能，呼生於無人處泣曰：汝從來處來，仍從去處去。有千金相贈，了我父子緣。此去仍為僧，抑為儒，聽自便，非阿翁所能計及也。好自為之，前途鄭重。生泣

不敢受，堅與之，始稽首再拜，嗒焉出門，罔知去就。途遇鄉人某同舟，窺瞰其多金，誘習貿易，展轉耗盡，僅餘守囊錢，茫茫然計惟仍返鍾離。至則師叔物故，接住者為他族，遂亦賃西廂安行李，布筆硯，仍事呫嗶，不敢懈。時捲卷痛哭曰：逐我者非太守也。遇我厚，望我深，世有如太守大德者乎。本寺本孫主政家廟，主政致仕家居，斗山望重，偶自壽春來，見生玉貌，且聞課程，驚為遠大才，詢其姓氏鄉貫，初不敢對，詢再三，始和淚述由來，且慟曰：身世不偶，幼釋幼儒，獨來獨去，尚未還定自家姓氏，何以生為。主政籌思良久，莊色而言曰：子自不知耳。僕遠族某，向居湖田，亦窮儒，暮年納妾，生子甫週月，某逝，妾遠醮，恐其子為累，即置子於木板上，聽其浮沉，是即汝也。論支派，汝尚我之猶子。生信為真，遽再拜，呼為叔，侍膝下，作嗣子依人狀。主政遂為之易姓曰孫，名曰蘇，字曰鳳辞，是則迦陵生之第三名也。明日，衣冠詣謝主政，約略告以某某伯叔、某某兄弟行，益獎勵詩文，俾應試。惟詳詢父母墓道，則漫應之，蓋詭託以安其心，寔無處供指南也。生年十有七，瞬又郡試，主政為生詣廣文廩膳處乞印結。問伊誰，即大言曰：誰不識孫蘇為某之族姪耶。眾遂信，急急補縣試，後暗囑曰：臨場第草草，萬勿過經營，恐致攻訐，反僨事。生敬領諾。比屬試題下，生小心就範，竟無一字。不得已，直抒所見，析決黎。太守黃公操衡文冰鑒，自詡老眼，見生文擊節，拔置冠軍。榜揭，則童子

沸騰，疑從天外飛來者。翌日初覆，太守坐堂皇，隸呼生名，無應者，再三呼，仍不應。太守勃然目廣文曰：二千石非目無瞳子者，冠軍人竟不至，究竟因何，是必有槍替等弊，恐虛寄號不能遁形，故遁耳。然則非廣文過與。廣文推諉廩膳，以主政對。問主政，則頃正出遊他郡矣。太守怒益劇，咸屈膝曰：請太尊且試孫蘇以下者，準於日內獲若獻公庭。守諾。廣文即挈斗級多人，徧與往偵諸寺，則書篋宛然，其人烏有。壁上墨瀋淋漓，留一詩曰：一波纔落一波生，旅館頻驚夢不成。白眼看他人世險，黃金散盡我身輕。澆愁憤借盃中物，惹禍翻嫌榜上名。原指歸期應不遠，八公山下有疑兵。郡之西鄙，距十里，本有八公山，為淮南古蹟，循其尾句，疑潛彼處。往視，果趺坐石洞中，癡如木雞，扶之返。問之，默然。薄暮，轅門洞啟，喚生入。太守已被具五刑以俟，及見生溫婉循循，知非儇薄子，畧審詰，即伏地哀叩，歷訴生平。問何故潛逃，曰：童子謹遵主政公諭，寔不知無籍遭攻訐者是何等罪，故逸耳。太守恍然，甚矜惜，欲不飛寸楮下，曰：非面試不足信。生即就寸燭下立成佳製，如宿構。再試他題，益工。守且閱且賞曰：惜子他去，否則又冠軍矣。國家取真才，何曾盡以資格限。當來應二覆，容權汝試事畢，欲取置第一人，格於例，遂列第二。主政歸，攜謁太守，又為守詳述其曾作沙彌事。太守又問，第能隊試複焉。我當玉成一佳話。請畢其說，曰：僕莅任時，道出盱眙，內子詣惠泉尼菴酬香願，變一

雛尼貌艷而慧。且精律呂。解吟詠。亦老尼所遺。茫無來歷者。觀主因尚守雌。居內子不字。嫁之歸。名曰巧巧。頃已及笄。意欲配賢阮為婦。不幾如佛經之迦陵共命鳥耶。不敢拜謝曰。且看渠阮試若何。倘如期望。求應金諾也。阮試揭曉日。太守徬徨中庭。蹀躞不已。夫人狀尼婢出。驀見驚詢之。應曰。為孫家小沙彌也。夫人軒渠。婢不知前日事。亦掩口笑葫蘆。突捷音至。守急問訊曰。其孫家小沙彌耶。左右對曰。然。且冠全軍。守為之舞蹈大樂。叫日。世崔頃青衿來謝。叩中庭。守喜曰。汝來耶。立命更章服。妝巧巧出。與交拜。成嘉禮。生辭曰。身無立錐。家無四壁。安對芙蓉。曰。為汝籌之久矣。呼鼓樂采輿二。送小夫婦歸第。至則[illegible]紆几榻明潔。青廬中所需者。罔不措備。皆太守功德也。越兩日。哭告於懋公。懋公搭泣謝於主政公門。亦謝順昌守。歸寫懋公李守。阿叔小像。黃守夫婦像。虔祀之如神。主政旋捐館。生為之服心喪。黃太守遷豫之廉訪使。走送三百里。迓順昌。省假父。得厚贈歸。歸則閉雙扉。對鬼偶。生毋作書畫。署款必曰風萍駁。或曰昔美王。或又曰當年拾得子。誌不忘也。且深知孫亦非己真姓也。女笑曰。郎名忒瑣瑣。黃公曾以我兩人。比佛家迦陵鳥。郎易名曰迦陵生。妾亦名曰迦陵女。生大喜。如其說。閨中時以圍棋猜謎賭酒角韻為樂。生間習制藝。女即阻撓曰。俗極矣。曰。我亦知其俗。然讀書人。非借文章吐氣。何以報知己。曰。是誠如繭之自縛。蛾之自撲。幸俗障不深。急須解脫。妾非誇詡。郎以妾為婦。即勝於封萬里侯也。女本工琴。因授以彈琴譜。使昕夕領會。一曰。春水縠搓曲。覺輕風泠泠。扶襟袖作凌波舞也。二曰。清夜聞鐘曲。備覺梵王宮殿。如在枕畔也。三曰。窮途自傷曲。覺風塵骯髒。洛魄人歧路徘徊也。四曰。水窮雲起曲。覺別有天地。打槳桃花深處也。五曰。綵鳳雙飛曲。覺雲路迢迢。將攜手而上霄漢也。六曰。仙心無恙曲。覺海濤澒洞。驀證三生也。更請其餘。曰。只此六章。可示世上人耳。生學之年餘。竟能與女對鼓。綠窗靜閟。雛婢焚香。遞韻若飈。真不知為人間天上。一夕君絃斷。女大驚曰。殆矣。昔黃公以我兩人為共命鳥。今作比翼禽。飛去可乎。妾嫁尚未一歸寧。郎送妾去。借遊紅羊劫何如。曰。卿前對黃夫人云。無來歷。今何又有家。曰。嘻。世豈有無來歷者。特一履塵壒。即忘卻真面目耳。生不深信。意頗猶夷。女以丹藥一粒。使吞服。生忽啞然笑。曰。噫。卿真欲歸耶。某亦隨之逝矣。僕媪問娘子家在何處。曰。遠甚。不願從行者請遣之。翌即束裝攜兩婢。各跨一衛。冉冉向東去。近有鍾離人。自海上採藥回者。云。海上有桫欏島。產藥最夥。石逕崎嶇。頗不良於行。一日甫艤舟。忽見迦陵兩婢子。蓬頭赤足。走島上如飛。追之。莫能及。

懊儂氏曰。迦陵生之遭際。不為不苦。迦陵生之來去。不為不奇。獨是浩劫將至。迦陵女能預知之。而預避之。卿其仙耶。吾嘗謂佛子斷人。欲真苦惱眾生。若舉世盡趨其教。恐佛種斷矣。今觀迦陵仙耦。益信曲躬之樹不誣。吞針之戲不怪。

劉子儀膏藥

國初吾鄉有劉公子儀者。學究也。授蒙為業。困頓不支。貨所居大廈。得值。另卜城北臨街一廛。內居妻孥。外作小貿易。公性曠達誠篤。不善較錙銖。年餘。母金耗盡。依舊阮囊。顧新居僅數椽。藏風雨而已。庭中環種野藥林。名參三七。蔓延階砌。公惡之。欲鋤去。植花草。一夜夢黃衣叟指而告之。曰。此良藥也。和鉛粉桐油熬成膏。能療諸毒瘡。艾刈何為。公醒即謹誌。檢閱藥性編。誠然。心喜。急購粉與油。苦無藥鑊。適有女丐在門。筐有小銅釜。短柄三足。以百錢購得之。又購得小鐵鑪。居然成就。碾剉度修。先覓丐之有患者。小試良驗。明年春久雨。城中水尺餘。夏則奇濕。毒日蒸騰。沙煎石鑠。賈無老稚。咸患溯濕。醫家術窮。惟是膏能愈。由此得值甚豐。頗給朝夕。然公性最善。雖深夜丐者以一文來市藥。必起而與之。一夕甫就枕。風雨滿街。忽聞剝啄甚急。枕上詢阿誰。曰。乞人市藥者。公披衣急起。啟雙扉。一丐者覺而入。瘡在左股上。大如錢。公詳視巨細。然後折紙。就鑪頭攤與之。量必符所患。詎藥成而瘡忽大如盌。更之。瘡忽大如甌。再更之。忽大如巨盎。如冰盤。凡十數易。皆不足蓋。究所患。聽鄰雞亂鳴。孤檠閃熒。妻孥見久不返。甚催促。公如不聞。俯首呵凍。極力熨貼。絕不為一文瑣屑生恚怒。而丐竟反怒。大言之。曰。嘻。鄙哉。倍也。藥甚平淡。何子細乃爾。公不語。仍更與之。視釜中藥已竭。丐忽狂笑。擘聲叫震屋瓦。袖出一錢。擲釜中。曰。以此酬卿一夜勞。踏霤而去。視釜內嵌一極古五銖錢。堅滯如鑄。藥氣上騰。成五色。香雲氤氳不散者終夜。由此藥更靈。人疑丐者仙也。公壽八十。無疾。一笑逝。子孫讀書。多有遊庠者。猶鬻膏市藥為生。世世保守。釜鑪如連城。余習齡親見之。釜者古刁斗也。鑪者小折腳鐺也。

忠魂入夢

兗沂道署。在兗郡城西。本明季魯閣府故址。觀察某公莅任後。愛署西隙地可蒔花草。濬池疊石堆山。築小亭如蓋。供吟嘯觴詠。[illegible]遊滋陽時。公子某司馬治。媚招飲。僻坐假山顛。西牆外。有古土一坏。長可二丈許。高可五尺。頂覺廣平。僉疑為瞭臯。若就故堆作嶙峋。繞以鄉舍。則閒散能幽。石徑亦紆。心擬之而未言也。飲醉。驀燈已朦朧。況杌然一紅袍紗帽貴人。面白多髯。長眉高顴。俳佪中庭。旋一光髮童子。投刺入。口稱曹公拜余。古者刺上名內。而貴人已入。昂昂抗手為禮。瞠目視余良久。曰。子日間所見土阜。亦知其下為吾首邱乎。魂魄所棲。非可作遊覽所。當日倉卒捐軀。此無[illegible]。又無祠宇。忠烈湮史冊不書。殊寂寞耳。子既作夜雨秋燈錄。何不紀其崖略。俾後之宦遊者。知此中有人。不致

剃削立非筆墨緣歟。余心雖崇慕。且欲談詢。而口噤不能言一字。貴人纔起。余惟拜送。貴人曰。翌日當遣人以名字相告。可以畧見一斑。言已且行且吟曰。寒衆百人吐長虹。多少風雲在望中。遺蛻猶教黃土瘞。精靈已逐鼎湖龍。回首紙虞衆馬行。征途順訪綠楊樓。慘聞帝殉從淵孫。國破家亡敢再生。癡妄隨身守自娘。一般殉節共流芳。行人莫當胭脂井。玉虎偷窺水尚香。千古忠臣土一壺。金鼇飛出總凄涼。卅年風雨清明節。若個攜花麥飯來。忠義光能燭九淵。胡攜桃葉似雲邊。何須短碣題名字。杜甫南樓一散仙。吟已回首顧余。揮手若示上步狀。余正惶惑。若足底誤踏蒼海。一滑傾仆。而醒枕上。默憶所吟一字不爽。聽窗外風聲颼颼。若吟韻猶在耳也。謹誌於懷。殊不可測。次夕。適通署幕府某君來試。以土阜聞。某愀然曰。其下有井。為明忠臣崑山曹公廷楨死難處也。甲申年。公正行取入都。道出此邦。訪友是邑。忽聞隸報煤山之變。公撫膺大哭曰。吾不忍事二君。遂躍身投井死。土人義之。遂閉塞井闌。上加黃土。因近官衙。不敢作殯宮墓道。然亦不忍再酌寒泉。遂築如平阜。至道光某甲午。官此者某公。其妾秦嫻亦河東獅也。夏日怯暖。見此阜橫綠陰下。四面涼飈習習。乃簪花傅粉。肩班雅衫。坐土阜上納涼。且嬲其纖足。吸水烟。諸婢環侍。笑語喧譁。忽大叫倒地若中癲。而青紫目瞪。口流沫。作崑山語音罵曰。何物淫娃。敢於無禮。此雖爽塏。然其下為吾窀穸。

爾一婦人坐吾屋頂上。褻孰甚焉。而且艷妝吸烟。是何體態。爾亦讀書人。何絕無家教。想怯爾閫威耶。我竟不能恕妖牝也。言已。手自批頰。淚痕浸淫。花容揉碎矣。諸婢狂呼。僕嫗咸至。不能救止。亟請某公來。聽如夫人所語。知有干犯。急再拜任過。乞寬宥。旋聞冷笑曰。我家亦有婦人。設箕踞於汝宅鴟尾上。汝心安乎。曰。是誠婢子之無禮。容痛飭之。但君既殯此。乞示姓名。大聲曰。吾明季曹廷楨也。再問。則如君已甦。扶之上房。藥餌始愈。然由此竟喪膽。閫威稍殺。不似從前之肆恣矣。今觀察某公。旋以曹公聞郡邑父老。咸云實有其人。與其事。至究何官屬。同死者何人。死何月日。崑山有無耳孫。則不能得其端的。觀察函詢崑宰。亦無遺裔。而府乘亦無紀載。某君言至此。遽見燭跋。辭去。翌即前赴省垣。余為憶昨宵所夢忠臣曹公者。其即紅袍紗帽。負手長吟者乎。玩其詩句。知尚有朝雲同死。而覓人不知者乎。急呼墨濡管。敬謹錄示同人。咸云附會。不深信。噫。此何事也。而敢以附會出之歟。夕照樹陰之下。心有所思。靈即入我夢寐。曹公亦何其神歟。余命犯客星。萍蹤靡定。倘到崑邑。當親訪曹氏雲礽。或知其詳也。姑記於此。庶不負忠魂諈諉之隆。

奚大瘤

奚大瘤者。晉人也。肖神像。得劉元的傳。幼失怙恃。因貌陋。痴肥多麻。且貧無一椽。人皆鄙之。無與論婚者。得神像值。輒飲啖。量兼人。以是囊中無一錢。夜多就古廟宿。夏日工倦。常臥烈炙中。秋夜飲酣。恒眠涼月下。由此得疾。腰下患瘤。始猶如盞。繼如盎。旋大如甕。蹣跚匍匐。不良於行。每有操作。痛不可忍。生計日蹙。醫罔效。自思不如速死。至夜伏行入林下。將解帶自縊。忽林後一道者出。羽衣翩翩。風神秀逸。遽喝曰。止。堂堂男子。有何不了。學婦人女子自尋短見耶。奚痛哭。告以所苦。曰。子與其覓死。曷若已死去而學仙。必成大道。曰。無師。倘奈何。曰。吾即為爾師。曷隨我往深山。當授以法。曰。諾。但從行不易。登高涉險。能毋苦乎。曰。易耳。袖出棗二枚與之食。甫下咽。即遍體爽適。瘤痛亦止。再拜。隨道者行。如飛。倏至一大山。疊巘層巒。隔絕塵埃。進一石洞。中有藥罏丹灶。位置井然。道者授一蒲團。曰。子先學趺坐。坐四十九日。心不妄動。即得入道之門。身後石龕內有乾餱。石隙內有甘泉。足慰飢渴。成速遲余海上吾去行即來。幸勿怠惰。壞道負吾期望之苦心。奚一一允諾。道者長嘯出門。即有雲起足底。清飈送揚其影。上漢杳矣。奚依法趺坐。甫三日。聞外間有婦女嘻笑聲。車馬紛馳聲。閉目無所見。聲漸近。忽覺面七竅作癢。若聲從竅入。漸達於瘤。亦無所苦。夜靜聞瘤內若有婦人語。悄呼姊姊妹妹。新居爛不惡。早知有此處。不浪尋天台藍橋等處。誤作神仙窟矣。既得閬府。佳日不可辜負。宜小尋樂事。何如。衆曰。諾。四日。聞瘤內有敲棋聲。纖手落子聲。旋以悔着詈爭聲。

兩人勸解聲。又有書聲。吟哦聲。排闥叩門聲。衆起讓坐聲。角酒賭枚聲。枚輸罰使歌以侑觴聲。歌者叶拍板彈箏相和聲。擲杯聲。隔窗唾絨聲。一女罵阿嬌太懶。何匿不見客。拉之赴宴聲。閨繡移成否聲。架上鸚鵡聲。狸奴捕鼠聲。衆閧散話別聲。一女殷殷訂後約聲。聲聲不已。五日六日。瘤內聲更煩而且奇。一女曰。主人貌究若何。性情究若何。一女曰。聞亦從患難中來。想不大惡。一女曰。休休休。彼近從道士學仙。誤入迷途。必定夜郎自大。盛氣向人。一女曰。妮子莫究屈人。渠昨已覓死空林中。何有紈袴習氣。一女曰。何妨趨出一窺探。使得且瞻真面目。一女曰。恐渠見吾輩。便顛狂熱刻不能離。將令人瑣屑死。一女曰。論居停分中。亦當為之效綿薄。但吾輩姊妹六人。誰肯先出頭晤渠。衆曰。叙齒仍煩大姊姊去。七日。聞瘤內一女曰。三妹向後園摘素馨鳳仙。為大姊姊助粧。好出見居停。一女曰。姊姊粧扮好。真不亞王母第三女王九娘子風貌。一女曰。論裊娜尤勝渠。一女曰。吾為爾等開道路。反為狂裨希落熱。真令人寒心也。一女曰。姊姊莫嗔怨。妹為姊姊預畜瓜藕。俟姊姊歸。而解渴煩。何如。衆大笑。奚正俯首聽。忽眼角作癢。淚涔涔。將用手揉擦。突一小美人自兩眦間跳落地。宛轉。少刻即大如人。風致娟好。向奚斂衽曰。妾秋水也。挈妹子等附託尊軀。感德非淺。聞主人獨居枯寂。故首出參謁。乞垂憐憫。奚覺其美。魄動神搖。不能制止。秋水善演劇。變幻小戲術。織錦裁衣。

雖瓊鏤月。事事皆令人喜。奚痴坐。惟視之笑。秋水探手於懷。意大動。遂與之狎。事訖。整衣仍小如指。跳入目中不見。即聞瘤內呼曰。姊姊回也。爭起酌酒為賀。秋曰。吾姊妹同事一主。當敘齒。勿爭競。致外人笑。衆曰善。次日。奚又側耳聽。忽耳中習習癢。一美人躍出如秋水行逕。而貌不同。裁拜曰。妾瓊珠也。請獻拙技博主人歡。品竹彈絲。無不極妙。奚聞之意迷。即拉與為亂。事已亦跳入耳。明日。覺鼻內癢。猛嚏。一美人墮。名曰玉羊。遍體皆香。能奪蘭麝。四日。覺口內癢。一美人墮。名曰金海。善烹調。炮鱉膾鯉。莫不甘旨。五日。滿身癢。一美女自毛孔出。名曰千金。自云隨孔可出。亦隨孔可入。善學。奚偶思游。即化為車。乘之忽掀翻。即又化為馬。至斷橋危隄。意思若乘禿尾。便入畫意。即化為驢。俟至渡口。意度何處有楫。即化為小艇。甫渡思穩坐看山。即又化為肩輿。其神妙如是也。六日。覺心上癢。一美人自腦後躍出。名曰隨娘。美尤冠諸姊。善縮九州不足論。九州而外。如東南神州。正南卬州。西南戎州。正西弇州。正中冀州。西南桂州。西北營州。東北咸州。正東揚州。五岳不足論。五岳而外。如東岳廣乘。南岳長離。西岳麗農。北岳廣野。中岳昆崙。偶注彼則奇山奇水無不為之列几案。聽遊覽焉。枕席之上。更有奇趣。令人銷魂。奚日與六女嬉。不復憶道士言。年餘。六女均生子女。果聞瘤內嬰妮啼笑聲。索乳聲。抓梨覓棗聲。稍長。即與論婚迎娶。鼓吹到門聲。環佩跪拜聲。閙廷讌客聲。人

喧於室。馬騰於槽。由是心大煩。日夜不能安枕。疾頓劇。瘤亦頓鉅。忽聞六女喧於瘤內。曰。好好房屋。奈何。雨即漏。風即入。豈數椽將傾耶。明日。遣奴子赴江西購良材來興造。一女曰。以妹子愚見。可不必。日來主人大委頓。恐不久即捐舍。不如殺之。各挈子女逃遠方。另尋屋宇住。何如。衆曰善。奚聞之大哭。旋聞瘤內霍霍磨刀聲。哭更不輟。忽見道者冉冉降於庭。奚急跪迎。道者視之。詫曰。爾奈何狼憊至此也。曷明言無隱。庸可救。奚具告之。道者怒曰。與其為賊殺。不如我自殺之。壁上抽古劍。光晶瑩。奚方哀求。寒鋒已在頸上。用力一揮。頭脫然落。亦無所苦。張目視道者。向腔內呼曰。六賊。六賊。可以速出。此中有丹。不容久宅。隨即有白氣縷縷自腔內出。如釜上蒸騰。氣盡。瘤亦銷。道者拈其首。合腔上。端且正。然後敷以藥。屑圍以匹練。呼曰。奚生醒醒。奚果甦。覺所患頓失。心地光明。跪伏受教。道者曰。吾教中度人。有順緣。有逆緣。有旦緣。不圖以逆緣度爾。具徵倖也。六賊已去。萬念皆空。從此頭顱可安。可移聽其自便。何樂如之。再十年後。當壽我於六合以外。太微山頂也。言已。道者又去。奚遂杖策出洞。再至人寰。遇向日同儕。爭訝問頸上何來此一圈紅綫。奚捫之。亦無跡。此後不事肖像。能以奇術醫病者。刀斧劍瘡。血肉狼籍。奚按頸上垢。如玉紅膏敷之。血立止。而痛立定。膚立生。病家捉以金卻之。惟仍好飲。唉。一日。飲酒家。酒保答應稍遲。奚怒。自將頭落置案上。座客驚竄四散。酒保謝。自仍舉置頸上如故。由是時以之恐怖人。酒家惡之。適醉後又將落甫置案上。自仍傾盃酒灌腔中。酒保驀地奪頭。奔屋後溷中。奚摸頭不得。兩手紛揮。擲盃柏案。聲甚哀。迫腔血將湧流。突有道者自雲中墮。手捧一美男子頭。與奚按合。呼曰。奚生。奚生。爾頭已污。不能再合。頃於富貴家尋得一顆。特來救汝。汝嗣後宜韜晦。勿再炫露。言已。詈酒保曰。狗彘奴。何遽殺吾弟子。爾試回首看身後。酒保驚回首。即強項不能回正矣。再轉身視道者與奚。已杳。至嘉靖某甲子。奚猶往來於晉。歌嘯自如。忽中途遇一俊僕。乘怒馬來。見之。遽躍路伏道左悲曰。公子乃在此耶。奚聞之。遽跳入水。炊許。乘龍入霄漢。不知所之。

懊儂氏曰。佛以眼耳鼻舌身意為六賊。其賊也。即其性也。忍制之。則曰性。縱恣之。則曰賊。然天有陽即有陰。地有人即有鬼。人有形即有性。使盡如佛氏所云。滅性歸寂。則此形又何所寄乎。媧皇當日。摶土為人時。又何必定與以眼耳鼻舌身意乎。彼世之不能辨性者。則有刑天氏之一教。當北面稱弟子以事之可耳。昔有騃豎子好集醫方。偶之市。見決囚。囚患大氣泡。儈子舉刀。一揮頭落地。而泡頓縮小。豎見之即茫茫然歸。舉筆大書曰。凡患大氣泡者。將頭割下。即愈。見者莫不捧腹。

玉紅冊

玉紅冊者。陰司紀善籍也。不必奇巧異行。凡有片長足錄。即書名卷首。俾朔望上奏天曹。如人世官長之有月摺。所最重者。則莫如拒色情節兩事。於何徵之。有杜君詩臣所述寶山朱君一案。朱君名鑑和。昔之羅溪世家子。美丰姿。性磊落。偶因館。抱烟霞癖。居恒風雨一榻。怡然敧枕。一夕。王假寐。忽喃喃不輟。其妻燈下女紅。聽莫能辨。心疑為囈語耳。詎連夕作酬詢之。茫然。時有周大令夫人某氏來。與所云甫生。而朱又判登入冥。酣炊許。忽睜目語曰。僕至此數日。汝等尚惛惛耶。周夫人急問伊誰。曰。僕姓趙。行三。生充院役。死作院城隍案下勾魂使。奉冥票拘鑑和。訖。朱妻聞而駭。哭問。夫人急止之。遂詢神拘鑑和何事。曰。噫。此前生因也。渠前生為殷鳳鳴。媚嫂馮氏有姿色。盜之。私訂偕老。忽毀盟。另娶。馮懟。遂自縊。今控於陰司。非拘渠對質不能了。問事隔三十餘年。何不報於前生。而報於再世。曰。亦自有說。凡自戕者。墮枉死城。非三十年不能出。而報冤。此陰例也。周夫人與朱妻耳語。謀欲賄之。彼雖僕吏。已聆所語。忽撫手冷笑曰。莫妄饒舌。倘陰曹亦如人世徇私。尚有天道耶。朱妻知不可挽。叩哭失聲。伏地哀叩。彼急禁止曰。無妨礙。渠今生有此善事救星也。又聞玉紅冊。汝等知之乎。咸曰。不知。既而自笑曰。吾代昏昧。此陰司紀善籍。則任汝曹不知。馮氏始控於縣城。控於府。均以渠名載玉紅冊。置不理。旋控於本院。亦不理。非苦求昭雪。婉謝之。不聽。大聲叫曰

公左袒。不知有天外天耶。都院悉其役。姑許以拘朱一對質。又吊他役滋擾。因僕素捷。且從不貪取人家一盃水。故有是遣。拘時令渠安眠三晝夜。頭前燈燼勿滅。業結。仍僕送之還也。則朱何善。能於此中留名。曰在蘇郡都女夜奔。雪中救跳水垂斃。兩事瑣瑣。俟渠醒自述。婢媼奉以烟。曰非所嗜。惟吸淡巴菰少許。言笑自若。既而作欠伸狀。曰夜深矣。僕且去。俟汝等有成議。再來邀渠。旋呼僕燃燈。聲頓止。而朱亦倏然醒矣。詢仍茫然。告以故。且詢兩善事。朱詳述顛末。且云此十年前事。從未向人一言。不徒冥中竟已登冊。危哉。衆集此。膺議中有少年好事者。不深信。夕約同人環守之。疾又作。少年遽呼曰。兇魅敢爾。彼且笑且語曰。妄人何足語。因仍請周夫人打話。衆懟退。周告以雖感盛情。終難許允。若一去不返。究竟奈何。曰誠哉。昨宵返縣謁城隍張公。亦慮其遷延。尸壞難於返魂。與共籌之。衆束手無一策。彼作思維再四狀。曰有之矣。送渠買棹吳門。質成棲止。就質送還。均覺便易。衆曰善。遂如議。訂期臨去。戚戚其眼者。慨然自任。惟囑其到蘇。爲勿詣廟進香。焚楮帛。恐不足邀福。徒取咎戾也。鑑和送有蘇臺之行。舍館甫定。即攜夫家人驗懸酣睡一榻。如癡如迷。其妻守之泣。婢媼恐燈滅。守益堅。明日忽甦。張目曰。倦矣。呼飲甚急。又起而跪拜。作答謝狀。絮絮作坐談狀。旋即作送客狀。既而臥。移時始起。則眞清醒矣。自云拘時有白髮叟引之去。蓋即趙君行三者也。抵院署。則巍峨壯麗。如王者居。殿上燈燭作綠色。兩旁牛頭排衙。送神升坐。貌甚偉。不敢仰視。有黑衣婦。披髮號叫甚厲。正惶駭間。聞呼己名。叟引之案下跪。神問曰。汝有罪知之乎。曰不知。神命視照膽鏡。則前生盜嫂事。歷歷在目。悔怖無地。崩角叩數十。婦號呼報冤。對質數十言。神諭婦曰。夙嗚應懲。但今生有兩善事。名登玉紅冊。上帝所嘉。不便用刑。當令其親諷佛經。祝汝投生可矣。婦不服。神怒曰。賞罰自有定讞。不能由汝糾纏也。再多言。法即反坐。婦哀呼不已。神曰。爾失節亦不能無過。尚不甘耶。呼具供結。遂扒婦下階。猶怒盻不已。叟挈余叩拜出。詢神爲誰。曰向忠壯也。問玉紅冊何狀。曰頁頁皆泥金字也。朱既返。羅淡日詣廟閒遊。視東廡。累塑有趙君像。鬚眉酷肖。

懊儂氏曰。放下屠刀。立地成佛。何速且易也。人當愧悔之極。發菩提心。之感大闕。功更倍焉。上帝嘉其現在。恕其既往。上帝愛人以德處。否則自墮泥犁。尚有自新之路耶。三復此論。可當晨鐘暮鼓。喚醒衆生。

一聲雷

明季。吾鄉大雷雨。空中墜一異僧。蜷鬚廣額。碧眼方瞳。耳戴雙環。似是西域人。自云托缽朝五臺。偃臥絕巘松樹下。甫交睫。不知何故至此。語雖誕而能悉。鄉人多愛之。爭延至家進餐

飯。問如素否乎。曰素也。食葷也。食更喜其誠篤。送之眞勝。俾挂錫。自名鐵羅漢。不事乾唄。惟日與所遊者飲酒食肉而已。聞城北可帆園梅花甚佳。約居士廿餘人往遊。離城廿餘里。時尚春寒。人皆重裘。僧則破衲。行至半途。日卓午。各熱甚。爭解去。僧悉代衣之。亦絕無彭亨狀。而亦無汗。花下亭子。趺坐傾談。少頃雷鳴。雨如霰。爲花所壓。霰則爲淚。仍解付各人衣之。以是人多樂與之遊。遊必飲。飲必醉。醉則隨處倒臥。鼾息如雷。夜歸寺。必索水濯。僧傭候門多爲之。一夕以冰水進。僧抽襪伸足。故作豎頷吹牙怯暖狀。須臾水熱氣蒸騰。其炙手矣。每聞鐘魚笳鼓。意頗厭惡。惟聞雷聲。必傾耳悚聽。或悲或喜。或點頭頓足。或合掌誦佛。曰吾哉善哉。如是如是。衆笑之。曰若以我爲妄乎。吾雷之知音也。人以雲爲容。況霆如墨者。忽變幻如錦者。喜以風爲氣。長空怒號者。戾穿花飄忽者。靜以雷爲言語。前怒則大聲疾呼。以正其罪。賞善則鄭重飛揚。以策其動。言次。又聞空中殷殷。衆曰。雷又作何語。曰骨隆冬。骨隆冬。惱煞也。碧翁閔煞也。化工孝不孝。忠不忠耳。也波龍目也波。喉骨隆冬。心冲冲。雲消也。雨霽也。故態萌。衆嗤渠以爲妄。頃又覩雌雷走金蛇。霹靂震屋瓦。飛走。衆掩耳。問曰此又作何語。曰胡家媳忤阿翁。翁茹素飯。斷葷擊之聲之。稍從容骨隆冬。詢之。果有胡氏翁媳口角。聞雷怖伏地。尚未起。一日雷聲沉沉。若疾若徐。忽作奇響。雲蒸風動。俯首如沐。走詢之。曰宜十年貴何空震擊至城之東。吁嗟乎王公歸來兮。王公陰及子孫。富貴通。骨隆冬。衆聞門外鼓吹喧闐。人馬雜沓。蓋邑紳王公卒於任。其子扶櫬歸。邑人士迎踴入城耳。一日。雨傾盆。響震山谷。雷火光作青紫。壯人目。詢之。曰有長蟲粗於甕。爆於虹。久則助魅化爲龍。噬及生物。神甚容雖雖雖。骨隆冬。走覘之。果有大蛇震死於南崗之陽。以是人始驚其異。居三年。鄉之老幼婦孺。無不知有鐵羅漢者。一朝。溺足整衣。飭遍招所與遊者。集於寺。笑曰。和尚日日吹雄主。絕不作來。何以爲情。廼折紙把筆。畫酒尊匕鬯。雞魚蝦蟹。各種樂之。烟炱炱作彩霧。衆方凝視。忽奇震如爆竹。驚怖回顧。則案中已陳設完好。酒滿尊。菜滿盂。几案排列。就坐飲啖。品味無不絕佳。衆樂之。有拇戰者。有射覆唱歌者。僧亦欠伸而起。曰老僧願招雷部阿香來同飲何如。衆曰善則善。恐褻神耳。曰無妨。更折紙畫水天無際。遠樹迷濛。一舸挂帆。乘風破浪。俄之。烟團結如毯。破成樓臺。成山林。水澌澌流。山足。頃刻流漸闊。若江若河。突一舟上流來。僧急躍登舟。身僅盈尺。向衆拱手。曰珍重。船上帆影參差。鼓聲大震。視之已杳。回顧几案盤盂亦俱烏有。至是始服之如神。後十年。鄉人某因事至滇黔。偶游永寧。見鐵羅漢趺坐廊下。左右兩巨鬼。目若瞑。某驚喜欲跳。曰大師乃在此乎。僧不答。拜之搖之。亦不動。詢之寺僧。云此已久矣。昨雨驟未知作麼生。鄉人乃坐守之。夜三鼓。僧忽大吁。雷音王菩薩不報

某邀人衆視之已坐化矣某遂縷述僧之實跡衆始悔恨遂以龕作涅槃合而瘞之後聞侍其旋者拜而後去閱二百六十餘年寺疊更主席以舩塔舩碑碣遂忘其事忽一夕大雷雨土破龕出僧以為財爭啟之鐵羅漢也袈裟雖朽面貌如生惟四肢冷若冰雪似非鐵形者界之僧在環跡佛號頂禮瞻拜夜靜大放光明院宇如晝遠近冠釵大嵩傴婆爭來布施遂裝金建龕供於西廊約畧生前趺坐處顏曰一聲雷余避亂旅遊鹹城洎同治龍飛二年也偶謁金宗因憶吾鄉邑乘載有鐵羅漢像惟載看裘濯足兩事詢諸寺僧始得其詳且云一夜大雨方丈知醬香未蓋急呼僧聲為雷聲所隔方謂醬必毀後清晨視之甕已蓋好渦大衆無知者及觀僧像口角指頭尚有餘醬云

懺儂氏曰東王公與玉女投壺梟入不出天且為之啼嚘梟誤不接天且為之軒渠篇目下界將痛哭而不制止者能緘口而不一言歟霹靂大口舌且敝矣作且焦矣而下界之人恒營營而若聾聵何來佛子竟是知音

懸髯藍面鬼

濟寧李琳卿茂才與余訂車笠交嘗為余言其先曾王父侍御公居京師箋奏之暇夕猶挑燈披案牘其刻苦如此一夕正把卷忽聞窗閣有窸窣聲異而睨之則一巨鬼藍色口呀

呀而角鬚鬈由樑上墮地旋墮旋長長至丈餘立案側目閃灼有光公立朝素骨鯁非依於中者笑頷曰鬼良久仍頫首誦朗朗公誦而鬼亦誦其句如應聲然公思易能驅邪魅即為講易之乾卦咀猶憩佯惟至地道光也句鬼忽不見公亦掩卷就寢晨舉以告家衆莫測所謂後竟道光元年卒於官侍御公垂紳有大度遇朝廷大事輒錚錚敢言無趨避無阿附斯箕之日鬼神來告或上帝憐公戇直俾早知急流勇退與不然何河嶽日星清夜亦遭鬼瞰此中蓋有天數與噫異矣

夜雨秋燈錄卷三

天長宣　鼎瘦梅甫著

桂林泉署三異

愼齋又為余述泉署三異嘗勞廉訪任內偶雇女傭恭媼年將不惑尚風致居恒亦解供操作惟下榻不與人同舍夜深有自窗外過者聞一人室內語細聽之則有褻暱聲疑遭狐魅不深異久之署內時有抛磚擲瓦等異或匕箸自飛於瓶或溲溺自集於盆廉訪疑為狐祟祀之而鬧如故一夕內眷納涼忽見一黑衣人立恭媼後上下大譁爭逐之行甚速追莫及而其忽鬧更無忌憚矣旋有女巫私洩於廉訪之執事人云鬧者山魈也向與恭媼私初魅時居然美少年且時贈錢米博媼歡久之漸露其形狀則獨足怪醜莫名然媼竟不能遣之去且與之狼狽凡儕主僕其閒必託媼退送以是得財賄執事人陳廉訪姑如其說闔署已不深究立予多資遣之去是媼也淫而貪魑魅其心魑魅其偶但不解煌煌臬戟何能令若輩出入其不遺賴狀者與湯網之魚哉此一異也又署背倚城隍且近山常山巒然之流綠卑濕而滋長蚓蜴之無害也署之客廳窗後植芭蕉數本堆假山極嶙峋山足土洞口圓如井大僅如盞臟之似不甚深填以土旋啟中有巨蟒為之宅蟒身作黃金色頂有肉角寸許

色殷紅粗如桶長十餘丈居恒不甚出凡官有遷擢信必預自橋後出峨峨盤屈蔓中目睒閃視人然絕無噬人意旋逡巡仍自橋下沒出三日官果遷其徵驗如此第橋後護壁皆木板無隙不知其從何出入也傾身已蟒矣猶知韜晦恐致雷誅迨官有當遷必預報鵲喜似有衛主之心較之腆然人面引鬼以扶主者不大相逕庭乎此二異也又廳之西列小書舍三間對面構六角亭亭下土阜高與牖齊上植雜樹十餘株花草過處每夜深擊柝巡夜者輒見無首人雙手捧金盆立坡呼有時立亭側旋逐近處不逐人亦從不為人所逐或云其下為明末忠臣墓姓氏無殘然手捧金盆則何故與或云似黃葉道人棲魄於此按道人係自刎於浙東不死於粤西而迢迢數千里戀此一坏又何故與噫忠臣烈士死不為猿鶴即為神龍豈花妖木客所可同語乎此三異也

烈殤叢孝

河間西鄙有烈孝女梛珮傳者忘其姓僅得其小字也恩縣賈人某以武庠胥負販一騾一馬往來燕冀間妻素悍僃以逃閒咸紅羊之厭北直大饑道途枕饑殍土人易子析骸慘異能喻賈日至河間從馬背上見一貧媼走入蓬顆出對墓痛哭良久返之破屋一髫齡女子出應門雖菜色可掬而容猶可憐也賈下騎趨索茗飲女走避媼迓客問一坏土下舊媼伊

誰。曰亡夫巡檢某公也。問何哭之慟。曰家赤貧。生者固餓。死者亦盼斷麥飯。那得不悲。問女子十金耶。曰然。名椰珮。年十六。至今未字。未亡人設旦夕殞霜露。誠不知一塊肉將安歸。言已。更痛不可仰。賈亦代唏噓。乃探囊出白銀十兩授媼。堅卻之。乘不意。置囊破几上。而飛騎先馳。母子追莫及。遙遙叩拜。謂憐孤寡。有古俠士風。賈不知其垂涎於二八嬌娃也。越半載賈又履其地。歸裝更豐羨。入門。即英聲詢阿姥無恙。母女奔出。泥首無算。曰微長者。當索我於北邙山枯魚肆矣。詳詢其鄉貫姓氏。以俾供養酬大德。賈具以告。復笑云是戔戔者。何足掛齒。頻媼具雞黍供客。銜杯之次。賈詢椰姑可得雀屏選否。曰尚未。如長者作冰。真小女子有福。賈乘間請曰某四十無一綫。俗有招子說。願奉白金五十兩。為阿姥壽。伍椰姑作螟蛉。但我老夫婦一索得男。他日遣嫁乘龍婿。當如某所生也。媼似首肯。入與女絮絮多時。出云。弱息凌兢。亦官畜也。繼膝下固佳。即下充妾媵。亦請明言。於其先。先亡人心旌當不定。賈正色曰是何言與。某之心。天日可鑒。遂設信誓。媼遽諾。出銀如數。曰纍纍者在是。但金允即乞椰姑同歸。莫耽延。俾早慰閨中望夫山耳。媼抱女互哭。哀動林禽。賈云。請姥暫割愛。若能如荊人意。當不日以猶車迓姥。女恐慟傷母心。即忍痛拜別。賈授以騅聯轡就道。行里許。女耳中猶彷彿阿娘喚女聲。遂大慟。賈告以不能兩全。再三撫慰。一日。抵腰站。置女逆旅。距息僅三十里。忽遲疑不發。詢若何。曰此間有故人招飲。且有交易勾當耳。地多娼女。不知也。日則靜擁雙紫。夕則一燈悶壁。鵑啼血濺。蝶夢魂飛。隣家馬二娘。雖時來閒話。而憶母之心終不釋。媼自送女出門。愈無聊賴。縱阿堵能療眼前瘡。而掌珠已失。心頭肉斷。夕淚雨漸絕水漿。越七日夕。正呻吟病榻間。忽聞女子扣門聲。媼顫聲答云。此窮寠也。誰家女嬌出來乞水火。應曰兒聲音娘不識耶。椰珮歸也。媼驚喜。強起拔鐍奔入。果不誣。冉冉拜燈下。曰兒真歸矣。母心慰否。媼轉疑駭曰。兒已隨假父去。且深宵難獨行。得毋鬼耶。抑夢寐耶。女破涕為笑對云。渠携兒去。家中生菩薩。妬虎也。疑其納小星。張百狎。誑不信。知萬難相安。私以一騎送兒歸。執鞭人已就前村宿耳。媼慶珠還。況疴頓已。女雖璧返。遠山常嚬。顏靦如故。昔如戰。而藝增且絕人。皆悒悒。自剌繡以至書畫詞賦。無一不精。每出手製。託村人寄適都。售最速。而價亦豐。惟款署列火夕陽子。不書椰珮也。由是供饔飧無事拮据矣。草廬舍無事寒餓矣。人有欲聘為婦者。曰俟吾母百年終。當求壯。豈竟守帷。媼若慫慂之。則淚涔涔下。曰兒命蹐。涔浩之水。育育之魚。畢生無分矣。又十年。媼病劇。彌留時。握女手哽咽曰。阿娘苦。汝女拭涕云。母往地下。自有安樂窩。兒在人間。亦非長命縷。兒不過身外身。影外影也。以生為死。以死為生。母行矣。兒當相從於地下。媼一笑。恍然悟。目遽瞑。女號慟。集村之老成者。為媼購棺具製斂

骸。與亡父合葬。咸加封植。事畢。橐中貲有餘。散給兒獨。單且餐。曰煩代唪一聲佛。祝兒母早生天。臨穴日。佛聲震山谷。然後舉火焚所居。成白地。慘與衆別。曰將詣腰站尋一故人了吾事。衆疑其無依。將去尋假父。泣送之。行。翩然抵舊處。仍宿當日之逆旅。主人目之大駭。問何名。曰列火夕陽子。曰何酷似十年前之椰珮姑也。曰虎賁貌似中郎耳。觀者咸嘖嘖稱奇。明日出貲治饌。折簡邀比鄰十數人。至則觥籌交錯。賓主極歡。訊招飲之由。則泫然以杯酹地曰。昔椰珮姑。吾姊也。聞化後。盛家矜憐。賜以帷蓋。得正首邱。一杯濁酒。聊代長眠人答鴻恩耳。衆撫掌曰。手足耶。無怪其貌之神似也。因重與述椰姑當日慘死事。女亦不悲。惟乞引之埋骨處。亦不瞻拜。趺坐黃土上。合十作偈云。貞節女兒花。安能污狹斜。殞身遭毒熱。鍊魄似慈鴉。不過奸人賺。何邀上帝誇。可憐殘月底。析椰唱無家。噫。假即真。真即假。我與我。兮是耶非耶。言已。頓滅。幻軀衣衫如蛻。衆大譁。不能窮其蹤。蓋先與女閒話之馬二娘。鴇而猾者也。瞰女美。欲攫為錢樹子。以賈妻妒悍告。女不信。又蹈隙恐賈曰。秀才禍不遠矣。君家胭脂虎砸碎醋瓶子。尚惜惜耶。賈色駭。鴇冷笑云。日昨有來鄉貴价者來。云閫人知汝買艷婦。罵不絕聲。云俟紅粧到門。當以白刃畢命。賈嗒然求計於鴇。曰是何難哉。姑以女與我。汝且身歸。是非猶可狡辯。譬諸盜無贓物也。旋出百金授賈。曰以此買瘦馬。尚不豐耶。忒之。乃索金棄女如飛去。鴇以女歸。姑愛若明珠。旋使應客。不允。訾且撻。仍倔強。即倒懸出利刃。劃其臂肉飼貓犬。女痛極。佯允之。是日晨。剖盛粧飾。適一貴公子來。欣然願薦枕席。漏三下。公子醉而假寐。女閉戶卸粧。久無聲。燈小如豆。公子猶扯女衣作兜聲。詎僵立不動。燭之。舌出三寸。已雉經於楣前短柱上矣。大號。鴇來救莫及。是即女歸扣門之夜也。鴇痛人財兩空。裸女尸棄荒野。雀銜樹葉蔽女體。村氓環守之。野物不敢近。土人憐其烈。歛貲以薄棺瘞之乾淨土。即重來所酬之十數人也。至是驗幻蹤。旋與河間人互述其事。咸以手加額上。曰椰姑不死椰姑不死云。邑宰阮公。聞而義之。擬請旌。格於例。私表其阡。曰貞烈慘孝椰珮姑之墓。幕府磊落子。擅扶鸞之術。書符召之。乩云。椰珮至。賢使君為薄命人表墓。光及九泉。特來奉謝。即自述遭際甚悉。問何能幻形復歸事母。曰兒自戕後。魂遇孫孝王。憫我烈。授以練形訣。吞以益智珠。俾骨立形成。畢十年孝養之志。問何必易香名。曰返魂之香。固恐駭俗。且上帝憫兒貞。賜封烈殤真女。蓋析字謎也。問何不報賈之計賺與鴇之毒凌。曰賈究以資買我身。救我母。季常之懼。亦所誠然。故不忍報。鴇則愛財之性。淫雛之心。毒其本真也。又不屑報。然渠等早干冥罰。罪豈能逃。更不必報。而自報。問父母。尚團聚乎。曰已度父母成鬼仙。備覺逍遙。永除煩惱。較生時判雲泥也。後附短詩五章。擲筆而去。詩曰。抗手巫咸走碧天。非人非鬼亦非仙

自從覓得淮南訣。那許精靈化杜鵑。死死生生死亦生。死生俱是女兒身。總投草海抽帆早。如此風波愁煞人。紫誥新頒號烈鴉。揶揄弄玉骴寒簪。九京那有埋憂窟。碧漢橫騎白鳳凰。醴有真源玉有芽。無端化作斷腸花。火中燒出青蓮蕊。願借罡風捲袂斜。似此煙雲亦太奇。姍姍月下報烏私。可憐阿母龍鍾甚。十載何曾悟兒兒。歷客莫不頂禮傳誦。時某賈已死。悍妻亦別抱琵琶。鵠則被盜扳陷。死黑獄。嗟姑。即怨汝彼蒼蒼者。能恕汝乎。快哉快哉

慎儂氏曰。烈孝固能格天。當其慘痛呼號。宜有真靈下來。授鍊形衣鉢。亦由其身有仙骨。迥異尋常也。不然。何鸞飛數言。竟若是之雍容大度耶。噫。如揶姑者。雖梏於例而不旌。亦可不必旌。蓋已榮於鐘鼎。而壽同金石矣。

父子神鎗

槍礮者。火器也。弁士行伍者習之。轟擊鳧雁者。亦習之。往往行伍多不及獵鳧雁者。何故。蓋一則數衍耳目。繩亮熖發。便能飽食國家餉。一則弋獲飛走為生。楞腹而出。伏於湖濱。凝神息慮。尊注如承丈人蜩。如射大夫雉。如鬼起鶻落。鮮有不技精而近於神者。此中有人。正未可忽。泗州大聖廟前弋叟名逸。其子名繼逸。叟鰥。子未娶。貧無生計。均善火鎗。逐日於湖畔擊水鳥易柴米餬口。時明季正德朝。人見其技良。呼曰大小弋。諷之入行伍。不顧也。一日。乘夕陽。各荷一鎗。上肩束柴。將歸。經貲積山下。見營卒數十人。擒一販私鹽者。毆幾死。販滾哭求饒。不許。販者妻與女。逆頭獻銀釵珥。贖其罪。不允。攫釵珥。仍牽之行。妻女隨之哭。兩嬰孩見父母被擒。更哭。幾溺入水。叟目睹慘甚。遽呼曰。來若牽某將何之。曰。從將官裡去。問何罪。以私梟對。曰。嗟小人為挑步擔。借此覓蠅頭利。得謂之梟乎。彼大商巨賈。公然夾私。滿載危民。是梟也。汝何不舞之。衆怒其饒舌。曰。是何預汝事。而左袒。得毋黨乎。曰黨便若何。曰依樣捉去毆。壓胳言已。探悖飛。衆索套。覓其子婉言。父愚謹。求恕不聽。更擊子。且揮毆之。叟大吼。擲身躍。機發背上鎗。青煙一縷。而兩卒倒。子知禍亦即燃鎗。左右挨。衆披靡逃去。叟顧販曰。爾夫妻刺船急遁。遂同詣州牧自首。牧與營弁。均商家走狗也。械梏繫獄。照粗匪戕捕論斬。父子延頸待秋決。其子上書。立辦兩捕之斃者。乃己之鎗。非父之鎗。老憊何能為。願以一身抵。不許。販者姓鄒。名義。遁而偵其死有日。夫妻號哭禱於山神。願代死。道其女嬌娥。偽為叟也女者。損其飯饋獄食。淚致聲曰。若僑梓。死愚夫婦。何敢獨生。夜深。夫妻倚檻葦中待女歸。俟色昏黑。忽有月光出水際。洸漾遙暎。正顧望光。忽分散如萬顆琉璃毬。激流欲舞。瞬一然光。忽飛入船之窗下。走不定。趨視之。一蚌珠也。大如彈子。知非凡寶物。急藏諸懷。少時女歸。述叟狀。諮嗚咽。夫妻浩嘆而已。明日。聞都御史奉旨巡按。晚。郡將至鎮

鄙。孫買珠以媚如夫人。女喜曰。得之矣。背衣懷珠。別父母曰。兒去此。得酬戈翁德。倘羈留有時日。幸勿以兒為念。遂泣與別。女託賣珠。逕搨之。登御史舟。以珠獻。御史大喜。囑送夫人。自詳審。妾更喜。問從何處來。曰。家藏耳。問珠值。曰。芹獻耳。自傷父兄出不返。貧無依。願為夫人婢。以此為進身階耳。妾視其婉麗明艷。遂收錄。且酬以珠資。遣去。女甚伺人意。屬語目聽。不數日。為諸婢冠。一夕。侍宴。妾正悉述女於御史。女忽伏地。悲嗁叩首。御史驚詢之。哺嗟曰。妾父戈逸。妾兄戈繼逸也。遂縷述戕捕之由。泣求揭訴。御史憫然久之。曰。爾父兄事。吾已聞。其冤案如山。不易反。姑念爾縈縈再生。明即詣泗。當提訊而平反之。女頓首謝。妾慨於懷曰。爾若背我去。即慨爾父兄。女曰。奴願終身侍夫人。明日。按臨泗州。牧出迎。甫入巡署。坐堂皇。首提戈之父子。窮詰之。覺繼逸狀故鷙。曰。孝子也。牧極言其橫非殊。斬不足明刑。御史曰。罪尚可原。即勒供疏奏。以戈父子見戈兵兩卒巡湖。隔岸葦發槍。適中脰。誤死。擬將戈逸父子充極邊不赦。疏入。詔許。遂立遣戈父子配雲南戍。徒步抵配所。緣邊將熊公麾下。能覺其得。知為彝。覺命案問。槍能命中乎。驕對之。熊矜誇曰。盍之武庫中自檢良者來。吾有遣爾處。戈果檢得巨而準者。面試之。均先中。熊邊將大喜。曰。西南有大山。嵩獄聳峯中。產珍禽異獸。甚夥。爾父子日荷槍往獵。得則獻軍門。當陸續紀爾功贖。囑曰。有殊遇日。惟內山皆毒蟒所棲。誤入恐隕命。牢記不可往。應曰。諾。明日。裹糧領槍入山。果得虎豹之屬。歸獻。恒犒賞。過一載。膽粟甚豐。頓覺此間樂。父子偶私計。內山究作何狀。盍往覘之。遂入。視峰巒疊嶂。樹石怪醜。沙磧斷硐。人跡全無。倏腥風至。木葉為脫。一象狂奔。後隨一巴蛇。目睒閃。行如飛。象見戈。伏地若稽首狀。父子急登象背。發連珠槍。中蛇之雙目。蛇怒。行更速。象急負之狂奔。倏入大谷。蛇如箭激。直駛。墮大崖下。如雷震。斃矣。遂舍象覓路歸。日暮。視谷口有古廟。權止宿。伏神龕中。夜靜。聞庭樹頂時有啾唧聲。與墮物聲。向晨視之。樹杪一大鳥。人首五色羽。大如車蓋。巨爪摶死蛇食。墮者骨也。大懼。潛準發火。伺其飛起。擊之。中胸際。聲烈烈。帶如鬼車。展翅生大風。飛空際。多時。墮則斃。父子大喜。負之歸。獻邊將。驚且詫。慰勞甚殷。囑勿往。再數日。技癢。又入山。視前象立谷口。若拱候。試登之。果負而趨。倏又腥風至。私計曰。又一蛇耶。至絕嶺下。象掀墮地。以鼻示之伏草際。象去。引一獸。和首如驢。人足。白毛黑章。攫虎豹食。追象欲并食之。戈俟其過。急發槍。丸中兩乳。物大吼。人立。樹碎。沙石塞乳際。拔大樹離地。痛極。長號震山嶽。戈視象已遁。再發槍。物驚向西去。墮壑斃。遂又舁之歸。獻邊將。更驚。詫曰。爾真神勇也。從此可無須獵矣。叩詰其說。曰。今上好奇。此鳥兩翼。天然有龍鳳紋。夏日蠅不集。可作宮扇。此獸毛極暖。以氈雪。插一毫入雪。立化。可為御衣。行將獻天子。我既膺上賞。爾亦得贖還也。疏入。上喜甚。詔

賜邊將極優。赦戈父子。轉送回籍。均賜官遊擊。仕隨封。遂叩別邊將。甫登程十里外。突來象奔至。伏叩若感恩狀。一象負戈父子行。一象昇大牙一枝。隨行十日。達山陝。父子下而拜祝曰。君其歸乎。不敢勞遠送。恐驚行人。象亦悲鳴。置牙於戈前。相將返。戈齎牙。過句麗國。使驚曰。此萬年象齒也。剖之。中有山水人物。若墨畫者。以萬金購之去。由是富且貴。時御史出爲皖撫。隸麾下。更感恩。恭獻異域寶物甚多。撫曰。女公子亦記憶否。戈愕然。命之出拜。螺娘也。相與縷述。始共悲泣。撫喜。急爲招女之父母。就主婚。即命以螺娘字繼遠。諏吉成禮。戈叟辭不仕。其子官壽春。叙將升六合鎮軍。迎父與妻。父母就養於署。叟暇。猶以鏢法授帳下健兒。至今壽春背槍。爲天下冠。

懊儂氏曰。吾嘗怪天下之生物也。犬守夜。雞司晨。羊觸邪。馬致遠。豚適口。亦已足矣。而深山窮谷之中。又有鋸牙鈎爪。怪怪奇奇者在。味既不甘。性尤好殺。毋乃過與。讀因戈家父子生還一事。然後知騶虞騶勒之派。既爲聖主報禎祥。且爲孝義贖罪過。碧翁生且育之亦良有故耳。

珊珊

楚之鳳皇嶺。萬山中有石亭。顏曰。苗姑救夫處。附疑爲跳月人。繡帕泣面。吹蘆笙嗚嗚者。自覓蒙砧故事。而不知其非也。明季焦生鼎。字梅仲。中州人。任俠放生。讀書學劍。偕友遊汴之上河。時值清明。士女如織。有健兒弄虎演劇者。圍觀若堵牆。虎眇一目。爪牙鈎剔。文質斑斕。弄者。故以頭觸其吻。手將其髭。背承其腹。而虎且死。轉如人意。衆擲青蚨。勝擲白雨。市散。驅入大木函。荷之去。生歸而異想。大息曰。丈夫不能自全。誤落阱陷。亦猶是矣。友戲曰。然則封使君亦將買而放之乎。曰。有何不可。夜寐。夢老父闖然入。白衣跣足。向生拱揖。曰。封使君請限已滿。郎君若俠義。倘放歸山林。則得美婦。辟奇禍。證仙果。功德無量也。生曰。弄虎者以之攫阿堵。爲衣食資。恐靳而不售也。曰。有機可乘。生一諾而醒。朝暾滿窗。起呼盥櫛。挈友再往。至則鳴鉦開場。虎搖尾瞑目。意甚頹敗。倏一老叟。科頭袒背而前。騎虎背。戲虎領。叟以覺顧抵吾側。虎忽大吼。利喙一合。則頭脆如瓠落矣。觀者盡奔。兩健兒哭曰。殺者吾父也。虎向馴。不知何故。突發性。將殺斃。抵吾父。子操刀欲斫。生急止之。曰。子迂矣。虎噬人。性也。即斃之。豈能即抵爾父。人財兩空。殊失算計。曰。將奈何。曰。易賣于我。以資殮備父。餘則另作生涯。此計之善者。健兒私議久之。以爲然。問其價。曰。十萬錢。如數交訖。生命僕人放之去。戚不敢曰衆在頸。尚噬人。若解去。不將罹叟很耶。生怒。自策馬。送虎至深山中。曰。荒野窮巖。不少生物。幸勿擾行路。罪株小生。虎領之。獨目若流涕。生親解鎖鐺項。急上馬返。虎啣。擇之曰。去。遂分道行。甫轉官衙。忽狂飇驟起。沙石橫飛。虎至。忽奪路。則已伏馬前。叩數十下。始去。歸告友。咸不甚信。

是秋。禮闈獲解。往應南宮試。行至燕趙間。僕馬奔馳。日色已墮。疎林暮嵐。倏迷路。岐意林中矗出。敧石高丈餘。瘦削可愛。炊煙縷縷。知有野人家。趨求止宿。則老屋數椽。門臨曲澗。一眇目老叟。龍鍾迓客。曰。何處貴人。下顧草野。生自陳名氏。且告所求。邀入坐草堂中。僕馬亦有安置。叟衣冠整潔。言語麤豪。自言苗姓。向客中州。遁歸未久。倏一紅粧。屏角窺客。又一老媼上堂。籌燈蹀躞。頗苦。叟曰。寒家無僕御。此山荊也。生局促不安。意在呼僕。曰。勞夫人不當。叟止之。曰。綱紀勞乏。已安棲止。向屏內呼曰。大姑。姍姍兒出拜郎君。一代毋勞。女果盈盈趨前斂衽。生見其嫵態萬方。神魂飛越。幾致失禮。揖而問叟。曰。女公子耶。曰。然。以郎君貴人。敢以兒女相見。須臾。肴陳於案。酒沸于鐺。叟以巨甌自飲。以常樽勸客。酒闌。女出。爲生解裝。設榻布枕。拂衾殷勤。繼至。生遜謝。女一笑去。餐已。叟詣內與媼絮語。遂不出。生醉而憩。凡女揺生醒。曰。郎可寢矣。曰。卿尚未去耶。曰。父母遣視安枕。防呼茗飲耳。問芳齡幾何。曰。十六。問有婿家否。女酡然久之。微嗔曰。夜深可寢。絮絮何爲。恐老親聞知。叱吾將及。生倚醉。遽攬紅袖。女掙脫移立。不得近。遂寢。醒則吻燥。試呼茗。則女已捧甌盈立榻下。生飲已。牽玉臂求歡。女呼曰。爺爺。兒何動欲。貴人廉恥。叟媼內呼問。手釋。女急遁。意將詬誶。轉寂然。天明。晨光透。女起出洒掃。

生惴惴不敢語。女呼曰。郎起耶。滿天風雪。真天留客也。生披衣視庭外。果花飛六出。片如掌大。旋進盥具。更瀹苦茶。女笑曰。癡郎子。昨宵幾驚破膽。曰。忍哉卿也。曰。柔情媚骨。何必爾爾。生益惑。語漸狎褻。女秋波微怒。似又欲叱。生哀之。始已。臨去。忽紅潮于面。欲言又止者再。曰。郎娶否。曰。未。曰。真耶。曰。天日可誓。曰。郎求婚于吾父母。無不諧。萬勿望非禮苟合也。生曰。諾。時僕亦起。問生行否。生凝立猶豫。叟出揖僕夫。曰。茫茫風雪。向何處去。霽即行。豈礙程途耶。少頃。又陳餐膳。餅餌。帶松子香。雉羹鹿脯。味尤美。生且啖且問女郎年齒。與壻家姓氏。叟答以擇配甚難。紅鸞猶缺。生曰。僕不才。尚屬清門。忝登桂籍。未知可列雀屏選否。叟曰。珊珊甚倔強。容歸與山荊詢明白。免他日怨老朽孟浪。頃出。告生曰。大喜大喜。小妮子竟首肯。但夫婦老矣。風燭草霜。一朝殞謝。反累弱息。覺獨山野。無鼓樂儐相。意在東床。即于今夕草草花燭。明即攜去。愧無奩粧。能相諒否。生喜極再拜。一一承命。媼扶女出。韋布新裝。雲環微掠。愈覺嫵媚動人。交拜訖。重設尊爵。一家團聚。僕在斗室。亦小犒賞。痛飲極歡。夜深。二老去。生移燈掩關。即就客榻成婚禮。縷縷恩愛。盟誓萬言。明晨雪霽。叟媼并出。曰。珊珊兒嬌憨。乞郎君百事看老朽。勿加罪責。曼叟登程。不敢以私愛誤功名事也。母流涕悲感。曰。兒事郎君。錦旋時。可一歸寧。何須戚戚。生以馬授女。自則與僕徒步。拜別出門。叟于敧石下。掀臥石起。內啓

朱挽曰倉卒不及備奩以此為倩生曰客遠無玉臺下聘尚敢領學貺乎曰聊壯行色耳生勉取三錠叟以為太少盡代撿入橐揮之曰去出山數十里入一大城市為女購簪珥裙服嶄然一新再僱車馬入都賃宅居倡隨樂甚榜發成進士授浙江之會稽令挈夫人同之官多政聲皆內助也然生性好客舊雨新雲爭來趨附明年升錢塘太守而客益多女請却之不聽客聞之懼賄千金購妖姬名窈娘者奉生為妾窈娘色既艷冶絃索歌唱無一不工床第之間尤多內媚生惑之嬖暱忘政事而客皆陰援其椎矣女獨宿絕不爭夕然生偶抱恙女輒雞鳴起侍湯藥不啻孝子窈娘見女肢體髮膚無處不美即亂頭粗服亦饒姿致退而攬鏡愈自慙汗由愛生慙慙生妒妒生恨遂廣結婢媵環布腹心思傾女不得入腊以獻毒置酥酪中布女室生偶入呼飢女以酥酪進窈急奪而棄之唆貓犬立斃乃嬌啼求去曰夫人妬忌意毒良人妾若不去恐難免也又女每夜焚香於庭禮拜北斗女告生曰夫人毒未成又用詛禳法妾時心痛恐中魘亟由是生惡女動輒得咎曰終非好相識立逼大歸女泣曰自為君婦有何失德曰吾與爾緣盡眼中釘喉中骨硬不能須臾留女大慟曰若留須跪受鞭笞始已女即膝立受鞭婢媼爭伏女旁願代受杖色之仕宦眷屬聞之咸不平聲名益狼籍當道者羅識生之荒怠酒色侵蝕庫帑十餘款欲劾之生懼謀於客出千金賄玉鼎將獻

中丞又出千金購名貂獻侍御同列中堂鼎無故碎妾無故焚至問誰戕窈堅以夫人對生大怒狂呼不可忍操杖立逐女出女曰是真不可留矣卸脫簪珥裙服擲地下着嫁衣匆匆出門輒瞥不見當道侍生賄不至疏劾之奉旨降官東魯滕陽丞婢僕與客一時星散生典質玩物得千金攜窈就丞任羸馬悠悠談入山谷見蹊林煙埋敧石猶存忽至當年止宿處大驚恐翁媼出無頹相見勒馬不前遣僕覘視則空林無屋宇僅幽磵流泉荒苔虎跡悤趄而過丞任清苦異常窈不能堪終日悲啼生惟隱忍旋抱病呼窈不至蓋早已隨僕逋去至是始悔慟曰具負吾結髮菌姑報乎而已無及矣吏以行賕革職充雲南軍褚衣登程監者呵詈貲斧一空質馬徒步兩足腫潰蹣跚不前比至鳳凰嶺萬山中人蹤斷絕處有高冢纍監者引入瞋目叱曰爾罪應死我輩何辜請速自戕免污吾刃生哀涕不已監者操刀而至正皇急間忽腥風怒號一白額猛虎自絕嶺下爪搏監者三人死路側生亦迷悶微甦覺耳畔有婦人哀喚聲啟眸視之非他珊瑚菌大姑也生反痛哭曰夫妻邂逅得毋夢中乎抑冥中乎曰窈娘何在客又何在生以頭觸地泣言知悔問虎究何往卿究何來曰郎至此豈言亦勿懼妾非人虎也郎在中州所放者妾生身父也父母感大德遣侍巾櫛又以無狀被逐若非大難當前實無顏見夫子然真面目已露郎能勿以非類見疑乎曰豈但勿疑言已抽

刃斷拇指血涔涔焉女驚救之已斷急出藥末糝而接之裹以殘帛竟不痛曰郎君既悔又何必讁曰非此無以對我賢卿也問翁媼何往曰天謫已滿重證仙班不在人間矣南山之南尚有敝廬能惠臨否曰逃軍殺監出則領戮茫茫海內託足無區願隨卿隱曰以郎資質勘破泡幻大丹且成言已攜手同行穿雲越磵約十餘里怪石數轉忽見洞府門前長鬚赤腳者三四輩魁首拱候呼曰大姑救得郎君歸矣問此數輩何來曰老父遣留婢僕侍郎君耳入見釜鐺鼎卣几案床第無一非石曲折數層若分內外西偏一洞為女臥房房內陳設古雅帷帳懸具床上坐一嬰兒呀呀索乳問是誰氏子曰此君種也渠外大父命名曰寅生生親與摩頂見其豐龐魁梧知是國器夜夕燃石燈出百甕中花釀飲生烹茯苓松花餅啖生晨起督婢僕谷出採藥餌以野蔌蕨布無一廢弛寅生五歲頗慧生拾樹葉為箋燃松杖為筆抄書教兒讀十歲即通六經能韻語生怒曰吾負罪竄匿累兒驕何時出頭女問中州有手足否曰有問曾受君惠乎曰有從堂弟名盈者從秦貸一錢女以纖指卜再四曰是真可託翌日早起呼禿髮僮駕牛車抱兒端坐以生手書置兒懷自脫金釧束兒腕并與五瓶曰需果餌此中索即得安置訖遽揮曰去車如電掣風馳突入雲際生失聲哭女笑曰君別兒即苦妾父母嫁女時亦苦耳何一入宦途頓加白眼生太愧以指示女曰卿忘却耶相與大

笑焉蓋中州名士也四十無子以為憂族人子蓬頭歷齒不欲嗣夫人為置妾又恐分恩愛不肯受是日忽牛車到門僮抱兒入投書案上盈拆閱見的真為兒筆跡大喜閱至託兒為嗣二簡更覺駭怍一瞥眼僮車與牛車不見惟兒束釧捧觴依膝下市人聞曰焦家門內豹質猩猩奔出城去夫妻愛兒逾所生寢必擁眠食必加諸膝冬日盈病思櫻桃不得兒忽捧金丸至問何來笑指瓶以母語告啟乎他物無不應由是大富寅生冠而就試貴為大中丞征雲南寇時盈夫婦壽八十猶健飯領軍拜別諭功成遽回順路訪親生父母寅泣受教凱旋時果訪至舊處則洞口雲遮樹葉零落而已痛哭榛莽視石壁偶草書一行曰中州焦寶遇虎得生洞居卅載吐納通神天降丹韻服之身輕水火調御夫婦遁蹤某年月日白晝飛升兒讀能貴勉事聖君石髓流水巖橫白雲人間天上一樣看承

懊儂氏曰人雖至愚當其受恩則未嘗不疾首撫心以為苟渝此盟有如江水及至發騰既久責報太苛反面若仇有毀身切齒者珊姑珊姑既報德於未遇之時又救之極危既窮之餘其亦愧夫人而類眉者乎至於女子小人讒諂敵主虎且憚之矣噫嘻珊姑慎勿孟浪唱想夫憐也

麻瘋女邱麗玉

淮南禹跡山林邃深幽神龍窟宅也至明季始有居人漸成聚落陳生名麟字綠琴亦卜居山麓父琳母黃氏耕種習貫能小康生年十五善讀母僅有弱弟名海客遊粵之某郡貨殖得資遂落籍至是母病革私執綺脫泣曰爲母死後汝父必繼娶蘆花衣今古如一轍汝窮促可適粵尋依舅氏并私以所蓄數十金與作旅費生泣受母歿父續絃烏氏果悍忌如母言朝夕不能容遂詣母墓痛哭留書父枕側而去跋涉幾半載至則資耗而舅杳過詢閭闃無其人踉蹌走村郭漸以乞食度命深悔孟浪時思遄回一日至郭之東有檳榔樹覆柴門方引吭唱蓮花落內有短鬚赤面一頒白叟出睨生訝曰小乞兒子何貌之文而音之悲也生曰腹有詩書焉得不文落魄窮途焉得不悲曰何得至此生遂自陳鄉貫述舅狀叟默視生曰予舅某黃姓海客面白多麻曰然曰客死于此久矣渠生爲某巨室司會計善營運娶青樓女病歿女竊資隨僕遁老夫與渠有杯酒之交代市櫬具葬東郭尼庵側大樹下墓樹短碑者是也陳伏謝遂至所指處果得舅墓問庵尼亦如叟言遂呼舅哀哭祝曰舅若有靈佑甥遄當負舅骨返祖域尼憐之餐以豆粥語云子所遇叟姓司空名潭與汝舅有素第往祈援手切勿道方外饒舌明日生見叟遮呼司空伯驚詰曰小子何得知吾姓氏且知我伯名即詭云夜宿墓下夢舅氏拜告且諭乞援叟愕然曰僕與渠康無車笠盟不過曾覿面雖然當爲子徐圖盡寸心三日後以綈袍一襲贈生慨然有德色且說生云僕清貧無些贈子諒可原幸隣郡某山中有富室邱丈子本僕之葭莩也老夫婦生有嬌女名元媚字麗玉年與子等貌則鮮麗擇婿眼高雀屏無選子雖貧而清才雅範此間無與比儔僕作函代子執柯往就甥館邱丈必有厚貺尚不足運舅櫬返珂鄉歟陳生聞之請思其次問何故曰姪家山野荊布藿藜恐富室千金未能習慣婿彰彰入贅能任坦腹人衆龍自便者半叟撫掌曰迂哉書癡也是不過攫伊財耳茫茫天壤渠於何處捕逃亡婿生計窘姑受函往至則渠第峨峨春深獸鎖司閽入見其落拓叱逮立及函入兩少年出揖客云奉嚴命恭迓玉趾知爲翁子隨入見棟宇庭院俱類世家一偉丈夫脩髯過腹立階上生趨與展謁坐間詢司空氏起居旋白夫人來兩婢扶一四十餘美婦人出翁曰此山荊也公子既司空世好與寒門誼即通家敢以妻子相見生又展拜婦凝睇笑謂翁曰司空妹倩眼力不差公子真可人也倏具筵宴勸爵甚殷席間略詢鄉貫即語生云舍親與郎君言否僕小女麗玉素所鍾愛不欲嫁遠方然覓婿欲得如仙鄉人物裙屐翩翩者昔不可得今得紅絲牽引文星恩臨是真石證三生願即日奉爲箕帚生離席唯唯稱謝婉陳曰自愁栖樸仰託葛蘿良所深願然小生實爲尋舅至此婚從三四日即擬暫返蓬門事蒇再回瀛第是不得不預陳長者婦微笑曰公子何思促

若此耶翁急止之曰公子孝心何可遏姑容即代籌朱提五百金作爲旅費生心喜敬諾旋即笙管嘔啞燈火匝地擁僕引生之幽室更襲新冠帶出就氍毹雛姬三四引一二八好女子珠翠綺羅盈盈自內出與生交拜送之洞房卻扇視女則荷露桃霞無此艷冶生心意飛馳尺咫恨須言新婚暫別未免孟浪容有意遂延圖靜好耶洞關燈炧懸蓮漏三催婢妾亡去生正隱几撓脈而女亦時牽繡幞窺良人粉黛間隱有悴悴色生不知就裏趨近軟語代爲卸粧女則拒以纖腕再近則潸然流珠淚徐起彈燭視近闃無一人始閉門小語曰郎亦知死期將近乎曰不知曰郎從何處來何處去曷明告妾也生具告之女唏噓欲言又止生知有變伏地乞憐女曰妾覗郎君風采意良不忍故以機密告妾麻瘋女也此間居粵西邊境代產美娃恐根奇疾女子年十五富家即以千金誘遠方人來過毒名始與人家論婚覓真配若過期不卸則疾根頓發膚燥髮拳永無問鼎者遠方人若貪貲誤接三四日即項有紅斑七八日即遍體瘙痒年餘拘攣拳曲雖和緩亦不能生生聞之始恍然悟泣曰小生萬里孤身誤蹈其重乞娘子垂憐容我潛逃可乎曰休矣此間覓男子甚難郎入門時外間已環伏壯漢持刀杖防逸生泣曰身死不足惜所悲者家有老親耳曰妾雖女子頗知名節常恨是邦以地限無貞婦願死不願生郎且與妾和衣眠三日得貲即返妾病發亦不久人世乞歸男木主曰亡妻元配邱氏麗玉之位則瞑目泉臺下矣言已仍持悽泣生愴然悲曰噫婚則僕允古則鄉死曷飲鴆同死結來生緣乎曰不可請書居址門巷與妾緘衣縫中俾他日柔櫬厝鄉山前別姑受郎君一盂麥飯耳生雖書與之而涕不可仰入夜共枕生屢屢不能自持女悲泣禁止對食不發幾與石女天閹同一恨事異日翁媼果領同陌路是夕女以香舌吮生頭作燕脂色者三四處曰可矣私贈黃金白玉雙鐲各二生訂後約女悲曰恐君再來妾墓門之木拱矣明日翁媼果踐言即揮手令去直到尼庵尼見項上痕開門不納急以資賃巨舫載舅櫬之南下夜在舟中泣舟子疑渭陽情重奇之敬禮益恭抵家見父則繼母已歿父納婢爲小星見子甚慰覩腰纏疑妻弟所遺不深詰旋葬舅櫬買山田陳翁善釀遂種秫開酒肆得利甚豐生乃下帷讀入郡庠邱翁見生去謂其女毒盡無疑正說媒妁覓東床女忽疾發視之麻瘋也翁窮詰惟含涕搵捫之仍是處子大詈曰淫婢太不長進寧定不欲生耶月餘益遣逐之麻瘋局是局乃長官好善者所設也因是病向能傳染家有一則全家皆病雖掌上珠亦忍斷義絕無顧惜情女入局數年經瞥見一麻面叟口操南音者來救止既而思遇叟慨然願導引曰老夫賈姓淮南人娘子得毋欲尋陳生綠琴耶謀與僕似曾相識可同行僕亦欲東耳女自恃惡疾又以叟邁欣然隨之叟到處重門自關至郊外叟以

喋笙女蓮鈎口喃喃若有光即舉步若從兇惑翁德掌之如欠旋拔餓腕刈而質為旅衆用至抱裘已死盜遂行乞哭吹洞簫女口編女貞木曲歌唱沿門歌曰女貞木枝葉萎謝世不能為女娘史生古事之退荒生為麻瘋種長即麻瘋瘡衛兇有精衛補恨無媧皇萬燭盈盈照合卺儂自拋淚痕隙郎嗣嗣隙郎好容止彈燭窺儂心自喜妾是麻瘋娘郎豈麻瘋子妾亂麻瘋得郎生郎將麻瘋為妾死郎為妾死郎不知洞房繡閣銜金卮花雀亦莫辭杜鵑亦哭啼鸚鵡無言願飛去郎墮網羅妾心悲郎不見駿馬不踏暈毬子烈女願為一姓死郎行依為熱如仙妾命可憐薄如紙腐為焼肌為皺雲囊夢曲笛且花掩面走入麻瘋局不欲侍枕傷所勢昔作掌上珍今作機上肉昔居綺羅叢今入郎當屋月落空樑懸素蹤一縷香魂斷復續妾雖生妾不願守故居妾既生妾自當尋我夫可憐雖生亦猶死不已不生終何如女貞木枝扶疎上宿飛鳥下蔭游魚鳥比翼者鶼鶼魚比目者鰈鰈生同衾死同穴衾穴即不同妾心若明月月照桃花紅欲然李代桃僵被出盪女貞木紅枝葉悲是麻瘋之女眼中血女歌韻心酸曲又蕭聲淒咽聞者流涕爭進以食不敢唯蹴興半年抵淮南將近山村見老屋萬椽青帘出樹杪叟遂指曰向南黃石堆門者是也子當自往僕從此逝矣作祈符語絲參父子云海客奉謝言已即杳女驚定詣其門見一老翁坐鑪側面目似綠茸鬣為翁狀前幽翁擲一錢與之再歌又擲一錢女泣曰賢郎陳綺粵西犬奴倩不還迢迢責負遙豈一文錢所能償耶驚詢其告之翁曰陳綺耶豚子也汝所言雖遼遠信渠秋試金陵不日歸山庄西當知真贋女聞之即叩以見翁禮翁送入尼庵中遣村婦伺應婦皆嗤却走幸老尼憐憫得無苦月餘生歸翁以女詢生驚惶不知所云翁曰是不可負也吾家不少閒粥飯難易枕席當恭之終其身生伏謝急趨訪女遙牽生衣嚎曰妾遠來不敢望伉儷惟冀以骸骨葬君家祖域耳生且泣且慰問何能自來以黃叟面目顛末告生驚曰是吾舅也真地仙耶携女之家隸酒廩隙地臥叢冢中諸婢咸遠立不敢近惟一雛婢名甘蕉者獨代撒溲便瑣事至飲食無餌皆生手調久更褸被挈甘蕉臥女側亦均無恙榜發生鄉捷里人爭與論婚生力却父稍稍勸生泣曰兒年甫二十有一麻瘋女量不久生人世舅姑待其斃再婚亦未為晚也又恐己去女無人照看遂告病罷南宮試女以頭觸甓悲曰為妾故使郎遏嗣續阻上進妾死後何以見祖宗于地下誠不如死言已又觸頰甘蕉救止始已一日生赴戚家飲遇雨不歸甘蕉又因病內臥女聽雨剪燈搔爬不已忽聞梁際颼颼一聲大黑蛇粗如兒臂長幾七八尺從空颯至女始頗懼繼思得果蛇腹勝于自戕懸之蛇身盤屋梁垂首下嚮酒甕木蓋墮地如擲吸甕中酒喋喋吹頃刻滿脹欲上縮則不強如枯藤倏忽墮甕中擠扳斷臘力盡聲頹歛

女燃燈強起視之蛇死矣心憶蛇毒或可代鴆掬飲升許心頓清醒祛煩襟膚特奇癢又掬以洗滌癢稍止明日又潛飲而潛洗之疾若失膚之燥者轉瑩如玉髮之卷者轉垂若雲面目手足之皴瘃者轉如花如月如嫩筍芽矣甘蕉驚喜告生詢之以蛇酒告趨視則遍體黑草成雲鬟頂有獨角色殷然蓋此山蛇王名烏風者也具錦裳綺裙花鈿珠玉粧女出見翁與諸兒若其不驚為天人翁曰吾幼聞蛇王居此山千年矣嘗僧求得片鱗為人醫癩亦不可得孰知天畀留此為吾孫賢婦痊耶即日備禮為合卺珠履滿堂吹鼓延賓百里外男婦咸奔至一覩女之顏色歸以為榮再三年女生寧馨兒感甘蕉德收為篷室生却之不可是年春生試禮闈入木天出為太守尊恤流亡與貧病無告者人人稱衆母升兩粵制軍遣材官招邱翁至索麗玉甚急翁假泣曰小女命薄殞謝久矣明公尚欲尋故劍耶生又索骸骨歸瘞翁慨獻千金為太翁壽不許旋訪司空云鶴遠墮絕澗死生哭曰渠真以小人目我矣旋命婢扶夫人出則衣一品命婦服容光煥發翁幾難伏視之即己女麗玉也灑淚問父母安否翁咋舌愧欲死女亦時歸寧出蛇酒製藥設局濟粵之患麻瘋者活無算年四十餘太翁猶清健疏乞終養歸脩舅墓與尼庵建邱夫人碑紀事之崖畧至今此山藥酒尚馳名云

夜雨秋燈錄卷四

天長宣　鼎瘦梅甫著

佟阿紫

佟阿紫楚人也幼失怙恃孑然無棲止年十五隨戚學貿易走魯之登州戚病佟日夜侍湯藥歿則盡以旅橐市櫬具厚殮之泣求客之楚者附舟回臨別焚楮誓曰阿紫從君來不克送君返敢有侵吞分文者鬼且殛神且誅誓已大哭聞者流涕然佟由是竟困爲丐會海濱飛來村孝廉郝隱義而撟之回顧佟貌脩整性靈敏勤於事得人憐村之巨室咸招阿紫司奔走以故傭食得不餒久之得隙地結茅棚如斗大外線土垣中種蔬果漸免託沿門鉢矣巨室欲贅之窮不可欲配以婢亦不可告衆曰男兒不能自立何以家爲倘荷諸長者隆亦非終歌朝雉者一日抱犂偃臥牛眠聞雷聲殷殷知山雨至蜷伏棚底至晚雷益迅雨更急電走金蛇鼻觀透硫黃味佟伏地自陳曰某年甫十八無愧怍惟撇父母墓於鄉里清明無一盂冷麥飯寧上蒼欲擊吾頂耶突霹靂震山岳若有巨物骨冬墮中庭意爲雞爪尖喙者無疑瞑目待斃久之雷收聲而雨亦霽濕雲縷縷裹銀蟾傍明滅瞰菜畦果有一物黑模索腦手軟膩燃火照之則一端正好女子衣模糊盡沾濡鼻端有喘息胸前尚溫曉惟昏昏若映呼不應大懼反扃短柴衝泥走告郝不深信言之確遂起遍告村人扉邀往覘其異每人篝燈明若晝比至則女子已甦嚶嚶細泣大衆環視秋波灼灼無一語郝命人扶入棚即藉阿紫短榻上眠衆席地坐詢之女自云郝姓小字五銖所居爲極大村莊居人甚夥距郝甚遠貧不知隸何郡邑多兄弟姊妹惟己恆得父母憐是夕正往何趾後入己房閉頓忽雷轟心雖了了而耳鳴如鼓風濤身輕若御雲霧旋更昏瞀比甦則不知何故至此處衆視其粧束若吳趨聽其口音若山陝問伊父母名氏搖手示不知問可否婚聘亦搖首示待字郝曰我同宗也但若是則何法爲爾寄音耗女子哭甚哀郝憐而止之與衆耳語瑣碎者久告女曰此爲佟郎居彼此怨曠天涯海角相遇乃鬼神撮合雷霆主婚僕與汝同姓論年齒可爲吾猶女擬遵天意以汝妻佟郎可乎女魁首四盼郝急推阿紫示之曰是兒雖貧量非終於貧者女睨之意似許可佟面赭流汗向衆力辭郝曰癡男子常守鰥耶天意已定違之恐不祥村之父老醵資謀花燭頃刻得五十金夜向晨村婦咸至爭出衣裙釵鈿爲女助粧粧竟美麗絕倫小市酒肴即日合巹明日女覲諸郝蔭膝下作螟蛉女郝疑女必嗔佟郎貧久之竟伉儷日久同操作辟纑索綯分郎苦一日夫婦攜鋤刈蒿蔚忽見兩金鶯戲于庭陰上下鳴且舞女戲以竹竿撲擊墮地沒探尺餘即得黃金二餅佟欲易以市田宅女不可曰貧人暴得大財徒取禍耳郎曷走他郡學貿數年歸示人知富之有由來妾甘爲郎守澼洸作生活量不致餒佟遂泣與別往告郝亦深以爲然并自任照看女佟徒步遊江南諸皖之鍾離遇甄叟巨商也凝視其相詫曰君當大富貴奈何草衣芒屩掩人耳佟遜謝直陳廼延歸授以白鏹五百金曰且之江南學負販無論何貨第運之虧不汝怨盈則除母分子金佟過江思販豬利息厚遂投牙行以五百金全作豚注兌訖白足走泥濘行至江口正喚渡忽有放飛炮者豬驚逸盡入蘆葦中呼之不再出痛哭欲覓死又懼五銖無已吹簫乞吳門忽遇同鄉李叟詫曰子何一寒至此耶泣告以故叟笑曰子真商賈中之雛稚者凡運白蹄必須先豢犬彼項掛鋼釘皮圈者非獒豬偶有逸者喉犬銜之回若全賴人力宜其僨也贈五十金並假兩黃犬馴且猛即日代運豬數十口屬且渡江試爲之佟拜辭偕虞令往重至江口心方惴惴忽天大雷雨江波如山晝昏黑若夜佟癡立雨中聽豬自竄比雨霽則豬皆烏有僅兩犬在焉憤極返江店出資飽餐并以甘旨飫犬店主人問將若何佟作恨聲曰者番當深入叢莽窮搜之主人搖手曰莫孟浪此中有巨蛇曰蘆蟒力大能噬人且江州沙軟多坑陷墮則死矣佟曰寧入蟒腹死不以失信生卒往至則犬斷索奔入佟無導引惟蹲而待少頃乃犬聲嗥嗌豕聲吻吻呼號震江水霎時蹇家魚貫出鵠立俟若就拘束不敢動視之其數較前所失者十數倍而且肥膩茁壯其值約五千金仍有餘念天欲暮雨犬始流汗出血渴口吻咂江船泊五六隻至急驅渡江蓋船即江北豬行來迎客貨者因翠華南幸豕價大昂故待於江滸耳比抵北岸坐待儈牙曰再遲則殆矣佟不以然翌日價更增二日後佟心怯售之得八千餘金存金更粟帙潛往鍾離告甄叟自佟去後數人咸云佟逃叟不以爲然至是佟歸益張筵酬之延至里崇符并白顛末叟笑曰君亦太稚氣前豕既逃亦何必乞不歸然子所遇李叟尚欲見之否曰正欲白主人酬所假叟笑呼十八子可出晤佟家郎叟出即李也大驚視犬更雜衆犬中若叟家畜養者益駭少頃恍然悟蓋甄叟早知佟事故遣李送犬與金耳明日盛以七千金假之副以幹僕囑再之楚曰過貨即運無不利也佟往返二次獲數萬兼以楚無親族函父母骸骨歸再詣叟曰可矣分子金與之尚五萬有餘欲妻以女辭曰家有糟糠且別已三載不欲效薄倖也問何如人述前事叟驚曰其面團團白晳纖而長名五銖者耶曰然翁何以知之曰此吾姨姪女也渠父母皆陝人流寓於皖亦富家翁其居即在敝村之南大樹千章叢竹樓者是也某年月日爲雷雨攝去安知爲君夫人耶亟具晨引佟見郝翁媪一家沸騰歡笑狂喜翁媪急欲見女遂由淮駕海舶親送東床運資返登一帆風順不日抵飛來村骨肉相聚如夢寐如隔世也悲喜可知遣奩具又極豐備并厚酬孝廉與之聯譜

系居半年。欲携婿家同之。姚女曰不可。兒不忘村人德。遂出千金。厚酬村之貧乏者。女僅生子一。因體羸多疾。為夫置妾。媵生子女若林立。郝夫人性惟鍾愛女。環西苑築甥館同居。尉阡陌雲連。樓閣華偉。不啻世家。至諸子成立。遊庠序。女年甫四十有五。猶妍麗若天人。一夕。夢偉丈夫荷雙籠來。內皆紗帽累累。舉而遍掛屋內。幾滿。尾更有纓帽。銜貫石。挂孔翠者亦夥。丈夫拄笻。故俯瞰籠內。嘖嘖稱有餘。戲擲過西牆。笑曰。便宜他府佟。知子孫必多有科甲顯宦者。後果驗。然時方明季。不識纓帽是何威儀。至盛朝佟姓世居旗。仍皆纓拾青紫所以有實頂翠羽帽也。至拋擲墻外者。蓋婿家均貴。亦不減外家。此桃源令孫譽麟所云

懊儂氏曰。彼美人兮。天涯海角。而氤氳薄上。早訂婚姻。鬼神無奈何。始幻此縮地法耳。當不負死友。臨奠數言。實諸天菩薩所共聞之。而一齊墮淚者也。或另註奇緣使之得內助享厚福。未亦可定。當聞四川周姓。亦曾有之。與此事同。

雪裏紅

北里非相攸之地。勾欄無立節之娼。然未可以一概論者。昔京都有薛氏女。貌絕艷。擕一婢一嫗。僦宅以居。自云十五歲矣。出多金啗市司街卒。遂安堵而開錦泥窠也。賞稀花傳。粉乘犢車。往城南觀新劇。傀儡棚亦輪為之停。遂不言。而知其錢樹子也。游蕩兒摸擴之。歸問鄉黨遊踪均葫蘆提以對。問名則曰薛氏行一。侍者呼為一娘。問夜合須多寡。則伸玉臂露守宮砂。曰六歲時。過吾師以丹藥點作貞驗。至今身猶處子。不願作優娘也。曰若是則必工吟吾詠。如卿家校書名濤者乎。曰非所長。曰是必唱鷓鴣舞柘枝。如謝家姬乎。曰非所長。曰或者能刺鴛鴦繡。如卿家針神號夜來者乎。曰妾病未能也。衆撫掌曰。嘗是。究以何術博纏頭錦。女含笑。呼婢捧磁甌出。中列骰子六。供几中央。再拜安置訖。曰妾名雖倚門。實則求偶請以相思之骰。代風月之媒。是亦遵吾師命也。來者以白金十兩作孤注。無論齒高下。就妍媸。一擲成六紅者。即娶為婦。無食言。然十兩僅一擲。再擲再成。慳妾守信。君等毋吝財也。衆曰妙哉。是真別樹艷幟。而尤奇亦絕者。呼僮就取白鏹至。博竟日。皆色沮去。遠近譁嘩。咸云何物粉兒。獨翻花樣。唱求壯之雌。以守難之處。花骨頭豈真作冰阿堵物。依然入囊。是兒狡哉。蕩子愚矣。然覺其色者。極難忘情。由是馬繫於埭。犬迎於户。上至宦裔。下至胥隸。無不聞香而來。垂涎而至。作殷希望。又以一娘不似妓名。因其愛著赤衫。又全紅始嫁。群嘗問意。遂呼之為雪裏紅云。一日。有侍御公子某。擕白金來。十擲皆北。明日又來。視甌中已得五紅其一滾轉不定。公子大聲呼紅。此走盤珠。定則仍守黑者。乃凝立如木雕。女笑曰。惜哉。何一紅之難也。女貌雖極妍。而性極生硬。客到略寒暄。即請博。博已即下逐客令。不許少一逗遛。公

子恚甚。僱無賴子三四輩。給金使詣女室。將箸發洗愧忿。女已踪其意。待全入已集。即揮手使去。無賴子大鬨。曰一擲內竟如是。吊貴耶。彼博場尚有開眾汎。為吾輩解鑣。言已。攘袖欲侮女。聲色不動。略拂纖指。即紛跌庭外數十步。呼婢出。夏楚侍其三驟而三拍之。跪謝始釋。衆咸可憐。後有趙至者。咸恐彼妹艷而豪。無敢觸負者。怏怏不聞有後言。三載中均落落小酬。愿從不歌一聲。皆一冥。假一囘笑。而會奩中已素疊五萬金矣。偶語客曰。幾得求僕婪吾身。令并得吾財。何樂而不為。於是門前車馬。更喧如市井矣。時江建昌李生名崇者。年少尚未娶。避難走燕。囊落拓殊甚。將往投阿姊。其宦宅。向為姊夫所居。然守囊之銀僅僅十兩。卝無出。謀于同鄉某。某問曰。子知此間有雪裏紅乎。曰不知。乃告所以。曰曷拚與一戰。捷則立地成富。貝。負則吾女與未遲也。生曰。甚洗尊之徒。女見其貌清俊。而衣襤褸。心憐之。曰此非樗蒲戲。乃秦晉卜也。登場一擲。絕無翻悔。郎子十金良不易。易珍重。生笑曰。卿亦過小覷人矣。書生雖窮。量不至為此。須露乞兒態。言辭慷慨。其氣熊熊。已令佳人心折。及擲。然一鳴。座客齊鳴。米視甌中燦燦者。成六出花矣。女亦色喜。嘤嘤一聲。階下鼓應。即時結彩。燃兩畫燭。如椽。甑摘堂水陸新進。婢子引生入曲室。沐浴更新衣。女亦妝飾。偕之交拜。同鄉某于究價贅馬。至漏下轉。客去歸洞房。女畧詢家世。即云身已相從。願聞郎志。生嘆叱曰一身落魄。去就頗難。然為賈則素恐銅臭。為儒則不耐氈寒。無已。其一行作吏。尚可以身許國乎。女捻褫而前曰。是尚不愧為紅之夫也。旋以臂紅示生。曰妾尚女兒身。惟夫君憐之。生以唾拭之不去。喜曰。皮相者疑卿為章臺柳。福艷者知卿是佛池蓮。僕心醉矣。且愛且憐。明晨視紅褪如洗。旋以片紙為生納粟得銓。聞之某縣令事之任。女不令多隨從。捲厚資。與婢嫗均易男子裝。已則纓曼胡吉莫靴。負彈弓。佩長劍。四騎登程。經泰山下。猝遇響馬賊。呼嘯至。生戰栗面灰死。女命婢嫗護郎君。己則縱轡迓賊。鋒發連珠鐵彈子。如秋風吹落葉。賊披靡。無生還者。生大駭。幾墮騎。至前站。私詢其何勇過健兒。女笑曰。措大尚執視巾幗耶。薛隱紅線輩。曰在人間。惜肉眼人不識耳。因把酒重述。都中柏無賴輩相與捧腹到閩。瑪長吏女均執刺代長揖。致無閒趣。寅寮嚴艷。僕疑其有斷袖癖。實不知即使君采蘋婦也。抵任不半載。金陵賊騷大股豕突。至閩。纍圍斗大城。生集鄉團女簾後窺之。笑曰。若以此禦賊。直摧枯拉朽耳。寇深矣。且奈何。翌日。賊更蝟集。肆掠升將。乱解女屍衆登陴。鏖斗一晝夜。攻始懈。然耽耽者猶不去。生乙救于中丞。牘三申而援不至。蓋驛路斷。恨無神鄉也。至夕。女以大爵勸生飲。生憂懼。涓滴難下咽。女笑曰。飲亦死。不飲亦死。曷為醉鄉乎。生始鯨吸數十爵。沉酣眠所坐木椅上。女出裂帛長十數丈者。先縛生。然後荷于背。且縛之極堅固。若負襁褓兒。仍男裝。右提劍

左擐旌身牌。聽野雞三唱。晨月朦朧。呼鄉園而告之曰。事急矣。吾負汝使君往乞援。三日即返。城中諸事。聽吾婢嫗指揮。可謐無恐也。遂開關放之出。賊瞰其越濠行甚速。又見所負如屋上瓴。不識云何。始凝望。繼環擊。女且走且禦。斬數十人而出重圍。馬驟距省垣三百里。至則甫卓午。走入館舍。解背上良人。視殘醉猶未醒也。往見中丞。時撫軍麾下僅萬人。意不能多假。生將唯諾。女在身後突白云。但乞中丞分五百人供臂指。然必由僞吏自檢擇。不中選者勿須也。中丞驚詢誰氏子。生詭以僕對。且告其神勇。曰。是豈崑崙復生乎。即傳鼓集演武場。女為生暗物色。皆捷如猿猱而勇如熊虎者。生頷首。令其處假兩騎以歸。某令見女戲生曰。明府當此倉猝。尚挈畫郎櫻桃耶。生莊色對曰。山荊也。令駭亟訊。知其事。急延之後堂。夫人出拜。請須臾畧休息。公子一女郎一。爭拜膝下。乞授業。女約以圍解日。旋整師歸。賊正圍團攻雉堞。突自背擊之。幾疑將軍從天外飛來者。戰一晝夜。斬馘無算。餘孽悉竄。女撫膺而歎曰。是可驅豺狼而害麟封乎。留生入城撫瘡痍。己則帥眾追剿。至浙界始凱旋。當道上其事。生卓異遷郡守。女詔封成夫人。某令遣子女來踐約。乞授好身手。女畧與一二。即已曰。羅綺中人。得此已無敵。無深求也。問戰勝大旨。曰。譬如博盂內六瓊。眼前八陣。知人知彼。目無全牛。勝負可立決也。問阿姥是何師。承曰。吾自有師。師自有法。不足為汝輩言也。生每斷獄。女參贊。稱神明。捕盜尤勤。惟禁娼則力為諫阻。繼以哀泣。故當塗百里。桃花門巷常數百家。成錦繡城也。每來興二出。鶯鶯燕燕之儔。捧盤匜跪路側。為夫人祝千秋者。動以千計。

此秦曾臣譜弟所采訪。曾臣金陵世家子。

懊儂氏曰。寒蔬中有名雪裏紅者。辛辣之品也。成夫人隱於粉黛。博以相夫。坐而裙釵。勇于殺賊。是桃李之豔而薑桂之性也。錫此佳名。良不愧耳。不言其師。而師自大有人在。閩之泯感保障之德。每至伏臘。有以雪裏紅薦春盤者。當不敢斥言。而呼為成夫人菜歟。嗚諸葛行營之種。可以并傳。

鄔生豔遇

鄔榮興。字少華。任城儒家子。年十七。尚未婚。時正夏五。移枕簟置小齋。一老僕作伴。甚岑寂也。一夕溽暑。令人思襬襶。因遣僕宿外舍。自起拂欄拭几。剪燭烹茶。視皓月一窗。不禁遐想。背燈危坐。口吟一絕云。明月此時好。美人何處來。相憐惟有影。綺戶為誰開。詩就。曼聲吟詠。忽一麗人冉冉至。年約十五六。廣袖長裙。烏鬟翠黛。目盈盈若秋水。裙下露蓮瓣。翹翹若解結之錐。殆畫中人也。鄔驚詢曰。卿鬼耶。曰否。人耶。曰否。然則狐耶。笑曰。郎志在美婦。妾志在情。郎偶聽高吟。知情之所鍾。故冒嫌學私奔之紅拂。郎何必嘵嘵詢蹤跡。曰。卿有名乎。對曰。

竇奴。有字乎。曰。樊嬋。馬不甚了了。第握纖纖手。則柔勝于荑。令人魄蕩。相與談謔。慧甚。生亦旁及詞章。藻思穎采。鄔愛且服。聽玉漏丁丁。墻外之柝四下。促其解衣。則桃紅上頰。約以明宵。野雞四啼。倉皇遽逝。翌果挑燈自携衾枕至。備極華麗。人世所無。遂與綢繆。而痛楚莫勝。女曰。妾身猶不雕璞也。乞郎徐徐。幸勿狂暴。事已。視清簟落紅。真猶處子。鄔益憐愛。因以臂代枕。口吟一詞云。郎可憐。妾可憐。一對鴛鴦一對鶼。今宵那世緣。莫流連。且流連。生怕雞鳴欲曙天。情人隔一邊。女喜曰。郎真有情也。妾雖自薦。然得此錯愛。死可不憾也。即和其詞云。風誰家。月誰家。妾豈當門賣笑娃。情深念轉差。香辟邪。玉辟邪。夜雨推殘一樹花。郎君鄭重些。天曉。自摘耳上兩金環贈鄔。曰。以此作定情物。然慎勿示人。恐飛短流長。彼此不利。自此來無虛夕。一夜。正偎擁。忽有班白叟破門入。面靛熱。髮蓬飛霜。鬚如戟。叱女曰。小妮子。太不識羞恥。既而指鄔曰。汚人清白。風狂兒不當殺卻耶。鄔驚怛無地。以被蒙首。口噤不能言。惟齒牙震擊作奇響。自被隙微窺。女郎則俯首卻立。觳觫可憐。正疑懼間。老人呵叱益厲。忽僕在外舍反側。匡床聞聲。扎扎二人遂渺。次夜。鄔扃戶眠不熟。而女已裊娜在床側。嬌羞慘淡。默無一言。鄔執其手問。昨宵老叟屬卿何人。曰。老父也。曰。卿家大人。險將小生嚇殺。然我兩人之情。分豈即盡於此乎。匝月恩愛。已逾尋常。某願為卿死。不悔也。女唏歔久之。始云。郎何癡也。以郎衣衾。何難得玉臺豔偶。而乃犯險阻。爭異類哉。且家君素嚴。翌即遷他郡。哀求永辭。願郎自愛。毋以妾為念。鄔失聲大哭。女以袖中紅巾拭淚。己亦泣。曰。妾原圖永好耳。不意怒觸高堂。殃及君子。義難復聚。請以所贈賜還。非重物也。恐郎他日觸目傷心耳。天如鑒憐。則鏡可圓而劍可合。妾去矣。千萬保重。言已。頓杳。聽戶外修竹風敲。如搖環珮。舉首視金環已不知于何時攜去。然鄔由此玉體羸瘦。念念不忘玉人。有女巫阿翠。自能見狐。且知狐所在。鄔因邀而問之。曰。若其好着淡黃帔。薄羅衫。面圓圓如月。一笑兩頰生微渦者耶。曰然。曰。是非他。駱氏小素也。鄔始恍然悟昔告之名字。乃暗切而不肯明言者。阿翠請生作簡。願任作寄書郵。數日來報云。小素忽促不及裁箋。着傳語奉復郎君。前世緣盡。恐還自別去。苦郎想思。致幻此形狀。俾郎君心死。來便寄丹砂一粒。可以却病痛。鄔視藥小而紅。香甚。一服疾果瘳。而思女之心亦釋。

懊儂氏曰。情之所在。父母師保不能止。天地鬼神不能禁。山川河海不能隔。顧為情而來。情未盡。則魔之不去。情既盡。即招之不來。且不以餘情害情人。復能以幻相警癡子。是非真深于情者乎。否則朝伐夕戕。非髓竭神枯而不已。又或潔身而退。令人魂銷氣結。不能忘。其鬼且孽矣。尚得謂之情乎。如小素者。方可與言情。

餞五通神

淛人之崇奉五通。猶北人之信狐也。客有販賣阿芙蓉發緒者。往來齊楚間非一日。阿堵充豫。乃納粟爲九品官。在籍候銓。雖煌煌章服。腰珮玉腕跳脫。襟洋表。面架墨晶鏡。而煙霞營生不肯棄。以故宦且貴。居然縉紳矣。客姓萬。乳名佳兒。遂名曰佳。字顆珠。幼失怙恃。一身塊然。因性敏捷。俊善蛀頭。稍得爲刀筆小吏。娶妻頗風致。尤善艷妝。佳復棄隸學賈。精歌唱絲竹等藝。日誘良家子作狹斜遊。多外宿不歸。雍獨居。挑燈凝睇。對鏡搔頭。見己身後若有男子影。心疑夫婿潛回鬬笑。喜而回顧。則翩翩美少年。體態妍麗。羊車中人。乃生平所絕未邂逅者也。驚欲研結。覺口噤神迷。少年已偎之坐。細膩熨貼。慰藉良殷。自陳爲五通四郎。憐子孤衾。特來相伴。未知卿卿亦如小生之凝情否。雍欲撐拒。覺四郎肌膚中有一縷幽香透入鼻觀。又舌入己口。攪擾吮咂。心遂大動。聽其所爲。事訖。神稍清。四郎猶立枕旁。怯歡戀。覺天下男兒無愈四郎美。從此朝夕至。至必飲。飲必醉。醉必眠。眠必盡歡而後已。佳偶自外歸。四郎蒼皇竄匿。怒抽壁上刀擲之。四郎遽化白光一線。飈然從窗縫中出。問婦。婦說云無所見。然枕席上瓷由此大冷落。無膩語。無歡顏。明日。四郎又來。問來。婦泣曰。奴方期鬬永好。而今已矣。四郎面赭。問故。曰。郎既神道。何畏渠凡人。曰。非也。人之所以異於禽獸者。爲天良耳。既盜其

婦。又淫其夫。人且不可。何況神乎。言未已。佳持刀突入。四郎含笑欲去。視門外環立健兒。持弓矢以俟。蓋佳之布置也。四郎牽婦衣袖死。轉哀啼。又伏地叩頭。願永絕跡。佳狂噪。刀斫其面。如敗鼓聲。斫其頭。如敗析管。戶外人又欲闖入。四郎抽擲金錢如雨。衆因哄亂。始賊從胯下出。佳投刀而起。拾地下金錢。得百餘兩。若酬健兒。餘尚入橐。月餘。婦病不起。昏昏無一言。夜忽悄起。妝飾一新。曰。四郎來娶我矣。佳怒曰。既神道。何強娶有夫之婦。曰。嗟乎。休矣。前所得金錢。謂何。蓋賣婦身值也。言已。趺榻一笑逝。衆聞空際果有鼓吹喧闐。人馬雜沓。餘謝時始歇。佳之同類咸來弔鼓盆。佳反鼓掌曰。僕有遠志。山荊本贅疣也。今已逝。盡遣婢子。曰。挾金北走四方。後遇道士。授以金針槐角豬皮做帆之法。利更倍蓰。漢中史太守。嚴厲非常。佳能曲意承順。有觸逆太守者。佳必坎興爲難。當存萬端。有逢迎太守者。佳必預爲往來周旋盡致。守有過。佳攬任於己。曰。太守何若是。以故太守逢人揚言曰。老人虛度。悔識萬生晚也。偶與千金。囑代購佳麗。曰此蘇臺上色。敢不奉獻。費金往以五百買貧家女。先與私通。避疑不進。會太守果寵之。擢爲己之第一妾。名曰春花。其友豫人王七。有古彝爛銅碎玉書畫玩好無不珍。囑佳代理鬻。凡物罕而價昂者。必暗貼己橐。僅以半價報之。以故王大信任。嘗謂人曰。天下信義。史有如萬生者乎。曾同人過海。以女寄佳處。曰。弱息破瓜年矣。僕如三年不回。聽吾弟代覓婿配。王去。佳瞰女美。謊云得坦腹入贅日。卻扇遂開。女撇帕斜眺。則纍纍目灼灼者佳也。曰。吾故疑是佳兒。曰。既有佳兒。理配佳婿。遂擁爲己之第二妾。名曰夏雲。偶乘焦翁船過鄱陽。佳美釀精烹。調每饌必拉焦共啖。酌欲遣使導。必堅止。翁私帶小鬟。佳瞰淚其貌。而倍其值。瞰翁女船尾標識其艷。治宥曰傳情。詢翁何女。公子至今無佳婿。曰。小妮子嬌情慣。不欲嫁弄潮兒。至粗婿賈金爲僕。又難仰攀。是以遲耳。曰。僕不才。九品官也。未知許下玉臺否。翁撇髯笑曰。萬顆珠四十一無婦。誰敢信。曰。寔哉。結髮兒至今尚未續。寔脈指天自誓。翁信不疑。比入門。結褵已三日。悔無及。翁拚騙欲訟之官。女曰。兒已至此。夫復何言。佳長跪請死。屏角有人。翁長歎。拂袖去。遂以女爲第三妾。名曰秋月。偶遊楚州。勾欄張眉娘家。先通其女亭亭。暗訂婚娶。纏頭甚豐。有成議。眉娘太息曰。不圖吾女先有所歸。青樓人珍饈羅綺。貴若婚。惟鳳冠補服不可得。誠不了恨耳。佳曰。吾九品官也。他日亭亭得花封。可貤贈於子。眉娘默然良久。小語曰。子娶亭亭。僅得人而不得財。且欲破其財。吾年來奮資饒富。易而娶吾子。既得財。我又得貴。非兩全乎。曰。棄亭亭奈何。曰。母子同事一人。古有之矣。曰。有有。遂附會小說。既訖無穢。入門。見已有三婦。艷眉大哭。欲尋死。佳極意溫柔。化怒爲喜。益以調停煖裳之法。來處置閫闈。故衆小相安。親若姊妹。遂以眉爲第四妾。名曰冬松。亭爲第五

妾。名曰四季。佳更葺房廊。終朝笙管。不數漢家顧老之鄉矣。聞畫士柯蓮善寫真。邀至寓。五妾面龐酷肖。更繪樓閣。若園圃。或釣魚。或把酒。或聯句。拈題。或着棋。角勝。繪佳短衣瀹茗於旁。若奴子狀。題曰五美圖。工竣。佳酬以洋蚨一枚。柯爭之。佳怒曰。吾九品官也。尚不足役一畫士耶。捐官者何榮耀耶。立叱之出。柯忍辱。禱於五通之廟。佳不知也。一夜。醉歸。奴子篝燈至中門止步。蓋佳立僮約如此。甫履庭院。聞五美房中笑聲盈耳。燈光熒熒。潛詣四季。則一狐裘丈夫。偎四季。捫乳。四季笑吃吃不休。怒叱。走入。丈夫徐起。則貌與己同。無纖毫差。彼曰。噫。是何妖魅。敢化吾形。來惑四季耶。吾結髮爲五通神所殺。想又巫誕於子。不然。施施從外來者誰歟。抽刀而前。四季亦執剪刀相助。勢甚兇兇。佳呼曰。五娘毋信他。貌雖同。吾衣羊裘可辨也。旋見丈夫羊裘。而己則狐裘矣。衆媼揮杖爭擊狐裘人。跣鞋逸。遂入冬松室。亦有一貂裘丈夫。抱冬松飲醇醪。拈花爲枚。見佳入。語亦同前。佳曰。吾衣狐裘。可辨也。旋見丈夫狐裘。己則貂裘。衆婢持帚爭撲貂裘人。逸入夏雲房。亦有一狼裘丈夫。擅夏雲撫案。看春冊。較量筆墨工細。聞外閧鬧。故作驚訝。告雲曰。卿勿怖。此五通也。聞渠最無良。先與卿約。吾衣狼裘。若見衣貂裘者。爲五通。可誘之入。利劍斷其首。卿能助我乎。曰諾。果既床頭拔劍授彼。佳大怒。趨就秋月。則又一猞猁裘丈夫。擁秋月圍爐爆栗。且啖且笑。見佳入。大詫曰

子何人敢入吾房闥耶既而自思恍然告月曰想即殺吾元配之五通又來矣吾實切齒不可忍來大好請君入甕就炮烙月果取床頭纖綱欲罥佳首佳呼曰秋娘何煩勞吾衣貂裘可辨也旋見丈夫貂裘而已則猞猁裘大驚欲逃秋月招手更往奔近春花臥所開磨刀霍霍曰吾非君家大婦可比不能任五通污渠若來吾手刃之撇床上正臥一松鼠裘丈夫對燈吹烟笑曰莫怕他吾曾撻渠見渠善衣猞猁裘見即執之可為證佳憤極大呼曰春娘卿床上妖也吾萬佳在此春花申申詈曰萬佳乃九品官豈死魅所能冒假鼠裘丈夫亦笑曰冒假萬佳理不可解汝不過貪淫吾小星甚多聽自檢擇何必混亂廬山真面目亦言已春花掣刀出幾中肩奔出撲被臥聽事中自顧己衣仍為羊裘明日詣內竊聽均有私議或云莫出門彼四家均為五通佔吾夫婦落得逍遙免爭久或云自家兒夫衆不能辨而乃為五通佔彼四家何其愚或互詈曰妮子不知恥何不視吾房中有真郎耶或互誡婢媼曰莫亂道恐觸犯彼四家五通神也冬松更伏丈夫身上笑罵曰何如連夜都為神踞還是老娘待汝情分不薄耶旋聞斷雲零雨之聲意態褻極香出仰臥見一髮垂肩小女子艷絕非細牀下手弄烟筒笑曰興郎有緣撚顏毛逐佳大呼以烟筒擊之女頓杳聞屏後有男子聲罵曰萬佳無禮我輩兄仲皆五通與爾妾媾未免爾嫉故遣小妹來伴汝寂反惡聲向人豈

真倒插紗帽翅便妄自尊大耶佳悚惕叩首連稱不敢問君既為神亦知明理乎曰惟獸不知理曰是也神既佔娶吾婦雍氏矣何又佔吾諸妾神曰是何言歟既而大笑曰子纔戴綠頭巾尚不知奸夫伊誰耶前娶尊閫乃假託吾輩者也如不信子試言渠當日來作何狀佳縷述揮刀擲金等語神曰若何渠真五通能如是之畏子乎我輩俱在子刀亦在姑試為之較真膺也佳哀泣自稱死罪諸祈成全神曰嘻萬佳兒若能供養我既不汝仇且使子窺佳敬諾從此遂事神一夕夢妻雍氏珠翠盈頭錦袍玉帶門外多騶從掩淚入幃執佳手唏噓曰萬郎何可憐人也妾所適之四郎乃真五通渠之兄若弟早為郭孝子所斬剩渠一身不復為厲然威權亦熾管領東南一角億萬游魂都監僕士卒如雲妾每懷故劍渠亦憐然今聞諸妾所佔者乃假五通言於四郎願效綿薄明日領兵至代郎驅除乞暫避其鋒毋干犯也萬欲拉與敘舊雍羞拒起解黃渠遂醒謹誌所言次夕潛伏東隣果聞宅內戈戰交鳴聲四郎叱咤聲五妾環泣聲媼婢奔竄聲又聞四郎誓師曰如此假通橫行若是若能盡縛以獻者膺上賞衆卒嗷應戰鬭聲移時四郎大呼曰遁其一矣奈何且歸報夫人再圖偵捕旋聞空中吹螺擊鼓為四郎凱歌聲聲殞寂晨趨僕入視則妾婢皆昏迷救甦猶各哭其夫不為悟視篋內黃白則外雖扃鐍而內皆空空階下有黑白小花犬四皆斷頭血淋淋想即假五通也整頓門庭醫治五妾漸次就痊收集逋負僅剩千金深懼食盡浩歎若何生活既而自喜曰我九品官也當以官為乞食左券盡以千金賄賂長官旋實任某縣典史甫蒞任紅黑帽鳴鑼呵殿四轎遊長街忽有黑氣一團嗚嗚自空中奔至內有毛手如葵扇遞掩其頸罵曰吾兄弟輩待汝不薄奈何引惡人來肆殺戮吾誠假通然不汝怨矣言已手扼其嗌其聲甚悲佳大呼死輿中五美團遂四散

郝騰蛟

床頭夜叉啼河東獅子吼能令鐵錚錚漢子喪膽寒心恨無杜蘭香重到人間耳然每聞吾鄉父老譚郝總兵事未嘗不髯眉欲動總兵登州武世家姓郝名騰蛟字春霆少以武庠薦解事父母至孝兩臂能開鐵胎弓矢無虛發拳勇待儕耳的絕貌雖如處女然路過不平輒拔刃睚眦之家赤貧不妄干人或樵採山林或獵捕飛走供菽水然里有窘急來告輒資助之顧東砍西斫如楊阿若人雖德之而惡其橫故年已廿五無敢以女妻者會禮闈較武有期整裝欲往因貧無僕御無坐騎自以雨蓋襆被弓矢刀戟負於背以米麥菽果糸饅餚攜于襄登堂拜別父母戒之曰兒功名無庸計所憂者性不純好預不干己事輩較下重則棄首領輕則竄窮邊言已涕下郝亦泣言已知悔命解衣將為刺字于臂上文曰能忠則名揚能

忍則氣降好勤職報君王毋貪禍累高堂刺已以硃湼之深入肌裏然後徒步行適武定近德州界山雨暴至裝負淋漓瞰嶺後有古精藍即奔入暫避意待霽而後行久之日暮雨漸遲如故遂決意止宿視廟中斷井頹垣神鬼露處惟中殿尚能避風雨香案塵漬雜燼淚拙刀劃削以案作榻遂對神再拜祝而高坐咽囊中乾餱倚裝假寐夜闌頭醒視月色晶瑩兩廊鬼判欲攫人心亦不懼甫再交睫聞窸窣聲睨之一二八好女子自龕後徐步出粧雖不整貌慘淡衣樸素而五官位置極麗婉兒轉下庭階迎月長歎掬破甕中雨水飲嚥有聲飲已跪伏神座下喃喃不能辨郝毛髮森豎意為鬼魅無疑抽刀躍起大呼曰死魔敢爾女子應聲倒近身詳視有形影以手撫肌尚溫大詫曰人耶鬼耶幸未孟浪遂殷殷喚甦醒纔醒詢蹤迹女子泣訴曰妾海州人小字紅紅親卒為邑叔誘賣勾欄中誓死不接客鴇母厲楚之家東村李秀才名郝字伯調者憐而買為妾希育子甚相愛詎冢室悍妬動即詈撻昨侍早粧失手碎玉搔頭遂呼烙鐵妾怖而急逃潛伏於此已三日不食頃口燥就覓飲實不意驚大王乞賜劍下死妾目瞑勝於朝秦暮楚亦死不居地下唱比紅兒詩也郝大笑曰我以子為妖子以我為盜兩誤矣我非綠林豪乃武孝廉子勿怖勿乾餓與之食霎時天向晨詳問夫家遠邇曰二十里曰送子歸去來女泣似不願行曰疑矣無論寒餓然即有匪徒至能保貞

以生子吾送子回當認我為嫂父我能代子匿處女始隨之行纖足步泥淖顛滑遲郝曰子遲行若欲步步生蓮花不誤乃公事耶女泣言其憊郝自思男女有別挽之負之均不可乃鋪巨袱於地令女蟠臥於上裹之如襁褓左負裝而右絜女提攜如幼孩令女口授路徑行如飛頃刻至村中猶家家閉戶寢女指門扣之三四聲一村傭出睨女立郝後遽反奔闔宅內婦人聲音破裂如鴻鵠嘯云吾道小妮子不正經果偕破野頭來反圖賴一頂綠頭巾請贈汝矣尚以老娘為盲耶來即執之拷且烙方洩吾恨若左袒睾先見殺旋聞喧嚷索杖郝開戶索履聲一男子披衣奔出瞠目視低告曰此即窯姑也郝領之畧拱手即放步入廳事高坐命女與生修坐凝視再四遽問曰男子汝即李秀才乎曰然曰此即汝之小妻乎曰然曰簇宅洶洶者汝之大婦乎乃戰兢羞愧不敢答郝即捧腹大笑聲琅琅震屋瓦村人無老少男婦或立或坐濟濟滿堂忽一蓬頭嫗走出喚女郝止之旋有赤腳婢喚且挽郝更止之突一杵飛出中女臂又一磚來中郝肩如不覺婦怒吼而奔出面靛色目眥裂髮蓬鬆出即揭女又並其夫詬且侵客郝仍如不覺婦吼怒詈罵聲女涕泣求饒聲生咨嗟太息聲郝捧腹大笑聲眾紛亂排解聲聲大震如鼎沸以致隣村父老與婦之兄弟咸奔至勸婦詣內無貽外人笑郝大聲喝止之如晴空霹靂驟下眾聲遂寂少頃與眾問詢自道姓氏來歷述邂逅逃女之由言畢颯然刀出晶瑩插几上厲聲曰吾試期迫不能久留且為天地間除害去遂令婦跪廳事仰掌上下拍聲每一擊輒數責曰秀才家不過要面孔不與汝較汝竟猖狂耶紅紅亦好人家女何罪過撻且烙耶人我一樣皮膚撻烙汝痛否汝不能生子秀才始娶妾有子即汝子乃欲置之死視香火斷宗祧斬耶四德無七出備尚裝憨耶紅紅背後詬不足信當面奇行遽能抵賴耶紅為吾嫂姪女今始尊汝為嫂當送官罰汝豈一拍了事耶備夫兩隣爾兄弟均在此試以我為如何若左袒當盡殺卻況汝耶始拍婦怒罵再則呼救再則號哭求恕再則如家就斬長跪而已郝正拍且數忽風吹衣露臂一童子呼曰個位官人臂有朱文字郝益憶父母誡遂止眾見其凜凜如天神不敢勸阻至是始躡入屋求曲恕先是女通使訪無耗李雖心憐無如何頃聞郝言竟信而憚之深遂長跪請罪眾亦羅拜代緩頰郝曰猶需欲罷休甚易需一保狀畫押與我我會試回驗紅紅若頂少一莖髮身有一傷痕即與汝曹決死戰眾曰諾遂析券書與之留午餐贈金不受惟立飲一巨觥收刀負裝懷券去入都成進士官侍衛司豹尾神鎗隨蹕木蘭出征賊寇有功膺心簡迎養父母入都計五載思授壽春鎮先回籍始准任重過此境憩路旁店父母偶語曰兒氣平未亦曾憶當年刲臂上字不以為病耶郝益憶前事悚懼直陳且言知悔父母嗟詫即命材官往探頃與鼓樂

並鬧李生吉服負女紅紅繡裳負兒均頂香跪門外詢之蓋郝去後大婦益憤病卒紅紅扶正一胎生子女各一已呀呀學語矣堅請忠公重到山莊笑遣之挽益堅村之父老亦環叩曰相公錦衣回里況又南極星輝當為山野祓除不祥至則居以燠室享以珍饈優伶演劇為二老壽侍從皆勞村人爭宴請生與女晨夕問起居如見父母禮因述紅紅並無葭莩戚當日詭言以恐之耳然夫婦事之禮益恭堂上繪郝小像神華肖虔祀之已五載矣村中有羅氏女貌妍麗生而識字通文惟兩手拳固不開衣食須婢鄉人娶婦同作苦以致年三十無與議婚者素與紅紅善來謁太夫人叩膝下紅紅代述其異太夫人不信視之戲擘其右腕遽開擘左亦然中有兩玉如棋子一文云羅氏女名嬌娥一云年三十嫁臘郎太夫人驚喜曰此天數也即聘為兒婦借李宅成嘉禮而後去郝武人字僅辨之無鎮壽春時案牘剖付皆夫人操判當於紅燭下草露布公侍側無惰容夫人雖為公置姬妾不妬忌然每因公事爭論輒捋公鬚使戎服跪謝而後已官十年父母卒回籍服闋再起多政聲皆出自內助每歎謂僚佐曰我今而後方知閫威之可畏也立命材官攜金詣李生家為前婦建醮求懺悔夫人生子二妾生子三女一子皆貴多與紅紅所生子同科世世聯姻婭若朱陳焉

懊儂氏曰佛家有伏獅羅漢將軍豈其化身與不然何制之速也迨至虎帳談兵蛾眉來筆一言不合輒捋其鬚而屈其膝將軍身陷李生覆轍得毋啞然而大笑乎所以孔雀擇林必先顧其尾

夜雨秋燈錄續集卷一

天長宣　鼎瘦梅甫著

辛二娘

彭澤孝廉宋景玉字東牆好狹邪遊家富有日擲金錢爲鉢纏頭少娶吳氏貌美結褵二三月頗靜好旋就蕩婦宿娼誡之即拂袖起誓以黃泉始相見吳鬱鬱幽憤死雖歸爲營齋奠而心終不懌與友某疑且不平曰夫人貌端好敵章臺柳色高百倍是何心性舍珍味而嗜痂瘢窮割席求明示生曰僕亦不自省無論鳩盤茶一入勾闌即西子南威也近即作文必於狹邪始得成篇構否則枯腸而已食非娼不甘寢非娼不熟雖刀鋸鼎鑊不能易其性友聞之歎曰今而後識閨命矣出而宣於衆戒桑梓無與婚生內顧之中饋急謀膠續媒妁去不面大怒以千金買艷妓初亦靜好旋亦寵衰月餘故態復萌妓勸之生怒曰賤人敢關始詈繼毆妾亦死里中相誡曰生女寧作娼不嫁宋東牆生聞亦愧悔然顧空帷覩遺袿更覺岑寂遂宿青樓不兩載橐已去其十之三里有謝氏辛二娘新寡貌僅中人體復羸弱願嫁生遣媒示意生不耐鰥急允諾聘娶人恒爲二娘危而二娘顧自若也入門操作如貧家婦絕口不問前事第夫即歸晨惟問安否即枕上情濃時不問意中人若何生反愧而曰僕有癖是天下女子所最惡者卿譖之乎二娘故詫曰男女體殊而性一床第猶屑均同樂未知何事而好惡之懸殊請明告妾也生太息曰風月膏肓煙花痼疾耳二娘撫掌曰奇哉郎也妾前夫日坐愁歎見粉頭面即顰妾時勸駕不許反得夥療死今得僕夫若是妾願足矣言已袖與金帛逼令往生由是益放縱偶晤馬媼問曰姥終日如穿花蝶如雨有奇遇乎導引一豁眼界當酬以巨金媼曰郎久娶得床頭生菩薩第三尊不怕醋瓶倒耶生以二娘賢淑告媼媼曰陶公祠畔衆花門內新來江南白娘娘小嬌生四名均錢樹子第一爲西貫撥大第四美尤冠老身請爲郎執鞭生喜偕入門見庭宇雅潔筆床茶灶皆備架上鸚鵡呼曰郎君來姐姐燒好茶也牽珠簾扯生入諸婢含笑迓客鴉髻綠褌指已覺可人問媼曰姊即所云大錢神耶曰然曰恐吾家四官見之當爲相思死詢四官曰已爲王天官公子攜去看花夕方回引入小閣云即四官香巢壁上詩箋極夥鶯燕床頭鸚鵡喚粉鏡奩釵已見一斑少頃阿二阿三來貌俱孅娟亦極卑承生神奪呼曰僕當老於是鄉媼急攔以足耳語生曰阿四尤巨擘毋遽示饞吽爲若輩小覷旋進珍羞窮治水陸蛋歌鼎沸各獻所長生求所出不名二曰巧雲三曰倚雲四曰停雲二穩重三風流時於席上傳眉語生雖迷惑而意在得能頤僮含笑小酬嚬然更析時忽見僕夫一叢肩輿飛至婢挽美人出四也醉眼惚瀁意態媚珊扶入香幃即擁被寢生微睨之果如媼言席終不去三日郎若不畏河東吼何妨偕玉此媼笑曰大奇他家娘子能任郎君跳入雲霄去生亦詩雅三日阿四沉醉恐失禮妾又陋不足攀龍鳳奈何媼曰莫錯過郎與三官真是一對鴛鴦偶三曰不若妾爲四官權印孫侯解酲郎與問罪師何如生恐拂其意即攜之所居室偎之坐見清雅緗幽案列文房曰卿女學士耶能書否曰問頗塗鴉書不成字問工吟否曰鼓兒詞未嘗不成句也解衣入帷意洽愜紅娘饞詎一張旗鼓覺另有一種奇趣令人銷魂真生平所未經者大感爲之盟山海三笑曰論郎表表惟四官方稱碗許米汁請留以灌四官妾不過代庖人也生愈迷極力縱然目三竿猶未起婢入喚醒進以茶果詢四則又爲某侍御公子招去苦意全注三不復問鼎亦不復言歸痛母遣婢索夜合資惟以片紙畫押諭僕歸索二娘資如數與之甚捷一日得句粘壁曰魂被香籠魄粉薰此中溫暖更誰分從今莫憶秦淮月笑倚花前看白雲偶攜三出遊歸見阿四坐案頭覩其書詩大嗤之搦筆朱批又和曰溫豐節席異香薰飽滿恩情已十分無怪阿三狂欲死宋郎詞藻艷於雲生自當隙消魂四背意圖其稿堅索始與閱之意更奮目熒熒似蠱三三類其意笑曰代庖人爪期屆也是夕即送就四官寢暱嬖殊甚然四美固冠其儕慢貪得尤冠生貲暱既深不復計阿堵日遺僕索資甚急年餘三生一子生一女四無出二潛與生私亦生二子計迷於此者三年餘偶歸不常見阜均云歸甯計良得年餘索資漸以釵釧又以衣履且以書畫玩具來變質又年餘索忽斷因言僕僕蹣跚至再攜一冊來曰娘子傳語家中產已罄矣然一身實不能作娼飽郎欲問田宅曰質去久矣生大驚閱其冊細疏支取年月田宅售價甚詳並云寶山已空日乞食於尼寺急趨歸叩則門户猶是而主者已非詢之以妻子賣券示閱盡無耗尋僕怨不見徬徨無計再返白家則搬運一空五人早散居停逐僕洒掃下逐客令飛飛顧影託足無區報而求依於親族不許無已寄古寺宿久之爲乞於村郭懸鶉百結呼號兩年西風驟來雖皮皴裂欲覓死無法意不若爲梁上君子得則苟且生犯則杖下斃猶勝於自戕君且決夜潛越富家墻驚僕起聚蜂而擒毆之主人出即前之契友某也諭勿毆送公庭生呼曰即遠毆斃爲快某曰皆書券自任賊即釋汝去不得已書與之某執券仍加以縛送至一處偏斗室中不加縲絏而監守甚嚴日給兩餐冷粥飯夜耕漏草眠久之聞官長坐堂呈呼已名即有一役引伏階下堂上人呼生仰視則爲自家廳事東西坐者皆親族辛二娘鮮衣艷服立廡下白家三姬左右侍大駭首復頻妻卑白嗟郎不肖一至於此乎諸長者均在更有何言妾當日若規諫是直驅郎死否則妾蹈前轍死妾愚不至此質宅購三艷婦引郎入八陣圖若真爲銷金窩試問郎居四年

何絕不一覩鴇母與他客酉郎承祖父貲已竭且爲丐與賊筆蹟在此非可以口舌爭妾忍守婚撓忍設醜局始保脂膏且督課耕織更有盈餘與郎般涉倘改悔請仍歸主人翁姑俱在妾亦不爭名但手不許捜一文錢足不容踰一重閾坐守安享以盡餘年若不遵請郎自便妾有子亦可守門楣不須纍砧也長者均在郎曷早爲計生涕泣誓天日願如二娘言衆皆歎玉成始去早爲生盥沐更新衣竊内室日周旋於妻妾間視屋宇更華阡陌更廣三子就傅已將能文皆二娘經營也始蕩媼之勾姬之吟富家之獲皆二娘安排也由是改過遷善目覩子成名畢婚嫁壽八十猶抱孫不敢出門戶

懊儂氏曰孟光舉青玉案僅守現成之局文君作白頭吟徒興怨懟之詞卓哉二娘以不諫爲諫以不防爲防使易巾幗而鬚眉必能委曲求全善處家庭骨肉間也然而甘居再醮甘隨蕩子豈以良人早歿而不能展其所長歟抑另有宿緣而莫能守其故轍歟士君子生有奇才而急於自薦者皆二娘之流也噫嘻悲哉

丹青奇術

皖人鮑打滾畫師也能名亡寫真雖逝者逾十餘載鮑往墓上伏地一滾瞑目久之起則把筆勾勒數色渲染畢示其子孫戚屬無不驚爲酷肖人子思慕之極不能盡見容貌多與鮑遊以故倒屣爭迎聲價頗重一領皂色大布衫敝猶衣之蓋滾久無從收拾也然得貲多供嫖賭費尤嗜酒不羈爲君子所嫉皖北有謝君父早歿其兄以微員仕都中偶晤鮑邀至家囑爲其父傳神鮑如法寫就神頗似惟領下有八字紅血跡不可解詢於母蓋其父曾因公收刑部獄懼法自以黑索扼吭死故有此蹟覩其顛冠藍頂其父生固八品者不可解次日其兄來書已爲太翁覃恩加級請三品封矣興化有陳孝子名嘉謨國初時增廣生員其父某與鹺商爭海地興訟商負衙之會其父往海濱商嗾竈丁毆之自踢其子死告於官往驗還誣爲其父踢殺訟兩年商通賂當道遂以生父爲把持鹽務毆殺人命擬斬生號訴請大府不直欲叩閽知秋決近恐不及禱於神不應日夜仰天泣目盡腫聞巡按御史將至揚急於神前刺血寫冤狀二通一藏於懷一捧於手油紙封固而標題之文甚長皆歷訴商橫吏貪父抱覆盆等語末有與其父死而兒亦死曷若兒先死而父可或生兩語尤爲酸楚書成公服立河畔俟巡按官舫鳴鉦鼓樂從上流下兩岸有司跪接生乘其不備突於人叢中躍出大聲呼冤擲手中狀於官舫自投長河死巡按驚駭協救大索三日不能得揚出瓜州口亦無耗翌晨巡按素服親祭於浮橋口風大作日色慘淡衆見水面豎一指出蓋尸猶直立逆流中負出水面如生握拳透爪切齒穿齦置於岸僵立不仆巡按親許代昭雪始仆

閱懷中狀詞瑤而更衣立刻坐堂呈提人證審訊刑求商服遂斬商而出生父於獄論本籍邑宰者袒生父厚殮生尸然後奏劾上下衆審官請旌孝子祀入鄉賢列事蹟入邑乘詔許邑人建祠於學宮西隅春秋官祭私祭禮不衰至道光某甲午適鮑君來邑人痛孝子無遺像求寫真鮑以爲事隔百年難之邑人請益堅乃試往殯宮滾五次不可得恐損己名自剪爪髮刺血書疏文雜符籙焚於城隍神祠跪拜禹步久之懷紙筆就神座下宿囑廟祝無須探漏滴三下萬籟寂見龍燈瑣縮階下若人影往來甚夥兩廊各出一卒一長如山魈一短如僬僥互揖出門去少時聞柝聲鼓聲請鑰開門俄四褐衣人來伏階下曰有詞即見案上設符劍印信階下多執戟橫刀若大府體制三更神金冠蟒服呵殿出升堂坐貌古髯濃鬢已斑白判事畢問褐衣人曰孝子來何遲曰孝子現爲崆峒山都總管雲程尚二千里耳須臾鼓樂大震列炬如火城吏白孝子到神促儐出迎禮甚恭肅入分東西坐孝子冠服甚都貌亦豐潤寒暄若已神致白鄉人意與畫士疏孝子顰蹙曰何必爾神曰鄉梓情深欲求奇寫爲後學楷模瞻仰耳一朱衣吏請入西廂更衣少時復就坐則衣公服烏靴露頂貌極清癯少頃即更來時服再拜辭神神皇皇送之登輿去三揖而返燈光大放滿室寂然鮑驚如夢醒即抽毫就燈寫明天明舉示人與孝子曾孫骨氣同鮑未面也惟首無帽頸無領蓋國初時公服上以尺布圍頸投波時領與帽飄去故冥冥現形猶貌當年精爽出是人益神其術後與揚州營守游擊姜某有雛婢小玉與孌童施姓私通姜見而怒叱之兩小私逃匿無蹤急延鮑懇之曰君有術必能知渠所在如言之唯當酬以重金若不語當以妖法收汝鮑不得已姑爲一滾即伸紙運墨畫長堤淺水疏柳數行一漁家門首晒罟屋後有艇舷微露男女足半遣役照圖捕果獲罪當誅更活擬之鮑持金急遁走從儀徵將渡江從揚婦宿登舟見婢與僕相摟自帷復出笑而招以手鮑大呼陽脫死於婦腹上

懊儂氏曰身有絕技不知斂藏猶賈禍患弄潮者必溺斃戲竿杪者終隕亡況明明邪教且投金而賣命者乎死婦腹上猶便易渠至孝子風采如旭日之當空如朝霞之映海英風凛凛千載如生固無日不在人心目間乞渠寫真本爲多事

范小仙

范小仙不知何許人與吾鄉城隍廟住持白道士友善白面貌清秀性情恬逸少喜勸飲之輒不得某傳從步走江西之龍虎山謁真人披玉真觀隨法官某某趺夕焚將功顛進三年從白忽思歸辭真人曰功成乎一貫耳曰終不欲須臾留某贈一碩腹大牝驢以策疏云兩日即到珂里但半途萬不可促以求至則喂以蒭亦可代步白拜別果兩日到由廟之後門入繫驢

斗姥閣下入而解橐更衣叅師長並拜見同侶咸問何時離真人府具告之眾訝問跋涉何其速也以驢對眾走覘之驢烏有惟青草擒一大蝦蟆解之躍入水際不見白由是能召七求雨諸法事至飛升吐納之妙則依舊茫然也一日范自他郡出指名訪白賓主問訊歡若平生終夜清談語甚玄妙白即欣然留范下榻白長素而范則茹葷且耆酒白非笑之范飲噉自若暇亦與邑之士大夫遊人咸愛其豪邁俊爽不以羽流目之工書善畫與然不輕言言必有中一日同白飲庭中月色清潔冰鏡高懸滿地樹影若即若離白樂甚告范曰如此良宵若有燈戲看庶不負此一輪范曰有燈戲所在並不遠頃正開場曷往觀乎白問何處曰去便諾其地言已以庭中長木櫈自騎一半以半騎白囑閉目以兩手抱其腰曰慎勿遽開目違則墮地死矣白應之范咒曰起櫈已騰空兩耳風颼颼聞江濤澎湃聲又人語喧譁聲旋鉦鼓齊鳴聲曰至矣櫈已落於地白啓眸縱觀則一極大戲園士女如蟻莫不仰視臺上正演新劇滿場燈火鬧不夜天范與白同立櫈上觀良久忽一禿髮短童一垂髫美女一鶴髮老叟一跛足乞丐聯臂踏歌嘻笑踏月來見范睇之笑似欲有語范急取袖中錢裹與白君若飢渴中有孔方可隨意用吾與故人畧走走即來白曰諾范跳下櫈即走入四人叢中且語且笑且信步畧轉瞬即不見白凝候聽村雞四唱臺上撤鉦鼓收燈火觀者四散而范久不至竟坐以待至天明且亭午仍不至肩櫈往詢行人云此為毘陵城距故鄉已五百餘里矣大窘痛罵范道士無良失信致受奔波苦意將乞食突憶錢囊捫之內有碎銀二三兩易之為川資時因納涼僅著短葛衫遂徒步肩櫈過江由竹西直至故里至則問廟僧云范公連日均在廟內並未出門一步往覘之則范猶酣卧未起呼而怨之范惟含笑問曰木櫈棄之否曰自家長物能不攜歸耶笑曰吾固知君必不忍棄己物時白所主者廟之東房也多樓閣蟠延三四進西房素貧無力建築內外皆平房范以為乾方太塌若無樓廟必敗於邑亦大不便瞰廟西王氏宅尚有堂樓五間串樓五間年久欲傾頹王姓欲折毀有所成議范急往告王姓求勿毀曰神為一邑冥官廟則關闔姓風水西偏處全賴茲串樓為靠山若毀之恐均不利王姓曰樓將倒塌奈何曰吾有術在即以竿木自上面挂之王姓曰樓既西傾竿在東挂是速其倒也曰挂之可延數百年豈速之倒乎王姓亦姑妄聽之而竿木竟堅不可搖樓亦危每風雨輙動搖至是竟無恙范於無人時便告白曰子知我遠來之意乎曰不知曰前生與子有緣特來邀子同往棲深谷習至道功成登金闕朝玉真子奈何猶戀塵寰無去志乎白曰吾原不耐岑寂始由江西歸耳不然至今尚未離龍虎山更能舍家園而子浪飄泊耶范每與白觀大瞰井登絕巘涉危橋輙拉白同下白俱以為幻術不深信

住廟三年范忽謂白曰子既不去吾亦欲歸矣明日遍別所與游者問何之曰遠甚遠甚時陳右司馬亦與范善聞將去即杯酌餞行求范曰君有奇術必多良方今將別矣曷舉一二贈我亦可濟世行方便也范笑顧廳事西畔土墻一圍曰即此便是催生藥時積雨數十日南山蛟水大發巨浪圍女墻范歸拉白登城視大水久之俯曰此中有佳境吾與子投入如何白不肯范太息曰子所謂有仙緣無仙骨者雖然吾先以術堅子信亦可登出袖出匹布長十餘丈向空一擲即成危橋若接霄漢曰吾試與子遊月宮好否曰堅立不肯登范遂揖而後行登升雖入空際人影依稀突布墮范亦墮投水中風挾洪濤兩三捲則人布俱杳白大聲呼救已無及歸而泣以為范小仙左道自戕飽魚腹矣明日客有自邗江回者攜扇訪白云昨在東門浮橋遇范渠云行時誤攜君扇屬來便返璧白視之果己扇至是始悟范真仙去也又十餘年王姓不能守范約遂折樓工人以石杵擊去竿木有金光一道大聲若雷樓主在串樓上突顛下幾斃陳姓過有難產者姑以墻土試之頗驗然施送則驗索謝則不驗遠近聞之爭來索土不兩載土墻無一撮之多矣余童時猶在廟之東房見正中懸豐干禪師騎虎像又樓上懸白鹿芝之圖筆墨秀逸儼然出塵道士云為小仙遺筆未知真贋耳

懊儂氏曰苦口婆心百計莫悟古人處君父師友間藥石為仇者均不外是然猶得曰吾君父也吾師友也吾非得已也吾盡其在己之道也若范之與白生不同井道不同門春越殊途一朝邂逅顧白已桎梏其體膠糊其心清真之風茲無從入猶從於洪濤泊沒之後道出廣陵寄歸別而其將以此自炫耶抑使彼悟而深悔耶惜白固癡而范亦癡

郁綠雲

來安山中富家郁道生良田千頃華屋百椽牛羊千蹄而胸無點墨娶歙人鮑姓十姑貌美通書史惟隱憾乃夫太俚鄙孕十五月產一女名曰綠雲因設帨時有綠雲一線自北斗邊降中庭云女生而識字目下十行再得慈母訓五六歲即卓犖觀書史搦筆為文章父喜曰此吾家女學士也曹大家管仲姬有替人矣翁因十姑生女後久不作熊羆娶妓金閨為簉嬖睚眥深鮑畧爭之金閨嬌啼進讒搆造非白翁怒之然尚念結髮情金閨又私埋木人於後園乘翁種花時故劚出上有翁名氏八字符籙若蚓翁見之大怒以為暗算厭蠱必十姑妬嫉所為乃扃之幽室將設馬廄之謀女時甫十二齡偵知之夜穴墻扶母出藏東鄰家仍回房閨卧翁始猶叱咤繼知之亦憐其孝置不問仍招十姑歸然由此反目恩斷義絕亂而無一言十姑幽鬱冤抑久得沉疴竟不服藥遂逝女心痛不啟笑惟枕上多淚痕翁覬其為嬌育女母事之女貌極溫柔而行動背不合繼母意始無甚嫌頗也翁左袒然難久處倚

房慾過度雜骨支離念得病將殆思族中惟一從弟玉生遊泮就伏枕哀泣云兄殁後只此弱息乞吾弟照看之田產饒沃渠皆巾幗何能為乞為覓一佳婿暫作君嗣析產為二弟得半與半可也玉生一一敬諾翁目旋瞑女哀哭盡禮而金關御脂粉釁浴肉如平時女對主哭失聲金關怒曰喚喚者殊可厭也立毀其容使雜家人婢中供炊作女潛訴於叔玉生怫然曰渠汝母也母之教女有何不是處久之寡母遣婢女再訴於叔玉生曰是由爾之不能承順也母繼虐即質訴官庭又將奈何金關猶知忌孟浪女而憾玉生從此家事咸聽玉生之命是行潔廚掃榻館玉生飲食豐甚夕與玉生絮話恒中夜始散一日捉女以鞭命牧豕女掩淚去晨出夕歸食僅與脫粟一甌花容月貌頓作雞皮皴瘃遇叔伏叩泣訴玉生耳如不聞將掩面走女牽衣使止曰叔乎奈何忘我死父贈產託孤之遺囑乎玉生怒曰小妮子宜其遭難若爾父贈我產非倒產也託孤一言雖有是語其如汝之倔強何祖父數世均未分析何得言贈且虐汝者汝母也非叔也再饒舌即直陳於汝母言已拂袖去時金關又有中表弟玉禽來與玉生結酒肉交饞睨女貌欲污之東鄰白七姑覺而私洩於女女大懼曰是真不可留矣棄豕逃入東山巖深處垢面蓬頭棲止山穴飢食野穀渴飲澗泉得不死年餘見澗底有草亭亭如筆管根圈結如能芋食之味甘多蓄為禦冬計洞穴大可容膝插石為門藉草作榻立門前眺望其境更幽久則身輕如燕能越山中無歷日攀又行亦不迷既無拘束大可出遊東南諸山窮極登覽偶至都梁之牧羊山俗云龍女牧羊處也仰天大哭曰龍女獲罪舅姑而牧羊奴獲罪繼母而牧豕然龍女得柳毅傳書尚有還宮之日奴所遭若是欲寄書於地下父母烏可得乎言已大慟煙林宿鳥啾雜驚飛忽對崖一垂髫女子持鴉鋤攜筠籃若畫上採藥仙童狀向女招手女知其非人然亦不怖拭淚趨就對崖巖石上垂髫人曰適聞子言似是閨秀然而非真通者涇河距此甚遙何預龍女事山之所以名牧羊者乃楚懷王孫心牧羊處耳項梁求得立為義帝都盱眙旋為黥布所殺難及長公主積薪自焚奴畢姓名岫芙字女須三阿亭長女白晝殺父仇於市帝憐之赦而沒為奴時伴公主憐故以身殉同焚死上帝憐鑒敕主為此山之神都梁石梁兩邑之薄命女子皆歸主管各有所司奴則專司採藥女悟然曰然則妹為鬼乎曰何得仍為鬼也曰仙乎曰尚不得謂之仙然羽化有時耳頃聞子慟想亦傷心人曷告我願求女洒淚縷陳且哀且泣曰將若何曰妹妹不棄收作泥中人或亦可以分勞乎岫喬度久之曰且同歸哀於主或有主僕分若作子夏之門人小子則吾豈敢女喜尾之行落照隨崦巘林木幽深處忽現一宮殿傑麗非常中有美人數十輩風鬟月帔皆非時世妝或倚樹聽泉或秉拂趺坐或調鸚鵡或脫鳳凰或小憩滑跌或獨立遐矚岫曰此皆執事人也眾見岫爭迎曰岫姊歸何晏也岫笑曰偶然拾得一下界人是有慧根而遭奇厄者遂代為陳述且令女與眾問訊然後引謁公主言所由來女伏叩階下偷睨殿上坐一黃裳美女子侍立者即入門所見諸人主啟齒微笑曰來大好且隨阿岫小住晨起採藥毋惰女叩謝已即至岫室寢同榻食同案親愛若同胞岫又私授健步丹藥一粒吞之山行若飛凡山川古蹟女問之岫無不確鑿以對女由是更事之如傅不敢目為姊妹行居二年以　道他婢採藥命岫掌小琅環典籍女副之流覽皆人世所無朝夕之研磨岫更為之講解　一通內典且習遁禽其中有劍訣一冊最合己意潛自演習岫知之笑曰妹將學妙手空空兒乎曰然曰妹有幽恨學此恐非所宜也然無神人授以秘寶學亦不成徒攬清課耳一日庭前木芙花開燦爛如火公主開樽賞翫侍者各奏技或彈　絃或歌舞或獻書畫岫則以手採都梁香草為壽女時立階下主顧之笑曰女學士何絕無所長耶女應命而起取壁上長劍之雌雄者揎袖舞翩翩飆風疾雨寒光逼人公主正擊節忽一美人奔白程太夫人齎天符至公主起更朝服執笏焚香祗迓岫私告女曰此東陽程聚母也旋見夫人跨鶴降於庭公主匍匐夫人宣云九霄靈寶天尊五清帝主詔曰下界前義帝女楚姑生而婉淑靜貞殁更英烈塔孝風雲叱吒青史留香大啟銷鎔紅顏有淚被姊隨騑逝后號雖泯者視姑之閨範雖難鳳予前勅姑為牧羊山神又復感化其氓精勤厥職實無愧天潢之裔忽久羈地祇之流茲勅程安人親來迓汝升金闕朝玉妃謫滿歸真勅高錫爵侯授山木石奇特精衛銜覓有雲程旌旗聊代媧皇補恨欽哉主舞蹈謝恩訖與夫人相見敘寒暄龍肝鳳脯潔膳款留岫泣然告女曰吾輩侍主躋上升妹尚凡體奈何然良晤亦正自不遠有數在耳女忽奉主喚入諭曰子有仙骨而性氣未平未敢授以大道今且別矣聊以一物相贈言已袖出兩白丸令吞服曰此劍丸也頃因舞劍故授其所好耳然宜謹慎莫妄殺人他日山陰道上有跛足少年負葫蘆者子婿也功成當重見我女方感戀主已策鳳程仍跨鶴從皆乘錦鶴力士前驅香風遠引霎時飛入空際女仰瞻不見其影回視宮殿全無惟亂石流泉而已大哭失聲時滁陽牧高公道迎太夫人就養道出於此見女作道家妝哭於岐路太夫人素仁慈招致車前殷殷詳詢女詭以才然無依投親失路為對太夫人憐之歸作赤腳小婢周旋合度處處得人憐太夫人尤寵愛其東鄰白七姑者亦尋至訪問人云近因父入塞外遂流落此邑乃備於署女晤之大驚喜私詢家事白云姑去後金關先亂於玉禽亂於僕所有蓋儲與稚積遺先尊人遺產蕩然矣不知近作何狀猶記出門時見其所往來者非人也女慘然流涕些乞無漏言會州牧以嬌女下嫁於鄰封某明府之子緣

鼓吹而迴清流闗忽騶從奔回喘息曰中途遇盜擄女公子入山巢矣一門宕急無計忽因飭役捕拏云同營勦女聞之抗聲曰是皆非良策也夫女子所重者惟自潔耳若輾轉遁一宵雖滌以西江之水已無及矣衆曰然則奈何曰婢子不才願爲一往言已即如鳥之縱畢忽不見衆既驚駭不知所云夜三更新月掛樹杪金柝交鳴衆擬對如木偶忽聞簷際有人云幸不負命已得掌上珍珠還也旋即墮地視之果女且負女公子至斯時雖犬不驚漏甫一轉衆問詢之女公子云賊之甫擄去也閉置斗室旋有男子至意在逼姦攜拒呼號苦無死所忽有白光一縷自窗隙入涼颸颯然視盜首已墮地婢亦至遂負於背御風行始生還耳衆方知其爲非常人向殊昧於物色大加敬禮而女無驕矜態太夫人問所操何術女不答詢再三曰七姑始述其繼母遇叔虐逼入山之由然究不肯其術之神也太夫人聞之大不平云兒之術紅線與隱娘也蹈虎穴攫鳳雛且易如反掌更何難潛回故居手刃此賊女曰如太夫人言誠易事耳然兒非若輩之凌逼則不過以田舍婦終何能有此識拔且報酬之何必沾汚吾刃太夫人益欽其容物謀爲作伐意即妻其孫公子也女知之夜告曰同吾蹤跡已露難久居然此處不日有盜警危矣哉曰問何以抵禦女自脫指上鐵箭環授曰同他日難及如以環遙擲之盜即擒問何之曰天涯海角耳問更有何囑曰姐姐遙回須照看先人之殯宮感且不朽言已抵足眠清晨視之杳矣遍覓無蹤太夫人更悼歎然無如何久亦遂已白之夫近亦從塞外回道出於滁夫婦會合正欲辭旋數夕果有盜衆踰垣入內宅短衣錦帕持利刃帶假面具四十餘人牧奉母潛僕媼宅餘皆藏匿盜謀登樓肆擄扣白之矣抽刃欲起白急止之曰吾有郁姑至寶今夕可用矣如女言擲之環之放光如大隕下撲又如獵網四面盡羅諸盜使不得出白之夫闢門大呼衆役闖進咸與黑索套頸如犬羊而鐵環亦竟杳然牧高坐堂皇研訊云爾輩訩訩而來何遽自縛曰小人等正擬拾階級以進忽有大光自頂上落即如身臨獄中不容動一步再詢則知前奪女公子者亦即若輩所爲問盜魁何人衆因前伏三人泣曰吾輩皆賭博場中無賴子耳爲安伊等蠱惑遂至此復何言既問三人何名則一名郁玉生一名王痲尾一人名金鬭蔦女易男粧者也繩技近緣林近因窘故再習舊業耳牧聞之大駭使白之夫婦睨之云不誣遂取供申詳然後斬於東市白告歸牧奉母命厚酬之後數年牧辭官歸闔僕夫車馬行亂山中方有戒心忽見女作劍粧偕一跛足胡盧之男子拜伏車前曰奴已嫁得婿知夫人至特來問太夫人安否前途雖多伏莽然兒已剪除之矣請安輪前進無怖也牧尚欲語曰女遽致聲珍重化作彩雲一縷冉冉向西去跛足胡盧之男子亦杳適太夫人後車繼至卒趨白所見太夫人更悵惜浩歎不輟白夫婦歸來安以牧之所酬者累營蓮逵市田產稱小康一夜方閨中對酌賞秋月忽空際墮一物聲鏗然旋聞雲際有女子聲曰吾畢姻矣也奉姑差遣省義帝陵途遇妹緣雲盛稱賢伉儷不負所託順路以不腆奉寄耳旋覺彩雲東去玉人無聲俯拾之則彩袱包黃金二鋌遣詢郁翁媼之墓盛加封植清明寒食夫婦具蔬飯茶酒錢往墓呼女名哭而奠之數十年無間斷

樟柳神

張大眼者催租隸也一日五更起冒冒入城完秋賦時正酷暑晨風清涼行至秋桜渡日漸上熱甚路旁有人家茅舍閉門主猶酣寢門外搭荳花棚蔓延接荒柳下有兩石凳頗潔淨露水猶濕遂拭以布巾就坐小憩鑽火吸煙忽聞棚上有歌者聲啾啾如秋後都了吟傾聽之歌曰郎在東來妾在西少小兩個不相離自從接了媒紅訂朝朝相遇把頭低低頭荳離荳花架一碗露水濕郎衣大眼聞之駭詫欲絕周迴細訊則一小木雕嬰孩粉面朱唇目清眉秀長二寸許趯趯躍荳花上笑容猶可掬也然却爲一縷頭髮繫頸扣棚隙葦葉上不能逸大眼心知其爲樟柳神必茅屋中有術人止宿久繫於此哭露水耳素諳其靈妙能報未來事即斷髮納腕中戴笠西行將見城垣腕中躍躍若不安忽移藏於笠內果安旋小語曰

張大眼好大膽來捉咱一千銅錢三十板言之不輟大眼心計完納不虧何至干咎責聽言如不聞甫進城邑王公適呵導出行迎見大眼心急足忙疑爲匪呼從者執之伏地問伊誰大眼語鈍滯喘息流汗不能達王怒曰非良善也杖笞三十伏街上大笑王問笞必痛何反軒渠耶曰小人預知有三十板之厄今果然始笑耳王詫訊之大眼具述已爲租隸路得樟柳神預告受杖等語王命以神獻大眼即於笠中取出呈上王輿中詳審知有靈立命賞給青蚨一緡以慰其受責王由是聽獄必以神置帽中坐堂皇爲兩造預言曲直如目睹人爭誦神明比諸照堂懸鏡無微不燭而不知公帽中有樟柳神也公卒後爲鄉里城隍甚靈

慎似氏曰近有人親往姑蘇從巫蠱家買一樟柳神而回意可以未卜先知矣詎神殊賊默所報者無非鼠動雞啼鴉噪等事且夜伏枕畔嘵嘵煩瑣擾夢不暇及問以他事稍含糊依者皆對以不知私問何故曰懼禍耳噫鬼且懼禍人可知矣

古鐵劍

篆刻家牙石竹根無不捉刀惟玉章堅硬輒見之生畏或曰蟾蜍肪塗之軟如蠟金剛石鑽之爛如泥試之均不驗鈒有方生雪蓬刀法得家傳然刻玉亦深恨不能得利器偶遊揚州市上見骨董家有古鐵一方苔花斑剝隱有篆文較以裁尺長五寸許寬一寸許知爲古物消

以青蚨二百購之。歸試削碎玉。粉粉落。然苯拙無鋒芒。規角不能刻。懸鍼蒭尾。就石磨礪。石損而鐵無恙。送請冶師改鐵筆。鎔爐中三日。如紅蓮花瓣。取出火即堅。不能剖。不能捲。遍詢冶師。皆不知其原與訣。旋遊蘇臺。訪之久。聞人云。餘杭西湖邊有仲叟。世傳鑄刀劍。或有秘密法。往訪之。果有叟。鬚眉如霜雪。溫雅若儒生。以鐵示之。並告以故。求玉成。叟曰。不意暮年尚能寓目。眼福不淺哉。曰是究何物。曰此昆吾古劍頭也。僕之祖若父曾言之。而未能見僕焉。然加長見僅第一次。成就自有法。然工值須朱提二百金方可。生以值太昂。出三十金不可。再加一倍。仍不可。笑曰。此寶物也。五金之精。凝結於此。又入土久。得山川秀。已通靈。煉得法。可得鐵筆三枝。不假雕琢。一鐫石。較之泛常鋼器。已無敵。二鐫銅鐵之屬。三鐫晶玉之屬。如刀斫木。其指揮如意。眞無上品。售一即千金。區區工值。尚以為昂乎。生愁搞之去。曰郎君莫郤過。僕衰老。將就木。倘過此。則茫茫天壤。永無能辨者。其負此寶物乎。生不聽。竟去。奔馳三年。迄無一遇。不得已。仍往覓叟。悉如數為酬。叟曰。郎君既去。又何必來。踐佃强當見絕。然僕欲為人間多一寶。盍先以金來。明晨坐櫃。炊許時即成。生晨即挾金往。先兒與叟選生坐牌門。品茗畢。子閑嬿。天炎甚熾。叟亦坐與生閒話。倏一女丐來。污穢非常。面垢盈掬。叟呼丐坐矮几上。酬青蚨二百。囑代為櫛髮。丐得錢。亦不問云何。睨之。叟高坐。袖出小梳為丐

櫛之。髮垢已兩掬。遣丐去。旋又呼別丐。如法為之。垢更多。已乃對爐端坐。口喃喃若勅勒者。多時。塗垢於鐵。就大灼。灼復塗。塗復灼。如是十餘次。垢盡矣。鐵忽放五色光。焚作奇紫。視之。已判為三端。正條直。取出。畧煆煉。即為鐫文。一曰切玉。二曰斷金。三曰鐫鐵。又出紅石如瑪瑙。磨須臾。即湛湛如碧芙蓉。利刃也。叟拂拭付生。曰願郎君。世世珍藏。勿售勿棄。生攜歸。急試玉之至老者。無堅不入。遂仍返竹西。日責篆玉章。一字銀一兩。賞刻者戶外屐常滿。由此大富。惜咸豐三年。匪至城陷。生且不知何所歸矣。

懊儂氏曰。炊米之杪。斷戟同沉。燒指之柔。敝帚誰惜。天下不完之物。豈盡廢材耶。要在無正法眼藏耳。噫。璧濁不磨。張華已歿。茫茫天壤。知己何人。

喪亭演劇

某邑某官。以進士宰於粵。迎養尊甫某翁。翁殁。官扶櫬回鄉里。時伊伯叔均科甲。作顯宦。勢甚熾。故靈輀之回也。盛鋪張。騶從鹵簿。排列長三里。里之紳衿。無老稚。咸公服出城。迎次日領帖。夜夕行招魂禮。衙舍鑾駕。魂轎香亭。悉假城隍出巡。燈會上五色琉璃者。易字為之。而各家又出兩明角燈。挑著竿。僕持之。前驅。龍虎獅象燈。又雜出於鹵簿中。大樹銀花。遠望若火城。名為招魂。實則張燈。鼓樂宣闐。冠釵霧集。自宵達旦。緩緩繞街行。各家又設祭。遙擺供獻金玉花草。與寶奇珍。香風撲鼻。魂轎到門。主人拜。官答拜。拜已。優伶唱戲文。以媚亡者。名曰獻曲正譜。亂間突一某茂才。盛服擠墮路旁廁。穢沒項。上大呼救人。援之出。臭味差池與一市大譁。友方掩鼻慰藉。而茂才顧僕乾急。曰蠢才。速取冠帶來。遂一跪三叩禮。是竭不能少待。友有旁觀冷眼。惟聞鼓吹聲。人馬雜踏聲。孝子假哭聲。僧道梵唄聲。步履聲。茂才着急聲。友人慰勞聲。路人相戒聲。聲聲有不同。迎歸。翳太翁像於後堂。客與主人。下及執事奴僕。均擲去白衣冠。更吉服。撫掌歡躍。曰太翁歸也。開筵款客。堂下演劇。須臾五色臉登場。金鼓大震。客有題其額云。弔者大悅。聯云。弔者在門。賀者在室。哀不可過。樂不可支。

穀於菟

明季青齊山中。嘗有虎患。有山家小女子。年十二。攜斧入山。採樵以助炊。偶失足墮山谷中。下臨絕壑。得不死。然上視壁立百餘仞。無階梯。高聲呼救。繼以哀泣。終無應者。女視東壁有洞。內空闊若夏屋。伏兩乳虎。馴若貓犬。女至虎窟。恇怖知必死。樂與乳虎嬉。夕照昏晻。嶮壁風突起。虎母歸。見女始大驚。繼見女抱乳虎於懷。啗嗚了無怖。又瞠目良久。即坐。引乳虎哺哺已。將睡。女叩拜曰。我蒙大王憐我。不殺我。尚能分乳救我飢乎。虎凝思。又良久。領首若肯。女即從巡。就虎食。攜即眠。虎領下。明晨虎母哺乳虎。乳虎兼以舌舐女面。然後躍出。至晚歸。銜果

飼女。女側。女笑舞。虎母亦甚樂。月餘。乳虎漸長成。虎母遂負之出洞。女大號。虎俯瞰。又良久。重復躍下。負女於背。一躍而升高處。女於斯時。儼再生也。虎引女至通衢。女拜謝。虎猶回顧頻頻而後去。女抵家。見翁媼方手之舞之足之蹈之。歷歷述遇虎得生狀。翁媼曰。填女有遇虎反生者耶。是必為虎食。死為倀。歸惑人。將引全家葬虎腹。此倀為厲也。豈得為吾女。女號哭。再三辨。莫能白。因閉之室。不與以食。女轉餓將斃。號救亦無應者。力竭聲嘶。待斃而已。翁媼夜同夢一黃衣婆子來。努目視曰。汝女即吾女矣。若餓斃。當殺汝一家。驚醒。覺恐。孔偕猶嬴林木間也。至是始釋女出。女自服虎乳。長而貌益豔。有勇力。少年將軍某聞而聘之。屢助戰。功封夫人。

懊儂氏曰。女不死於虎。轉死於骨肉。可為奇矣。嗟乎。古之孫臏。子胥。血凝賜劍。禍伏服門。山鬼朝遊。府有行吟之客。妖狐夜泣。庭有待罪之人。況構悲涼。有至死而不能見諒於君父。恐山君聞之。亦當為之不平。噫。安得千萬億曰類遍為世中人飲古耶。

夜雨秋燈錄續集卷二

天長宣　鼎瘦梅甫著

木孩童

諸妹子。不知何處人。少無賴。嗜飲好博。日漸困窘。乃以後庭誘市井兒與之游。年二十有五。色衰。人皆唾棄而鄙侮如故。無已。惟稍稍學穿窬。夏日帶草笠行隴畝間。畝末苗深處。若有男女足跡。數蹤諸其側。則果有野合者在焉。棄紫白羅紗衫褲於左。裸抱正濃。諸攫而竄之。男女咸起。欲逸。索衣不與。伏地哀祈。諸視其女頗有色。曰若肯與我依樣云云。即與爾衣。不肯。男勸之。曰無奈何。姑從之。免播揚耳。女含羞與合。男坐伺於側。踟躕難堪。事訖。又脅其男曰。爾太便易。當餽腰囊。與我作賭本。始與爾衣。男云私約到此。實未攜得分文。奈何。既而凝思久之。曰然。僕雖無持贈。然有一處。指君去。可得大財。問何所。曰去此而南。林中有古精藍。破廢無住持。第入。殿中殿地有卵石數十枚。堆作一圓。君即拾廟外累累者之一。添其上。龕後偃臥。待少頃。有十餘男子來。公分阿堵。君出數石。自有分。諸曰諾。擲衣與之。男女着而急竄。諸遶古墓道。哭不見。趨入林。果有廟。非無僧寂。而地果有石子。遂如其所說。臥而俟。及昏暗。有男子二人進廟。數石子得十二枚。訝曰。何故多一石子。豈有新來之不速客乎。旋又陸續數男子至。至皆豹頭環眼。腰下插刀。先來者訊客冥噬且告以其數。眾曰。吾輩已有十一。若添一佳賓。成鬮于數矣。急搜取。諸自龕後振然起。出與為禮。眾曰。子既來。緣也。盍同去打黑風。得財當分贓。然須訂盟。共生死。諸曰。諾。固所願也。乃於神前瀝血為誓。禱拜訖。眾有攜來酒肴。圍坐飽啖。眾問諸曰。此等生涯。子見慣乎。抑初學乎。曰不敢欺。若踰墻鑽穴。弟所慣為。然非所知也。曰如是。亦係子到彼。第先入探虛實。啟門戶。隨出伏暗處。防外來。曰。善。夜靜聽村柝轉三更。眾曰。是其時矣。各執堅利。與諸以械。蜂擁魚貫行。踰數岡阜。至一極大孤村。重扉嚴鎖。堦火全無。而左右皆山巖水沼。絕少比鄰。然舍宇鱗接。知為大家。眾曰。新來同盟可先入瞰之。諸乃踰數重垣。直達內寢。各室皆黑。惟西廂窗隙。時露燈燄。大喜。伏蛇行。以舌舐窗上紙。微破。睨之。一四十歲半老佳人。高坐床沿。揮扇招涼。一二十餘歲佳人。着輕綃衫紗袴襠。對鏡勻鉛粉。卸晚粧。一十七歲小女子。髮垂垂。尤艷絕。三人皆弱不勝衣。臨風欲化者。小女子抱小孩。龐尺許。白如雪。瑩如玉。咿咿唔唔不絕。女子且弄且呪曰。速曰阿官甚不瞑。夜深猶咿唔不肯睡。對鏡人笑曰。渠是姑姑嬌慣壞了。怨誰耶。床上人曰。將阿官來與我。我眠伴之。床上老幼共調笑。對鏡人忽啼噫曰。蓮姑莫怨阿官。令伯仲去今不歸。險不教你嫡嫂做孤寂愁。幸有孩孩物。聊笑樂也。床上人曰。蓮姑。兩哥哥不在家。時時怕人叩門。小女子笑曰。妹

子癡耶。深野孤村。妹時時怕有賊。飈夕照銜山時。已重重門閉矣。對鏡人曰。倘有惡人來。我妯娌落得一死。不免苦煞了阿官耳。女子急搖手曰。莫道莫道。嫂何必故作不吉語令人怕。約再過二三日。大哥縱耽延。二哥亦斷無不速回也。燈花結如紅豆大。有徵驗矣。床上人曰。小妮子。只記得二哥。不想念大哥耶。今夕。夜仍是三人同榻。俾勝子稍壯。女子笑曰。二嫂睡態不雅。相對輒翹纖足壓人肩頭。對鏡人袱亦竟笑罵。移時。捻鬨移燈。遂下帷同寢。長者鼾聲漸酣。孩童啼聲亦止。諸竊瞰多時。心甚豔俏麗。事出。欲拔關。則門皆暗門機鍵。牢固無已。仍踰垣出。縷述所以。眾亦甚豔羨。留諸在外。各皆登屋。循內飛行。御風上。曲折數道。視燈光。側身躍落。伏請窺處。窺之。果則床上有婦孺酣眠聲。滿屋箱笥扃鑰甚堅。雖物無能竊。忍於掀拔刀破窗入。燈光大明。掀帳視之。則空無一人。舉箱笥啟之。皆空無一物。遍屋窮搜。絕無人蹤。知有變。仍躍登屋。甫過樓角。則先行者。無故墮地死。陸續進者二人亦然。其餘見樓角有刀光。眾轉而之北。視下有小園。驀自彼處飛突。屋後飛出一人。乃對鏡人也。手起刀落。連殲者又五人。僅賸其四。茫茫無所之。大呼躍落庭院。則年長者已自後刀落。斷其首矣。諸在外。凝守。至東方將白。而眾仍不出。聽之。亦無聲息。意眾俱得采。各擁婦眠。滿懷妬忿。登牆外高樹潛窺。則眾皆身首異處。無一完軀。大驚而下。欲進不敢。欲退又以同盟之誼不忍。乃潛伏草堆中。姑窺其變。少頃。日出。聞小女子啟莊門。兩婦人亦均出外。四望笑曰。惡賊無故來送死。又欲累老娘親手瘞埋。好厭倖也。小女子問瘞何處。或曰水邊。或曰柳林下。商量多時。遂定為南岡頭。小女子果攜鋤先去。兩婦人陸續拾尸出。血淋淋。渠唾叮。諸心怦然。及見其拾盡。心計娘子軍全在野田。室內尚有嬰兒。何不潛入殺卻。為同盟報仇。意決。乃踰垣入。拾地上刀。奔進繡闥。視兒尚仰臥。鼻息咻咻。遽揮以刀。竟兩段矣。拒聲如破柝。視之。蓋木頭雕成也。大驚欲反遁。突一白髮老嫗。龍鍾非常。以杖支門。問子何來。敢入人家閨閫。且殺人家孩童乎。窺其老甫擬以刃。嫗笑曰。子欺我衰邁耶。若以杖擊汝。終非好手。駢二指擊諸肩。痛如中斧鑕。不覺伏地哀號。視嫗後又立一婢。抱孩童來。乃是昨宵莫物。兩婦攜姑旋歸。嫗婢爭詰之。婦曰。噫。如此物事。亦學作賊。真辱抹煞人。汝在草堆中。賊瞳灼灼。以我未曾見耶。姑念汝為手足報仇。尚有義氣。免汙吾刃。且就縲紲。俟吾夫回。再發落汝。言已。抑何孩於小女子。出累索縛諸頸。若牽犬羊。扃之斗室。日與兩餐。頗甘旨。尚無苦。至三日。忽聞女子喜曰。大哥二哥回矣。又聞婦笑曰。郎君又攜得妹夫回矣。旋聞男子勞婦與妹曰。吾兄弟流遊子等伙。得好賊。言已。均軒渠。一家宴燕。笙管嗷嘈。中夜方止。次日。始聞大郎坐中堂。命婢引諸出。伏堦下。若囚之就決者。觳觫非常。潛視堂上三人。皆冠玉美男子。惟大郎鬚髯有威。詈曰。吾道

誰原是市上無賴諸妹子耶。前宵之舉。非不在于。但不應圖滅人像。此等便非丈夫。宜其化而雌也。且吾友盜鄰婦。野合。干爾何事。爾背滋其偶。又詐取其金。此等惡俗童子。出間兵一刲容不得。言已擲刀下。令自死。請哀叩不已。滿堂皆失笑。二郎曰。姑貸爾命。命左右健兒凡成就渠作鄧筆半釋迦。眾曰然。兩健兒果縛諸於柱。出薄刀如紙。脫布褲宮之。血淋漓滿地。昏而復甦。健兒笑敷以藥。痛頓止。大郎笑曰。這般方成個妹子也。擲數金爲之立命。人送出村。躑躅田間。旋走旋憇。兩日始回舊處。見日前所遇男婦。遙遙視之。哭請悃極。指地下卵石投之。兩人皆化作白狐竄去。年餘。里之人家被盜。劫聞於官。請潛告捕役。會同竝十有餘人重至舊處。則村舍全無。荒煙零落。眾於草中。拾一木雕孩童。諸見木上有伊舊斫刀痕。仍如故云。

愼儀氏曰。以盜殺賊。所謂以豹狼而戮梟獍者也。使諸妹子若非同盟一念之義。又安得獲保首領。僅爲天閹已乎。龍陽小兒。身有溺具。本無用之物。二郎刑罰可謂當矣。

癡蘭院主

詩臣既述朱君還魂事。又述其妹朱貞女。生死本末。尤足艷稱。朱本巨族。其尊人負郭亂幽璘築別墅。供吟嘯。花草甚夥。牡丹一株。姚黃也。稱巨擘。而蘭尤富。爲園丁谷姓。其婦盆婆子。向任灌溉。勞。花時游屐往來。精賞苔茗。博蠅頭利。蘭之種素心者爲上。紫心者次之。並蒂者尤不

數數見。墅中素心者。僅留一本。夙珍愛。是年風光乍轉。奇馨勝常。忽一夕。紫者咸化爲素。又本本皆作並蒂。若夫妻蕙。三四日。旋復本質。而封姨肆虐。洛英滿階。盆婆子亦有嘆。花瓣往告主人。意似婉惜。一夕。自鄰村社飲回。扶醉踏月。經短墻外。聞墅中有女子言笑聲。俯瞰之。則倚石坐者。爲黃帔美婦人。席地坐者。爲縞衣美女子。左右侍者。嬌鬟三四輩。語細不可辨。忽聞婦曰。小妮子弄狡獪。無怪封家婢妬殺死。女笑曰。兒本太憨生。偶爲諸妹妹袒東山。不意遭奇虐。近亦自悔恨。婦曰。兒過矣。翦劃生物。上帝所忌。況自家形骸乎。然則封家婢饒舌奈何。女子聞之。掩袖汍瀾。不欷而撤。婆子歸。其夫皆不解。由是時伺於墻外。狙窺儼然。似蹤杳矣。一夕。正夜績。忽聞墅中有絲竹聲。泣別聲。走覘之。則遙見黃帔婦手白玉斛。肖泉灌素心。祝曰。汝不自閑遇。坐露累爲封氏劫。往墮閨秀情痴劫。留於十六年後。宜從果。勿誤本性也。祝已。灑涕不已。諸婢勸慰。始含淚入牡丹花叢不見。婆子驚。竟告於朱。夫人則正於昨日。生一女。公子夢蘭而誕。彼此互述。始諳生女之爲素心後身也。遂名曰紉蘭。夫人生子四女二。紉蘭行五。人呼五姑。爲父母所鍾愛。明年。尊人茂才公捐館。母夫人自作絲幔。即教子女。紉蘭幼穎敏。貌麗性貞。學繡之餘。好吟詠。夫人每語人曰。此吾家女學士也。瀟湘八夢巾幗謫仙。惜側翦不克見其詠絮才。爲可悲耳。女偶詠秋海棠。自云。秋雨人秋風皆所瘦一叢。如何人不淚。淚灑可憐紅。母聞之。不懌曰。是兒何語。出不祥。遂誡其吟詠。專心攻女紅。不容習咕嗶。女雖遵慈訓。然往往倚窗。調鸚鵡。捲簾放歸燕。臨水數游魚。以當吟哦。俯仰之皆絕妙好詞也。顧性最好蘭。見蘭又嬌啼不輟。墅之素心者。自女設帨後。即頓萎。迨于旋以竹欄。仍勤澆灌。冀再盟耳。七歲時。早許字成都守張公子。本與女爲中表兄妹。行兩小無猜。曾共棋棗。至十歲時。即走匿不面。公子羸弱。隨任之蜀。鯉魚音斷。又六年。女忽持佛。朝夕稽首拜大士像。諷心經。母詢何意。則淚涔涔下。時正早春。半窗旭日。女擁繡被不起。淚雨滿枕。衾幾滿。婢白於母。詢之。嗚咽曰。兒不孝。將長辭阿母。負教育恩矣。幸有兄妹在。侍母勉加餐。母以薄命女爲念。母悲曰。兒何出此言。泣曰。兒昨夢張郎來。擲枯蘭一枝於地。再拜辭出。兒知其必赴修文矣。母素諳公子病。聞女言。心若割。勉慰之。而女由是竟毀粧。食頓減。月餘。蜀中噩耗至。公子果死。母背女哭。秘不使聞。女忽晨起。對鏡理粧。問婢曰。盆婆子來乎。曰未。又問墅中素心蘭再生乎。曰不知。問亭畔黃牡丹無恙乎。曰無恙。既而解顏曰。來處來。去處去。自家苦問訊。誠恐封姨笑人。旋又悲涕曰。悔不聽姚夫人語。一至於此。婢見其或哭或喃。狀類顛急。白夫人。偕兄妹至。女笑曰。偶與婢子嬉耳。何遽驚高堂。言已。舉止如故。防從漸懈。然每夕。輒扶病挑燈。繕詩稿。成一帙。題曰別鵑吟。稿成。泣拜其母曰。乞以此存寄也。幸焚亡者

靈前。以當同穴。時盆婆子不知也。忽見已萎之素心。頓發舊叢。含苞欲放。猶更駭人。是夜又聞絃管喧豗。人馬雜遝。啟扉窺。則見燈火若城。旗旄如雲。侍從花鮮。皆古裝。擁一綵輿。冉冉門外過。輿中麗人。五姑紉蘭也。婆子遽挽輿呼曰。五姑將焉往。輿侍怒欲加鞭笞。女曰。勿難他。此吾守園人。然汝來大好。煩寄語高堂。謂我赴詔。爲天上癡蘭院主。脫去三塵。毫無苦趣。姚夫人尚不及我貴。可請我母減哀思。言已。車馬如飛。倏忽不見。香風習習。綵雲紛紛。明日。婆子來。見張夫人。始知五姑已於昨宵化去。至今別鵑吟一稿。士女傳誦。價重雞林。人第賞其詞章之工。初不知其節操之貞。與生死之顛末。花耶。仙乎。仙乎。

沉香街

江南通衢。有街名曰沉香。詢土人以命名之義。云富家子金姓。名不拔。蜀人。美丰姿。財雄於鄉。年二十。偶聞畫圖。慕江南風土之美。金粉之麗。山川之秀。遂挾重貲學賈。偶游於此街。經桃花門巷。忽一鳥枝亮慣。肩頭仰視之。珠簾繡閣。一美女子。憑欄顧之。微笑。訪而知爲娼家乃第十三女素嬌也。釵光鬢影。撩人神魂。遂入院。女笑迓之。肅入。已之繡閣。別有洞天。矜鑠沸鼎。香熱桃杆。紅素互弄。錚錚然。生惑之。幾不知身之所在。說即開筵。酒有精絕。雛妓五六輩來。互相偎觀。或素之姊。或素之妹。惟術之生。微吟除卻巫山不是雲句。取譜寫散酒。關人

靜解衣入帷素出十洲春册照譜為之魂更銷矣由是遂假館素翕家不復事貿易資耗盡翕愛之生曰卿勿慮吾家雖不及鄧尉石崇然西蜀亦著名富室也我以貿易為遊戲耳蓋暫歸取重資當訪天台素翕泣曰妾已委身事郎豈不再作章臺柳但恐瓜期屆而郎斷尾生信奈何生誓以天日曰劍欲贈鏡欲割請留一信物以當左券生笑曰小生囊索盡入卿家更有何長物可贈素曰請鑿一齒以昭踐齒之約生怯痛素即嬌嗔曰郎非真愛妾者生恐拂其意卻忍痛與之素甚珍藏粧奩治酒餞行諄諄訂婚姻臨別啼哭生衣袖盡為素淚濕送生亦泣偕人催再四始判袂去歸則出資盛備青廬洞房所費者需二萬金將買舟往迎桃葉友人勸誡曰錢樹子多不義所以陷溺者為有鄧通錢非為潘安貌也生不信卒治任往巳峽下流匝月即到俏登岸猛憶友人言未卜素翕之虛誠否遂敝衣垢面攜筐持竿詐為乞丐詣素家素方坐大賈懷中持爵勸飲猝見生若不識謂嫗曰媽媽病否那若不驅出便嗾狗亂嚙腿股無悔也媼果持杖逐之生哀呼曰姐姐莫打我金不換也媼與素擠之砥問何一寒至此以途中遇盜對素問爾至此尚欲何為曰來踐卿約耳素笑曰我金玉鄙鏞中尚三日兩日病能為丐人婦耶請君歸休無妄想生遂哀哭曰明知婚姻難但不久填溝壑乞卿垂憐賜一殮具費耳素冷笑曰我見勾闌門化作施材局恐市上木料空矣生又發頹曰小生兩日無一餐腸鳴若雷乞卿賜一飯俾作飽鬼瞑目耳素不應媼竟若憐以殘羹雜飯貯破窰器折梯與之食生且食且請曰約既毀小生一齒須見還也素命媼擲匣突出其中人齒列見若貨假藥者生大怒擲器拂袖去將復闖素在內大笑曰花郎好以識明日盡揭所帶命人陸續扛至素家門首纍纍珠履不計外中有沉香牀窮極雕鏤費數千金縱火焚之列鼓亘天香聞十里素聞之遂自縊媼哀生止轉屏塔之喙衆陽生宜少也哉世無李娃韋母浪作監鞭人耳又聞姑蘇曾有一娼名香儂居新街朱門洞闢檔懸虎牌門首黏示條屏縷賊丹封蛇鞭雄帽赫赫炫人司閽者儼然坐視眈眈如雕鶚香儂小有才凡往客到門必坐與司閽者語良久詢明來歷然後具柬呈啟稟姑娘妝次敬稟者頃有貴客貌比潘安富同陸賈身有衣而楚楚家有業而陳陳面叫乎貌之柔情定張驅之大悄添樹上錢毋貽櫝中玉伏乞照驗施行準賓雲雨昌勝照藏云云須臾擲小批云據稟已悉細勘來人貌既不揚衣又不華錢必不多不準云云該毛毋得妄瀆此繳

填儂氏曰娼家錢樹子認錢不認人此故態也何足怪所奇者金谷郎迢迢巴蜀來到姑蘇忽然醒悟儼來驅我俾卿卿數言能令千古有情人儕香惜玉之心一齊灰死當其拉雜摧燒時想諸天菩薩聞香而來必合掌而作頌曰苦海航邊回頭是岸登徒之流大家來看嘆火中燒出青蓮花敗子回頭金不換

小癩子

今有人焉於光天化日之中九陌通衢之地公然攫財物使行道者耳如不聞目如不見者誰歟即北之剪綹南之扒兒手也揚州東關有小癩子尤稱巨擘其先癩母本習猴婆技者癩之父操此術遊江湖間遇猴婆莫逆遂成夫婦而生小癩子年十五六其父母已飽食暖衣稱小康焉出資送癩子就村傅讀俾改業而癩性最拙咿唔之暇輒習弄好身手以盜其裘一日二老壽花甲座客方稱觴祝嘏癩子遽跪請仍習父業父啼噓曰兒能紹賢所大好事然習則易而精則難所謂精者如承丈人之蜩如郢人之斧如射甘蠅之箭胸有成竹目無全牛遊戲出之俯拾即是所謂如與可畫竹兔起鶻落少縱即逝者也否則帶水拖泥動遭詬辱捉將官裏去一般斷送頭皮危如何乎業此者練目練心練手以我之目視彼之目以我之心印彼之心以我之手扒彼之手彼鈍而我靈彼勞而我逸彼坐而我起猶下乘也俟其靈而我故鈍俟其逸而我故勞俟其起而我故坐猶中乘也靈則應之以靈逸即應之以逸起即應之以起始為無乘汝未習傳授妄思跨灶輕舉妄動豈不貽老父憂乎兒曰兒已習之矣請大人面試可否然後出門操行人父尚猶豫衆枞慫恿癩更自誇父曰姑試之

二老登廳側小樓憑欄下顧呼癩子誑搖短髮作徘徊狀告衆曰由高自卑誠非易事若二老下堂階吾賺之登絕頂尚易如反掌況區區一樓乎父聞之即拾級下曰且依樣也孟賺老人上樓癩子再拜曰既賺下矣更何上焉父母與衆均大笑賞其靈妙並誡均有以恩從任伊所為日積甚夥時有鹽商江某老而溺婢妾外更廣集大脚仙為枕席一日鮮衣便服小坐肆門眺矚往來滿若為樂小癩子嬉戲肆前見江某讚騰胸問安否江笑罵曰兒賊而目如椒垂涎吾手中物耶癩子遽稱不敢然亦不去適肆中執事人看元寶江笑擊一寶語癩子曰吾夙諗汝神通大元寶置案頭吾坐守之衆目睽之爾能攫竊許時公然攫寶去便否與衆均不知即以寶賞汝否則再至吾門當以大杖敲折狗腿癩子笑稱不敢江又言之癩子略凝視逡巡屈膝仰首曰公真爽俠惠賜小人即誠然曰如是當預謝賞言已即去無蹤江端坐目時顧寶忽一妖豔大脚仙年甫十六七內着猩紅外罩布青滿頭花朵攢髻下蓮船新花鞋上身衣雪青比甲扎月白籠衫扎花汗巾飄飄從東來粉汗浸淫檀口喃喃若深怨柳斗之重至門首見江翁襝衽生故止步笑曰且小憩片時童午餐湯餅尚不過遲旋有數婦人陸續過門問女曰巧姐竟親執其勞耶不怕門壞嫩腰腿累主人心痛女怨曰無奈何阿六官忽思吃湯餅所幸大脚能走耶怕蹈破多子街江瞰几

治容。已神迷。又聞其嬌語。更心動。情不自禁。遽問曰。小大姐爾主人誰耶。女欲笑正色曰。兜兜巷東首羅大官也。江曰。此吾之至戚。何艷未曾一見乎。女笑曰。奴記曾識翁面。但不知姓名。翁貴人。能有下眼覷賤婢。翁謙遜漸入。諛浪。女不答。惟含笑小酬應。翁令其艇艤就彼女似許可。旋問曰。翁癡耶。坐守元寶。將以坑路人耶。曰非也。遂曲折道與小癩子相賭之由。女嗤然一笑。曰翁真門外人矣。是必假寶。若真矣。翁即富。何肯以之作孤注。翁極言其真。兼實使女自驗。女果倚案捧寶審視。翁笑曰。此吾家所最夥者。汝若肯來。何愁無十數枚。女大笑。釋手。誤墜柳斗錢中。失色曰。殆矣。急從錢中揀出。取袖中羅帕拂拭。而後置翁前。曰幸不跌傷。然奴幾驚破膽矣。翁曰。癡妮子。幾見有元寶跌損者乎。女曰。翁看元寶。趁此多時。恐六官又着急。奴去休。言已。忽忽挾筐向西去。翁方與眾月旦女貌若何。言辭若何。衣飾又若何。小癩子忽含笑來。徑詣翁前。伏地拜謝厚貺。曰我元寶具在也。曰翁寶已化為鉛矣。真寶已蒙賜益小人父母餬留鑄之固。翁細審案頭纍纍者。果為鉛鑄。驚詢何術。曰頃來尤物。乃小人之妻與翁喋喋時。已由錢中更換去矣。翁始恍然。乾笑曰。便易孫耳。賊至咸豐四年。以匪陷揚時。小癩子之父母已逝。妻與妹均送至鄉間。癩一身時至城中偵虛實。每擬乘隙刺揚秀清。不果。富家翁屬多。賴癩子奇計賺出。譎揚賊左右有大半三江人。遍結納。堅訂裏應外合之計。出投大營。詳告督辦者。當事者不深信。叱出。再欲有言。即將傳令斬之。癩號泣。仰天大哭曰。吾幼不肖。學敗於兒手。今老矣。思捐軀粉骨。以報國家。奈其說不行。尚有顏面。覥若且共生活乎。遂身家殉。不知所終。

稽聳現為文信國公某幕

按宋懿恭宗時。陳宜中因柳岳還。復遣宗正少卿陸秀夫。呂師孟等。同賫加歹。使元軍求稱姪納幣。不從則稱姪孫。秀夫等見伯顏於平江。伯顏不許。宜中乃白太后。奉表求封為小國。太后從之。直學士院高應松。不肯草表。改命京局官劉褒然為之。岳等至高郵。稽家莊為義民稽聳所殺。夫聳一民耳。其忠憤激發如此。吾邑北鄉臨大湖。有城門鄉。土人云。即宋之長天驛。至今名為小閘。城垣廢圮。基址猶存。隔湖三四里。宛在水中央。有生聚百家。即稽家莊。聚稽所居。聳之子孫也。足徵宋時此處尚有陸路可通。是必柳岳過江。由真至長由長往郵。道出稽莊。始為聳殺耳。尤奇者。前明樞密院羅某。家清毅不阿正第基紳有大廈。曾為天長令。政績甚顯。鄉人愛之如慈母。罷職歸。隱北城門外。日泛湖濱。披蓑戴冠草履。隨散履行田衣泥履。見而忘其為舊令尹也。公猶勸植農桑。教其子弟。一夕。夢一青衣來招曰。主人傳語。奉迓玉趾。隨之行。入一朱門。殿宇偉麗。主人出揖而就坐。視其飾如王者。蟒袍珠履。翩翩飄飄。謂公曰。吾血食於此廟中。羨詩假俗即品其牧豎子語。詎知先生一代才人。衛官屈宋。敢乞賜以珠玉。為其增輝。公謙讓辭。遽喻闌覺。竊以為夢幻無憑。不甚信。明日。又入夢。王者諄諄尤誠切。雖撰之。偶遊關之城隍廟庭。循曲折。依稀夢遊。視壁上舊詩。果俚鄙。公究其慕王陽明理學。不以此為意。是夕。假寐。夢兩侍來。狀如古之虞候。招公曰。速去速去。主人候久矣。公若疾趨。隨之行。視殿上。仍前王者。色甚怒。曰何吝才。是區區者。尚欲效東西賦研之十年耶。責讓嚴厲。公再拜曰。鄙人魯拙。機滯無思。偶心亂雖亡命。風非事久已拋卻。然既承隆委。敢自諱其拙耶。容即擬稿求教。王者色猶怒。旁有冠帶客。修髯面白。皙若蘇黃狀。代公緩頰甚殷。色始霽。即命送公出。拱而別。遂問客卿何姓氏。曰宋之殿降表者。即某是也。對湖大村落。習耕讀者。皆某之子孫。問王者何人。曰經聲以損貴。公驚曰。文山相國。公驚醒。當沐作詩三十首。清麗婉娜。溫柔敦厚。媚秀之神。龍而復書本與之壁。自敘其詳。並云。文山先生與其客杜滸等七人。真州的再成結之。出城揚四鼓。與門候門者。曰制司下令補文丞相。先生窘促無策。館乃反奴。坊猶稽迎之。扶家事之甚謹。因而慷慨泣下。散家童。招健丁。侵遣其子。與客伴送文山先生至泰州。航海達閩。生前道經於此。歿即為此鄉之神。亦理之不可解者。至稽公歿。為先生幕中客。豈非訂生死交。與前曾遊廟。當係然瞻仰

中殿肖信國公像。少偏肖儒衣冠者。正襟危坐。英風俠骨。凜凜如生。即稽公像也。聞之土人云。羅公卒於是鄉。葬長亭西園。多孫塚迤邐若水上。偽余時擬出資為公加封植立崇碑。敘其事。且肖像於信國右。兒與稽公對。受享血食千秋。惜既貧後。奈何。

坊復氏曰。由宋末至明末。相隔垂四百餘年矣。公生為河岳。歿為日星。何尚畢專於彈丸小邑。識讀其詩集。過稽莊句云。小泊稽莊月正弦。莊官驚問是何船。今朝自有高曾顧。出又在青山大路邊。當其亡命流離。猶復吟詠。句知良田定部。藏公以樞密之偉生。稽公之故居。作野老之哀音。稍忠魂之陰翕。所謂同聲氣相通者。非歟。羅公卒。吾鄉時曾謂汶鋼大覺寺。拈香雨度寺中。崗傳狀以幣。恍然若話。顧問寺中廟舍郵話。無不符。益公之前身為寺之住持僧也。因題其廟句。楣者往此。由是觀之。如三君子者。可雖民。而不愧乎神

丙辯

杭根實行二十。天台儒家子。貌翩翩。佳著。頗妙。失怙恃。年十四。即補博士弟子員。咸里稚為國器。欲妻以女。笑卻之。詢何故。曰我命中雖無十二釵。寧花非田舍翁。抱新妻子眠一世者。家亦皆曰把惑。不顧。杜其實。奮問人偶拉往東郊觀劇。一二闋。即稱首。又演崇陽公子鼓懸覺。細事於偏之流。寢疾疾矣之單。并蛇貪天刹。劉宣情大慕。曰妙哉此天人昔陸理當宜

身而說法像也人以為顛生曰丐也者不識不知無拘無管以天地為蘧廬以日月為燈燭以江河為襟帶以木石為友朋歌哭無常叫號隨己是真薄諸侯而不為比散仙而無愧者何樂如之時生有遠族伯叔行胞兄弟者四業半儒賈產極膏腴有德耀妻抱鄧攸戚偶中秋邪相繼殞謝銅山崩丈悉歸四嫠婦撐持議擇嗣未決族之無賴者乃蠅集謀瓜分廳事几榻不羽亦飛田畝佃人被脅咸逸流言四布不止穿窬嫠單稱理即橫目爭曰寺人產耳孰不有分哉嫠憤極鳴官宰至諭速立嗣承宗祧嫠叩首曰族子皆豚犬耳與其遺風木憂蠢若視亡者成伯道今乞賢宰官出示與族人約凡子姪行無論遐邇但秋試一獲解即嗣之否則未亡人甯乞不祧也宰曰善即示懸里門並花氏宗塾族咸惶惶作希冀想然臨時擷芹丈自悔其遲茂才花根石富不仁亦夙涎嫠產者說生作捉刀人儁即酬千金生正苦囊澀即乘便之錢塘同舍館石時出宿勾欄生獨居忽一褐衣人賈服踵來問生曰君茂才花根石耶姑應之曰然曰曷試言長上名字事蹟石父本生叔即詭告且礙袖出一函與之曰此冢主所持贈者闈莫示人揭曉來討喜觴飲耳言已即去生潛啟之闈中關節也蓋石父亦明經有富名簾官某與有素媚之希豐酬適來者价也生懷入闈草草與石文自則略經營啟關節及榜發石落而生魁矣榮歸在途方自慰蓬蓽湫隘比入里門而四嫠已擁之至家滿堂設紅氍毹壁上泥光可耀目會宰亦呵導來賀生錯愕不知所云嫠出叩謝玉成生則再三辭宰曰是有議約何必辭立命冠服入叩四母與亡者木主禮成始去嫠呼生曰得汝為子更為孀孤吐氣家中不少阿堵物聽揮霍不吝也生拜曰諸母有子若揮霍是何異外人之鯨吞但兒尚未娶意欲娶兩婦一為本生潔蘋蘩一為諸母奉椿果嫠笑曰吾輩本意為兒娶四婦頃如兒言即娶五婦何如生拜謝昕夕定省如所生嫠亦鍾愛如己出凡一襪一葛製必四恐其判低昂也然生則以來時敝衣私篋一筐不肯棄一朝有戚屬請人坐廳事大聲呼生名嫠爭出屏後大罵曰獨癡奴尚敢爾耶我輩有孝廉兒寺人產具在曷再攫乎言已呼僕婢之公庭敲斷狗腿股諸僕蹴應聲若雷怒目懷露筋執索將縶維戚惶急搖手曰何敢爾何敢爾我輩來與賢郎作冰耳曰姑畢其說曰里有富室劉叟老無子惟五女皆諸妾所生年相若極友愛嘗閨中設誓願同事一良人頃聞賢郎力能享五美故倩某等來執柯嫠始唯唯改容謝然婚議成婉倩里之素有德望者代月老取惟酬以酒肉而已親迎之日陪奩極豐隊輿一隊如鳳集如雁銜如魚貫固已奇矣而嫠更招優演劇生且請於是日設廠賑流人鼓樂絲竹與乞食誦佛聲相錯雜則尤奇也卻扇後視五女皆美艷倫蔗瘦環肥各極態度香溫玉暖互問尹邢孟曰壁月仲曰杳月叔曰好月季曰瓊月

五曰今月姊妹善事姑與良人年餘毫無爭夕事生自嗣四嫠也手不拈斑管目不覩制藝足不蹈塾門惟豪飲鼓哀絃與同好串戲場初猶奉母斑衣學老萊子後漸闌中乞食學韓熙載久即村人賽會生亦粉墨登場歌喉一聲諸伶拜下風觀者叫絕調矣嫠稍諷勸曷以南宮生笑曰兒命宮雖有此項福今為閨中艷福折盡或矣若再癡望恐促生年母亦何樂有此短折子哉故不為也年餘壁香好瓊四婦皆生子試啼聲知英物而五娘今月尚未妊生詫曰豈老天尚不欲我逸哉由是日與今月媾曰而今而後卿當視吾目若巧流盼即二五妙合時也今月戲曰行當參乙人子為兒兒即笑我不作蘭遐兩年四兒皆呀呀學語而今月亦孕然尚未知雛之雌雄生卜於五相祠籤曰巧巧巧心事了回頭宜早俗塵宜掃生玩之啞然笑曰是其時乎翌慶次母誕絲竹之聲遏雲杯斝之流泛月生突入跪白四嫠曰兒所以能生子者父之陰母之福非兒所有也諸母他日各抱孫各教婦勝於日對不才子兒事畢兒去矣旋揖五婦曰卿等有兒好努力做人家無以我為念飲訖其妄生仰天大笑曰索道而來頭禮而去何妄之有是夕猶問諸母安否晨則渻更來時敝衣飄然遠引矣僕四出尋之無蹤跡一家哭失聲是年夏五今月亦生子悲喜交集然無如何旋有鄉人自豫來者云生入優人班敝衣四面坐場後點腰鼓神色恬然又有自粵來者云近更落拓日困卑田院拍板搖鈴唱萬里曲以度日然尋之則均於先夕遁去想即當日所謂樂者合樂其樂矣生之五子也孟曰環仲曰琅叔曰琥季曰珊五曰均皆穎敏早入泮又數年琅補邑明經環珊均鄉魁琥中明通榜進士孩食廩餼太母四均長齋繡佛委家政於婦大太母壽八十五孫環視於庭嫠泫然曰汝皆成名亦知尚有父乎乃涕不可仰跪求祖母訓曰昨夢菩薩指示云汝父乞食於瀟湘岸上當往晤一面了父子緣環等遂束裝蹤跡往至湘水凡有城郭村墟無不踏物色偶至飛瓊村有張團頭者凡流民皆為所轄衣冠往咨詢張恍然曰公子來耶大奇大奇渠三年前由豫晉至此遇乞丐有恩德昨正盜雞斬狗一同飲於寺中忽東望良久擲盃大哭眾驚詢渠曰我天台花孝廉也明日我兒來捕我歸奈何眾額手賀渠大不樂眾曰我等知君之心矣誠恐一朝返初服必遺吾輩擾令願過神其君曷歸休渠曰善痛飲達旦眾鼾齁而渠已無跡矣眾丐頃正各處尋而公子等竟真來耶兄弟泣涕張引之飲處則破壁掛短竹倚門跡如故也尋守幾月餘始厚酬諸丐痛哭而歸明年四嫠先後逝服闋琅出宦鄭邑廣文環珊均大令一宰豫一宰晉琥官皖大方伯致家居守墓田環珊生母均多病遂各奉其母以居琥在皖一日車騎出忽有少年丐者犯鹵簿左右正呵叱丐含笑擲紙裹於地聲鏘然且曰乞人寶此無用請歸遺太夫人言已行甚速追莫及拾而歸之則

一金釵敢巨珠歸奉母母泣曰乞人即汝父也釵吾舊飾亡已久。今特送珠還哉又環擇櫬之東曾藉以看弟珊出迎東郭門班荊甫坐忽見一少年丐。倚墻捫虱且高歌曰雪中人是將軍種口角蓮生極樂花兄弟心異之。趨與拱揖嗟不顧再詢之。則搓膚垢成二巨丸分與之曰毋多言。嘗此可療婦人病言已跛而去嘗即省然歸各與母服。病果瘳又玖因家事往詢兄琅道遇一窮男子捧草書畫幅展閱之則雲樹數重一少年仙風道骨飄飄走山巔作拱樂狀問何來曰我母卒貧無以殯痛將殉忽一道流假村塾楮墨自寫小照與我曰持往可售二十千尚不敷我身具耶方叩謝其人頓渺。玖愛其筆尚不俗如數購回琅閱亦莫解惟琅生母知為阿翁小像。旋亦攜歸呈母且述所以母泣曰。汝去後汝父亦於是日負包裹回儒衣冠極華瞻初不類丐我方驚喜渠云二十餘年不歸矣且先省殯宮然後道契闊我因爇其包裹同之墓奠畢忽大風揚沙。日色昏黑我堅抱之恐其逸聞雲際大聲呼曰儂非丐根然有丐癖煩卿寄語兒輩。當有丐父不可有丐子丐孫也天霽視所抱乃一枯松樹歸閱包裹則去時所着之敝衣明年兄弟偶團聚互述前事。蓋見於皖見於吳見於鄉里者皆此一日一時耳。懸像中堂哭拜作禮紙上神情與所見皆酷肖乃索題於當道諸父執莫不欽佩曰此由儒而丐而仙天台之花孝廉也而孝廉遠矣

慎儇氏曰。花孝廉一瓶一缽雲水往來當其撒手懸崖視妻子如敝屣亦何其忍哉或則有慧根。知滿場袍笏終有散場時耳。嘗謂富且貴者。人視之誠神仙不若己視之亦南面不易而仙人視之則極枯其身。甑塵其生不過成一可憐蟲乃彼不自憫猶津津焉化孝廉曰。是不肖薄福兒也是無知怪誕人也噫愚矣

髮繡佛

東海拔網寺。藏有繡佛一幀綾本。長二丈四尺橫八尺佛像科頭披髮。面如滿月胸前纓絡垂如蛛網。左手當胸兜撫卍字右手秉羽扇下垂水盆。袈裟袒右臂。赤足跣危立龍頭鼇背上若蹲龍伏其半身在海濤中。四足擺鬣舉頭張吻吐白毫升空成樓閣臺榭日月山河其下則飛蛇飛魚蠑蛣水母爭來朝拜怪怪奇奇佛目微睨慈悲苦惱意甚嫵媚其上則金經全卷蠅頭小楷整如列眉末注嘉靖某甲子優婆夷女弟子葉蘋香盥沐髮繡幀左空隙為伊威丁尚書草隸序繡佛顛末甚長不復記憶挈綴其略云浙人葉公大鐘以翰林官侍御秉性鯁直時以白簡劾當道權貴嚴分宜遺以書畫鼎彝悅公心公叱卻之劾益力未幾難作海盜冤扳公曾行賕革職廷杖幾死詔收刑獄論斬公子伯仲皆知名士束手無策公女號蘋香貌溫婉至孝聞公臨死地日夜禱神得感應年方十四斷髮刺繡鬻市巨璫自搞頭

上髮以金刃薄如稻芒者箋作四幀繡佛與金經二載始成功德滿日而公亦邀天恩以金雞詔出獄矣由是掛惠文冠退老林下不復預朝政女自繡佛目力已竭雙瞳遂盲里中無與論婚者公年六十病卒女年僅二十有五彌留時涕泣握長次兩公子手囑善視盲妹無令窮失所兩公子泣受教詎兄雖謹奉遺命而兩嫂妖忮司晨時譖小姑懶惰漸加詬厲女日夜哭兩兄亦深惡而痛絕之矣忽有崑崙女丫髻綠衫裙舉止閑雅翩翩到門向女曰姑姑病目坐耗神損肝肺非真盲也妹能盜得天河升斗水為姑姑銀海生光但瘥後何以酬妹德曰妹神靈能使地獄人重見天日。無不如命曰姑姑善繡乞繡雙鳳一紅一白為天孫下嫁助粧但勿遽點睛恐其飛去也女曰諾崑崙女袖出金鋺稍稍刮大小眦淚涔涔如鉛瀉然後袖出小玉瓶中貯甘露如人乳傾滴眶中。囑其坐炊許啟則雙瞳中更有雙瞳光更清澈又與神膏服之胸懷恬適鬱憤捐除明日果市巨綾來視女手安於幀每日來指點線縷綜理花樣翻新告成之日。即來偕女點鳳目雙鳳忽栩栩活。飛落中庭鼓翼如侍乃攜女各跨一鳳。乘雲飛去家人咸仰首呼蘋姑不應崑崙女撥雲下視曰下界人不須驚訝蘋姑至孝感動上蒼天孫遣使舉送補天上針神缺從此化去當不再累嫂嫂看顧矣通城士女無不見女冉冉空際若畫圖焚香祈禱呼蘋姑聲如雷兩兄愧悔無地嫂不為怪也

慎儇氏曰。吾鄉山中有鳥當春夏之交且飛且鳴曰嫂虧姑鳴至嘶狀始已聞古有小姑受嫂嫂凌虐死精魂所化有蘋姑雙瞳已盲聽此得無墮淚乎至孝感動天仙盲目復明偕登雲路兄固知悔嫂獨恬然彼英皇之雙毀首觸何人乎唐人詠三日入廚未諳姑性之句何其親切而有味也

夜雨秋燈錄續集卷三

天長宣　鼎瘦梅甫著

大脚仙殺賊三快

半截美人宋氏。甘泉人。歸某甲。甲粗蠢。貧不能養母。鬻美人爲商家傭。母得資存甘旨。生有殊色。不施脂粉。不作時樣妝。以裙下雙趺不作弓月樣。故人皆呼爲半截美人。其實卽近今所謂黃魚。所謂門檻裏。又所謂大脚仙也。鹽商某悉其容。厚值致之。所乳子多肥白。又善伺主人意。感之深。主婦偶譖之。逐美人。子輒咿咿啼。美人轉子。人咭咭然喜也。故得值恒倍於常。甲善博。資耗則索美人值。無怨也。咸豐三年。粵匪踞金陵。揚震恐。議降議禦。紛紛不能定。美人私說於主人曰。降禦皆非善策。揚俗奢。必災。盍早避。主人不從。已而城陷。美人先夕出。將奉姑遠徙。一黃衣賊目突至其家。殺姑及夫。擁美人上馬。鍵巨室中。將污之。美人含笑甘語以媚之曰。郎在天朝何官。賊屈拇指示之曰。占天侯。曰。位已列爵。尚未經人道耶。長夜漫漫。杯酒相樂。若白晝活秘戲。得毋爲將士笑乎。賊大喜。閉門張燈。須臾月上。美人豔妝出歌。央欲侑觴。謂可銷魂蕩魄。忽覷甲仗手戟而股栗。賊醉睨曰。卿何怖。曰。妾小家女也。見兵革能勿驚耶。賊立命撤却。頃又抱賊耳語曰。麾下將士。耽耽虎視。此時我兩人趨陽臺。濕等穴壁看。得毋大掃興。賊卽傳令。各歸伍退三舍。不喚汝不入也。賊醉。乃代弛褻衣。裸而仰卧。匙銜促美人寢。曰少緩。乃自注水於浴器。一絲不挂。徐徐濯下體。潰潰有聲。聽賊鼾息已十數轉。慮其詐。故試以褻語。不應。遂柳眉倒豎。粉頰生殺氣。視窗前月朗。刁斗遠鳴。急索剪刀。就桂底磨再四。跳登榻。跨賊身上。覷定咽喉。猛搠之。賊瞋目視美人。奮欲起。蹙之不得動。血噴出滿裀褥。霎時斃矣。復拔刃刺其腹。腸出乃止。展衣覆之。聽漏已四鼓。潛浣手。整衣出。踰户宵遁。望門投宿。不敢言。第詭云逃難者。賊中繪圖索之。不可得。嘗讀元史至正年。濮州辟花娘殺賊一事。如窺鼎乳。如玩秘戲。半截美人。何其不侔而合耶。因思揚州女僕。果能治傭於商家。憑官媒鬻身。賊必預書刻己身很六甲。防後患也。近日宴客多招以侑觴。否則座客不歡。爆頭之錦。竟多於纏足者。又一女陳姓阿脆。眞州人。浪迹寄臨時。女遁出。踹臨北西山。晝伏夜行。將奔大儀尋伊姊妹。行討生活。至秦欄鎭。以爲離賊遠。放膽行。偶思遣邇。循大流亹入蘆葦中。私且憩息。一黃巾賊目負洋鎗佩刀。賀然從溪右來。兩面皆水。不及避。反坐以待之。賊拉與亂。女正苦無川資。瞰賊腰纏纍纍。欣然就之。賊脫女衣。一絲不挂。仰卧溪岸。而己則僅捋窮袴。女佯笑曰。急色兒可笑。男女歡合。全賴裸抱。肌膚摩挲。得趣若此。則終是隔靴搔癢耳。賊笑從之。甫近身。尚未解鈕。女故作浪態。乘不意。遽推之。滾入溪水中。女本江濱產。向習流而善泅者。賊入水。四肢浮泛。女力捺下。沈三冒而三捺之。已作尾生橋下死矣。女抽刀斷其頭。取臂上金跳脫。席捲囊中黃白。着衣打包。從容負之去。臨行。復回顧水際。詈曰。狗賊快樂耶。後入安宜。嫁一少年郎。頗伉儷。稱小康。移家秦郵。近已爲子納聚。稱太姆矣。

愼儂氏曰。人間最慘莫如女子纏足。蘇母之於嬌女也。雖愛若掌上珍。獨纏得雙趺。如酷吏之施毒刑。曾不能少加顧惜。主之督婢。嫗之飾雛。慘尤甚焉。每聞此聲。輒爲心傷。恥鮮廉。宜乎覆國。僅已纖纖。阿母意猶未足。及步步生蓮花矣。而豺虎猝來。挪移倘仆。直恨無彩翼雙飛耳。愛女之家。亦曾記此亂離時乎。之三子者。談笑不驚。或手刃之。或計賺之。而且尺二金蓮。其行便捷。出入虎穴。極紆極闊。倘遇斯人。當破屣以購之。一捧硯。一添香。一負劍。粉黛中饒有英氣。

又聞一周姓婦。吾鄉東鄉人。自恃足大善走。難將及。先爲良人挈子女潛遁。已則拂搖長物。甫就緒。郊外遊馬已四出。無已。懷一利剪出門。將覓小道。尋親串家暫避其鋒。忽一賊目自遠道瞰婦。似有風致。揚鞭追及。喝之止。婦亦不懼。含笑相迎。兒如舊識。下馬推婦於地。將淫之。婦佯解褲帶而笑。露其齒嗤形於異。賊聞云何。曰。我惜子愚耳。子等跳梁。全賴騾足。以與我尚合時。馬遠逸奈何。賊思其言頗近理。又能慰己。然四顧荒郊。無一樹一石可以攏轡。頗籌度。女云。獻一策。然後爲所欲爲。賊求計甚急。女大聲曰。急煞兒。盍以轡繫於兩足乎。賊撫掌稱善。乃潛脫轡首牢繫。時婦之剪刀已在手。乘不意。驀以剪刺馬腹。馬負痛遽咆哮。拖賊絕塵而馳。剪在腹肉中。馳走愈猛。愈撼愈痛。痛則狂奔如躪。飛如追風。十里外猶不輟。而賊已膚裂骨爛。肢折氣竭。不似人形矣。婦徐徐整衣裙。拾賊遺之包裹。遙望馬拖賊去。覓路始行。及尋得良人。相與剪燈話。終夜吃吃笑不休。

愼儂氏曰。婚姻家閨秀。原難尺二。飛鳧便外。觀不雅。然亦何必過小。彼媒者信曲肩駝雛裙下解結。極纖亦非眞麗。妍者體柔脆細。卽裙下五筍稍巨。何礙盈纖之。以五寸六寸爲準。庶合中庸。安得賢有司出示嚴禁。凡五六寸以外。置不論。若五六寸以內。定求纖纖而魁魁者。即照妖冶誨淫論。

南郭秀才

吳俗婚姻俗例。凡綵輿到門。女家必預將一簡名歡書。隨新嫁娘送去。其辭雖非吉利語。卽如蘇才郎稿紙子彭年之類也。有南郭秀才者。不羈士。因貧館田舍翁某甲家。甲有女字某乙子。婚有日矣。甲告秀才曰。某粗鄙不解文字。將以啟書浼先生。某同村而姻家。亦非雅請。先生務去陳言。別翻花樣。說莊家本來面目。寫農人老實因緣。庶兒當同歡。求挾案。秀才曰

養子當以黃雞白酒享我醺醉飽答看我捭東灑斟何如甲果如願以償秀才作文曰伏以咬文嚼字秀才當行拙口笨腮農人本色冠既帶夫平頂裡休重乎尖酸恭惟親家老哥耕耕事業攢貧人家絲蝸牛之廬飲坏當饑鋪比蟻之路緣柳成行映穀爛芝蔴真是小國尖而大國滿肥兆嫩韭菜不減南園棗而北園茶梢頭喂板角之青力能耕地門前拴粉嘴之白嘴可愁天而柔則徒守清貧雖期淘富身穿四塊瓦露後遮前頭頂一盔塔沒稜少緒伸出去兩隻赤手縮回來一對空拳附似家令郎媿請時書即識一丁之字愧我家大妞甫知針前難堆滿面之花幸逢月下老人得配人間佳偶伏願女知静好男解愛憐孝順公婆和睦妯娌養兒做極大官員改其門而換其戶生女織竹多布匹長其財而肥其家趁此良辰圖其好事行見三村五舍畢來告朔餼羊曾看黃酒白燒醉倒舞泉渴飲五百年冤業樺打不開一肚皮牢騷駕來好笑臨啟雀躍作頌真名秀才書就頗自負甲聽其祇頌亦為之首肯詎乙與賀客傳觀莫不以為譏誚且以渴飲句比客為畜以冤業句視乙非人乙大怒朱陳會晤時捭以老拳遂致雀鼠適邑宰亦拔例出身者之無莫辨見兩家爭訟甚急就筆人以秀才對邀飛識械函與以夏楚秀才不服控侵長官乃付廣文發落振貫甲詳以為興大獄矣而上游瞰之狂笑不已判牘尾云緞俗成文不過秀才遊戲小題大做足徵縣主糊塗夏楚枉及無辜冬烘是其本色而兩親家興訟只為不通百里侯申詳何其多事但做書別樣機趣橫生當付彼廣文為諸生逞才之炯戒且罰汝薄俸酬文人遭拍之冤刑兩造逐回一批絕倒宰奉批甚惶恐而秀才亦搖擺出牢籠矣

愼儂氏曰語云對不識字人莫作才語讀書人不可不知余向好弄筆頭禮不避之名良由鄙夫俗子知識雖鮮而忌諱頗多也昔有村學究為東人書聯有老能如鵬健之句東人大罵云僕即陋何至比為老態學究百辨莫信遂致解館噫雖與珠玉原不能熟擴其人辨其真贗耳

驢心為腹

東臺某鎮有富翁朱叟擁厚資而慳吝殊甚體尪瘠貌與人較錙銖愼狡猾故里人呼之曰癩狗皮為子延師館於家多以冷字問師師答錯輒罵云不通揶揄之人多負笈不敢就邑倖生滑稽士也貧無已俯就其館甫涖叟氏即大書一二字於壁下註云人能識得方許以冷字問我翁遍搜六書八法廣詢名儒碩彥不可得其音旋詢於生生笑不答翁於市上購物必精擇其價之廉者買魚為膳非腐敗不入門人問之曰吾恐傷生耳一日鄰家豕瘟死人以為有毒不敢食獨翁以半價買歸割而醃作脯每夕登盤生誤食欲哇因拈瘟豬肉三字囑

徒對徒變顏若無偶轉求教生笑曰翁才俯拾即是何不還對癩狗皮尚不工巧耶滿僕扛隸來翁畏而勉留飯即邀與生同案餐盤有醃豬首生吟曰盤中尚有豬頭肉座上何來狗腿羞祖隸聞之愧遁去一日有陝客牽驢來鎮乞於市云斷資斧不能歸求衆買不應翁曰吾餓甚實力窮本擬乘驢返今欲賣之急切無售主盍殺之行驢肉較易也且肉價廉僅取價常之半因假屠刀揮之驢有斷血縷縷淋漓街市塵再加臠切成塊繫以草繩挂壁上人爭售之頃刻去其半翁聞之急攜錢盡購其餘者歸客醃貯肉錢得十千太息徒步去翁歸以驢肉塗鹽醃於甕剖小小一臠炊於釜欲作療饞甚不可名言廚婢燃薪煮移時滿揭釜蓋睨其生熟大驚蓋肉突化為爛草履一雙告翁大駭疾視甕中則滿滿皆是不信問鄰家有買肉者亦如是然鄰買肉少不似翁之多蓋遊方術士用障眼法破慳囊者翁不知也悔恨呼馬又不可名言生聞之大笑捧腹戲仿月令句黏於壁云是月也騙子至慳囊破銅錢去驢肉入釜化為爛草履翁見之益怒生無禮年終解館屬人示意請另就生曰諾即刻解館翁益治觴送生行甫執匕翁盛服跽地叩首有懇詢所求曰師所書二字者念茲隱成癒乞明示救殘喘生曰此牛字翁不識耶曰何無一撇歟生笑曰渠性強好以冷字炫人又貪嗇吝於物強在筋故抽去脊筋耳聞者莫不大笑

愼儂氏曰海濱之魚有名草鞋底者釜中之變竟亦化為草履不惜耶夫履適足之物也街人豈寓翁以知足之意乎翁不知之猶然恐爲師之戲也徒取怨尤

樹孔中小人

廣省澳門島有居人姓仇名端時隨海艦出外洋貿易各國一日遇颶船中老大面無人色洪濤巨浪中隱隱現古島因急就而艤其舟得免惡少頃颶息老大等持篙弄檝力已憊仇登島散步見島中枯樹甚多大可十圍樹多孔孔中有小人居之人長僅七八寸有老幼男婦妍媸尊卑之別膚色如栗子皮每人身上繫小腰刀弓矢等物大小與人稱見仇駭之聲聲曰哰渠三尹唎仇追思遺即解袴蹲地上并就石鑽火吸煙忽聞人聲嘈嘈如秋塘蛙鳴結隊而至驚視之見枯樹最高處有小城郭高可及膝皆黑石砌就城門大啟小人約千餘聯轡而出擁旗一人喝令登樹孔中皆有小人出迎拱騎號令其中有年輕者面目端正束髮紫金冠雙雉尾銀鎖甲騎赤大驊騮指揮如意口喃喃不知作何語旋見衆出麾旦衆騎乘利執堅擁至仇大驚知為遇已挺身就其小不甚恐怖蹲如故年輕者又喃喃多時仇不應即揮衆與戰小箭小槍小刀小戈矛鑽刺而股頭痛甚仇怒戲以手中煙筒擊年輕者一擊遽翻落雖背上斃矣衆擁屍回城堅閉其餘皆鼠入樹孔中仇亦回船夜艤岸上小人大至撕砂泥而呼

曰黎二師四叨唎雞鳴始寂伏枕上自思若獲得一二頭回故里轉可炫獲孔方翌晨託言探新揚斧與布袋之故處甫破一樹其中小人甚夥尚有酣眠未醒者伏一一拾而裝布袋中約若一門眷屬無一逸者歸舟潛以飯哺之亦食而尤好食松子果品正擬復往而岸上小人如蟻集蜂屯如恒河沙數口喃喃若詈罵且小箭如雨船人惶恐解纜去月餘回廣以之問名宿咸以為僬僥國人問洋人云是物能醃為臘其味甚甘一人不敢獨行恐為海鷗銜去耳就意於市上設布障置小人於盆周圍鋪水晶片觀者如看洋畫得資甚富時都轉某公愛之授意於鹽賈出千金購去雕紫檀作小屋宇前後三進兩旁遊廊其中更設几案牀幔衣箱奩具等器即日獻都轉都轉寶若連城小人以幼者為尊時見年老者折腰揖孩提又以婦人為重時見鬚眉者屈首向巾幗一晝夜宿三次蓋以一日為三日也男婦各就一處宿每宿必媾媾不容人偷瞰瞰則羞憤拔刀自刎死又最畏雷聞雷聲須裝於甕中藏地窖內豢久之漸通人意言每見都轉所畜艷妾頑童必叩首若見道學龍鍾老輩者堅不甘受人著鮮衣潤服見必舞刀弄棒獻諸技若見破帽殘衫者必爭出指之訕詈曰詩平叨唎性最妬見人有技能者必效其所為不成又詈曰苛二烏三叨唎性又最疑防人竊竊耳語然又畏大聲疾呼高談闊論者每聞聲必詈曰飯平飯平師二叨唎都轉愛之深遂禁人對小人語語必代小人詈以媚小人而小人益橫矣都轉諭僕往店製小紗帽玉帶袍笏小兜牟鎧甲兵器與小人穿著之搖足作學究狀跪拜如官人狀漸引導學戲性又最靈不數日已能演五六折但舞雖中肯而歌則不辨為何腔也有時與以銅錢即愛不釋手口咬腳踏而錢不能碎則又嚶嚶啼僕人偶有相撲罵為戲者小人見之手足舞蹈樂不可支由是知小人喜人撲與罵小人有時戚戚思島嶼都轉必命僕人撲罵博小人歡又為小人製小匾額懸木盒上曰猶傲蟭螟又曰罔談彼短實製小合頭房題聯曰槐郡能游芥舟可泛壺天不遠請隱非遙小人見之知向都轉鞠躬謝年餘慮其安之闢木盒面玻璃門小人開出而遊於文房左右一日都轉他去遺紅頂花翎帽於几小人瞰其狀手拔紅頂兩人對踢之如毬摘下孔雀毛兩人互扛之掃案上灰如帚正嬉笑間都轉至小人爭棄頂翎逸頂墜地碎矣翎落火籠中焚矣而都轉不怒反顧之笑明日有年家子衣冠謁都轉偶遊書室正倚小人翹翹嬉躍几上年家子不知為何物大驚失聲狂呼曰怪哉視小人已驚斃其二餘則潛盒中詈曰嬌三尼二師二叨唎都轉由是深惡年家子置不理

懊儂氏曰神異經云西海之外有鵠國其人長七寸有禮好經綸跪拜行如飛日行千里百物不敢犯惟畏海鵠遇輒吞之在鵠腹中不死然皆多壽有至千年者不聞其一蹴

即死也又西北荒中有小人其君朱衣黃冠輅車乘馬而出人遇其出抓而食之其味辛能識萬物名字殺腹中三尸蟲然皆小一分不似其長七寸也又輟耕錄中載海外有名靖人者亦長七寸然皆露處不聞其有城郭也熙朝新語載僬僥國曾遣使入貢其使負紗帽袍從擁曲柄小傘然尚長如五歲兒不聞其如是之小也嗟矣么麼其所謂小人之尤者與

楠將軍

吾鄉石梁鎮當元季有古刹為梁武帝所敕建殿宇甚宏院庭尤沃髡奴棄寓不知焚修而好滛藏美妓於地窖中外人不諳也時正修繕工匠滿室有漆工某正據是丹漆繪梁上有光倏一磚墮地上有守宮二睛赤鬚蒼鱗爪沃雪一瞥眼已長尺有咫正痴眺忽聞人語曰此龍也守宮騰起眾爭逸工不及奔伏几下適蒙師供至聖孔子木主即戴于首悚惕不敢動聞雷聲大震雖電飛馳雲霧中猶覩門外一青龍至首挾尺木丹書若符由杈枒裏兩黃綃門小龍首旋因側角蜿蜒入門內守宮突化為小龍若延迓戴尺木者畀一轉身風碌飛舞視前龍攫殿脊寶瓶中珠大如碗兩小龍各抉楠木根掐打若鬭屋宇樓閣一齊成齏粉少頃雨霽煙霧散工暈而復甦所戴木主猶鼎立不動而廟則烏有僧則更不可問邇池積水浸民舍走告市人奔視之惟正殿基隙設女子淨桶遺溺數事而已其雨之傾盆時也遠村見黑雲如山垂垂撲廟下旋即騰上猶約略視龍伸巨爪持殿梁舞旋聞寶湖邊漁人云是日龍以雙梁鬥空際移時驀然拋墮湖心泛泛忽不見已而每逢陰雨湖人輒聞兩木相撞聲聲止則天霽驗之不爽由明季至昭代梁在湖中受日星精氣漸為厲居行人船過一木如箭激趕至則船碎以至放船時必預呼大楠將軍二楠將軍香帛禮祭之始獲免時湖心更有巨甕不知何年淪入水每夜闊甕口汲水吐水聲咕咕即兩人以為湖中二怪至道光某年有漁人父子拉絲網夜向晨網重輕易不能達岸以為得大魚甚夥久之愈重心急欲棄網割纜則不捨欲曳則船將覆惶急間忽上流來一官舫男子十數人皆箭衣窄袖貌甚都因大聲呼救官舫靠漁舟互結纜助曳其網漁人兩舟跳躑施力誤墮一履官舫中不及檢而網果輕須臾曳起撈岸上官舫欲去解所結纜漁人將芥若炊餅以酬不受怒悠去漁父子登已天大明私慶幸以為獲必勝常及啟則并無寸鱗惟一極大楠木滿身生綠皆如毛隱隱有鱗甲紋一頭雙孔若目且有睛知將化龍亦不知何故罹於網始謠網之所以重也回憶曩危急謂岸上金龍四大王廟奠酒酬神視壁上所懸神船淤泥水盡濕草履亦在益恍然悟神之冥助也因送梁於廟庭遠邇聞之莫不駭詫一日示夢於寺僧曰

吾兄弟成材於隋之開皇。落水於元季。行將化龍。上帝怒我虐行人。謫錮於此。吾弟逃不敢再恣肆。然吾軀尚受三百年香火。幸無穢瀆。僧告於衆。為之雕大王像。紋甚細。從此湖中無檣木而覆。聲如故。

曇花記

曇花本佛國產。放大光明。生自在香。每聞梵唄聲。輒婆娑而舞。奈朝開夕落。賦命不長。佛祖憐悲見之。淚下。昔太史戴公督學西秦時。臨門唱名。有七齡童。童子名節。丫髻纓紅絲。面如冠玉。提筆囊登階接卷。太史覩其稚曰。幽節院乃文戰之地。非嬰孩跳蕩之區。汝來此何為。揖而對曰。童子無知。觀光有志。曰。汝能作文乎。若塊然沒字碑。當以夏楚儆汝。四雖未敢遐棄錦標。亦未必遽擯樸樕。太史頗以為誇。諭廣文。對云。此兒素有神童之譽。渠父名九如。亦久困童子軍者。太史疑九如攜來將賈餘勇。為兒捉刀。乃杜其弊。呼從者送交幕府諸君。及再點則魚貫中。果有九如其人者。年逾不惑。野樸顏唐。一村學究耳。問章節汝子耶。曰然。曰如此髫齡。強來作麼生。若露廬山真面目。法不汝容。九如唯唯以退。院門扃。太史危坐堂皇。過午。返內。甫履閾。即聞童子喧笑聲。與諸老輩辨難聲。且脫帽置頂。榻上翻筋斗為樂。太史驀入。略呵叱。節慄惕。徐起整衣冠。侍而聽教。太史笑云。我固知汝不能文也。日移八磚

矣。不搆思而宜閒。此豈三家村塾耶。對曰。不舉題紙。從何作文。太史恍然。亦自捧腹。詢諸椽云。此兒伎倆若何。僉云。敏甚。惟狡獪不安覊勒。然讀書甚熟。百舉而不一遺。乃授題與以小几。使坐。并與果餌使餐。節略一擧矚。即奮管直書。不曾留擱。洋洋灑灑。出色當行。踴跳跳呈其卷云。童子節。儼少如稼之稊。且為剌促之文。良由時近容黃。不過兒於皮白耳。太史閱之擊節者再。適壁上黏輿圖一本。指此地有崇山峻嶺。茂林修竹句。命對。對云。怕你不雕。命家剝斷簡殘篇。誹恭叫絕。太史佯怒云。童子亦讀西廂耶。即以為句。曰童子讀西廂。對云。大人應東井。太史色為之霽。指庭樹曰。老樹千年。對云。香囊一現。太史恐其不稚。然心賞之。適左右舉燭。節將出。因撫其頂曰。好為之。一領青衿。便易子身。節忽顏色慘戚。伏地淚兩顆。俯有辭。力辭盛意。太史大詫。問汝既高尚。何勞此行。泣曰。童子有苦衷。不敢言。言必獲罪。庚曰。第言之無恐。曰。父困此有年矣。頃此之來。原冀為椿庭作倩。不意賜絕。且先獲售。則父於今科困已無望。即下科亦何能為哉。乞錄父而黜節。轉移之德。沒齒不忘。太史呼九如卷至。則荒率較雖風判天淵矣。因以之示節曰。汝父文似此。奈何。節叩叩不已。太史矜其志。憐其孝。姑且遵許其請。曰。水鑒之明。暫為汝屈。然汝下科必捷。鴻飛不遠矣。節歡躍再拜而出。旋以偶點榜首為章節。遞亦焉可也。九如則勉附傍末。東軺啟行。諸生走送。九如亦攜節拜車下。太史謂

九如曰。汝之信汝子所肫也。贈也。鴉巢之鳳。豈有種哉。又詢節曰。冠軍人汝同宗乎。曰。向日我行矣。盍以一對送我。章節亦識。節即應聲曰。呂蒙正。太史顧廣文諸人曰。能不以此子為無價之寶耶。縱觀櫟下。珮玉以贈節曰。汝第自珍愛。明年今日。當以茂才還汝。此玉即他日券也。節感激涕零。嗚咽惆悵。視旌輈影遠。始隨父而歸。閱半載。太史忽夢節持曇花冉冉來謝。口吟一絕云。身本陵林難託身。析瑤島入世間。宿誦曇花經好證。蓮臺是邵急欲見憐子。而踪跡杳。如覺。詢廣文。廣文命九如自陳。便淚盈睫。抽咽而對曰。節兒自承明訓後。修以痘殤。彌留時。惟抱所賜玉珮。璇以為殉。太史驚悅無既。九如又云。渠降生時。夢一老枯櫟手贈曇花而誕。宜其不永也。太史喟然。始悟昔之聯句。可為讖。後之夢。返其真耳。乃振腕作曇花記以誌其事。

懊儂氏曰。節翛然而來。翛然而去。人間佳子弟莫不云然。獨章氏子可歎可憐。令人有回也短命之感。是既非凡。壽尤卓著。曇花之喻。雖相當然。語亦作如是觀也。又棠邑有古梅。當院鄭果老花。乃唐人附會神仙古蹟。邑宰長公名在試宮。院日少長咸集。中有八歲童子來觀。場長公命對曰。梅花果老矣。即應聲曰。棠陰長在哉。長公大喜。呼為千里駒。擬賜極隆。旋亦夭亡。儒林傷悼。

博山兩節婦

博山鍾十六。其父以負販起家。十六亦勝讀。紹弓治年十六。聘里人朱氏女耐姑為婦。未娶之先。偶詣村市。與當巡風鑑士。皺眉熊鍾。碧眸炯炯。求相者門如市。為其言多應無纖毫爽也。十六羨其神出曆際。銅錢二百求揣索。叟云。來者父母俱存。棠棣皆貴。俟亦多驗。惟云應得兩妻。相伴偕老。十六嘔喉云。某田舍郎。僅一床頭人。願斯足矣。何福消受其耶。時父執陳老亦欣然延至家。遍相眷屬。至陳女環姑。問字人否。曰尚未。曰。諸盍退其見。肯次公子當是人家小星也。陳大拂意曰。陳某不才。忝為此鄉之望。何至以弱息為人妾。叟云。但求相法不驗耳。言已。拂袖還出。人俱以為繆。耐姑年十六。行親迎禮。耐姑艷而不淫。慧而不樸。溫清無缺。伉儷亦濃。並結縭甫六月。竟生一子。十六猜疑。出不貞。干盜。朝夕詬詈。翁姑亦時時誚讓。耐姑無以自明。惟向隅飲泣。矣。十六欲殺其子以滅跡。姑不忍。彌月即遣之歸。寄甫入門而離婚一紙。已接蹤至矣。其父叱箭兒而氣結。入吞其母手撫慰。已。女素守閨範。動以禮閑。然嬰兒固在抱也。下嫁日。至今始六閱月也。答為氣毒。推母女相對哭。婦以婉婉。吳於後。城擾絡繹於前。族人更訛翁曰。若耐姑誠門楣之醜。不惟之。亦當懷之。否則從九泉。則婺而路。其身作有夫寡耶。綴根揣物。他日究訛氏子耶。翁曰。我亦婦之久矣。若福張忘以資館加

其翁明日出有媒妁集於門或云某尹二郎賢或曰某甫四郎美耐姑知不能容然亦無所歸夜起抱兒去投雨香庵樂落坍佛尼則分以居禪榻磚爐紡績自活庵主大悟優婆中善知識也爾拊之時加調護一夕兒嗚嗚不寐耐姑孤枕傷心亦自哀哭大悟自誦圓覺經呼曰耐姑何其不耐耶暫時盆覆究亦前因有日珠還圓成復聚母姊且耐夜哭況有夫之婦哉耐聞之抑哀而已不敢信口頭耶十六自出妻也煩惱暴山洪谿既而寂然知無他患遂為識姻於所交讓姑讓姑雖歡然然覺避耐姑積良辰十六現媒叟而婁之言雖欲聆然出一睽一條不見云前貴叟雕也陳翁更以婚姑已得所天雖屬稱然非復宜行當挾媒叟與瞎子賣其狂語云是日大悟偶自他村行見鍾家鼓吹喧闐賀客雜遝知是再娶急歸告耐姑耐姑潸潸然不語問娘子於意云何曰死耳大悟狂笑云前日貴竟真白若反生今日大反將伸若反死何其痴乎耐姑知其中含妙諦即跪求開示曰娘子當乘此機會往登其門抵死不去神佛菩薩一切有情自來玉汝請以二十字禪言相送偶云但得蓋下養蠶繭伏低受香閨聯二美此去莫低徊耐姑祇領乃襁負其子溯混登鍾氏堂姑覩面批其頰以逐之不去鍬詬罔中叱器刀以恐之不去呼媼持短棒交撻之體遍青傷仍不去惟伏地哀號自云死罪見姑怒稍解始叩首請代女僕供傳呼不計傭值日惟求兩餐夕惟求一席

地惟再逐無怨言翁與十六已有憐惜意鄰里又媒稍云不端婦亦可憐生也阿姥何惜一碗閒粥飯俾渠亦可代新婦勞姑不得已頷之惟命宿東廚隙地稭席眠不容其擅入中堂不容其妄與新婦抗禮耐速速應諾由是灑庭除操井臼雖新婦不潔亦代滌除姑於初至頗吹毛求疵後見其服勞不少怒漸亦相安耐不呼姑而曰太母不呼舅而曰太翁新婦則曰娘子見故夫則走避恐不及戚屬鄰鄙罕識其面幸讒能媚耐且憐其兒避人則呼曰姊時週恤之不忍目之為傭計重來時忽年餘矣會舅姑壽辰十六效萊舞如期稱觴戚屬咸集忽雨香庵尼遣徒誦經至開筵稱祝非祝其乃湯餅也莫不駭嘆笑老尼荒謬戲如媒叟妄言旋聞宴鼓樂大作就筵豆飛怨聞堂下有呱呱聲聒耳嬰啼奔白云李氏又分娩矣舅主問胎其姑大怒起而責之曰淫婢定不欲生耶前已玷汝家今又玷我家耶耐含笑云阿姑無怒兒今日鳴吾冤矣速邀良人來豈有兩子而不識其父乎十六猶未諳何事曾自外至耐驀起執其手涕泣曰我自入汝家服役之苦婦人本分何足云然未嘗出一嚶睨與人一語言汝於某日挑吾吾不理夜間乘醉來逼吾草榻上勉就之今幾月耶抑仍六月耶二老如不信有渠頭上柳花為證究是清明日其俗男女均簪柳花少許新婦媚宗以五色絲縷作蝶蛛有文理非代人所能蓋由清明至今又將中秋也正錯愕間忽報李家老夫婦聞信

至十六父子適左迎入門即揖眾賓曰不肖女亦有今日不然天網漏矣李翁猶剌剌理論李媼則髮指面色變叱罵罵詬毀忍亞鴇其還掀十六之母飽以老拳衣褂撕碎羞露其私無敢阻者十六崩角有聲亦為騰足而顛捉髮而搠夫婦揚言曰今日事非鳴官毀其廬鋤其家不可眾賓稍勸慰即反唇譏曰當日吾女被逐時諸君何不援手一啟齒耶賓皆默時親姑父母亦在座知事必決裂急號於眾曰耐姑之貞其含垢忍恥固已上格蒼穹始送石麟為姑解穢須欲解鈴而息爭合璧而兒孫做非吾女一言不可讓姑果自屏後冉冉出拜諸長上云耐姐沉冤白於一旦天之鑒客之福也請姑復正位兒副之若是貞操即為之執巾櫛亦所甘心長者具在求勉如兒言勿再鼓舌眾曰善陳翁亦樂為之勸媒叟來觀熱鬧場從翁後拍其肩曰陳君陳君僕之變噱能賜保全否陳大駭既而大噱遂與眾互述其事始知數之所在有莫知其然而然者也惟大悟能知此於是日臨其門又不知操何術耳乃張燈結綵奉兩家父母高座鍾攜兒叩拜賠罪然後互登其女作娥峪賓客極歡而散翌置雙楔於門表兩婦之賢耐姑再生女仍六月讓姑生子二即如尋常其後四子皆貴惟先封嫡母而後封庶母誠如媒叟言耐姑年六十出貲為雨香庵建佛塔報大悟也

懊儂氏曰中年諺云少所見多所怪見橐駝言馬腫背鍾十六以婦六月產即云不貞可

謂少見多怪矣李月深者主壽月淺者主貴老腹圓豈一語能為此孩造福是真佛子心腸作陰騭陰佑也吾願不識字人其胸無點墨而腹有疑團者當三復此編兒唱東南孔雀我佛聞之必合十而作偈曰善哉善哉如是如是

珠江花舫

鄉子樂生筆記載江山船云江山近水人家各置一巨舫畫板明窗巨麗宏敞父蕩娘母操舵兄弟執艣女任烹調其女子平均皆嫁竹歌舞破瓜時便使應客能風咳唾若即若離或一二妹或三四妹皆靚妝將以娛過客弋東賈也富商大賈往往傾囊登岸忘歸而不知廣東珠江花舫其盛更有勝於此者一老幕府沈翁宜興人自幼入粵生平不復句斷門亦不娶由壯而老猶童子身每見子弟喜北里遊者輒笑之以異醉僕尤自詡以為如來世尊忍欲離塵自家已得三昧春光勝點無不及收歛精神羊已數萬金不豪奢而御僕又嚴酷錙銖必較一日將回里買良田築幽室為歸隱計不復為人家幕作嫁衣矣素聞花舫名恐墮其術乃再四檢擇須無一女搭者始賃其舟一日檢點先運箱篋並圖書而後辭別舊識始解纜行一舟為己坐一舟載僕從不甚華麗亦無陳設飲食亦不甚豐潔遂帖然意肯行三四里忽覩一好女子淡妝素服遣頭鴉鬟而意態動人啟艙後小窗就水浣手玉

舵釧碰板鏘然沈恐呼僕不應呼舟子問女何處來舟子大恐伏地而無人色女急步出艙斂衽拜曰公勿怒容妾緩稟所以近情則留之無理則逐之惟公所處未晚也沈曰試言之女流涕曰妾宜興人姓劉乳名小玉幼隨父官楚粵誤適爲少年僅供賭博貲盡而夫死大歸而父母又卒於官百計營葬孑然一女子孀且孤恐罹匪類禍家忠僕歸鄉里雖髮膚三寶欲自買一舟既無貲斧又無婢媼迢迢千里難獨行欲附他人舟又恐遭不測素聞長者圭璧其身乃奇男子必能憐苦況賜玉成且長鄉姻婭又與舟人熟故附貲舟行倘賜援手賤妾生死啣環日於佛前諷誦爲長者祝千秋若堅不許妾當效湘纍畢命舍此機會永無歸期耳言已悲啼詞旨酸楚沈惻然久之曰附舟行何不可但不許入中艙耳女應之即起赴後艙恭叩頭誦佛號舟子亦拜謝關諸僕僕叱舟子沈遂信之每進一餐一飯備甘美舟子曰此小玉手段也每盥一巾一櫛皆分潔僕人曰此小玉滌拭也翌晨抵小村落也早雞呼僕尚酣寢忽舟子掀簾進麵餅味鮮美問何來曰小玉親上岸爲公購來也一日清晨擁被坐忽聞骨冬一聲舟子大驚曰小玉爲主人購早餅上跳板失足落水矣沈披衣急起開艙視之果有數餅飄水面俄見翠女子自水中出衣裙盡濕瑟縮寒顫扶上船頭將之後艙關飛工太息曰小玉僅此一套衣又無可更換不幾凍煞耶沈立命扶入中艙女不應欲如不聞沈又言衆曰公曾云不許入中艙小人敢忘卻耶沈曰渠爲我致此忍坐視耶呼入臥小玉於己衾中錯火代烘濕衣小玉起着衣含羞謝後艙操作如故沈由此心德小玉一夜人靜後似鼠子入簾嚙衣袋呼僕捕鼠不應將自起覓小玉睡眼餳澀自後艙出衣綠緞短襖束縐問鼠在那艙公指示之即爲撥擲而後去一夜江風大作掀篷蓬若欲斷擊上燈燼忽滅呼舉燭不應又見小玉徐徐籠燈入掀衾隨枕就燈熱火燭指如笋波如眸睛凝睇又去一夜暴雨水溜自蓬隙入衾枕却當滿處移就乾處如故呼僕不應又見小玉手絜衣襦來嫋珊珊來登榻跨沈身上過代塞漏處溜爆手僂汗津津如珠喘吁吁若斷沈由是心更德之欲挑與語小玉遽携燭去明日沈忽病瘧僕人懶惰恒早眠自傷岑寂且泣小玉聞之即指艙代調藥餌晝則掖殷勤數日病瘳夜靜小玉猶忍凍侍牀頭不歸寢沈憐之挽其臂曰卿衣裳太薄又爲老朽侍疾良不忍何不權就僕腳睡小玉不答促歸寢亦不應沈曰吾犬馬加齒卿盛稱年歲當可爲吾孫女眠何嫌耶小玉點首遂就腳後眠沈覺奇暖勝於湯婆子又有一種異香鑽入鼻觀心大動不能自持逡巡起與共枕摩挲撫慰口吃吃求歡小玉曰不可妾既孀父視翁如父翁又面許作孫女若此之爲玷辱甚沈固哀之小玉曰既蒙相愛何必在此日卿如能令我銷魂當沒世不忘且僕孤身獨行修與卿同偶

成就此好否之所有即卿之所有不然卿此歸宜興能枵腹活耶小玉不語沈逆測之定情備極繾綣沈喜曰今而後方知枕席之樂勝於封萬里侯也小玉曰妾之清白爲君輕擲試矣由是相處如夫婦一切餚饌悉付小玉忽聞兩僕逃已而一短童亦逃小玉惆悵怳而沈獨不甚詫究忖自解嘲時至今已八閱月尚未到小玉獨催促而沈若不甚介意久之視銀篋盡空問小玉曰翁忘卻耶僕盜者若干僮盜資若干日食柴米翁病藥餌又若干舟子支付船價又若干翁衣篋亦空問小玉曰翁不知耶銀盡不借此付船價將若何耶快去能飛回耶沈戀小玉美昏昏亦不甚盤詰一日舟子告曰到矣沈欲登岸小玉止之曰翁將何往常言家無一椽能露宿耶故里聞翁挾重貲而以將其求告貸翁之貲今已罄誰信之耶然則再求人誰憐之耶岸上有妾阿姨家頗雅潔不如就彼處養痾並承翁錯愛既不能樹貞節坊亦不願別抱琵琶且作臨邛棲止家雖壁立妾尚能拈針量不致有庚癸呼也沈果卽山已頹既羈依無不得已從之入其家果如女言居以靜室起居安善女亦且時出入時來伴寢寢時就他處宿心疑不敢問亦不敢出突二三僧雨夜來扣門舁之名籍何處何亦遙遙笑曰返何處耶何時返耶蓋沈舟居一載日對玉人舟子揚帆行數十里又泝流退數十里無論浙邦且終未出界也頃所居卽小玉家舟子卽小玉兄弟蓋名枚也至其始恍然乃相與就笑遂仍居廣爲鴻歸鄉又一瞬僅值任貸盡所耗去五十兩歸與夫人言夫人嘻之曰卿勿哭也他日此任所見若輩亦能令卿卿銷魂也夫人大笑曰若舟無溺水者能爲我作面首人耶曰不然吾輩豈僅伶何嘗非兩雄相嬲恐兩雌相嬲亦同此摟抱疑觀也夫人更大哭以爲妾其陽陽有媚態從後跟背舟遣女僕迎夫人舟子女忍屏可人能眉語能目聽舉止言動無一不令夫人生歡喜心乃拜爲娘姊女朝暮贈金玉珠翠卽繪粧好不計其數船故緩緩行日僅十餘里比到任而夫人已妙手空空矣且船值已累積短百餘金官閒名虛僅持兩贖取夫人歸著內外出進興登陸空宦遊羅掘挾資問曰何如

懊儂氏曰惠門子適楚江也且愈操職女賊與子游五湖也尚箏操遣人天光雲影中一葉湯滾得比殷準供中擲之閒旋便帶米家書畫趙家髮髢一切有情無情供之觴咏之可也若醉眠其水則腹痛而死瓶伺之琢玩之可也若娶服爲丹則腸斷而亡慎勿命違

舟防溺也而仍溺人者蓋自溺也

夜雨秋燈錄續集卷四

天長宣鼎瘦梅甫著

金竹寺

余髫齡即聞揚州地下有金竹寺不得其源前歲晤屯田司馬楊慕生姻丈偶話及云明季某甲子有皖人蕭靈威少年任俠追踪仿迹郭解之為人屢屢睚眦興怨復逞仇家幾覺乃手刃遁至他縣匿跡蹤者二載偶步月間茅屋中有哭聲深詢之有里豪魏姓名虎者強娶孀母女憤不從欲自戕者屢矣其媼母朝夕邏守然虎已諏吉行將來搶娶故對泣耳蕭聞之歸旅店袖刃出訪虎居騰躍登其垣垣盡登屋脫履步瓦行無聲視燈光多處睨虎坐繡閣中擁艷姬陪狎客昵飲甚歡聞狎客笑曰東鄰女假惺惺尚啼哭明日銷金帳中一嘗異味恐魔之不肯去矣虎曰倘倔強當投諸冰窖凍殺客曰虎郎惜玉情甚薄旋竟故作險語破鬼膽耶曰吾蕭靈之確即躍之地揮刃斬虎遽斬之姬號叢若驚客張皇蕭又斬之僕僮聞聲來又斬二而逃其一視案有酒立飲三大白指濺血書壁曰殺人者蕭靈威也書已仍躍登屋荒竄四顧不知所之忽昏黑中有白衣人執蓮花燈前引隨之行如飛比明視所抵已五百里欲尋白衣人不可得惟燈棄荒草中殘焰搖搖若將滅者趨視之非燈乃朱提一錠量之約四十兩俯拾即以為資斧日處旅館漸聞風聲頗恐為捕者蹤跡得遂易裝更姓名遍江閩浙省天竺山菩薩最靈顯虔往焚香求懺悔至則士女如雲比邱如蟻然皆於模做樣無一真善知識焚香畢即小住山寺發願改悔默求庇佑學僧諷誦至虔至誠偶遊山巔破寂視石洞中有老瞿曇趺坐目若瞑見蕭來遽喝曰富家強娶何預汝事蕭悚聽如冰沃頂恐洩其事心意欲擊斃瞿曇以滅口僧大喝曰咄白衣持燈接引汝尚為仇耶蕭駭且感遽伏地曰弟子知罪大菩薩法力宏深定能始終解我厄曰此處非容身地盍為我寄書揚州金竹寺與缺方丈彼處潛身三日難即已因袖出一函封甚固曰速去毋回顧蕭崩角數百持函即行十日過江抵揚州遍詢無金竹寺心甚惑慮不敢居城中潛竄鄉村夜夕步月東關浮橋上忽一僧打包來僧雛携燈前引燈上大書曰金竹禪院蕭凝神燈飄忽已東去急趨而尾四五里始追及已在山谷中僧回問男子何所見聞而逐我蕭喘息道天竺遇老瞿曇事并示以函僧曰我當誰原是白衣爺佛尊者居士既遠作寄書郵盍隨我歸去來須臾達一大叢林月色昏黃中視鐘樓經閣瓏瓏嵯峨司夜行者已行梆唱佛號聲淒心肺打包僧入白方丈蕭拱候廊竹旁風篁煙篠文秀琅玕僧出白方丈已擬定寓客寮而止客就寮房宿明當晤叙耳引蕭之一斗室雅潔無比旋出夜睡亦極甜良明日外不聞僧喚往來緇侶古貌古心老稚妍媸其類各別然較之天竺所依之大眾則似覺不同住三日是夜忽聞鐘魚梵唄聲若開大道場潛披衣躡履擬往瞻視及至正殿則其僧均散惟見滿堂無佛像滿地鋪氍毹燈燭煇煌男女裸體橫陳綢繆交媾妍與妍偶媸與媸配老與老稚與穉者偶大駭羣轉瞬則又拆對老穉互更互為之儼或端顏或側或背成峯或側成嶺其態既濃其聲更暱蕭閱之始駭繼怒不禁大呼曰如此苟合成何世界忽聞背後一人大喝曰咄六合之中六合之外六合所成男歡女愛俗子無知大驚小怪蕭視其人紫衣科頭面如滿月打包僧侍側呼曰此缺方丈也蕭居士其稽首皈心雖怒而膽不充自主玉山頹和南伏地方丈挽起携入所居略略問瞿曇蹤跡謂蕭曰頃子所見乃佛家幻景耳智者見之大徹大悟愚者見之可興可起無足驚詫蕭不悅言旋詢打包僧曰盍携去重睹水晶域當發菩提心蕭辭出見殿上燈火全無人物亦杳惟三世佛像瓷塔明滅而已忽聽雞鳴傳語送客打包僧手採竹葉一叢與之曰以此聊為居士壯行色蕭頷而藏於袖送出門外則迥非舊途瞬刻馳明始辨路逕則已在甘泉山下回顧袖中竹葉已隨去其半視所存者金竹葉也再入城詢之瞬已三年而寺中僅三日耳遂出竹葉貿之小負販大獲贏買田娶室漸裕一日晤一女丐携女行於途見蕭伏叩曰恩公尚在耶蕭諦視之為昔日難中人急携回寓室詳詢云魏殞後其子告官捕得兇手如公狀斬之首落地而尸不見長義而盜首葬南郊土其首忽成荷花燈官聞其事亦不深詰妾恐株累挈女逃丐於此者已三年蕭更為述遇僧事互感歎遂以其女為室事外母如母旋投行伍得功勳仍以所易賈姓登剡章官崇明守備夫婦事佛甚虔蕭每怒夫人夫人低呼曰金竹寺輒斂怒為笑見人溫婉如處女後外母死盛禮殯葬送之殯宮衆馬嘶導歸忽於人叢中覩魏家僕急携夫人不知所之

懊儂氏曰路見不平拔刀相救佛菩薩賞其義俠故遣導幻境以生之且詭託柳嚴以悟之蓋鏡中之鏡幢中之幢豈真地下有逋逃之藪世外有曲躬之樹哉至滿堂頭陀混淫化警愚是耶非耶幸勿當作大宋梵嫂一例看也

石郎簑笠墓

崇明瀕海處煙波浩渺仙靈往來有大石郎者幼孤年十六無恒產為人家牧牛青笠戴月綠簑曉煙時以短笛自娛竟亦閒適倜儻且勇與羣牧鬪無能勝者就選介屬隨潮以至輒掃而投之不忍戕其生所主之田翁某頗賞其仁厚日亭午與羣牧偶伴於綠樹間或捉迷藏或睹樗蒲郎獨抽尺八坐礁潮墩吹無腔之韻偷閒山楊柳指村舍桃花自以為樂少頃

潮忽漲天地皆昏。大蚌隨一蜒來。泳游不去。兒爲留額所繫。潮退落即膠滯沙際。晨有聞電光芒。履牧知中有夜光珠。議劈而取之。郎恐害神物不利。謂云海物通靈。刀斧必斫。盍遲以沸湯則自開。衆善其言。遂起拾薪汲水。尋田家假釜竈。郎待其去遠。潛起推蚌行就海。祝曰。蒼茫目睹。不少汗漫之游。幸勿再登陸。爲若輩覬覦。蚌得水。團團然洋洋焉。忽挾巨浪如山。俯仰作稽首狀。海風忽狂。颯然遂逝。迨履牧以湯至。郎正假寐。物已子虛。吃起問何往。故佯驚作懊喪語曰。神物化去矣。奈何。衆恍然知爲所賺。嗤其面。亦不較。明年夏。時有青色牛傷海邊稻田。貌頗似郎之所牧。問之不服。白眼向之。遂告其所主。翻護之。郎嘿不辨。惟思所牧從未輕縱逸。何得踐人田禾。復有來告者。郎忿極。躡往其處。隱身以伺。至日黎明。果一牛自海岸出。毛色極純。與己牧彷彿。惟頂生一角稍異。既而遊戲濱塍。大肆蹂躪。郎暴起將擒之。以塞人口。牛驚覺。反身遁入海。郎忘其爲洪濤巨浪。尾而逐。視兩旁之水。皆壁立。牛所過成一白平坦道。里許。抵一處。峩峩府第。金碧輝煌。牛躍入。郎亦入。聽管絃哀怨。內正開筵。執事者皇皇奔走。無暇他顧。廡下有隙地。乃掩身窺其觀。視座上一客類王者。佩陸離之劍。頷下飄白髯。一客類大夫。古衣冠。沉靜緘默。似抱煩憂。一客類儒士。然星冠羽衣。其致灑然。亦極尊貴。一美人類天女。明璫翠羽。貌雖艷而凜凜若冰霜。主位殷殷勸酬者。則一少年郎。被服都麗。階下歌吳歌。舞楚舞。鰻能在堂。高可遏雲。客詢何節。製對以水殿拋毬新譜第二曲也。白髯人亦扣劍作歌曰。鞭平王兮吾非不良。鬻熊熊兮奇冤莫伸。吳市吹簫欲裂。潮頭不可折。心死不可誑。古衣冠者曰。相國尚有餘怙哉。亦指白髮顛而作歌曰。天之險。不可升。地險山川與邱陵。人心之險更巨測。朝爲雙兮夕爲更。珠宮在水兮何其晶瑩。坦蕩蕩兮日月白明。龍伯召我兮。璞蘭興之。蘭襟帶汨羅之萬丈兮。臣心同清。儒士笑曰。大夫變新聲。卻勸觴。然亦哀而艷矣。某請和以巴里歌曰。當年臣本寄當塗。誰幸三生結亞匹。慨然秀才康了幾。水天飄泊幾沙鷗。肇起酌以巨觥曰。洞庭艷福誠可羨也。然尚有抱澤之情乎。言已。視美人無一言。威詢甫姑。可否按律呂。賜新聲。對云。請以珊管瑤箏畫二十八字。命樂工歌之。何如。衆曰善。須臾書就。階下人歌之曰。蓬萊清淺幾成塵。門外野風吹殺人。三十六湖涼月裏。珠光長照女兒身。郎聆之。情不自禁。矢口大呼曰。美哉。凛凛之風。何其婉而厲也。咸停盃詫。俗子何得犯宮禁。少年郎呼擁付鎭丞。懸泊武士出索。反接其手。將行。呼曰。嘯太急。既而大笑曰。不圖石大郎死於此。處大奇。少年瞠視。良久曰。君海壖牧牛之石大郎耶。曰。然。曰。然則我恩人也。何得作階下囚。叱解其縛。親自牽攜。執禮甚恭。曰。僕非君。早爲兒童戮矣。此龍宮。我某王世子也。前化蚌出遊。蒙君挺護。險遭不測。奇即某是也。感德隆情。久未能報。頃能不速

胡慨素心。郎引之登堂。遽與請客揖曰。此伍相也。此屈大夫也。此洞庭柳真君也。此南海龍宮妃也。郎悲然不辨云何。伍相云。是子本天上水星之精。村廟長丈人關狩牽牛。教解旋以物墮刦。歸元之期。世子尚宜調護。客皆告別。郎亦興辭。世子阻之。曰。君宜少安。送客回。便與入座。問君何能來。以實告。曰。能來不能去矣。適君所逐者。分水犀也。子非犀則出門一步即死。郎窘急。號啕涕泣曰。客請命於家君。或有法遣去。俄頃持一大珠如龍眼者。此辟水珠也。家君歉某故持贈。有此入水。可無濡首之虞。幸勿示人。恐有殺身之禍。子行矣。球重此身報德正未艾也。殷勤送之出門外。果無拔足地。試掉珠對水。亦騰沸漸中裂。露一通衢。且平直猶如犀之在前。許登彼岸。羣牧咸驚。然大郎終不自愼。恒握珠走狂瀾。既欲放田畔以嚇愚氓。不禁駕馮夷而驅海若。一日抱一古鐸出。上刻篆云曰大禹驅山之鐸。又一古玉上刊奇字云秦皇鞭海之寶。他如鎭魑魅之銅研。紫電之劍。珊瑚樹。真有高六七尺者。人謂皆之碧眼賈富可踦石崇。郎啞然笑曰。吾不能爲龍宮之賊。衆覬者不啻欲舉而投之。人皆忌其癡。嘗有巨黿出海。翹首目眈眈。郎隨之下。少刻醉飽出。人詢何往。曰世子賜弧之辰。讓介士招飲耳。衆謀攫其寶。偶吹笛倦而眠。六七輩搜其腰纏。大郎驚醒。攫矢佶於世。子因啣珠入口。奮與衆鬥。衆雖辟易。而珠亦滑入喉際。吞吐兩難。遂鯁而死。鄉人憐之。殮以桐棺。眞海畔。是夕風雷夜震。冢已成一巨墩。明年海嘯。從於墳下撤一沙洲。凡斥鹵之地。多淤積。大郎墳獨無恙。而潮亦至此止。死後且時著靈異。即墳前所見。外瀏河一帶多海患。居民避波臣者。紛紛時夢一神人。面綉赫赫。冠冕。我自云我石大郎也。倘此處設於海。急建祠祀。我可免厄。同日而夢者。百八戶。咸驚異。詢崇明。果有大郎墳。請於士人。不可。欲塩其墓。卑不可。禱者謂神座下夜聞天樂大作。大郎車騎而至。呼其人而告之曰。我有一鼉一鼈。尚隸所主田翁。嘗迎而豢之。亦可免沖決之患。翌起往訪。某翁視屋後有小舍。數椽破敗。物撤床壁尋之。果得鳳雨具爲大郎舊物。遂鼓樂迎歸。奉海口。如古名臣之衣冠然。且築祠如崇明之廟。工甫竣。水至即遁退。兩廡春秋祭會。士女如蟻。香火如雲。均稱福臨。每至月白風清。居民猶彷彿大郎留髯與海潮相鳴咽也。

懶儂氏曰。牟牛逃遁。即奮身蹈海擒之。是何等氣魄。海藏寶物。取而施人。旋復棄之。是何等康介。辟水珠至死不肯輕擲。是何等信誓。豪哉石大郎。何待捍潮禦患。以及瀏河始爲之神耶。噫。彼裘中且不可多得。況牧豎乎。詩云。牧人乃夢。吾知其不爲魚而爲龍。

馬姓

金陵有林茂才冠至臨城中。聘某館。館校僻處。語伍關聯。刁斗四起。悲從中來。不知此身作

何況色人不知修竹有無存沒矣默誦金經不輟久之覺渾體清涼一夕正誦經聞窗外一叟呼曰林生林生此時尚不隨我三叟耶三叟者賊語僭逃者名色也生出戶覘之一白髮叟亦衣冠古樸眉崇睞平生不敢多語叟凝視生曰爾病痴耶言已還前攬生袖急走飄飄若御風行時城闉闍鳴鉦擊柝賊令森嚴而叟所至巡邏者若無聞見至獅子山茅生猛跳城下若復平地生私揣江口若何飛渡矣一滿江紅大船停泊下關口登之叟忽解纜挂帆風猋猋直指江北蓋叟即弄船人也生入艙見一男一女已先在男生之同窗友也女生之鄰家姪素艷之而未能銷魂者也叙寒溫生即瞑目坐女頻視生秋波盈盈究似心許若礙友不敢言耳時夜色昏黑山月墮江聞友與鄰女時有調笑聲漸有媟褻聲聞之心大動急斂神掩耳危坐默誦金經聞叟在後梢鼓棹高歌歌曰天風浪浪兮江水瀰瀰刀山劍樹兮雪窖火坑蠕蠕蠢蠢兮蚩蚩情情何者因何者果兮紛紛擾擾夜何其夜向晨人鬼有關兮禍福無門生聽之益悚遠村雞喔喔曙色微叟曰到矣林生出此真州界也爾由此至揚州東鄉得生路好自為之袖出一函與之曰爾行十餘里可開看生稽顙在地泣求姓名叟笑而不答起視帆影如駛頃刻若逾金焦出海門外矣急至仙女廟果遇舊雨早赴淮安團眷屬既視其函曰余本馮姓生平喜於苦海救人爾能端正不負吾意兩個小痴痴故能復蒲可悉已將他舫赴東海去也生後入袁端敏公臨淮大營以軍功保二千石時以叟書示人一夕忽隨風飄去如葉如蝶如紙鳶頃刻不見

離垢園

離垢園者東浙賈氏園也賈名雲章字天孫少穎敏遊庠後累不第遂治園園植花樹以自娛久之癖於潔屋宇几榻無纖塵即藩溷亦時時湔滌以離垢名園以褒雲命館聯云求褒陽愛潔成癖倪雲林嫉俗如仇凡鼎彝書畫花鳥蟲魚無不珍惜破塵見之亦所不顧至戚屬鄰里以急難告者則閉門不納生子一名渾字許橋業儒學賈每進幾諫不聽乃泣禱於神曰父有潔癖百折不回見嫉於世恐生禍災伏乞神靈默佑感甚賈知之大怒治詈繼撻喬梓寡恩一日晨起督僮拂几帚過碎定陶磁尊怒撻之僮負痛錯几下几翻而硯山又碎賈憤欲索刃僮逸奪刃自戕其父告於官許橋上下夤緣私獻春風餘且厚殮僮養其父始能訟一夕與妻藍氏酌婢獻羹碗脫手墮地碎賈怒曰此供春製也爾斷吾命根耶叱杖婢懼而投諸井許橋厚殮之且召僧諷經超薦無何有同學友來訪適及收藏賈出宋眉子硯以炫之友呵氣試潤賈惡其穢刺刺不休友稍諷之怒以硯擊友幾碎其顱又以哭戾責漢玉環火起叟延鄰舍風號焰烈頃刻數家許橋背父婉謝厚償始無恙妻藍婉勸曰古人以潔

為束身之範君以潔為纏身之魔若不改悟恐隨身皆荊棘場也尚得為離垢園哉賈怒批其頰妻痛哭賈恒獨眠每欲敦倫必看河魁蓄溫水事畢滌身更衣薰香作種種惡態是夕哀啼至夜有美婦人自外來曰姊姊究殺哉個男兒毫無一點情偎見之幾欲墮嗚藍漫應之又曰我與若遊花園倒好耍子袖出一圖示藍曰此中大有佳處視之果有樓臺花木金碧陸離遂對鏡勻粉黛整衣衫婦以羅帶繫樑上對妻再拜回視案上燈光如豆戶外鼾息甚酣萬種淒涼遂起自縊婢覺急告許橋已不能救撫尸號痛死而後甦賈知之猶以衣袖搽宣爐聊滴清淚而已訃岳監吏告宰縣役到門訩訩如虎呼號哭罵鄰人來觀亂摘花果賈目覩蹂躪痛極失聲叟疑渠尚有遺袿之悲又以許橋重賄始忍而罷訟然家道亦從此中落矣爛銅碎玉昔以重價購來頃以廉資售去炊煙漸斷僅剩荒園賈鰥而子未娶時作楚囚之泣忽有客攜短童來謁仙風道骨翩翩在門延入與談自云張姓無字人呼為張老相公淵博古今麈談霏屑賈恨相見晚許橋思留以慰父以敝裘付質庫賣酒翦燈且留下榻自賈之好潔也君子惡之小人狃之富易為貧朋儕絕跡頃得張不禁狂喜久之張唾落於壁必怒於心遺屙於庭必怒於色一日勉與坐張之僮又弄驚架上鸚鵡怒遂不可忍張曰莫怒莫怒吾攜君遊一勝境以贖罪何如不覺隨之踰山後遇一石洞傴而入蛇行數十步洞漸寬路漸平達一園豁然開朗蒼松夾道流水涓涓白玉為梁幽芳作幄兩壁磨崖上鐫蝌蚪奇字似秦漢以上書躡磴一重又得古洞薜荔五色彩絲下垂入其室則插架牙籤間以絲竹爐香猶篆簾波有紋几上橫琴古錦為囊賈欲解視之張曰不可此吾師所彈也損誤絃必有天神下降風雨疾雷君既到此不可不作東道主向內一呼美人四集瓊筵甫設醴酒已溫品味既佳器具尤古張以巨觥勸客曰較君家園亭何如吃吃而對曰遠甚須臾美人歌舞蕩魄柔魂張亦抽古劍示賈曰此鹿盧七星劍也君能舞乎曰不能張逡巡斂袖左盤右旋寒光閃灼美人更鼓冰絃頓挫應節忽聞剝啄聲甚厲一美人自門隙窺之曰師長回矣眾艷驚散張變色曰君速隨我後戶出繞曲迴環絕非來路視樓閣曰瑯環秘府最多處藏金石處曰證古齋藏經史處曰辨理居藏詩詞處曰游藝軒藏書畫處曰怡情館又一樓巍巍三層上矗霄漢第一層曰與天為徒第二層曰與古為徒第三層曰與今為徒有小村落畎畝參差一曰情田二曰心田三曰福田開富貴花種吉祥果沃功德水培乾淨土行踰數十高嶺峯巒叢翠迴坦且平曰心頭方寸地歡甚園水晶城光明藏金碧樓臺奇突炫目突睛一過景物全非凝神諦視已在自家園中蓋未嘗出門一步耳張曰今日之游樂乎曰空中幻景耶曰何者為真何者為幻以為真即真以為幻即幻真幻皆根於心而不限

以地也。由是賈拳張如神明。家中所有秘玩。皆質之於張。張均鄙薄。一無許可。賈以為太過。曰。君如不信。目前架上古銅象高六尺者。君以為何物。曰滿身銅翠。斑剝陸離。形製既工。雕鏤亦古。的真秦銅也。曰秦則真秦。君知秦人造此何用乎。曰不知。曰女子溺器耳。尚高供養。不幾污褻殺人。曰有何憑證。曰象脊有銅蓋。嵌下象四足。皆有小洞。以大奘之。必有騷臭氣。已而驗之果然。張云阿房宮五步一樓。十步一閣。門首皆設此物。足下即通暗溝。宮人欲溺。即揭蓋解褌騎而溺之。否則重樓霄漢。嬙嬙如雲。何有此許多溺器。惟得此始便耳。賈由是稍悟。視收藏皆若糞土。一日謂張曰。洞中風景絕佳。迥異塵世。然樓閣已稍寓目而鐘鼎琳琅必多。而且富。未知能許俗子一飽饞眸否。曰不難。凟小飲。當與君再往一遊。甫三爵。賈沉沉思臥。張忽拉之急走。曰前由正門進。後戶出。今適旁門開。機不可失。盍急趨。可進。果達一處。日色慘淡。道路亦歧。張忽過一故人。話良久。告賈曰。君且暑散步。僕隨故人行。行邈遠徑適窄。偶一失足。墮土窟中。鬼物錯集。曰賈某來耶。繫之。遊地獄。泥犁十八層。兜然吳道子所畫者。絲毫不爽。見梟藍項拖羅帶。舌吐唇外二寸許。婢僕被唇折死者。亦躑躅至。齊聲索命。賈正危急。忽聞王者召鬼卒。引入伏案下。畧訊三兩句。王拍案大罵曰。狗㲼奴。外風雅而內刻薄。假清潔而真污穢。所謂狂偽鄙俚痴蕩惑者。此也。即命兩傍牛頭押付畜生道中去。鬼卒驅出。至一小園內。頗清雅。遍地芭蕉。茅屋如斗。內有紅妝女子。捧心嬌喘。賈暑凝神。鬼卒自後一推。驚醒。則身已變作小猪。與老猪眾小猪同臥糞汁中。聞人語呼云。猪產豕雛矣。其數六。賈心中了了。即以頭觸壁。狂呼不已。聞耳畔低喚曰。醒醒。曰日噭噭。大人即夢魘耶。張目四顧。身猶在座。客與僮已杳。惟其子與病奴守於側。架上戰鵠。如故。曰茶來。主人醒也。乃泣告子。使人偵之。鄰家栅中果生六豕。一顛癇遽斃。所謂芭蕉者。庭中白菜一畦也。曰地獄已在眼前。奈何不悟。遂以家政委於子。已則長齋繡佛。日誦金經。哀號懺悔。許橋髮憚氏美而賢。能內助。生子二。皆聰穎。閱四載。家漸復。旋得窖金。力行善事。建種種功德。二十年勿替。而孫舉於鄉。泥金到門。賈猶捻珠諷誦。孫之同年輩。半市花草玩好以媚之。皆却而不受。是時。座客滿堂。冠裳雲集。賈忽扶杖而出。唏噓曰。吾一回頭。爾儕始有今日。吾不忘張公德也。擬於離垢園中。肖張公像。子孫奉祀。爾等願否。眾聲應之。乃鳩工營造。不日告成。偶俗孫輩扶乩。張忽臨壇。與賈敘舊好。請示名氏。乩旋轉而大書。曰張逍遙。

懊儂氏曰。仙人之逍遙。正仙人之清淨。仙人之游戲。正仙人之慈悲。不肖兒回頭猛省。正不肖兒能尋快活。能討便宜處。

陶莊

天長龍興集之北。有感蕩湖。煙波浩渺。水禽咯嗝。頗稱佳景。湖中央有土卯一坯。廣可十畝。東為目岡。蜿蜒起伏。田水四達。消消由東之西。入湖。必經土卯。過登卯一望。視橫舟諸山。宛在几席。而後面又有數十小培塿。可為菲廟城郭臺榭。遙為西屏。雙橋彩虹。如張旗鼓。是真吉壤。惜向無人知。僅為耕農散牧之所。忽有客自江西來。毛姓。僑名方壺。其字自云。堪輿家館於盧龍陶宅。賈主役治為人。寡言笑。雙趺出。間言休咎無不奇中。然每午餐後。必芒鞋竹笠。放浪於山巔水涯。犖犖來去。至夕方歸。又自弄小艇遊湖上。必窮極煙水深處而後返。忽微疾。陶翁親為侍湯藥。憐西風起。陶翁立製新衣贈之。不受。翁俟其寢熟。潛易其敝者。毛無衣。始衣之。婢僕伺役。禮或稍疏。翁必加杖責。毛感極。忽謂翁曰。旅人飄泊。承盛德。思有以報未知翁意所在。欲貴乎。欲富乎。乞示。我翁曰。能富即貴耳。曰湖中有佳處。可為陽宅。子孫從而居之。可富數百甲子。翌日。偕翁放船去。為指示。即是卯也。翁歸即以重資購成四圍水田亦在其內。呼工庀材。倩毛諏吉點向。毛變顏曰。翁知鄙人毛遂之意乎。曰不知。曰僕自知命宮。往後有三十六年磨蝎運。恐曜所臨。數不可逃。若家居。尤顛沛。頃為翁卜築。落成則翁富。富則地靈怒。鄙人必喪明。終日累。撰索雖為給衣食。翁長者。能諭子孫。不失信乎。曰是何言。僕即瞑目。當立遺命。遺者墮泥犁。毛喜。即為營造。上樑日。毛猶與翁閒話。曰若為竹選若為何事。使不負詩情畫意也。言未已。忽覩日邊有黑子如彈。摩盪自西來。倏忽大如屋。畢遮樸層宇。毛大呼倒地。扶起視之。二目已盲。由是坐卧行動。常在一室。飲食供養。精於平時。翁長子次子。均於是秋文武同中式。翁益信毛。時於柴門倚杖。看湖天水月。儒衆出塵。忽覩前岸有大光。若青燐之亂舞。然大有焰。而光有芒。問毛。曰。試往掘之。必有異。如言携畚往。果得窖。朱提十二甕。遂大富。長次兩君。欲赴京兆。毛頗阻撓不聽。公車北上。竟中進士。驟翁猶如鐵。而其子竟不能不心焉疑之。長君旋以太守。次君亦以都司。出仕五六載。翁驚呼兩子棄官回籍。官橐甚豐。陳眼綑於庭。翁怖嗔曰。爾輩知從何始有今日耶。曰大人德蔭也。曰非也。此毛君之功。我死後。爾輩積德累功。以報毛君。更事之如父。較重於尋常父執。則地利可堅。倘禮衰節。以不孝論。兩人泣受教。翁更託孤於毛。毛當主室數年。二子守制於家。頗事聲色。作威福。毛諫之。不聽。即亦不再言。而禮貌從此缺。毛枯坐園中。聞廳事酣歌快舞聲。嘗撻奴僕。奪頗不耐。忽又聞兩三小童唱曰。瞎子瞎零丁。吃了多少死蒼蠅。瞎子瞎鹿蠢。吃了多少鑽蛆肉。心更厭惡。一日。有闖雞誤落溷溷淹斃。次子諭即棄去。長君立命以陶器。就大爐熱。為毛午餐。餐已。雞婢來問曰。先生食雞汁甘乎。曰味猶是也。曰得味外味乎。毛知有異。婉詢婢。婢述知大郎之惡作劇。囑勿語。收乜包去。由是毛心傾衷而辭色不露。惟命壞

第四圖多種余詢何所取曰尋常貴賤只知此此處為橫冶入湖正脈沙岸迴環輔山道向不知此名龜趺穴植以樹則綠陰參天如龜蓋之生綠毛貴不可言兩人信而從之植甫年餘地忽震動舉宅惶恐手撫匡床呼曰殃矣詢之曰吾妄言言非公子所深信盍掘中堂地二尺可得一斷碣如言掘果得文曰形則龜體則鼈葬者漢將軍破者江西毛字隸體苔花繡澀短石如碑述於毛曰公子無恐有僕在禳之尚未晚也遂扶杖步第之左右口許去花辨味而定穴者四曰盍急穿渠井又於第後植杖畫地如人字曰盍急濬小沼如是則老元緒當長相守富貴可萬年工甫竣毛之雙瞳突開朗遂揖別曰廿餘年坐承豢養心甚不安幸天佑盲瞳復明從此天涯海角或有晤時欲挽之已飄然徒步毛去覺一身資斧斷絕行至來安山中有小廟距郭近神佛拋露眾丐居之毛謂丐曰爾等能供養我我能為爾等造命眾丐舉應曰諾即潔後殿一笏地以居毛各出乞於村市歸以潔者奉毛甚殷勤年餘丐中有黃耳小犬病涸斃毛命醵錢市小棺并小衣冠殮犬各披麻執杖號泣如生毛於廟後點一穴穴瘞犬距瘞後眾丐心傾明漸知愧恥忽泣曰儕輩嗟來何其難堪乎遂改習織蒲或小負販漸得利不二年丐俱化為小康各於近村營家室不忘毛德爭供養之毛曰爾曹曩以廟貽資神已甚盍再醵資略修葺吾能使廟興眾曰諾毛為之開巨牖二接南山秀開土窟一洩北陰熱置籤筒集籤詩而神亦靈顯車馬紛紛來報賽賣茶賣香燭者環居成村落又來高僧主席緇衣白足不下百人畫棟雕樑晨鐘暮鼓成大精藍是日正集眾善信開道場毛亦合掌念佛忽有客云自龍興集來疑視詫曰公其陶莊之毛先生耶曰然客遂縷述陶莊事謂自毛去後不兩年被盜遭祝融罹冤獄家業傾倒兩君削職已物故莊仍廢為邱墟子孫式微不知何往毛泣曰吾以一念憤不幾負吾死友乎眾益譁毛之術神富家大室爭來邀致而毛已杳矣至今陶莊一坏土尚無居人四井亦湮沒耕者掘地常得古磚上有古錢文凸出并造磚工人名細玩之果甚磚噫術人之神正術人之可畏也陶君忘父遺命憑天理亦不克昌豈待術人之穿鑿而後敗與

十丈蓮

余亂後賣書畫時客於古淮陰市上每聆里巷婦孺嘖嘖道吳貞女事頃又暮遊臨水晤胡君少瑜上舍詳述貞女之生死崖略輒口鑿鑿淚涔涔焉吳貞女清河人其父諱慎裕公儒士也貧為當道備書母夫人素敦坤範夜夢口吞蓮花而生貞女父歿女方髫齡終日寡言笑操刀尺習女工幼許字同里徐氏子會父歿而夫家亦貧且構家難以致女年二十有八尚未行親迎禮徐氏子旋以瘵歿撇堂上白頭母素諳貞女賢聞不以訃女晨起忽哭告

母曰徐家郎其殞謝已乎問語何不祥曰夢有儒衣冠拜於門外者非耶母已諳噩耗不禁失聲泣曰誠如兒言奈何奈何女自起更縗衣走哭於徐氏之門母不忍拂其志聽其去姑見之益悵恍惶惑不知云何女先拜其姑始哭其婿周旋中折哀毀莫生行路者過門聞哭聲莫不步為止而涕為墮也姑俟其哭竟兒淚告之曰吾無福負此賢婦天也命也夫復何言然兒之哀衷已申其即遄回孃家乎女大聲曰兒無狀未克侍亡者供含殮罪戾滋深今既登其堂真其主妾身分明矣更何歸焉姑曰吾亦貧也未亡人行將為殍再添新婦能吸風為活耶曰兒不敢以口腹累母十指尚可謀生活誠以亡者遠隔絡失溫清抱罪九京下兒既延殘喘敢不代厥職補幽恨乎姑又曰兒誠賢矣其如母夫人者亦孀孤無依何曰是惟賴吾姑之慈悲耳於是體貞女為私使往來朝夕兼定省焉女刺繡雕蟲兒轉如生人得其佩囊等物輒珍襲之以為寶有購而與以倍值者女必卻之曰吾不幸為女人身又失所天是前生因尚敢取非分之財貽罪戾乎人益義之求手製者門外踵為搖然由此勞悴目遂失明一夜夢天女冉冉降中庭以丹授之曰吾天孫也憫子貞孝且有疾攜來神丹子其吞之女視丹圓如珠燦若火再拜斂衽而後服神女去女自覺心遂安而痾若失翌再貫鍼挑繡功倍往時逾數年姑又病女衣不解帶者數月殆彌留時哭謂女曰吾不幸有殤兒何幸而有貞婦耶吾年來得汝調養勝於若在時也今已矣行將吉幽冥見夫於地下矣吾兒幸依阿母活母以我為念言已目遂瞑女毀瘠號痛淚盡成冰其母恐女殉預往防閑之女泣邀四鄰坐堂上奉母坐屋隅稽首曰吾夫死吾姑又死矣族無長情之緦無期功之親以此數椽下及什物何所用乎擬乞諸長者代為全售為吾姑斂葬費以餘日畫以其資營齋冀就窀穸事竣女向母拜別意將推燃母急抱而止之曰兒無姑尚有母也兒再死則我之數根斷矣有女付伊誰耶由是女始大歸永作依母計清明寒食輒以一盂麥飯哭於徐氏墓道女每號慟長河之水輒嗚咽不流其族叔某時勸女再適女大聲屏逆之不容其刺刺語偕居老屋為秋風所破修葺殊難時河北中大王廟比邱尼某亦以名媛披緇素精戒律永謝俗塵者女與談歡且先有嫠婦劉媼亦因前夫子不祿攜已生一幼子一幼女依尼素多苦行遂挈母行倚尼曰一食清齋頗為不乏且踵余懺悔可乎課女伴刺繡之餘更習諷誦學禪靜拈花寂然至咸豐十一年捻匪猖獗由東省席捲而南時正上元節大府方銜杯看鰲山燈聽鈞天曲不為防萬騎沓至官吏奔竄闔邑之民罹焚掠殺擄何可言越三日貞女單尚閉戶不深悉會里有被脅者登垣告之尼亦出所悄遁山谷鼓角作哀音歸急扃其扉曰賊至矣奈何女從容整衣履跪求母訓母哽咽良久曰若輩犬羊時滋

毒我且不忍見，況汝乎。行行，吾其從汝志。劉聞之，亦携女出，已同至淺水，見幼子方徘徊岸側。劉呼之曰：兒來兒來，兒生必虜，即兒兄嫂亦不可久居，盍相從地下。兒果命至，尼見之，撫掌曰：善哉善哉，是方不愧清淨優婆夷也。於是六人一齊投水死。此僧從旁所親見也。鹹鹽邑之人士聞之，雖未請旌，莫不曰貞女貞女云。又數年，一晚南士人偶至貞女死所，臨流瞠眺，忽見一美女子突立水面，風鬟霧鬢，儀態萬方，手捧赤蓮花，冉冉行且歌。歌曰：採蓮復採葉，骨似寒冰心似鐵，猶記湘纍畢命時，魚不敢吞龍不齧。採蓮復採根，生為貞媛死貞魂，與煢獨又冤亂，生之殺之天地恩。採蓮復採藕，瓔珞垂珠大如斗，精衛銜冤不敢啼，猶向重泉携母手。採蓮復採幹，苦海苦海有彼岸，生亦死兮死亦生，太息重呼諸女伴。採蓮復採花，綵雲一片映朝霞，金銀珠貝有宮闕，帝許貞魂去作家。士人方痴聽，同士人有素識女者，遽呼曰：此吳貞女耶。女遺花而沒，亭亭植水面，長可十丈，光燭霄宵，移時方息焉。

懊儂氏曰：蓮者，根動直而污泥不染，子倒垂而苦心實多，淨品也。非九死不回之貞女，誰克當之而無愧也乎。歌雖近幻，而辭則甚悲，作泡影可也，作誄辭亦可也。當其月帔風裳亭亭出水，宜自矜與，亦以愧夫世之為人臣子，竊其位、飽其祿，大變當前而貪生怕死者。

古泗州城

吾鄉泗州城淪為洪澤湖久矣。土人云：為大禹命庚辰所縶水怪巫支祈逃出為害，此繩樁也。州城之沉，乃明末事。其時畫士惲南田正寓僧伽禪寺。門前一水環繞，出入須檝。時已四十五日雨，淮流七十二道，山谿之水，全歸於此。童謠早有石龜滴血淚，敕命上東山之語，惲甚憂之。夜靜，偶聞神鬼滿堂私議曰：時已至矣，乞施行。神曰：尚有一僧一道未歸，一主一僕未出，姑須臾。俄披衣起，殿黑無人，知水厄至急，呼僕起，携隨身文具，倉皇拔關出走，過澗見廟僧携杖打包歸，曰：先生何往？曰：吾有急，須登第一山耳。所謂第一山者，盱山也。主僕踴躍，甫踰嶺，天遽明，回頭一眺，則白茫茫一片水國，成巨浸矣。由明季至昭代，沉淪已數百年，從未出現。惟陰雨中，時有雉堞排水上，臺榭人物，如蜃氣樓成，蓋幻象也。咸豐六年大旱，湖涸而城基出。好事者艤舟入，則官廨廟宇基址尚覺依稀，路石女墻，猶存其半。又有半塔矗高處，塔缺非常，聞即僧伽禪寺塔，南將軍乞師賀蘭時所射者。人取其磚琢硯，甚古樸似錢，惜磚質不能細膩耳。有吳客乘舟經此，天暮見有大灘，即縶而止宿，實不知其為古泗州也。夜靜月如畫，客舍舟登岸，獨行破寂，忽見高處有城垣，門半掩，悄恍之中有燈火人物往來，貿易若夜市。客本賈人，見之心喜，掩入，隨所之，見各家門戶懸有燈燭，閭閻生涯，尤為紛擾。然已掩其旁人，若不之見，試攫其物，人亦如不見。大駭，視前布書重者，攫而讀之，急向西

又覩一家門微啟，潛若滅潛入，視之，則一家男婦皆支頤眠，呼不應，相婦貌酷似其婦，男子貌又酷似己，以為貌偶同，不之異。視架積藏銀處，并無封識，啟之，則米提滿焉，心艷之，急取二百金置懷袖間，餘仍閉諸櫝，并代掩雙扉出，見人家燈火漸滅，市漸散，恐閉城不敢逗遛，趨出登舟，倚枕駭異，旋入黑甜。比醒，則舟子已先起，晨抵盱眙矣。視所懷藏者已成泥淤，雜泞漉成餅，視所懷朱提，則纖邊細緻的真實物，惟其色黯淡，水花苔斑滿。私以昨宵所處詢舟子，約略言之，云其中絕無人煙，心更驚悸，不知所以。秋後回陝，偶與其妻言之，妻曰：大奇。妾於某月日夜夢至一城，與君一處臥，甫交睫，君忽起開櫝取銀出，妾驚異尾之，行至盱，不見矣。心汗涔涔不已。蓋其妻入夢之夜，即此客入城之時，默懷舊遊蹤，毫不爽。又盱眙向無大聖廟，大聖者，即僧伽也。男巫覓僕當道者，諭捐修考院，工竣尚餘三千金，公議建大聖廟。上梁日，適米學使考畢，親詣拈香，鼓吹喧闐，冠蓋雲集，忽一漁人捧一古銅匙，謂廟中物也，舉使供養，云：昨宵見湖心有光一團，網出，蓋泗城內物，有篆文，蓋唐時僧伽廟中物也。學使大喜，親為其文紀其事。

懊儂氏曰：俗云錢財通性命，此公隔世猶重到故居，親携阿堵而出，觀此益信其言之不誣也。而屬餘沙漬，市井何非眼底煙雲，門庭依舊，又何故與佛云如夢幻泡影，如露亦如電，明白了當而言之，惜世人不悟耳。

獨角獸

興化有丐者，乞食市廛間，觀者圍之如堵墻。余曾亦趨往，蓋其人頂生一角，直正中，根東短，狀如帽，毛角首微銳而梢朽，如蠶繭。人爭問其故，然曰：余非生而戴角者，幼不肖，動輒詈親，攖資宿妓家，父母親嗷嗷就糠，而己猶携酒肴說妓家，食尤甚貪，黃炒腿炸漿汁厚味。親死，以蘆包瘞東郭，甫歸家，正還回祿，屋宇什物一時燬盡，貧不能耐，輒於親族友實中唆是非，挑撥門興，解訟己則假為調停，攫取酬利。是年三十有二，忽病，自分必死，數日顱肉癢甚，抓撓，膚裂，紫血涔涔，突一角出，如筍，秋泥自顱頂中，已似神羊，而苦痛不可忍，呼號牀第間十餘日，忽夢一神人告之曰：爾思病從何來，角從何生，昌言其故，痛自己衰，而自省試以己之罪惡於人前，姑言之，痛果已。頃年已六十，如故，一日不言，一日便痛，言已，嘀嘆淚下如雨，人憐之，多施一文錢，由是得無餓。鄉中小兒偶摩挲其角而動搖之，便哀呼誦佛號，自云興化東鄉人，無名氏，惟號獨角獸。余戲為舉小傳，曾云：彼何人斯，己於東郭，身未披毛，首先戴角，看爭怒芽，上指聚廟，其身猶人，其心則獸，獸耶人耶，我我誰地獄，人間黃泉白晝，非獬廌冠，亦非角端，鏡非不鑄，山經不刊，好角逐者，驀見心寒。

夜雨秋燈錄三集卷一

天長宣 鼎瘦梅甫著

先覺僧

朔平陸太守浙人也其恭人好佛得一玉大士像至誠供奉持誦大悲咒甚虔中年舉一子自幼茹素三四歲隨母禮拜誦咒則喜使之入塾則瞑目枯坐父師以其幼也未之責備八歲時太守強其食肉大嘔盡吐即心厭塵凡矣竊母白金八十望五臺而逸相距不遠竟日而至向僧禮拜求為剃度僧不知來歷何敢收之乃遍拜坐禪者內有遊方和尚同鄉人也憫其幼小無依願為帶回故里苦求為僧相携至天台求善知識為之摩頂授記賜予法名曰先覺師問之曰浮屠之學不出教禪二端所謂教者唯識宗旨即三藏佛經九千五百卷以持誦而論證果者也所謂禪者東來初祖達摩大師宏教外別傳之旨不立文字而見性成佛其後派雖分五宗不出靜定而已汝願何學先覺曰弟子不識字何必受文字之障願歸禪門乃授以秘密法訣守之無失惟精惟勤至十八歲能入定數十日歷受三道戒得衣鉢度牒別師外出雲遊至武林之靈隱寺遇異僧溷蹟於火工者遇人不言不笑見先覺邀之入室自言係大唐時人歷今千餘歲矣立願食億萬僧而後圓正果是以在香積厨作食

且曰我與汝有前緣故告汝此非棲息之地以北去為善先覺求其指示則曰我除執爨外無法可傳乃別去先覺遵其教欲去突遇舊僕再拜曰公子何往先太尊與太夫人自失公子後悲痛甚四處招尋逾五六載相繼而逝大公子扶櫬旋里緣先太尊在日曾為公子聘馮御史女今已及笄催完姻者屢矣大公子遣奴輩多人相覓小人幸遇必請公子同歸先覺知父母已逝大慟幾絕隨家人回見乃兄勸之易服畢姻謂新婦曰我與汝了此一段因緣數乃前定但我已證羅漢果不通人道留此無益我從此行矣去留由汝新婦亦不挽留曰我知之已久亦留歸依佛法先覺授之以禪乃攜母遺之玉大士像不別而行北走之燕山之西域寺愛其巖洞幽寂扶藤而下面溪背壁趺坐於中日有寺內人來給食坐逾兩載功益精進忽聞車轟雷吼之聲山谷震動見大蟒探首欲相食先覺凝神靜攝聽之而已頃刻無蹤次日復然自忖此地緣滿故妖魔起遂入都經歷各寺未遇高人終日靜定而已其眥目閃光華燦爛迥別凡流諸王與公卿見而異之共保舉入萬壽寺方丈坐年餘復佈施萬餘金曰此勢利地非修真所也不可墮落乃封其金於庫而夜遁晨朝五臺出嘉峪關歷西域尋訪佛跡到人所罕到之處無所遇而還遊終南山遍拜諸寺食在山之陽其山陰相隔黃流望之樹木陰森無敢入者即有好事之人去亦不返相傳為棲真之所先覺欣然獨往或阻之不聽攜帶乾糧渡河而入見古木萬株參天覆地高皆數尋枝葉相接其下朦朦朧朧微可辨路而已先覺由之日則攀葛結藤夜則調息入定約行七八日始出樹林則見奇峯疊嶂千態萬狀或龍旋以高或嶄峒而削或窠恭以幽或崎嶇而險徑路盤曲似有人行蹤復數日出山坳則勢更巉嶮莫窮莫盡然皆秀色可餐無虎狼惡獸患遙望山腰時見石龕隱隱有人趺坐第四面峭壁無路可通不知從何處登也先覺呼之不應膜拜之亦不答又無水可飲雖聞潺湲之聲而溪皆深邃不得下乃有退心迎面一古衣冠道人來先覺歡欣相接牽其衣裾而拜尊之曰大仙其人笑曰予凡夫耳焉得仙仙人肯使汝見耶相與就石磴共坐叩所從來其人曰予世居越國徐姓秦皇時為役夫見楚漢紛爭投楚為卒烏江之敗逃入此山不復出矣先覺告以渴甚乃身解佩匙即於石山空之得水與飲清涼沁骨連給二匙收藏欲去先覺曰弟子尚未足也其人曰不但汝渴已已即不食亦無礙矣何必多飲先覺猶執裾不釋哀求超度其人曰道不同不相為謀我非汝師汝必欲度不見前山又有人來耶先覺回首間一陣清風絕裾而去手中僅留青藍布一握其人不知何往乃以布裹所攜之玉大士像自飲石髓後覺身體益輕健不食不飢日行四五百里遂出終南遊山左不復反或曰在青萊之間山深不知處耳

華瘋子

江右華三視幼名多官其父母晚年得之溺愛過甚聽其所為讀書不就亦不事別業終日遊蕩而已聽鳴鉦開道者過隨之入衙覷其升堂理事書人揖人皆不敢違拗心甚豔之於是歸家演習親友俱以瘋子目之逢人則問官何來有誑之者曰官易事耳但須北京去見皇帝求之即得乃竊其父金數兩往北京去至浦口一無所有矣遇官舫之赴楚者乞捧手昧然應募日行百里惟問北京何時可到眾知其瘋皆玩戲之惟官舫中一吏屢目顧之周其衣食一日遇颶風停泊河畔華在小廟簷下坐臥忽吏來邀之入廟密語之曰舫內之官是吾子張棻其貌與汝無異即至親亦難辨認以吏員銓得楚縣尉至楚赴任不意昨得暴疾卒矣我與眷屬皆不能回家依我計議可將汝衣與我子互易汝承我子職官中所得割半均分則兩全其事矣華如其所願瘋疾頓愈是夜潛相易換明日舟子喚瘋子則見其倒斃於路矣吏為買棺厝之遂赴任分衙署為兩宅與眷屬各居嫂事張妻吏為經理出入莅事三年各分得千金忽聞新太守蒞任探知為龔姓係華氏姑母之子以科甲由部曹出守是郡者難與相見然在其屬下不敢不謁是日以張姓職名入見太守覷其狀貌覈其履歷心甚疑之入見太夫人言其故太夫人泣曰爾舅父僅有一子不知何往吾亦欲覷其貌

總非真者藉以解渴想耳太守唯唯立命傳見華俯首攢眉置身無地惟有叩首而已太夫人命僕扶之起詳加體察曰是吾姪也柰何勿認華益惶恐曰野鶩何敢冒鳳覥相似者自古有之孔子陽虎聖狂不類耳即告退太夫人未能挽留目送之將出門忽呼其幼名曰多官兒安在耶華聞之不覺回顧太夫人即使僕婢擁之入作色視之曰汝是吾姪華三祝也何得背父母瞞親戚好官自為耶華窘極叩首曰非也太夫人曰吾自呼多官兒何勞汝回首再欲強辯吾命汝表兄以官法治汝矣華至是無奈直陳始末太守駭曰此事性命相關弟奈何為之其速回乃任與張叟交割我以公事參革弟即囑張叟代報病故潛回家鄉我為弟以真姓名別納一官可也華從之得以父子團聚保其首領以歿

騙子十二則

京師某王因公受罰緣是致貧眾所知也時值創建大寺布施已成惟乏殿材匠人各處搆求乃有隨宮服食者登大匠之門告曰我為某王府四品護衛今王當窘急之際欲貨其殿廷舊料易以輕巧之木冀得餘貲以濟急需匠知王為閒闊勳裔其府第皆梓楠為之欣然願售約日往覲其人以覲王名柬至王府告門官曰我為某親王護衛今王欲新殿廷慕府內規模宏大諭我帶同匠人覲之以便如式搆造王許之乃邀匠人入指點其梁楹尋度其

丈尺詳細閱畢偕至匠寓評價其人曰先王成此殿費十萬金汝願以若干售之不妨明言匠曰材料已舊大而無當將必改為小用不過萬金而已其人故作不願往來數次曰王今無奈姑以售汝當在某莊立券汝先往俟之是日朱輪華轂王果至莊其人為前驅帶匠人入莊王南面坐匠跽請書券王頷之命從官書就親署畫押先索定契銀三千兩餘俟折換之日準算其人偕匠入城交銀並索貲亦先給三百約日而散至日大匠帶人往折殿廷門官拒之匠告以故門官入白王王召匠入仰覲王貌非前日之人也知為拐騙無言而退有衣冠華麗者乘車帶僕至質庫脫金手鐲二以質錢掌櫃人細閱之黃赤無偽秤各重五兩問需京錢五百貫掌櫃人還之其人讓至三百貫北地尚錢帖如數給之而去旁一丐者脫其破袄質二十貫掌櫃人叱之丐笑曰假金鐲當錢三百貫我袄雖破爛尚非贗物何不值二十貫耶掌櫃人心疑復閱其鐲則已被易包金者問丐何以知之丐曰此有名騙子手我知其寓處掌櫃人願給丐錢兩貫偕往尋之至寓果見其車在外丐遂指其人得錢脫身去矣掌櫃人入覷則見其與顯者共飲未敢喧謀因囑主適其僕喚之出與之辨論其人曰物既偽何以質錢如此之多明是汝換我也互相爭執顯者聞聲邀二人入笑謂其人曰我輩寧吃虧毋佔便宜不可與市井之徒較量有失官體足下錢尚未用何不還之其人似不得已委屈聽命乃以原錢帖贖還二鐲掌櫃人欣然領去至晚至錢局取錢則已取去出其帖比對後帖係好手描摹者復至寓則去已久矣丐亦不知所往

有京卿惡其子之不肖而逐之者其子不知所之後京卿出為方伯入廟行香其時府縣以下伺應者數十員士庶環觀者數百人突有衣冠破爛者至方伯前長跪號哭曰兒情願改過任憑父親處治再不敢稍有違犯伏望收留叩首無算方伯細察之非其子也大怒叱曰何處匪徒敢冒吾子殊屬大膽飭役加以縲絏面交首府問罪首府帶署訊之其人供稱前因不好讀書不受訓飭偶有觸犯被逐在外只求為之挽回情願奮勉用功不敢稍惰有負恩隆首府詰之家世言之鑿鑿且察其神色悲慘語言明爽似非作偽者試以學問亦能成文信其為方伯之逐子也留之府署易其衣冠公餘為方伯委婉導之方伯曰實非我子若無為匪情事任君遣去可也方伯歸與眾官議之眾皆請見其人問其志向則憑拜涕泣曰父性嚴厲己實不才惟有回籍應試倘得功名以贖前愆恨無旅貲奈何眾憐其志而良其遇遂為貲助數百金送之去而以責逐覆方伯也後聞家人言始知偽而非方伯子也

越人倪某世習申韓由幕而官去官復幕在保陽待聘住旅寓有時矣迫切鑽營無微不至是年冬寓中內廳宅有人來住章服華煥僕從趨蹌往來之客絡繹不絕似皆憲司之紀綱

也倪詢其僕知為大名府總司關奉本官命來省置辦衣飾為少君完姻並延訪善於刑名錢穀之士以辭舊友者倪探得其情即具衣冠往拜其人稍聞即與盤桓竟成莫逆知其性情慷爽而目不識丁一夜漏已三下突有役來傳本官諭帖催其人歸去其人得信叩倪寢門而告之曰請先生起煩為一讀來書有役守候不能待旦矣倪起而誦之不過因辦公之人諭令迅將什物置妥即去並舊友辭定所訪之新友必須於開篆以前到署等語其人蹴踊曰辦物不難訪友非易先生意中有信託之人乎倪遂自述其歷就州縣助其東人升遷者不一其人笑曰吾以先生為記室耳噫知申韓妙手近在鄰居而猶外求人耶即請代某稟覆云以千金訂定倪先生俟各物辦齊即回不敢逗遛也倪為書就交役竟去次日其人遣關書聘儀來請安侍立不敢抗禮其僕從咸來叩喜倪大悅扯其人入坐曰相好在前既承不棄斷不可以常情拘也其人稱謝側坐告以首飾尚未造完俟工竣先歸當遣車奉迓耳又數日見倪似有不豫之色倪惶然叩故其人曰貴鄉親某號緞局內看定貨物不過偶掛數百金耳鄉持不舍何其吝也倪曰市儈恆情何足怪者吾與素識代為作保雖千金亦不靳矣其人曰如此固好恐先生未之信耳倪曰忝在同署尚何可疑是足下多心矣即偕赴緞局所定之物實千餘金僅付百兩餘皆掛欠故未肯與然局主已訪得大名

碓有姻事。及倪就其幕。故倪至。殷勤勸極。其人笑曰。爾舖主不我信耶。請以先生爲質。明年來請先生時。其價原車帶到。决無貽誤。倪亦言其就事之故。願力任之。局主欣然。交其貨物。給其人滿載而去。次年。俟至春仲。無車來接。局主懷疑。邀倪同往大名。問司閽。並無其人。亦無易某事。倪歸。貨其行李。以償舖賬。悔恨無及。

江右某宰相。保舉其門人某。爲江南中丞者。某感恩戴德。思有以報之。適相之次公子以書來干謁。中丞見之。其人少年倜儻。應對如流。緣書中有告助意。問其所需。以二千金爲請。中丞允之。請與盤桓。則以父命迫促爲辭。及回拜。則見其巨舫懸旂。行李僕從。莫不眩耀。中丞意師相素尚儉樸。而其子不類。心有所疑。其幕中有同門某孝廉。以疑質之。孝廉曰。某公子予幼曾見之。今相隔有年矣。出其所書與扇。中丞觀之。楷法挺秀。笑謂孝廉曰。明日我讌公子。屈閣下作陪。面索其書。則真僞立辨矣。乃設席請公子。公子來見孝廉。先呼曰。兄臺相隔多年。尚識鄙人否。孝廉不能辨。唯唯而已。中丞出紙求書。公子欣然允諾。命僕研墨。其僕面赤手戰。因視公子。公子吟哦聯句。提筆欲書。忽擲筆叱僕曰。盍去識彼慢我矣。乘我有所干求之際。故索我書。彼乃以賣字之文丐視我耶。揚長出外。登輿而去。中丞追送之。亦不回顧。中丞自悔鹵莽。具黃金二百。至其舟中謝罪。强之收受而去。未幾。又一中堂之幼子來。與前人名柬相同。並無書札見之。則朴素暗淡。恂恂儒雅。史孝廉相客。深不認識。留之入署。亦頗佳。索其書法。亦勿辭。中丞狐疑莫解。使捷足入都探之。始知前者入騙子手矣。

浙有洋商金姓者。送其子姪應童子試。寓學院之東轅外。有人叩門請見。金見之。衣冠華煥。僕從甚都。訪問書生陳某有無。先是金與陳係中表。知其向在江南游幕。其時實未回籍。乃告以故。叩其來訪之意。其人躊躇曰。陳君不來。事不諧矣。我施姓。江南某科乙榜。與陳君至好。我爲學使所聘。來此閱卷者。遂告別而出。門有肩輿。施登輿。由水轅直入儀門去矣。金聞學使向有貨取之名。疑來人與陳必有勾串事。然亦無從進門。於姑置之。一日。偕親友遊西子湖。於聖因寺前遇施。同行兩客。皆翩翩年少。從事華三四人。隨有輿馬。遙見金來。施出隊趣迎。握手道故。指一衣秋香綢袄。帶鑲金便帽者曰。此學使之大公子也。又指一卵色紡衫者曰。此某孝廉。我同年同事也。又謂二人曰。此金長者。係我至友。遂隨金同行觀友之姪名。互相揖讓。施大笑曰。難得英俊多人。不期而會。我合作東道主。暢叙一日矣。邀入五柳居。登樓列坐。酒家以木版來。指點酒肴之精妙者。次第供應。施與孝廉縱談古人。議論文墨。公子殷勤勸金淨太白。酒正酣。蒼頭飛馬而來。曰大人有命。請公子同歸。金暗起給貲酒家。曰上座之客。入門時已先付訖。金跼蹐不安。施等皆下樓。謂金曰。三生有幸。始得訂交。如蒙相思只須告把門張老。我自來耶。作別乘輿乘馬。紛紛而散。金歸與子姪言之。僉參贊作報瓊之舉。以中敬意。遂於旅邸盛設。具柬交張老。以邀三君子。次日。施來赴讌。大公子與孝廉皆爲公事所羈。不能共酌。心甚歉然。囑某致謝。遂入席。請金之子姪皆出。索窗課閱之。曰。佳則佳矣。但與學使風氣尚不甚合。就文論之。即如某篇某處。應提。某處應頓。結以大尾。則投學使之好。無不命中矣。咸服其論。金乃重仲陳君之說。究爲何事。施曰。儕我此成相好。不妨實告。學使之大公子。好與人相接。囑我輩爲之介紹。陳君前約貴處之某姪。道邑富家。欲與公子納交。不意陳君逗遛不至。實爲缺興。金曰。如我子姪不識。可以充數乎。施曰。無不可者。但縞紵之費。各需千金。能辦否乎。金曰。得半之道。尚可勉力。施難之。金再三懇切。既而曰。幸有我在。或可商辦。言未已。有二役以提督學院大燈來迎。金送出門。見其由中道入。文武巡官皆中立候進。金深信不疑。翌晨施來。曰關防在邇。遲恐不得出。兹大公子以我故。屈允所請。須面封禮物。携發來取。相與同赴錢局。如數兌銀。公封而回。給以關節。未幾試畢。金之子姪皆落孫山外。始疑之。赴局開兌。則原封不動。而易以磚石矣。內有一紙。書云。大宗師如此清正。汝曹妄想功名。理應重罰。所封千金權借濟急。銷汝罪愆。以佛法喻之。或者來世有奉還之日。未可知也。不必冤曲好人。此囑。金大怒。納交巡官。以訪其事。始知學使幕中實無施姓。即大公子亦年貌不符。細揣其故。係騙子先買雜役。故水菜時入內。其時號舍無人。藏匿其中。易衣冠而出。巡官見其華煥。且自內出。則拱候之。其入亦然。入則仍易破衣。由雜役中出矣。至把門張老。及燈籠夫。皆其黨役充者。榜後俱逸。所騙亦不僅金姓一處也。

有貴公子挾重貲。遊姑蘇。以買妾者。官媒喚來數十人。皆不合意。一老嫗隨輿而來。曰郎君法眼過高。此等人皆不中選。非我姨家瑤仙大姑。不能如願。惜身價過高耳。公子聞之。曰如果真正佳人。何妨重價。第恐有名無實耳。汝姑帶來一觀。嫗笑曰。我知郎君只好看瘦馬婢耳。清白人家。即窮至不吃飯。何肯將嬌女送與人看耶。公子謝過。願同往訪之。嫗曰。我試言之。不知人家願否。公子許重給媒貲。嫗請姑探之。隔五六日。公子望眼幾穿。嫗始欣然來曰。憑我一片舌。煞費苦心。肯與郎君一面矣。遂往觀之。其女一拜而退。娉婷之態。秀麗之容。公子已神魂欲墮。旋聞琴韻鏗然。和以燕語鶯聲。長吟度曲。公子幾入痴魔。亟問值價。嫗忙掩其口扯之出。曰郎君幾自誤。此女不可唐突。當云聘作亞妻。則其父貪而好名。或可動之。既至爾家。則任分嫡庶矣。又言聘只千金。女須衣飾。尚須彩輿迎之。缺一不能成也。公子已心醉。無不從命。乃立婚書。納聘約吉迎娶。公子僱巨舫作洞房。欲仿范蠡載西子游五湖故事。先買一婢以俟。至日。彩輿迎來。嫗與婢扶新人入艙坐。嫗乘閙逸去。公子揭去新人面巾。

神色煥然。惟不言不動。爰設席遣婢。公子親手扶之。新人失跌。其聲禿然。以火照之。乃廟中木偶耳。急遣人追至女家。則門鎖閉。訪諸鄰。曰。是家偶貸此宅以嫁女。玆已送女去。不知所之。問諸官媒。無識媼者。計花費千餘金。僅載二粗婢。索然而歸。

姑蘇閶門外。通衢大道。百貨交集之區。而人參行尤盛。間有空宅。亦甚寬廠。時有服四品衣冠者。遷於空宅。門懸儀補府陳姓封條。其司閽司賬司廚及侍從之僕數十人。出入乘四人輿。張紅蓋。現任之府州縣。僉鳴鉦開道來拜。時亦讌客。輿馬盈門。參行人見之屢矣。一日有二僕衣履鮮華。相率至各參行。閲貨問價。行主叩其主。則曰。西人也。爲陳天官之長公子。以蔭生加納太守。分發江蘇候補者。家資億萬。舉家皆嗜人參。以代茶飲。前帶來參將盡矣。主人命我等選擇公平之家。以便長可交易。於是行主爭趨其僕。而僕遊十餘家。皆不合意。是晚。參業中衆有陪賓之夥。已遍傳各行。故二僕遠至一里之外。行主皆知之。情願許二僕重扣。僕喜。行主遣夥持參同去。其屬先秤一兩試嘗之。價值三百餘。即與寶銀七提。其夥回。仍張公館內之華麗。且探知其太夫人。每日須服參三錢。一年有十數萬金交易。其眷屬不日到矣。行主甚悅。未幾。其主盛服乘輿而來。謂行主曰。爾家貨真價實。我太夫人已到。常吃好參。須至佳者。行主奉以頂上參。秤四十兩。命一夥攜參去兑銀。且曰。兑齊後。遣工人擡送銀封可也。二夥相從至館。舍登堂入室。旋遣後僕。其主以後樓爲房。房內羅帳高懸。錦衾繡縟。洋表時鐘之屬。陳設煥然。其箱篋以四爲式。自床東直至窗前。數十號。乃命僕開第五排二十號。貼地一箱。正折銀封秤兑。忽樓下有人滌西戲大呼而來。曰。今日虎邱之柬。奈何不赴。我尋將來也。其主謂二夥曰。客且坐。此我鄉親某刺史也。且向我借貸屢矣。不可使彼登樓。見如許物。則更擾累不清矣。使僕以參及銀皆歸箱內。鎖之。匆匆下樓。聞彼來客強拉之行。僕來送茶。傳其主命。曰。頃客略坐守。去即來矣。乃反扣樓門而去。旋聞幼僕數人。在樓下戲謔。始而喧譁。繼而揪鬭。有老蒼頭來吆喝。不應。鞭撻從之。幼僕不服。哭聲震耳。久之寂然。至晚。無一人來。二夥餒甚。推窗望樓下。適行主同夥伴持燈喚入。二夥應曰。毋用著慌。人參與銀俱在此。行主登樓。去扣入門。以火照之。二夥指此箱曰。參銀都在內也。行主曰。予自大門至樓。入物一空。似已遷去。不妨開其箱。逐其櫥之。洞見樓下。細揣其箱底與地板鑿通。攤運轉過。舉各物。無甚貴重者。除羅帳外。其衾褥係高麗紙印洋花者。鐘表僅有外面。中空無物。箱皆紙糊。中藏石塊數包而已。始悟諸僕叫喚爭鬭時。正轉運箱內之物。以人聲嘈雜混之。俾不覺。行主鳴諸官。且聞與騙子往來之媒官。曰以都中樞密信來。不能不答。乃爲緝捕。竟無影蹤。

有耆而聾者。在武大關陡々丐。關前來一官舫。揭旂鳴鉦而泊。艙中有五品官。探首見丐。使從者扶之登舟。官細察之。曰。汝非某長者乎。前曾繼我爲義子。我因回籍求功名去。今青滿擇是邦官。不意義父一貧至此。兒之罪也。丐知其蹤。姑應之。曰。我年老糊塗。前事如夢矣。官曰。雖係風塵。面目骨格猶存。兒識之無誤。飭從者請封翁。先付浴堂沐浴更衣。移舟至僻靜處所。頤養月餘。爲之節飲。鬚髮暗以膠粉染之。皤然一叟。謂曰。兒衣不稱父身。將入市買金帛。爲父修飾。以便同赴任所。但父曾在此行乞。恐城中有識者。礙兒顔面。至鋪內閲貨時。合意只須搖首。不可多言。丐允之。放舟入城。喚肩輿二乘。隨帶二僕。父子皆服五品衣冠。招搖過市。入錢樓換金約餅。每个重四兩者兩封。謂錢主曰。我將赴緞局。借往兑銀可也。錢主從之。入緞局以單與局主觀之。須三千餘金貨物。邀入廳堂。殷勤款接。私叩其僕。知少者爲嚴州二府。老者是其封翁。因二尹之妹。與首郡大尊之子結親。送至會垣完姻。置辦贈嫁物。局主分外趨承。設席讌之。並邀金飾主同坐。曰。是我好友。鋪主唯唯聽命。方自以爲榮。局主乃出綢緞洋呢各物。先奉封翁閲之。封翁皆搖首。局主曰。此皆上等貨也。可以入貢。豈不堪服用耶。官曰。既不合父意。可與我妹觀之。飭與大杠擡貨物。一僕押去。良久未回。又飭一僕往催。輿夫先回。曰。舟中人喚我衆旨。曰。綢緞經姑娘目。俱合意。不知應用何號平色銀兩。請官自去檢點。官謂局主曰。煩侍父暫坐。我去兑銀即回。乃乘輿去。至舟。多給輿夫錢文。曰。爾等往來勞苦。先吃飯去。輿夫走而舟開行矣。丐坐局中。俟至更深不來。局主與金鋪主皆慌急。不得不追問封翁。丐亦情虛。語言閃爍。羣擁之鳴官。大令究其實情。亦無可如何。不過羈緤而已。釋丐出。衆褫其衣服。惟靴帽不合時宜。衆皆不服。此丐尚戴五品冠。著朝靴。赤體叫化。見者大笑。

蔣中丞撫浙時。咨訪官民之不法者。重懲之。溫郡某太守。貪冒不飭。微服而偵。實有外來三人。操北音者。寓府廨側。不言所業。凡太守升堂。必往觀之。呲則與館人辯論太守之是非曲直。館人怪之。密報府縣。太守瞷俟三人出。掠搜其行李。得中丞訪牌一通。凡太守私事俱在內。宛然紫印。又首縣致永嘉令一函。尚未緘封。有云。茲臨奉本大憲命。探事貴治。諸祈照察云云。太守益懼。密與永嘉令商酌。擬重賂之。三人雖見箱篋俱亂。喚館人詰之。館人曰。閣下去後。太尊來拜。必欲面晤。在房中坐候半日方去。勤閣下之行李者。其太尊乎。三人默然。既而曰。機事洩矣。盍去諸。遂買舟行。館人飛報太守。轉令永嘉令往拜之。至舟中。僅有二人。令問蔣司馬何在。二人曰。我主馳回省垣去矣。留函奉呈。令收閲。一係首縣原函。一係司馬自致云。公事匆促。不及謁面。深致抱歉之意。令白太守。修書餽柑橘四桶。中藏白物。因其僕追

將之。未幾太守至。有晤蘇司馬。訊無赴溫事。知前物已入騙子手。而不敢言。

有來舟揖僕詢親者。舟抵岸。謂其僕曰。我先赴親戚家。汝將行李收拾。運至頭艙。我着人協同起之。僕如命。坐於舟首俟之。有一人來。手攜竹籃。內存大米數升。至河涘淘洗。和笑謂其僕曰。此處泊舟。須要小心。昨日我目覩一舟。亦如是停泊。一賊如是登舟。其人即躍上。曰舟中亦有如是一條行李。賊如是竊取。其人即背負之。曰如是登岸竟去。僕方笑曰。此人何其獃也。仍奪其米。為人負重擔點何為耶。舟子曰。此人一去不顧。恐是騙子。僕悟急追。不知所之矣。

有儒生赴歲試者。舟抵岸。行李遝起。尚未議定脚價。姑坐行李上守之。忽有衣冠而來者。對之長揖。曰兄臺何自來耶。生忙回揖。細認彼此皆不識。來人曰。誤矣。揖謝不安而別。生退坐。仰後倒地。方知行李已為人抽去。

鄉斥曰。龍有嗜可豢之物。先獻嗜生之諸公。皆有隙可乘。故入其玄中。然東坡云。回視人間世。了無一事真。誠哉是言也。無論闤闠中。百貨雜偽。試問醫者充市。啼為張長沙劉河間耶。星者盈街。啼為李虛中袁天罡耶。當今入幕之賓。名為習申韓者。不知申韓是一是二。是何代人。何曾讀不害非子之書耶。或者謂九流雜技。固不足道。甚至科甲過宇內何者

為班馬屈宋之詞華。何者為周程張朱之理學。叩之茫然者居多。不過以八股時文。騙功名耳。嗟乎。紛紛一大世界。人騙己。己騙人。有時己亦騙己。何怪乎騙子手耶。

方幼搆云。一片婆心。喚醒世間多少自欺欺人之輩。筆亦古秀而健。

某廣文

某學廣文耄而貪。諸生皆惡之。適有少年科甲之學使來。最惡白鬚。見之輒曰。汝已老大。好讓後生矣。必罷之。故斑白者皆聞聲而懼。此廣文鬚髮皓然。適求烏藥。又不肯解囊。勸求諸生代覓。有生謂之曰。門生之戚宦於東粵。有好烏藥。名透骨丹。初染色紅。三復之。則黑如明漆。澤潤有光。真無價之寶也。門生感恩師恩。僅分得少許。敬以奉贈。廣文大悅。謝而受之。如法試驗。一染而紅。再染而綠。三染而紫赤色。愈洗則愈鮮明。倣如道院中所塑之祝融像。見者大笑。尋其門人。不知所往。竟不敢赴試。致仕歸去。生始告人。其藥以龜溺熬紫草為之。即染髮纓之法。豈能改色乎。此廣文者。俾終身為紅鬍子矣。

三官救奴

吾邑陳氏有僕。年逾六旬。職司田庄。夏月隨主收租回。至城外。僕渴欲飲水。就岸灘伏河面吸之。其主在後。水中照見僕身影。背插長旂。朱書飭雷霆誅擊惡犯一名某。即其僕姓名。其主駭甚。問僕有所見否。僕亦覩之。起跪主前曰。老奴自幼無欺心事。近亦持經修善。更無為非。其為前世事耶。天命不可逃也。請主速回。將奴所司之簿籍。檢點收藏。二子不可信託。命其以櫬來收殮奴屍。奴死此樹下矣。不敢入城驚眾也。其主戀戀不忍。然疾風暴雲旋起。不得不奔。及家。雨至。聞霹靂之聲甚厲。立喚僕之妻子。告以故。皆號泣欲往護之。其主不允。未幾晴霽。老僕欣然歸。妻子見之。方訝其主之言誤矣。僕曰。主去後雨即來。我跪樹下。瞑目受死。心無雜念。惟口誦素習之三官經。聞雷聲下擊。及樹而回。我張目視之。見一大道士。可與樹倍。身坐樹巔。以袍幅垂護我。正探首仰觀。閃睒必雷神。見我霹靂驟下。道士揮之以肱。雷始收聲。道士亦不知所往。我幸免於難。將告主人。虔誠祀之。以蒙其庥耳。故吾邑崇奉三官菩薩者。至今甚盛。

或曰。扶災危而救苦難。神之功德大矣。鄉斥曰。然非也。亦視其人何如耳。以人道論。天君猶皇帝。三官猶憲司。雷神猶緹騎耳。帝使戮人。憲司歷陳其人生平之善德可掩眚。帝必赦之。使其人死惡。憲司執奏。以為能奉事臣躬。請曲宥之。則譴謫立加。何能回天聽乎。然則福善禍淫。彼蒼之定理也。諂瀆何為哉。

雷神

筆談載。宋治平中。雷震天王寺柱。倒書十一字。耳談載。姑蘇韓姓。堂中暴雷繞擊礎石。上繪梅花一枝。紋理精研。是雷神善書畫見於記載久矣。吾鄉查氏宅。暑雨中。暴雷繞垣奮擊。後視垣面一磚。去粉琢磨。朱書令字。徑四寸餘。秀健如趙文敏筆法。查氏抽換其磚。以治邪瘧。磚到即痊。吾邑有安國寺。夏月雷繞大殿。其左邊柱作旋螺文。伽藍神後墻上。繪一烏跡。四趾帶爪。濶大盈尺。作鷹拿狀。入磚三分。僧以石灰補之。數日復現。吾戚金氏樓居。炎暑之際以幼孩臥牀上。已酣。其父母皆下樓去。大雨如注。霹靂一聲。穿樓而過。在室之人。莫不驚悸喪神。其父母憶及幼孩在牀。諒必驚斃矣。登樓視之。前後窗俱闢。帳亦高捲。不見幼孩。覓之。以席捲橫置於床下。取出覩之。兒睡猶未醒也。席面朱書一字。非篆非符。無識之者。又鄭孝廉。署月赴鄉。遇雨。避於房簷下。雷聲甚厲。忽見雲中墮一大毬。後有數十神將。體為雲護。惟足著尖靴。相隨電光疾下。大震一聲。半里外田間擊死一人。背有古篆。不知所云。然則雷書恒有之。不足異。所可異者。自古有方履無尖靴。神亦從時。其為今之神歟。

湯文正

蘇郡社會。甲於全省。暮春之際。舉國若狂。其會首紳耆。咸集神廟。公議公坊。斂貲置辦彩衣務極鮮豔。扮演古事。則翻新出奇。爭奢鬭富。即如壽星之袍。以珍珠滿綴壽星。百寶進寶。以

細尺翡翠盤。盛金葉大齊珠。鍾進士送妹。以二尺餘之白玉瓶。內插珊瑚枝。上站雲擁美人。隨小鬼執繡蓋。此之謂擡閣。一座之價。使人不能估測。不僅以金玉鐲結闌干而已。如是者數十座。又有所謂肩閣兜千彩龍馬道等類。不計其數。以是故。遠近來觀者千萬人。凡臨街之樓。招集婦女。皆憑欄俯矚。粉白黛綠。迷眩一時。故少壯之徒。爭睹目力。百十成羣。隨會來往。評定美人。今年以某處某人為狀元。必及之四五日。衆議僉同。則探其父母夫家。皆有垂涎之意。時有趙五官者。年十七八。已訂婚孫姓。在錢局作夥。是日隨衆縱觀。知衆所定之元。係及笄女。訪之即孫姓。趙五官之未婚妻也。五官意亂神迷。惟欲速娶為快。第歲俸十餘千錢。不足奉母。何以為婚。擬母謀之。母告以父在日。有錢會。應得一百餘千。或可敷用。但須搖點。未能操必得之權。五官憶及大五聖堂。其神甚靈。有求必應。至搖會之日。以香燭往告。云如得會。完娶之後。夫婦偕來叩謝。祝畢赴會。舉骰搖之。得三十六點。如願而歸。遣媒訂期納采迎娶。花燭之下。婦果艷麗傾城。五官不禁狂喜。惟新婦似憎夫貌醜。然亦無詞。三朝後。具牲醴同酬五聖而回。婦已卸妝矣。至晚。忽又盛飾端坐。五官入房。婦正色拒之。曰。我非汝家婦矣。五聖將迎我為夫人。法駕將臨。汝其速退。勿干神怒也。五官疑其有瘋疾。即出延醫。醫至而婦已僵。異香滿室。遙聞音樂之聲。五官大慟。殯殮後。以神奪民婦。訟於邑宰。官斥其誣妄。不准。命告於府。太守視其人。神色惶窘。姑納其詞。五官赴虎邱問卜。有某瞽子。名重一時。為之卦成。驚曰。異哉。汝欲與神訟耶。訟果勝。今夜子時聽審。勿遠離也。五官欣然歸寓。某時。湯文正公撫江南。正直之聲。震於遐邇。神亦畏之。故晤隨五官來。知太守已收呈狀。當夜入藩庫。緣庫內有三金寶。係守藏之物。五聖盜之。穿庫楹而出。神光燭天。巡守者皆誤為火起。鳴鉦高叫。方伯親臨。吏役俱集。開庫檢點。惟金寶三不知所之矣。五聖以寶入撫院內。示警於夫人。曰。予為吳江之五聖神。被趙氏控於府。求為庇佑。願以金寶為餽。乃擲之於妝臺。夫人聞震聲而覺。則金寶三枚。儼在。夙命婢女請文正入。語以是事。言未畢。而門外傳點。請公昇坐。文正出。則兩司百官咸聚。方伯以失寶事訴。文正笑曰。盜易偵。勿張惶也。問首府曰。昨有人控神奪民婦者乎。以其詞呈。太守曰。有之。飭從者取到。立傳趙五官。文正兩覽之。得悉歸寶於庫。且親臨正一真人府。請檄之。真人覆札曰。神雖不正。婦亦淫邪。憎其夫而悅神貌。致啟姦圖。其由自作。然陰陽道隔。雖和同強。申革聖神之號。遣發幽都。長為餓鬼。以正其罪可也。文正命地方官。撲五聖像。居民爭毀之。今改為總官堂矣。

卜者張翁

海鹽張端林。父為雲南尉。卒於任。端林迎父櫬歸。道由湖廣。米價甚廉。以宦囊所有。糴八百石。舟逆入漢江。值大風。望船多處收泊。至一村落。西面皆河。客舟環泊中。有一大家。當其門開屏。其墻垣門前停舟更密。端林登岸散步。偶入酒肆。沽飲獨酌。聞人議論卜者張翁知人過去未來事。言休咎。其應如響。端林就客問之。始知即大宅內之人。遇異人傳大六壬術。名聞卜。無須開口。即知所事。因此起家巨萬。近以年老。每日只賣十二課。須黎明至其家與排號者。消錢百文。課金一兩。得列簿內。則得占。遲則掛號不及。即不得與人爭。趨之有不遠十里而來候教者。故門前舟常滿也。端林亦起意問卜。次日。賚銀錢入其家。門房內設櫃掌櫃者。係其親戚。收儀登號。及端林。去十二數已滿。強之增添。則曰。非翁自主。不敢有加也。乃持歸。邀十二客入內。端林隨入觀之。登堂入室。室中陳設精雅。有老翁年近八旬。帶四品冠。據案上坐。前列牙籌一個。兩旁設四小几。各具筆硯。其徒四人伺應。書畢。前後坐椅環列。客入。翁起讓坐。客各就位。掌櫃人閱簿唱號。曰第一號某客。請抽籌。客抽送翁前。翁覩籌指謂其徒曰。某客擇某時。以某事問課。主何凶吉。徒舉筆照錄。所斷皆合。來意無一爽者。十二課次第畢。客亦陸續退出。端林目注神凝。忘其退避。翁忽謂曰。遠客不及入號。老朽合送一課以盡地主之誼。足下姓張。從滇南來耶。端林曰。然。何以知之。翁曰。足下坐於離宮。正時屬午。度值張宿。我固知之。今日乙卯。三傳申酉戌。為日之財官。值貴神虎常。玄武白虎凶神同宮交。為有官之章。處舟中合有父柩。戌為地獄。生前曾為司獄之官。太常為米麥。附酉金而兼連茹。當帶有稻米。兩金重四。其八百石乎。寅申一冲。貸星動矣。明日寅時。轉西北風大順。末傳為地足。與卯作合。應十二月之卯日到籍。其米不但不得價。且顆粒全無。緣財入玄武耗散之手。盡化為三傳之鬼矣。足下其慎之。端林得課回舟。果於五鼓得順風。揚帆而進。於臘月二十六日乙卯。抵邑之王家橋。改歲之際。無暇安奠泊舟處。有姊夫陸某。米客也。借其開地權厝父棺。因思米運入家。宗族強借可慮。不如近就姊家。以寄於棧。端林奉母回城度歲。歲朝。往賀姊家。叩關而入。其姊對之號泣曰。爾姊夫虧客貨千餘金。上年爾所寄之米。被客強起去。姊夫無以對爾。今不知遁於何處。端林憶及張翁之課。慨然曰。數已前定。果無可逃。姊毋惶急。忝在至親。米價不足計論矣。我為尋訪姊夫歸家可也。

小王子

江左徐君。知醫道。開設藥肆為業。門臨官河。栽柳成陰。有美蔭。一丐者小艇。恒泊於下。有二婦搽異香。日與其夫盪槳行乞。盛暑之際。忽聞二婦大放悲聲。徐往觀之。丐已欲斃。氣存一息。發惻隱心。謂其婦曰。爾夫當是痧症。我取藥來。或可救也。遂與蟾酥丸。用童便灌之。大嘔起。日大愈。丐登門叩首。謝活命恩。自此放舟一去。不復返矣。歷十餘年。徐積得百數金。與親

友合本渡海赴關東販豆遇狂風飄入大洋舟不能為力砍桅去帆任其播揚不知幾日夜亦不知幾千百里遇島觸機而舟碎財物俱沈所幸人無傷損聚哭於沙嶼而已此島內係大鎮市朝鮮所轄有瞭望者見舟破人存咸來問訊備錄名單飛報所司值小王子巡邊閱報見單親臨檢點至徐君審視其行業曰先生門前垂柳尚存乎徐不知所以謹以實對王子乃命司官以諸客就養於館舍厚給其饘糜曰還便送還天朝可也命備法駕肅徐登輦王自乘騎前導白旄黃鉞禁尉傳呼行人跪道徐怦怦然如夢如癡聽之而已越兩日及大城百官郊迎添鹵簿易鑾輿稱蹕而入城中三市六街人烟輻湊至宮門王子挽徐手升殿交拜分賓主西東對坐傳命後宮選妃主夫人見客乃有彩娥貴嬪翼二夫人出法衣象服佩玉鳴璫向徐盈盈再拜徐答拜不迭長跪於地曰小人何德何能敢受我王殊禮請明明告我誌異數王子亦跽告曰先生忘十年前柳陰下小艇中之病丐乎即寡人也我國法凡貴者得異疵必遠丐三年以伸懺悔寡人二十餘歲時忽得眩疾發則瞳暈即死過日而蘇前王命太史占之須乞丐中華沿海之區必有奇遇疾以痊也乃指二妃曰寡人攜渠行乞得遇先生以仙丹救治寡人自此即愈速今十餘年不復發矣昔年王父崩寡人即位國服甫滿尚未朝貢請封故國人猶以小王子稱寡人耳今天幸先生來此俾寡人有以報德

先生欲貴乎欲富乎欲貴則特設賓師之位以奉先生欲富則珍寶所止惟先生命徐曰小人遠方醫士無奇才異能敢妄玷賓師以速官謗無已本為運豆而來請假以貨本送之關東則感戴無既矣王子笑曰關青豆不及小邦者不意中華貴至此異日請先生觀我倉貯何如乃開大醼畢館徐於天使行宮命大臣之善華言者陪侍撰文以本國雕鏤王子日往朝之居數月徐思家欲歸辭留數四不得已王子命開太倉請往觀豆則一顆之大約重四五分米勝於關青數倍徐欲之王子舉倉以贈裁海舶數十艘奉徐與諸客以王大船送之飽風徐售豆得十餘萬金改業肆為質庫矣

或曰惜哉徐君不取珍寶而惓惓於豆薌斥曰偉哉徐君不貪珍寶而僅僅以豆不失我中華體統其市儈之豪傑哉

夜雨秋燈錄三集卷二

天長宣　鼎瘦梅甫著

科場五則

吳生浙之檇李人儒而廉賈不預科場久矣是年夢其父祖催令入闈生自知此道荒疏無可僥幸之處置之勿論嗣又夢父祖厲色督責之曰汝若不去場中缺一孝廉矣是為違天違天不祥必有後禍生乃述其無文何遇父笑曰易耳今科頭題為鄉人皆好之一節本宋蘭陵先生有此文汝入闈時訪而錄之可也生始欣然溫故入闈訪問蘭陵先生所在大吳蘭陵者時文中之名手也北門下從學之徒數百人發科甲入詞林者甚眾惟先生落筆高古屢困場屋時年已五旬外矣功名之念甚切生訪得之致其景仰之意曰聞先生窗下有鄉人皆好之一節題文為士林傳誦小子與先生居隔百里未由親炙今日尚聞務求賜教蘭陵見其殷勤難卻錄出與觀生曰容小子攜回號舍細細揣摩可乎蘭陵頷之生歡喜捧去未幾蘭陵亦往生號內答之見其在卷上揮毫疾書詢曰尚未出題何得有文生笑曰小子攜先生文不忍釋手恭錄試卷以誌欽佩即文不對題不過被黜而已亦所甘心蘭陵曰我累足下矣奈何奈何遂別去逢相識者告之一時傳作新聞是夜試題出果對蘭陵不勝

悔恨曰得意之作被人錄去諒天意終身不得售矣遂信筆一揮交卷而出二三場為門人苦勸訖事是科竟中蘭陵以舊作入見座主曰門生薄有微名闈中之作聊以塞責不堪為多士寓目請以此文易之座主曰可雖然此文若在場中未必中式蓋閱卷時走馬看花氣機流走者易於動目此文非反覆數過不知其佳處試官有此閒情乎故無益也蘭陵悟遂有讀墨一隅之選先是吳生歸不作第二人想暫頭衣冠預備筵讌忽作新孝廉之樂若登天然瞬過重陽闈榜發而好音竟絕覓得題名錄觀之蘭陵高捷矣怨恨之極懟其父祖曰何為誑騙子孫耶欲毀木主夜復夢父祖來怒責之曰不肖子何知此中自有天命汝若不抄截蘭陵之文彼必自錄又不得中式矣生曰彼之中與不中與我何干耶父曰闈中飯食皆出帑項即為天祿非生時註籍豈易得哉汝命中尚有一次不完總不得安靜也生悟次科仍入闈其友曰前此得極妙文章尚不入彀今何為耶生曰公等皆掄元奪魁手我自來領欽賜食以了公案耳

北闈大學士某公典試題為回也聞一以知十二句所取文內有用易經天一地二及七日來復八月有凶等語不慊士心好事者撰新戲云玉帝巡守忽見怨氣上冲阻駕問於太白星官奏曰此時人間鄉試士子有不才而遇者才而不遇者不安義命故有此怨毒之氣致干

聖賢帝曰。鄉試取士。皆有定額。本屬善法。若二教中仙佛。漫無定數。致有弄法欺人。興妖作怪之弊。朕甚慮之。亦將倣照人閒舉行鄉試可乎。太白曰。善哉善哉。不可緩矣。爰命文昌屆舉文理優長之神仙。以充試官。如儒童菩薩。文殊菩薩。及地下修文郎等。皆命往洞天福地紛紛去矣。惟王京尚無典試者。帝問太白星官。太白曰。此處應位尊爵顯者為之。乃舉齊天大聖孫悟空。帝曰。尊矣顯矣。奈其不通文墨乎。太白曰。天下試官。未必盡通。況猴子最靈。奉命之後。自能設法延請高明相助。可無慮矣。爰召悟空命之主試。不得推辭。悟空不敢違命。入文昌宮。請友為助。文昌曰。我宮內天聾地啞二童。俱為人聘去矣。焉有餘人。悟空退思呂純陽。係大唐進士。必通文理。往商之。呂祖曰。我已奉命典試瑯環福地。何暇相助。無已。或訪知命之士。以命取人。亦不為屈。悟空往訪鬼谷先生。行抵北天門。與玄天上帝晤。問知去意。上帝笑曰。若須知命者。不必遠求。我座下龜靈聖母。為當今第一能手。悟空懇。乃召聖母見之。曰黍然一物。請入闈中。未免不雅。聖母曰。我之法身能大能小。能現能隱。請縮為金錢。藏於大聖袖中。則人皆不覺。及閱文時。我知其命應中式者。以我八卦衣在大聖前顯之。大聖取之無誤也。悟空從之。故是科多取八卦者。戲為皇上所聞。罰試官俸。而停用泛詞者三科會試。

江右召貢生。有三子。皆舉業。長為廩膳生。次為增廣生。其三應童試十餘年不售。長為老童生矣。其父厭惡之。謫在廚房司爨。故燒大三相公之名。噪於閭里。值開科年。長次二子高升優等。將屆入闈。父命三相公同往會垣。供奔走之役。三相公欣然應命。入見其妻。嗚咽悲泣。三相公叩其故。妻曰。二伯人也。汝亦人也。何二伯若座上客。汝為竈下養耶。已屬無恥。今樂為送考之下走。為汝妻者。何顏立於妯娌閒耶。三相公曰。我豈樂為。父命難違耳。妻曰。我何敢教汝違父命。汝若有志。亦得進場。我與有榮施矣。三相公曰。童生焉得與大試。奈我命何。妻曰。汝此去必謁丈人。是為方伯管庫之吏。捐納省監。係屬專司。我有金珠在。汝以質與丈人。捐一監生。亦可覩光闈屋矣。三相公欣然從之。偕父兄赴會垣。謁妻父。納監訖。歸謂父曰。丈人強與兒監。欲兒就試也。父曰。遺才不取。或貼出牆來。看汝何顏見丈人耶。及錄遺。公然附取。得隨兩兄入闈。因三相公食量甚宏。其父為之備紹酒金蹄燒鴨熏雞之類。滿足一挑。三相公領卷入號舍。見其左右鄰。皆武林寒士。三相公慷慨食之。鄰士皆悅。是夜題來。譬如為山四句。至次日之下午。三相公仍大烹以延鄰士。皆擬論名人作法。三相公默然。鄰士叩其故。三相公實告。以初次觀光。遇大題敷衍難成。奈何。鄰士笑曰。若欲完篇。何難之有。十三經中不乏山字語頭。與管議論。填砌成文。則洋洋數千言。尚引用不完也。三相公亦實告以

腹內空虛之故。鄰士爭為寫書。且教以連用之法。三相公大悟。揮灑自如。千言立就。試畢。其長次二兄皆錄文呈父。父乃舉酒閱文。恬吟密咏。推為必售之作。三相公亦技癢。以其稿恭呈父前。其父拍案大呼曰。浮泛至此。亦可以見人乎。不知愧恧至汝極矣。其兄碎其文。叱令速退。毋觸父怒也。三相公抱頭鼠竄而去。是科主試者。非鄧奇即帥怪。此二公者。生性偏僻。好為詭異。十五日例設掄元讌。陽簾相叙。內則正副二主試。帶同十八房考官。外則監臨中丞。率提調各官合宴。此夜公請主試宣明題義。應取何等文字。以定元魁。大主試笑曰。文無定法。惟真山真水者中。此戲言也。中丞不覺失聲要笑。眾官和之。闔堂一粲。大主試翹拂袖而起曰。我欲云云。誰敢侗偏。竟罷宴入內。眾官不歡而散。皆私議特覓此等浮泛之作以玩之。幸有三相公之文在。一房官得之。笑不可遏。眾官聞聲趨視。曰有此不通主試。即有此不通舉子。可謂千古奇遇。眾曰。何不為之。此房官曰。無乃過謔。眾曰。我等公薦如何。皆首肯。於是十八官相率呈堂曰。職等自奉命後。在九千六百餘卷中。僅搜求得真山真水者一本。用敢公呈電鑒。大主試閱之。明知眾官謔己。拍案而起曰。如此典博之文。不合掄元耶。眾叁筆於填書之頃。密密圈之。標定第一名。眾官面面相覷。不敢作聲。奉副主試聞聲而來。持此卷且讀且笑。謂大主試曰。博則博矣。無乃稍涉浮泛乎。大主試曰。此元我定。與閣下無干。故榜後我自排彈章。請皇上處分可也。咸知其固執之性。倔強難挽。皆無言而退。三相公居然發解矣。是時召公率其三子。移寓西湖之麓。至龍虎日。高會親友。開讌以俟捷音。各出文互相贊誦。三相公舉盌擊杯。往來應酬。或索其文閱。復為父兄詬詈。或怒曰。渠既入場。何至不堪如此。攜三相公手。踏月湖堤。以銷不平之氣。值報捷者飛輿而來。問之有召姓。三相公喜曰。我兄中矣。共擁至父前。眾稱非常之喜。先索報貲。不與名條閱視。召曰。我大兒合中久矣。今發已遲。不足奇也。眾曰否。召曰。然則我次兒正應中式。眾亦曰否。召曰。否則誤矣。豈有燒大三相公得中舉人耶。眾曰然。召曰。果有之。已屬萬幸。不過副車。好則榜尾耳。眾曰。請定賞例。自覩明條可知也。召曰。副車十金。正榜倍之。眾曰。元魁如何。召曰。魁則五十。元可百金。決無此理。眾使書為記。擇其百金一紙而與之。報條公然第一名。召駭曰。文風之變遷。至於此極。今而後不敢論文矣。

有朱解元者。眇一目。時人呼為朱瞎子。亦曰朱半仙。時文中之能手也。名噪一時。其未發解之前一科。偕友赴試。八月初七日夜。夢見二青衣相邀入一殿廷。有冕旒王者降階相迎曰。聞先生文名籍甚。今有兩浙闈墨。請先生為之潤飾。朱唯唯。延入後殿。朱衣神以卷送閱。王者命置筆硯於几而退。朱見元作格法高超。惟稍有未圓融處。為之易數字。已畫善矣。王者

復來。謂朱曰。先生且停筆。豈今科解元文才尚妬。不意該縣城隍神來奏。此生近有姦人室女事。陰德有虧。應削其籍。予已追取下科解元文到。請先生正之。朱閱其文。曰。此必童子之作。質地雖佳。功夫未到。何以冠多士。王者曰。且請就文整頓。資格所限。不能易他人也。朱大加刪削。錄作老境筆路。以呈王者。王者許可。命夢神飛傳與之。然後次第閱竟。亦大費經營矣。王者大悅曰。先生在後科之元也。今以閱卷功。拔補下科元缺。以酬勞瘁。至所黜之元。係山陰某生。姦其鄰女。幸未破敗。然而神目如電。已為所司執奏。先生歸去訪其人。勸之改過。將來尚可登科也。至新解元。誠如先生所云。係新進童子。其父兄皆為詞林。仁和人。祖宗功德甚厚。子孫科第未有艾也。然此子拔早一科。陰律應減陽壽五年。先生亦為之勸勉。俾繩其祖武。不但壽可免減。祿且日增矣。遂命青衣仍送朱回寓。而夢覺已高臥三日。其僕守之見朱忽醒。曰。何病耶。頭場將畢。自誤功名。奈何。朱曰。倦耳。無病。遣僕往探其友。錄出兩元作。俟友回。出門訪見山陰生。及仁和童子。告以神語。以文為證。皆惶悚受教。朱歸。視親友之文。一讀破題。即知其中第幾名。有佳文。曰惜哉不售。其傷陰隲耶。初不之信。後皆不爽。遂有半仙之稱。

吾鄉有劉君者。應童試不售。去而習申韓業。公然憲幕。丁卯歲朝。夢迎天榜。伊名列第一。不覺。拔屢復理故業。納監入闈。頭場犯規被貼。居然第一。此鬼神揶揄之耶。抑若吳生之命有天錄耶。必居於一此矣。

姚幕府

臺逆之亂。制軍已飛章入告。集百官議戰守計。連日未決。忽有嚴旨下。值制軍筵讌時也。客皆退避。制軍接讀之間。目定口呆。神魂失據。頹乎座上矣。僕皆惶急。奔告公子。公子來。先捧諭旨。與幕友姚先生閱之。駭曰。殆矣。上意切責其怠緩。限十日內平定。為今之計。惟有剋即進兵。以副廟謨。公子曰。父病垂危。焉能進勦。姚公曰。我與尊公賓主相投久。而無間。今日之事。不得不出身贊襄。姑將尊公檯送大堂。我當代為發令。公子不得已從之。乃命文武員弁。俱集轅門聽令。鳴炮升堂。連坐抬制軍於煖閣。垂其幃幕。若避風然。姚服從者衣冠。以令箭出入傳諭。先命水師立備戰艦。命水軍總戎為先行。五鼓放洋。直取鹿門耳。左軍從左。右軍從右。張兩翼。以助先行。中軍擐甲執械。齊集海門。以候本督部征進。命藩司速運軍需。並揀選文職之可以參贊軍謀者。隨後軍聽用。移請中丞暫率臬道府縣保守城垣。以備非常。是時文自制軍以下。畏葸不前。武自千把以上。爭先欲戰。以致內外惶惑。茲聞制軍忽然振作。號令井井有條。軍弁莫不踴躍從事。令畢。抬制軍入內。以安神丸與參湯灌之。漸蘇。見妻子環伺失聲悲泣。曰吾命休矣。公子以姚先生所為告之。益駭。曰如此。則屍骨不得存矣。請姚先生商之。姚曰。此事無可再議者。不進。則聖怒莫測。難保身家。進則雖死猶榮。況生還可必乎矣。制軍思之。躍然而起曰。先生之言。勝於良藥。吾無病矣。惟有求先生偕渡重洋。始終其事。姚曰。諾。兵貴神速。請即啟行。挽制軍手而出。文武官弁。群以升輿。至海門。前軍已發。兩翼猶留。訊其故。綠艨艟不足。姚傳制軍令。於海口。曰有能以商舟濟我師者。予五品官。有舟子來試投之。立給水師守備劄。於是羣舟爭集。五軍畢發。揚帆衝浪而前。海神呵護。一晝夜直抵鹿門。攻其無備。前軍已入。兩翼從之。制軍統全師進圍台城。出逆意外。賊黨擄掠未回。皆散逭村落間。守禦單弱。姚與制軍巡督。見城以竹木為之。伏兩翼於後道。夜使前軍縱火聲喊。缺後道以逸之。賊出遇伏。一鼓成擒。招降餘黨。分派內地。不旬日而全台俱平。飛騎報捷。帝大悅。召制軍入覲。曰。朕視爾畏葸猶昔。此舉何其奮勇。必有能干贊之者。制軍不能隱。奏知姚幕友之事。特旨召見。欲予一官。姚頓首曰。草莽之臣。敢因聖訓而自居功。且贊襄助順。即所以報効朝廷。與有官等耳。敢辭。帝嘉其剛直。錫四品卿銜。命永鎮閩督幕府。

薌厈曰。才如姚君。方不愧為入幕之賓。不然。庸庸者流。寔當書吏之頭目。藏獲之首領耶。烏足道哉。

周封翁

蜀之周老人。八旬外。樵於山。而得窖藏。娶貧某者女。生二子。此見於記載久矣。更有異者。其長子目有真光。察人無錯。生子煌。少年入詞林。故其父皆以封翁尊之。有楚人某進士。煌同年也。人本倜儻。貌亦魁梧。與煌友善。因歸班候選。急欲自効。謀捐分發。素稔周氏多財。與煌借銀兩千。煌曰。我祖年屆百有二十。我將告假上壽。凡其偕我回籍。與父商之。諒無不慨允也。歸告乃翁。翁出見客。款接殷勤。入室謂煌曰。如數與銀。還否聽之。但此後務宜疏遠。以防後患。某得銀援例。分發江南。旋補巨邑。專丁備銀賚銀付還。致書感謝。並述思慕之忱。翁使記室答之。以司總列名。厚給使者盤費。囑告乃主。以翁父子。俱未能作書。因病故也。不久某以驅歛身戮。是時甫定寄頓者罪例。富室被誣。往往有之。是以究其家人。詞連周氏。煌時在館上。以與某雖係同年。並無音信往來為辯。上司檢查無據。宥釋不問。又程老實者。質庫中之立櫃夥也。其庫主以遊蕩敗。欲舉十萬金之資本。願以八折速售。程每對人嗟歎。曰焉得八萬金。則先發加二財也。或紿之曰。周氏以數百萬舉債。汝往貸八萬金。有何難哉。程信以為然。乃假夥伴衣冠。往周宅。請見封翁。翁見之。陳其來意。翁笑曰。八萬金似非容易。姑緩圖之。程自覺鹵莽。踧踖告退。翁送之出。值陰沈欲雨。客去。翁回而雨漸大。翁思山路難行。程已

年高。恐其失跌。使家人追之。去逾時而客始返。翁密詢家人。云客出門遇雨。在樹林下。去其衣履。包裹而行。小人追回。復在大門內。重着衣冠方入。是以遲遲。翁乃問程曰。足下衣冠自有之乎。抑假於人乎。請以實告。程忸怩曰。借諸同夥。數人湊合者。翁曰。善。今天雨泥滑。勿損人之物。姑止一宿。明日我與足下偕往城中。檢點質庫。再商行止可耳。程唯唯。次日翁果與程車馬僕從而去。質庫中人見之。深訝其事。翁歷內外。檢閱一過。謂程曰。足下之言不謬。竟與八萬金接續。且平分餘貲。使之司總。程感激圖報。克儉克勤。是以歲入之利。較他處為優。

或問於翁曰。某進士品格貌相。人人所願交者。而翁必欲絕之。後果敗。幾被其累。程掌櫃貿然而來。人人所譏誚者。而翁毅然從之。至今深得其力。是何道也。翁曰。道在目前。人自不察耳。某身為進士。入仕有途。何必欲速。其貪可知矣。貪以敗官。古之訓也。程掌櫃假人衣履。尚知保惜愛護。況巨萬財物乎。故知其受託不苟也。

敝邑官親

西域之變。大將軍福公。奉命進勦。統領巴圖魯。及吉林健旅。聲勢赫奕。所過州縣。以辦差不善。登白簡者不一。傳檄至敝邑。缺既清苦。官亦疲憊。聞前途才幹之員。每有失誤。心切惶恐。日惟涕泣而已。其官親某。向司徵比。默默無聞。今見其戚官將敗矣。不忍坐視。乃謂之曰。庫

中有二三百金乎。令曰。有之。不敷所用。曰。既有之。尚可為也。盡以與我。不問出入。或者無碍前程乎。大令無可如何之際。姑以聽之。時值盛暑炎天。幾至流金爍石。官親乃與工房相度館舍。極其寬敞。發古色紙以表糊之。字畫皆用舊物。其椅桌以油核桃仁。黃作烏木色。以人家用舊之藤竹席片蒸洗一色。按其大小形像。製為引枕靠墊。藍緞為邊。以玫瑰雜楊花代裝實之。其簾幙用深綠色。細綢竹為之。其天棚自村口直接至上房。長有里許。因借貲多厰僱數一層。恐透暑氣。加以蘆包雜松毛蓋之。其陳設則山中購小松柏。栽數百盆。夾道而列。所有茉莉花夜來香之屬。列在其後。只覺芳馥而不見形影。公館後及左右臨外三面。環列水桶。以竹截作噴筒。伏民夫數百人。各持一筒吸水。向上細細噴之。仰屋上棚間不乾不溼。潤澤而已。西瓜為汁。以綃濾之。稍加冰糖薄荷水相和。其涼沁腹。茶用蘭芽雪球。本係北產。氣香味厚。色亦清然。用沙甌烹熟。坐於水筒。鋪以取溫和。陳甫畢。大將軍至矣。令出遠迎。將軍由赤日之下而來。輿入村口。已覺陰涼。至公館內。兩旁松柏陰森。更覺沈靜古樸。並無絲紛繁擾。耀目增光之物。心地一爽。坐其鋪墊。皆軟滑清香。不覺大樂。曰。天仙界。水晶宮。不是過矣。不意僻陋小邑。竟有見耶。可見人以才能為貴也。及進西瓜湯。飲蘭雪茶。莫名其妙。嘆從官入。曰。此係大站。並非住宿之所。況我自出都以來。日夜不得假息。誰肯舍此清涼地而就火炕山耶。汝等彈壓兵役。前往宿站。只須留數人伺應。我五鼓啟程來也。傳令入。曰。我食不甘味。睡不貼席者久矣。賢大令進此福地。我今夜宿此。已分外擾擾。毋多備酒席。並合賞從人銀錢。有強索。即告我處置。汝以長才屈於下邑。上司之過也。我當保奏。令叩首謝出。及進酒席。則雪雁冰參。山鴨糟雞之類。只覺香鮮配口。無一毫肥膩氣味。亦大醉飽樂甚。以二千金與令。以償其費。及起馬。令來道謝。叩送將軍。贊歎不絕而去。令後此果屢保。為仕至憲司。皆一官親力也。

武曰。才能之士。湮沒無聞。惜乎。錦屏曰。此其小焉者也。古來救君主於垂危。轉覆敗於俄頃。而史不列其名姓者。如趙之廝養卒。金之兩書生。功高不賞。是以名沒不彰。其怨慟於九泉耶。抑不屑不潔。如遺逸輩之特隱其名耶。東坡云。但願我兒愚且魯。無災無害到公卿。由此觀之。是卒與書生。固不屑為公卿也。

同胞三鼎甲

明季之亂。盜賊縱橫。畿內幾無完邑。有某翁者。鄉居而巨富。好行善事。平日造橋修路。給藥施棺。無不踴躍從事。及饑饉之年。助賑外。獨贍其鄉鄰者非一次。故遐邇稱善人。莫不感激。雖流賊之暴。戕官劫庫。亦不忍犯翁家。時有草寇之中。偽大將軍擄掠婦女千餘人。肆其淫

樂。忽奉偽王調取赴敵。偽將不能攜帶婦女。賊將而令寄存翁家。因其閒房寬大而有倉廒也。翁不敢辭。受而舍之。給與飲食。賊去後。夜聞婦女悲慟聲。翁不忍。欲縱之。入問婦女有所歸否。眾皆曰。願死於道路。不願生為賊妻也。翁各給銀米。夜使遁歸。遣僕俱收其所遺散布各屋內。縱火以焚。囑鄰里勿洩。未幾賊歸。翁垂涕而告。以失火故。賊見瓦礫場上焦骸殘骨無算。信之不疑。旋清兵入。戡定大難。聖主即真。人民復業。翁家三子。皆讀書入泮。其大郎娶王氏女。舊族也。得時文真傳。能決科第乎。歸後。索夫窗課閱之。曰。郎君筆下。超超元箸。惜法脈未清。補華雜湊。師之過也。妾為郎君一點竅開。即入彀矣。大郎心悅誠服。錄示法家。僉曰。數日不見。學業驟長至此。其入生花之夢耶。於是二郎三郎聞嫂氏能。各以文呈教。王夫人曰。兩叔皆天才。文雖不及乃兄。元氣混淪。然偏師先濟。皆科甲中人耳。亦盡心指導。三郎甚領悟。數月間。卓然入妙。旋中式。連捷南宮。探花及第。欲於中門懸匾額。王夫人阻之。曰。是不能越分。越後兩兄命懸於門右。眾皆竊笑之。然不敢不從。二郎奮志功名。逾年亦聯榜眼及第。王夫人命懸匾於門左。是時大郎猶諸生也。對其妻泣曰。兩弟皆飛騰而去。我恐沒世無聞矣。王夫人笑曰。偏師先濟。妾預言之。郎君無灰厥志。龍頭屬老成。自古云然。俟元氣充沛。自當超兩弟而上之。是科僅得榜尾。又越三年。果狀元及第。泥金報至。戚里無不佩服夫人者。翁

大悅謂之曰是皆兒婦之力也今尚有女未婚我欲得一傳臚壻則盡善盡美矣王夫人曰文筆之發與不發婦能決之兩叔精甲亦偶然耳何能預定傳臚耶雖然姑請試之張開文會凡邑中之生童未婚者皆延之不論貧富三復而得一生甚寒苦翁贅之於家使王夫人督課之果得傳臚及第翁自為門聯曰一婿傳臚今世有三兒將甲古來無

薌厈曰幼時聞吾父吾兄言之鑿鑿久而忘其姓氏姓缺俟補　書曰作善降祥天之定理第以年少而決科如神遠於男子似言者過矣殊不知翁之所活婦女千餘其精華萃於王氏一身英靈敏妙如握寶鑑如持玉尺自然大勝凡庸且冥冥中亦果報之功為善人勸其何疑耶

義貓

武林金氏望族也代有聞人有某翁者救死卹生利人愛物至誠惻怛人皆仰之然厄於命年逾強仕家中落拓夏日納涼院中有飢貓傾側將斃翁覩之惻然自起飼之從此貓不他往日戀戀依翁側翁每飯必食以腥即外出必囑家人盡心愛養由是貓漸肥健能捕鼠而揮無耗失是年秋潦粒米無收翁家之食借貸無門典質已盡搔首踟躕半夜對泣而已貓更無從得食嗷嗷於側小女子責之曰人尚飢餓汝欲食耶主人困窮至此心煩意亂汝不念平日養育恩勤何以報德而反嗷嗷取憎耶貓呦然似諾一躍登屋去人皆異之翁亦破涕為笑未幾貓啣一物擲翁懷中視之婦女首飾類也上綴東珠廿餘光明圓正大如芡實值千金翁驚訝失色一喜一懼曰貓雖通靈但竊取之物不但污我品行且恐失物之家覓及婢僕性命攸關奈何其妻女曰翁言雖是但井上之李豈無至者廉士尚且取之所謂飢不擇食也況此物自至必天神憐翁假手以濟宜盡貍奴力耶無已姑先質當度歲暗訪物主明告其故而歸以質券似亦無傷翁不得已姑從之次年徧訪無失物家或曰此巨家窖藏物年久窖崩家質牆壞則貓取之矣或曰有心計婦家有孺子藏此物於複壁承塵中為子女謀未及交代猝病而亡貓故取之無礙皆是也要之以神天賞善之說為正翁聞人議論近理乃贖而留之從是起家子孫從中世承祖訓愛畜貓食必以腥有仕至憲司者署中貓且數十頭出入隨從專有飼貓之職至今不衰

薌厈聞而歎曰人生世上財可忽乎哉不但飲食起居以之自奉即庭幃行孝根荄情聯莫不藉此甚且生身可得而贖也刑可得而贖焉以之救濟仁名崛起以之施與俠為美談偕乎金聖嘆曰名以銀成無別術也彼貓烏知之亦以此取義且永錫爾類豈不異哉

李老

恆山李老農家者流有地數頃稱小康中年生一子名曰盈稍長附學讀書督課極嚴一時年十二厭婚娶學與父師訓忿竊貲逃去李老夫婦情急懸金以購搜索無所不至迄無影響其母哀痛迫切幾致輕身李老猶以年甫正強可望生育慰之然婦已思子成疾屢勸置妾延嗣李老不忍光陰迅速瞬逾十年年將古稀仍無所出宗族之貪者咸思爭繼嘵嘵不休益厭苦之自度精力尚強且值旱澇不勻之歲聞韓魏間售子女者值甚廉李老攜百金往投人牙以清錢五十貫擇得端莊小女子大稱心懷女叩以姓名籍貫翁實告之詳曰妾乃與翁同姓同鄉異哉李老曰同姓或有之鄉則路隔五百里雖言同也女曰幼聞吾父言悉矣云係李姓名盈恆山人因逃學出為人義子親父母在乎否乎念誦涕泣妾與母時慰勸之李老亦詫曰據汝言確是我子矣汝當為我孫女幸言之早速赴爾家驗之雖相隔十餘年聲音笑貌應不改也遂偕女至村呼其父出果李老子也哭述所由云逃出後惘惘南奔貲用告盡乞食此村有老父同姓留為義子為我娶妻連生四丁二女義父相繼殁逢此歉歲故賣女度日耳李老大悅命子偕其家與攜其子孫男女八人歸其妻孤苦零丁抱病而臥聞夫歸忽然子孫滿堂不覺躍然而起

丁養虛

吾師丁養虛先生奇偉人也學圍棋於施湘甫傳瑤琴於郭去非皆國手也先生入其堂奧且精於奇門禽遁之學能以拳石累小山為橋梁亭榭栽徑寸松柏鬱鬱葱葱有天然之致山巔懸瀑布一道穿橋曲折瀠洄承以磁盆水流循環晝夜不絕有欲竊其機巧者拔起視之不得仍置盆內水止不流經先生撥弄依然洋溢詒按八門生死法耳好事者願重價購之不肯售問其故曰入他手不過旬日水法不靈矣人必以我為欺我不願貽人口實也一日謂家人曰盜將入我室宜慎防之至晚以椅凳十餘縱橫排列院中遙望之似有烟霧瀰漫先生塌閉門許在窗隙默窺夜深人靜見一壯者持械越牆下潛入凳內蹣爬踯躅費盡伎倆現諸身段家人不禁大笑盜以側耳欲逾至天明不能出先生去其一椅突於缺處逃為眾擒縛先生曰休矣彼一夜辛勤未得一物而供我玩戲勿復苦之乃釋縛先生呼食啖之問其故曰吾儕三人小人技最精故先入見宅門內房屋壯麗躍入四面皆牆或踰之或穴之愈進愈多但聞人聲難覓出路正惶恐間忽見門開衝突被擒小人知罪矣問彼二人何不入對曰聞宅內嘻嘻不絕知有備先遁矣先生笑曰歸語兩曹勿再至我家恐驚吾一夜跑不盡矣盜不解其故唯唯謝去時二子皆冠尚未婚娶計非千金不能畢事無已乃擇新春設酒肆用法擇吉凡奇門家驗正時刻必天地人三才皆應斯無謬誤先生擇某月

日質時應天微雪。地色白。先有一人。青衣紅帶持壺沽飲。後有文武二官呈過門。即刻開張大吉。至日五鼓。起呼家人。備祀神物。先生率二子懸燈開爐。果微風飄雪。有皂隸着色服持錫壺叩關入。曰冷甚。幸汝店早開。藉得禦寒。甚善。先生詢其夜深應差故。役曰。都督閱漕舟抵馬頭。從本官往迎耳。問知總制係文殿撰出身。所隨中軍參將。係武狀元。始悟即二星官也。役去未幾。儀衛八騶。呼擁而過。先生即陳祭禮。鳴爆竹。開市。從此沽飲者。雖倍於前。千金究難驟至也。因自開燒鍋。價廉而味美。販客厚獲贏餘。遠近爭趨之。每晨侍其門者。肩挑百十。期月得利千餘金。勢不能止。風聞入邑宰耳。當是時燒鍋之禁甚嚴。將搜索釀具而罪之。幸族人為吏。得信。急為之備。其蒸甑所製銅壺。式甚高大。重百餘斤。或謀埋之。或謀燬之。先生曰。否否。勢不及。必致敗露。率家人共舉其壺置廳事。衆目共覩之地。妻孥方疑訝間。宰已入搜。先生進內宅。叱役窮搜。甚至掘地發牆。毫無蹤影。宰出坐廳事。侍從吏役百餘。壺明明在業間。無一覩者。宰去。集家人。從容搥碎。鎔化滅跡。或問何以官不能見。先生曰。搜進不投近。偶然耳。予知先生不肯洩機。必用六戊藏形法也。遂為子畢姻。改酒坊為錢局。俾二子掌之。先生以琴棋自娛。不與俗事矣。其妻父朱氏。為邑名醫。子四人。或繼業。或設肆。因此起家。無賴之徒。覬其有肆。欺誑訛詐。四子苦累。教子讀書應試。凡入庠者。可支門戶。盼望綦切。時朱翁考終。將葬。舅以葬期謀於先生。曰。姊夫明晰陰陽。能為人福。使我子姪一人入泮。舉家感甚。先生敬諾。擇冬月某日未時。應天微雨。二狗啣花戲墓側。一男子戴鐵帽。一孝婦牽取石灰。此正時也。舉棺封壙。孫必遊庠。諸舅皆譁。曰。冬月惟有梅花。品甚貴重。狗烏能銜。鐵帽惟軍中有之。太平之世。誰敢戴此。恐未必如所算。先生正容曰。我亦不能預知。不過依書為斷。我盡心為岳父推遷。恐未至大謬。至日果小雨。舅已奇其言。輿櫬入塋。俟待正時安穴。見兩小犬爭蘆花一枝來墓間。有農夫買得一鍋。戴於首上。以代雨具。孝婦亦至。諸舅大悅。推棺閉冢。次年一孫入泮。

薌厈曰。先生以琴棋名噪一時。當道富室。重聘爭邀。不應。高士也。其術數之學尤益精晰。有求之者。曰我亦猶夫人耳。從憲書指與一黃道日而已。予從學琴。見案頭奇門。謹請指教。先生卜曰。孺子尚可。隨指示。奇壬布局法。不以術告也。叩之。曰。此在自己研究。非師可授也。況以此眩人。恐有殺身之禍。何苦乃爾。予不敢瀆。今先生逝矣。惜秘學失傳。謀下愚無德。以承受之耳。

阮封翁

翁江南儀徵人。性惻隱。好義。壯為鹺夥。歲八百餘金。往往賙䘏親友。一揮數十金。貧不能贍

妻子。泊如也。一日至廣陵。轉運鹾務。市不戒於火。被焚千餘家。赤貧者無力賃屋。男婦老幼皆露處。忽澍雨滂沱。立泥淖中。相向而哭。翁觸目傷心。計極窮人不過百十。費無多。思有以援之。亟趨至商家。謀所安置之法。商人以翁人微言輕。志大妄舉。相與訕笑之。無肯為籌畫者。翁忿且愧。曰。諸君既不顧鄉誼。我雖非郡人。亦當獨任。咸笑曰。汝大才有力。願好為之。弗累我等。此功德無量也。翁去。向居停作春庭之哭。求預假辛俸數十金。呼匠為席棚百十間。俾貧民避風雨。歡呼感激。祈天為善士降祥。是年翁應得勞金。俱預支費訖。徒手歸。幾不能卒歲。幸其子為諸生。肄業書院。聰明才知。為當道所器重。均有贈遺。藉以苦度。未幾。鄉會俱捷。入詞林。大試皆前列。簡在　帝心。典試學差。旋畀以封疆重任。巡撫浙江。翁受二品封。而殁。服闋後。節制兩粵。入贊黃扉。晉封太傅。天道福善。有以也夫。

或曰。吾于持福善禍淫之說。每遇封翁。無不嘖嘖稱歎。似矣。然如顏子淵德行。首列四科。宜其身膺顯爵。子孫昌盛。何以身前屢空。且夭殁。又無賢裔。是天道不可問久矣。薌厈曰。否否。聖賢雖不可以常理論。然顏子獨善其身。不屑兼善天下故也。嘗讀韓詩外傳。孔子謂回曰。家貧居卑。胡不仕乎。對曰。回有郭外之田五十畝。足以給饘粥。郭內之田四十畝。足以為絲麻。鼓琴足以自娛。學於夫子者。足以自樂。回不願仕也。由此觀之。品則高矣。而無益於蒼生。天故報以配享聖廡。俎豆千秋。又世襲博士以奉之。正所以酬其德也。吾屢驗天道。總以澤及於人者。因之速得美報。所述諸封翁。德未必如顏子。而實澤下於民。更覺難能而可貴也。

趙甲

晉人李某。在京師佐典商。歲入俸錢三百緡。有同鄉趙甲者。與相識。無事業。謀欲設雜貨肆而無貲。商於李。李慨然以百金付之。曰。姑以此試。得意後。與吾合業可也。一言為約。並無文券無人知。未幾李以疾卒。典主呼其子來扶櫬而返。適趙甲置貨他出。歸後知李已卒。為位哭奠。由是興旺。不十年業隆數萬。李子家中落。衣食不充。親黨或勸外出營謀。卜之大吉。適有人入都者。相伴而去。至京與立慮與父執求引。鄰有人知趙與李父故交。今趙業大興。往求之。諒可錄用。況友往謁。趙聞李子來。欣然款接。曰。我因爾父。得有今日。我覓子久矣。余無音耗。今日來投。若有神使。納為主帳。而不議勞金。李子安於初業。亦不計較。盡心竭力。隨同營運。趙見其辛勤克苦。出入無私。顧而難之。曰。子已弱冠。能自成家。應議婚娶。為嗣續計。李子曰。姑依伯父為生。尚無進益。何敢娶婦。自取累乎。趙曰。姑俟亦是。但爾既為主帳。應將我所有總計之。現存若干。李子唯唯。數日查畢。現貨並貲物。合計六萬餘。趙曰。與剖之。我十千應

得其半。李子駭曰。伯父何出戲言。姪在此數年。伯父周給衣食。感無既矣。猶在小郎之列。本不應得勞金。縱伯父憐而卹之。不過年例數十貫錢而已。何若是之多耶。伯父子孫林林。非無人承受者。姪何敢越分。敬辭。趙笑曰。子無卻也。我自有法。乃設盛筵。邀丹屬主及鄉里長老畢集。李子亦在坐。三杯後。趙謝眾曰。某昔落魄京師。人皆以白。李故友。雖與我素交。並無介紹。一言之下。慨然助以百金。不立契券。是誠信我也。我由此起家。而李兄已逝。當時有與我合本之說。既有此語。獲利理應均分。我初晤李姪時。本欲表白。恐少不更事。入手揮霍去也。今見其勤儉能自經營。我何敢負李兄於地下乎。乃出李子所附股目。曰。請諸公作主。勻分眾願。李子曰。趙伯世所難得。君有福哉。寔人傾成巨室。吾等借酒以賀。李子曰。諸公且止。聽我一言。趙伯所云。並無憑證。是欲為義士耳。姪雖年幼。亦不敢取非義財。即亡父果存百千錢。以遺并債。一本一利。取二百貫足矣。多即非義。何敢自污。趙笑而入。命群僕以三萬數百金出。曰。今日文清。卻吾重負。惟子所欲。李子取其百金而出。追之遠矣。趙乃邀眾作證。呈報城坊。求訪恩主。有司異其事。行文山右。喚李子至。質明。判給李子。曰。吾儕小人。實無功德。不勞而得多金。暴富不祥。故不敢納也。官曰。無已。令某廟久圮。汝其葺之。非功德乎。二人叩謝去。爭出布施。廟貌煥然一新。官易廟額。號曰雙義。而頒趙甲以額。曰重義輕財。

薌厈曰。晚近之世。至親分家不均。甚至爭訟。從未聞誤贈而逃。官訪恩主者。不意市井小民。竟超出乎世家之上。憶成案載雍正六年。豫民祝世有拾秦太遺銀一百七十兩。訪歸原主。毫不受謝。制軍田文鏡入奏。奉旨予七品頂戴。賞銀百兩。以旌其善。趙甲之事在後。當事者宜援此例官之。以昭盛世之典。而示天下以法。惜乎未及此也。

轉女為男 二則

吾鄉史茗楣明經。壯年博學。功名未遂。改業岐黃。為衣前徽明府所識拔。因入其幕。終任後在八閩為歷任方伯所倚重。脩脯豐厚。慷慨好施。濟貧救患。極一時之雄豪。坐上食客常滿。及其老也。望孫念切。子婦懷孕。未卜男女。時有精岐黃之道。不屑以醫名者。茗楣延致。其人曰。脈主得女。然吾翁之善。可回天意。請竭吾術。使轉為男。以報知己。第陽莖須移一肢改造。得男必缺一肢。翁願之否。茗楣詫曰。先生之學。素所敬佩。不意竟能化女為男。無已。請移其足指。無礙觀瞻。史妙其人曰。不能上可移下。下不能上。再三籌度。惟兩手小指無用。可以挪借。茗楣欣然諾訓。遂投繊煉藥。佩服兼旬。及期果產男孩。手僅八指。見客靦覥。宛若閨閣中人。及長。羞畏更甚。有欲驗其指者。則啼而避。為同人所嗤。茗楣與吾師父王公交善。方其歸也。王調之曰。閣下與當世名公友。而偏諸生脩脯。至巨萬而仍寒士。依然故我。徒勞無功。缺然若不足也。茗楣大笑曰。吾之出也。一肩行李。筆墨而外無他物。不數年出入公卿間。推財賑貧。有為子授室身者。有賴于仰事俯畜衣食者。各若干人。嗟不企史吾人之踪。亦可以自豪矣。足下欲予坐擁萬鎰。納貲為官。即方謂吾寒士氣耶。此小錢虜所為。卑卑者何足道。其胸襟之闊乃如是。宜其遇轉女為男之奇士。此其中蓋有天道也。

姑蘇有老翁。富而無嗣。僅生一女。及笄病瘵。醫皆束手。翁不惜重貲。聘名醫葉天士診之。笑曰。是非病也。特以若女為我女。且從我遊。百日後還閣下以壯健者。非復嬌弱之態矣。翁雖疑不決。是翁自殺之。死非正命。良可哀也。翁詫曰。誠如是。願以千金送閣下。天士攜歸。另潔密室。選婢之美而黠者。使伴女宿。囑曰。此汝姑也。終身依倚在是。順姑無違。稍有拂逆。致增其病。惟汝是問。於是日給麋餅。恒往囑之。見女體漸壯。容漸舒。與婢情好日密。形影相隨。知事已遂。乃入其室。追問婢曰。汝與姑所作何事。我窺覘洞徹。必盡言之。如敢隱諱。將以刑求。毋自苦也。婢視女而泣。女忸怩曰。婢之伴我。翁之嚴命。如違應責。順何罪耶。婢因曰。是主陷奴耳。以郎君偽稱我女。而使奴同衾枕。違既不敢從。又復咎罰。身何地。天士大笑曰。已順從姑夫耶。方為汝喜。豈汝責耶。遂女改裝。去髮而辮之。以藥展其弓足。衣冠履舄。居然美男子。延其父至。告曰。閣下以子為女。偽疾誑我。我使義女伴之。今為其所亂。將如之何。翁愕然不解所謂。乃使小夫婦出拜。翁頓而大樂。願以婢為兒婦。與天士結為姻婭。往來無間。

薌厈曰。變女為男之法。見於醫經。史以盛德而遇良醫。理所應有。無足怪者。惟葉所治之女。其醫經所載之五不男耶。名曰天揵。姤變半。任衝不盛。宗筋不成。曰天宦。男即女值女即男。曰揵。男根不滿。似有似無。曰[illegible]。半月能男。半月能女。曰變。雖有男根。不能媾而半此五等人。狀貌雖異。本具男形。惟任衝二脈不足。似男而不成其男。為父母者。認作女。年至十六。氣足神旺。陽事興矣。鬱不得發。是以病篤。幸遇名醫。先以妙婢誘以所欲。自然陽莖突出。不復女矣。吾意五不男中。惟天閹外。皆可以藥救也。故見於醫經。而世鮮精其技者。葉天士醫藥名家。固其宜也。而史公所遇之人。其學亦不亞於葉。名遂不傳。惜哉。由是推之。天下之抱絕技而隱沒者。不知凡幾。豈僅學醫之道為然哉。

夜雨秋燈錄三集卷三

天長宣　鼎瘦梅甫著

妓罵故誼

黃沙陳星堂。近從安南歸。帆客囊充溢。蓋居奇所獲。已累數千金矣。陳於歸裝後。朋輩為其洗塵。設花酌矣。座客有勸其挾妓者。陳叙前因曰。僕嘗於此三出三入。非此無由落魄。然亦非此無從有今日。衆請其說。陳曰。話本太長。言之纏綿。恐阻諸君酒興。不如且理觥政。俟酒闌燈爐時。細言之。為諸君醒酒。其後復聞詳細者。皆嘆妓麗春之於陳。實生死而肉骨也。先是陳固千金子。然以漁花柳。沃產悉售於人。遂至孑然一身。幾等於丐。麗春者。前所識之妓也。陳嘗助百數十金為其削籍。嗣別數載。杳不相聞。忽覩之於新橋市。時陳已落魄如鬼矣。乍覩麗春。訝為面善。而苦無由憶。麗春忽停步詢之。陳驀然心動。始憶為春。春問其近況何如。胡為至此。陳曰。風流落魄。羞見故人。春曰。此非深談地。乃導至賢思里一室中。陳設頗麗。婢媼來前。蓋春前已從良。夫殂喪。頗有所積。然孤影無依。一遇陳。不覺前情在念。嗣詰其流落之故。嘆曰。君癡於情者。然日夕置身愛河中以為事。安得不罹滅頂乎。今日知悔乎。且君向所厚者。曾有能為君地者乎。陳曰。此輩身不由己。況亦不足責報。我於前事。視之若水流花謝耳。但令春夢已覺。倘獲立足境。當視此為畏途矣。春曰。君能改轍。亦何憂無立足地。乃露自屬意。擬重尋嚙臂之盟。陳聞之。如從九幽十八獄再覩人世。然不敢直應。乃喘嚅曰。此固三生幸事。但恐為卿辱耳。春乃叙前事。言良人已死。歷兩載。不敢妄意從人。君固舊好也。況曾受覆庇。今豈容坐視漂溺乎。於是與陳同處。誓以從事。逾審其持重。乃以數百金使陳從友行賈於安南。茲果發跡。

破鏡重圓

何明遠。粵西桂林人。前歲商於嶺南。挾貲數千。頻年虧折。所存者半金以下耳。何因旅況無聊。偶隨朋友作曲巷遊。過眼煙花。何本不甚着意。不料於柳絮沾泥之際。卒復蓮花並蒂之緣。先是何隨友輩在新堤地買醉。花天酒地。雖興悠然。座客陳某謂此地過於傲逐。雖金迷粉醉。究不合雅人幽會。不若暗裏平康之得靜中樂趣也。衆詰其迂腐。嗤之曰。君素不屑鶯花庭院。只合於羅刹鬼窟。獨擁母夜叉。作人蟻欽局耳。陳曰。君等濫矣。風流實花月場中饕餐。但士各有見。君等不見靜中之趣。猶余不見鬧中之樂也。自今往請揚鑣分道。陳與何頗相莫逆。嗣遂招之作遊侶。偶憩於仙娥巢雲別館。即私倡院也。陳所契者。名翠蓮。頗風韻。罕知染翰。鎮日於碧桐窗下。作茂猗書法。見之者頗許為香國翹楚。是日陳何踵院。何見翠蓮頗具林下風姿。隱相傾羨。倏見有淡妝素服麗人。從簾外過。蓮步纖小。逼近只寸趾。其舉止哀豔。又若江采蘋。樸素獨步。陳指以問翠蓮。蓮曰。此求售者。以其選擇良苛。尚未經有主顧。陳請薦諸何。倩翠先容。翠曰。事必無成。陳曰。女元龍太過。高自位置。豈欲得王孫貴介耶。翠曰。非也。伊有隱衷。難以盡說。何曰。請道其畧。翠謂伊遭家難。鬻身至此。然不屑作柳絮隨風。院主憐其幽淑。聽其備價自贖。苟有作泥中援拾者。伊甯委身事之。若作道傍花相視。伊不顧也。陳曰。伊肯與人接談否。翠曰。與予頗相傾慕。謂予能知其苦也。何曰。伊果係遭難墮溷。復能卓然自立。此有志節女也。如可贖。願傾囊相助。蓮走告之。攜入見何等。告訴苦衷。據言本姓譚氏。某宅之育女也。夫隸西粵。姓汪名基。客遊至此。於前歲娶妾。以事被逮於官。客囊耗盡。需百金。始能出獄。妾念夫妻大義。鬻身以成之。迨夫脫獄。妾遂墮火坑矣。又念身本清白。以為夫故。不惜自鬻。但不能作章臺柳。攀折由人。蒙院主深憫。許我自贖。苟能脫妾於苦。當作婢以圖報耳。何聞之。不勝慨曰。尊夫與吾同籍。不忍見其家屬流落。如可贖。即措貲相助。但不知尊夫已西旋否。婦曰。半月前聞伊尚逗遛司院街。何曰。待吾訪確。使復團圓何如。婦聞。崩角在地曰。皇天后土。實聞此言。粵海冤禽。復遂比翼。非君之力不至此。迨何果於司院街訪得婦原夫。為道其故。助貲使往贖婦。夫妻重會。不啻破鏡重圓。此癸酉三月事也。吁。何本客途失意。而竟於狎遊中。作此義舉。誠可謂高誼薄雲矣。該婦為夫自鬻。已分生離。然能脫却陷阱。則雖琵琶另抱。猶勝倚門侶也。不謂偶遇黃衫。遂使紅顏復歸故主。婦之大幸。亦事之罕見哉。

珠妓情殉

區容階。楚産也。厥祖作賈穗城。遂家焉。父某生三子。容生越七日而父喪。母撫三子成立。長子弱冠而殀。次子行賈。往來楚粵間。惟容習舉子業。思以詩書起家。詎所與遊者多非益友。酒會遊戲。相徵逐者。趾錯於途。雖有二三老成持重者。施以針砭。而一暴十寒。終歸無益。容遂與此狎邪遊輩相依為命。蓋珠江花舫九娘。每一留髡。累旦連宵。凡得九娘一言。輒揮金如土。不少靳也。月圓之夜。偕友開筵珠海。作團圓會。花滿。酒滿。月滿。無以極樂世界也。豈期樂極生悲。容於酒闌燈炧。未免有情。芙蓉帳裏。竟犯不治之症。而曉。以肩輿歸。亭午。神魂遂返極樂世界。母妻兒女。慟哭殊常。檢其所佩繡囊。有并命鴛鴦金錢。知係花柳場中締盟所得者。將訪諸其友。欲識容所與締好者係屬何人。殊九娘一聞容殞命消息。悵不欲生。追思情況。神思如醉。其母思所以慰之。拉諸姊妹設筵作解愁會。九娘以酒瀝江中曰。一滴何曾到九泉。念及死者。何忍下咽。語畢。清淚雙垂。諸姊妹嘆其情深。皆為隕淚。筵撤後。九娘五內

無主不止魚元機易求無價寶難得有情郎之嘆也其母慮其有變刻意防閑九娘寸心已定遂斂容笑絮如平時至十七夜欲覓洋藥自裁而防範過嚴卒不得行遂檢奩間僅得鴉片灰數錢以茶和飲之比母知而救之已無及矣九娘遺言願得附葬宮基俾得泉下相依免令孤魂無主其母以九娘係屬親生勉從其志告諸客友至雙鴛之塚其塚否未遂定也嗚呼九娘能以身殉情人亦可一洗青樓薄倖之醜然為士者以有用之身而漫置諸無用之地識者尤謂不可矧殉之以命哉昔人詠云二十四友金谷宴三千里外石城遊人間無此繁華樂無此繁華無此愁此言石崇宴飲動費數萬金煬帝出遊隨行數萬艘乃一則亡家一則亡國其樂將安在哉是知貪快活者必招煩惱桂闌熱者必覆波涼故君子以安享和平為福畫閣燈紅不如山頭月白華筵扇亂不如林下風清眼界放開自有天然真景彼沾沾於歌舞場中恣意釵裙適情絃管自謂得無上趣矣沈石田尚書一語道破曰脂粉兩般迷眼藥笙歌一路敗家聲

四川某賈軼事

蜀商某者受主人託代為營運紅花白蠟販買來申計貲八千金詎料某自抵申後被玉餐珠花天酒地儼然貴介弟眾作狎邪遊也昵某妓有白頭約其千金脫其籍將謀金屋傾想

吳門遂偕鄉人鄭某買棹姑蘇營宅虎阜蓋已盡其貲矣川中得耗乃東閩關而至莫收桑榆乃燕去鴻來中途相左茫茫前路惟有涕泗滂沱而已某則摒擋既畢復來申迎姬將圖偕老至則有酒食徵逐者流以情告某某乃匿跡姬家料量衣飾急擬赴蘇潛避日者艤船江岸某與姬肩輿二乘魚貫而出某之車不下簾鉤防人識面也當路出資善街適丹桂園演劇將散之際車馬擁擠久不得前而某之簾衣已隳真面已呈某方肆漫罵而乃東正廁足其間哆而望之伊人宛在於是挽以下車某曰事已至此請從我登舟權算耳將抵吳門某以阿芙蓉膏畢命姬念前因後果一旦成空不覺淚下沾衣於是夕亦仰藥舟中合歡地下云乃東將其衣飾變賣以為收斂之費而八千金則飛去無蹤矣方乃東之來也時值炎暑人皆紗羅而彼猶大布為裳則平日之儉樸可想乃以己之節嗇而供人之揮霍守錢虜其亦何以為情哉

記瘦腰生眷粵妓蓮真事

瘦腰生鑑湖舊家子也隨父宦粵眷一姬名蓮真弱不勝衣使舞向掌上當不減漢宮飛燕也而雙翹之瘦小僅若紅菱一角更足令人魂銷姬有母性婪姬為錢樹子而生又藉蔭門第不知稼穡之艱舉凡火齊木難為姬取給半年而資用不支懼見責於嚴庭來滬上逃作避地計繁華如夢回首都非雖不能屏絕路柳墻花而曾經滄海除卻巫山月下花前常有撫今追昔之感姬亦念生無虛日適珠海有花叢之禁風月無邊暫作煙霞過眼姬言於母曰鬱鬱處此何以為生曷遷地為良耶實則意不忘生也航海來滬僦居老旗昌之遇祥棧日候樓頭而生杳無音耗一日夜漏二下生有友邀飲其家賭酒關歌聲傳戶外姬審聽之曰意中人固在斯也何其聲之相似耶搴簾一睇遽倒生懷掩泣不能成語良久始曰前情具在君竟水流花謝置身月地花天耶曾一念及蓮真尚在風塵淪落否歷籍良久破涕為歡洗盞更酌留宿姬家如是半月餘生不言歸姬亦未以纏頭相索會生有族叔赴京陛見欲挈生偕行生語姬姬曰宴安鴆毒不可懷也妾洞悉君今非昔比恐君以妾貧富易心故半月以來伴君岑寂以表妾心勾欄中豈妙手空空兒久居之所妾不如索其如姊妹行白眼何君行矣毋以妾為念如富貴逼人未必無相見期也嗣後悲歡離合南北東西生北上時已徐娘半老別生數年門前車馬愈形冷落不堪漸至不能自存扁舟返粵改名岐巖杜門謝客以待生歸今秋生援例得半通黃綬兩翅烏紗歸里而姬於兩月前已逝白頭未遂紅粉已埋生曰黃伯與為情而死我甯從卿於地下矣所難堪者薛濤墳上已落桃花關盼樓頭空歸燕子耳痛哭失聲而仆為從人灌救方甦生殆深於情者而紅顏薄命振古如茲為誌端倪俾天下有情人咸為青衫之濕也

崇川俠妓

余瑞香湘鄉名士也年少多情翩翩有致惟家不中資故每棄筆出遊藉衣食於奔走焉時有某太守者方以釐務于役崇川慕余名為聘於幕中而與之偕余抵崇川後公餘之暇偕二三友人聯袂香街閒情風月眷一所歡曰春林本廣陵人也貌僅中人而饒有情韻余與之過從帷覿面歡若三生自春徂秋幾及半載有餘凡除酒局應分之外纏頭所需輒不妄費余一文且款接之間實有逾於琴瑟者余因贈以聯云秋月春風畢竟在楊柳樓臺枇杷門巷山中林下好記取美人低唱高士狂吟會某太守以他事交卸余亦辭去客況蕭條幾無以為歸計日夕躊躇致廢寢食春林已窺知真情謂余曰是處豈予所得久居者耶當速整行裝別圖安硯之所庶免關山失路致貽笑於友朋也乃潛搜所積僅得十金計不敷復私卸臂上條脫為質十餘金授余曰以此贈別藉表寸心余感愧交并至於泥首遂即日東裝起程致聲珍重為訂後日之永好灑涕而別嗟呼寒士值天涯淪落之時雖戚友亦鮮有過問者而況其為青樓買笑之人哉吁若春林者誠可謂妓中之俠矣

冶遊遇故妻

寶釵再合。漳浦奇聞。破鏡重圓。洛昌幸事。顧聚無不散。眼前即是短長亭。會甚於離。身後尚餘花酒夢。此則遺恨巾幗。氣蓋鬚眉者矣。某生。宦裔也。籍本無湖。家傳穗石。少孤。母氏溺愛。棄舉業閒散。乃復荒嬉。鬼唱久傷椿樹之長凋。寶帨人遙。更痛萱花之暗萎。蓋歲庚午。而母氏見背。生嗣是益不檢。書畫鼎彝。皆充市儈。尤可慨者。家無宿儲。妻常寄外氏為活。生素漁花柳。遂致久疎琴瑟。至此無以為家。則一身之外。更無復繫念者。是歲秋後。竟不知所往。其妻慣依母家。有傳某死耗。說其改適者。而女不顧也。於是樓空而春風自惜。不絕啼鵑。鏡破而明月難圓。暗辭對鵲。思芟紅豆。永絕情緣。悲檢青衫。都餘舊淚。其志亦可哀矣。詎意其兄浮梁作賈。女以與嫂咀唔。不能安於其室。遂為浮言所惑。適媒家以為再嫁地。其嫂若已死。不復與聞。迨歲辛未。兄浮梁歸。問妹消息。嫂言姑少寡難守。我不能作主。遂任其意。在媒家通一賈人。後聞媒媼說該賈已攜之返籍矣。姑以我不能體其意。於未嫁日已成枘鑿。比改嫁。絕不通問。故不及詳知其家世也。兄聞默然。良久出訪之。杳無影響。如是者已歷二年。詎料嫁者不成為嫁。死者亦不成為死。癸酉年三月。某生客帆歸省。行李煥然。卸裝後。抵岳家視妻。則妻不獲面。妻兄作賈。妻嫂亦已下世。只餘小男小姨輩。問及其妻。小男言已經改嫁。叩其究竟。亦不能詳。生遂辭出。未幾妻兄自賈所歸。弟妹告以姊丈固未死。妻兄聞。亟訪見某生。告以前後根因。且謂因己不在家。致妹如此。向生告罪。生亦無語。妻兄去後。或勸生訟之。生曰。我不能自立。以致家變若此。於彼何尤哉。聞者服其有度。先是生以無計謀生。自拚絕望。後聞有戚作宦江西。頗居顯要。生欲往而艱於川資。嗣有相識作客南雄。生懇附舟同往。至雄。所識畧贈資斧。生遂如江西。獲見其戚南昌知府某公。以生無甚長才。難授以重任。姑使之管帳。迨任滿。出署居館。生以頗有所獲。暫辭戚旋省墓。至是以客遊初返。孤寂如簞。不覺頓觸舊好。遊於穀埠花艇。心厭波濤撼夢。改遊蟠龍南某別院。生甫入幽房。即魂飛天外。蓋所見麗者。即結縭人焉。生頗有鎮靜意。致言俟無人。細詢衷曲。妻會意。遂不辭迄乎酒闌燈灺。話及當年事。相對如夢寐焉。蓋生妻為賈人賺娶。轉貨於娼家。後遂轉徙至此。生嘆曰。此我之罪。與卿無干。顧卿何以自處。妻曰。覆水難收。君即不見責。然勢難再合。乃相與坐嘆。至曉。生暫別。歸思所以策其後者。臨別時。妻曰。君於午後須再至。作此生終見之緣。生以抱恨成猝病。不能如約。迨相隔七八日再往。則已玉暗香消。詢其死由。鴇母含淚謂乃仰洋藥以死者。且言伊無欠負人家債目。又非有所格而不能逃。實未審其致命之故也。某驚惶無語。惟問其葬所。鴇言草草殯殮。俟問土瘞。始知之。生歸。嘆人世情緣。甚於夢幻泡影。擬揮慧劍。斷煩惱毛。現未審果否。噫。三生難問。一切達觀。但願有酒澆愁。任歌得意。若以無稽誚我。究在斯人。

阿韓傳

阿韓者。鴛湖漁某女也。風鬟霧鬢。綽約多姿。禾中裙屐少年。暨商大賈。爭坐其船。每當春夏之交。放棹於煙雨樓前。楊柳風和。藕花香送。人面與波光相掩映。而性尤能解人頤。秋波一轉。嫣態動情。所得買笑錢。釵鐶裝飾而外。猶有餘資。有某生者。才能倚馬。隔宿無糧。與韓繾綣最深。而韓亦不以寒素薄之。解香奩以佐膏火資。無虛夕也。迨生桂籍登名。而韓輒欣然自詡。以巾幗識英豪矣。遂願抱衾與裯也。成婚之夕。女貌郎才。人稱雙絕云。嗚呼。寒士值窶落之秋。即戚族亦鮮有顧問。而韓能於風塵中。獨具慧眼。女俠也。亦天緣也。不然。當其名噪一時。意中人豈少哉。何必眷戀此牢落青衫之人也哉。

九月桃花記

春申浦之濱。有桃花一株。九月盛放。時人以為災異。或謂天時恒燠所致。天河生曰。皆非也。桃花根淺而壽短。自古以為紅顏薄命之喻。上海城北為桃花最盛之場。陰氣所鍾。故有九月復開之異。一日偶與友人語及。而未嘗播諸眾人也。是夕就枕。聞門外輿馬倥偬。使者二人進謁曰。主人敬遣相迓。生茫然問主人為誰。使者曰。桃花仙館夫人也。生曰。素昧生平。何事見招。遷延不欲往。使者致意殷勤。敦迫就道。生不得已許之。約行十數里。見郭門隱約。雲霞變滅。望如錦城。香氣沁人。心神悵惘。生問何郡邑。使者曰。君日處青城中。而不知耶。此亦一青城也。為東皇渡海行宮。羣芳之叢萃於是。馭生既入城。見綠萼紅苞。奇葩異卉。穠纖豐約。五色迷離。每過一門。各有題額。曰芍藥宮。芙蕖苑。與夫梨園柳衙之屬。樹木掩映。樓閣周迴。轉折久之。忽見宮闕巍然。朱門碧瓦。鱗次櫛比。非復人間。則所稱桃花仙館者也。使者引入。囑生暫憩廊廡間。而自復命於夫人。時重門內外。韶艷女郎。不下百餘。華妝靚飾。窺容而嬉。少頃。使者出。傳命請見。生肅容而入。門闥洞啟。珠簾乍鉤。堂以上。嬪從如雲。環佩紛沓。夫人方升坐。神光寶艷。麗若天人。生及階而揖。不敢仰視。夫人曰。奉勞玉趾。願達一言。今人諂媚成風。事無定論。譬如秋籬供稱。冬嶺梅自命風流。清寒常態。所異者。文人墨客。詠及秋容。往往輕薄春光。以桃李為凡姿俗艷。不思天生萬物。菀枯遞嬗。各擅勝於一時。桃李不借力於東風。而春色必叨榮於桃李。藉以增輝萬物。黼黻河山也。設使氣轉鴻鈞。東君命駕。而乾坤冷落。風日蕭條。何以挽回寒瘦之觀。鼓暢陽和之氣哉。況夫夭桃之姿。更不同於杏李。王母瑤池之樹。元都仙觀之珍。春官則門第爭誇。風化則室家興詠。還卿拋去。五百歲而始花。方朔偷來。三千年而一實。而先生以為根淺壽短。何所見之疏也。吾不揣冒昧。請於東皇。

特於重陽之後。小春之前。命彼花神。擇人煙輻輳之區。點綴一株。為世俗一新耳目。俾知穠華之質。亦足以寄傲風霜。艷麗之姿。何不可爭芳松竹。置蓋龐於叔世。豈無送鮑之忠。嫁鍾郝於蓬門。詎少摩笄之節。桃花之不與菊梅比烈者。不為也。非不能也。時不同也。若謂化工噓拂。亦其福命使然。彼寂寞空山。凄凉籬下者。時運之不逮。又何恔乎他人哉。悠悠之言。初無足責。先生靈根未泯。慧果猶存。慎勿以偏見述詞。令彼名花抱恨也。生聞言。惶愧無地。如夢初醒。一燈熒然。瓶花猶弄影也。

記珠江閣事

羊城每當士子雲集之時。珠江風景。分外清妍。其往遊穀埠。呼妓侑酒者。紛如也。有某生狎一妓。名阿雲。甚為眷愛。形影不離。阿雲明眸善睞。膚如凝脂。殆江淹賦所云氣柔色靡者也。頗能識字。解誦風詞。每一掉文。幾如匡說解頤。不數鄭家婢泥中之對也。某生嘗贈以詞曰。簾前記款纖纖手。堂中細酌盈盈酒。語軟情濃。惆悵巫山一段雲。背人特地留儂住。驚風又拂衣衫去。無悶無愁。萬喚千呼不轉頭。又云。驚春正滿珠江檻。悲秋始返雲山道。此日相逢。疑是飛瓊下碧空。繡裙半掩名花飾。雲鬟低亞胭脂赤。相對多情。只少些兒畫不成。某生擬娶之為側室。以千金為之脫樂籍。惟須待鹿鳴宴罷。然後乃商之堂上也。然二詞幾傳於勾闌中。

得新忘舊

楚客述武昌胡建中獲報事。殊可發人猛省。胡貿易於閩。近年復商於粵。贖名娼作小室。所謂娼者名寶琴。穀埠樓船翹楚也。胡邂逅遇之。剌不能忘。捐重金削其籍。置之朱樓繡閣間。幾以為得神仙福矣。胡中表鄭少岩。年少逞才。皎若臨風玉樹。雖隨胡作賈。而雅無市廛氣。胡以通家懿親。不復嫌疑。故鄭至。寶琴每不避。或觴酒品評風月。仍命寶琴侑觴。以符四美。顧寶雖曾隸樂籍。而卑懷灑脫。無脂粉習氣。且流麗中寓以端莊。無因之笑。有令人不敢傾吐於前。鄭嘗至建中所。建中不在。寶出應之。鄭見其花眸。似有淚意。詰之。寶不能自隱。曰君知表兄有新寵否。鄭曰。不知也。寶謂此非今日事。去秋向儂索金釵去。此即其時也。自有此寵後。神意即淡然。偶有酬對。亦只貌合神離耳。鄭曰。嫂何知之確。我雖與之共處。然此節則儂在夢中。非惟未見。且不及聞也。因遂別去。迨胡竟以新間舊。而弛寶之寵。寶雖不怨遇人不淑。而良宵風月。幽恨時形。胡視之儼如贅。不惟不責之。且欲去之也。鄭知此事。不復往其家。去冬寶沾疾。胡醫治之。不三日遽殞。且殯葬皆從簡。鄭見其隨地移情。心弗善也。而亦未能測寶致死之由。本年五月。胡之新置愛妾名愛雲。病熱。每怔忡中時。如有所見。胡叱為譫。一日從昏迷中。嘆氣曰。我病何得以寒涼之劑。速我生命。胡叱曰。爾真昏譫。爾病大熱。非此品毋得奏功。愛雲曰。我不譫。爾亦非譫。但其新孔嘉。遂令其舊者可厭耳。胡聞言。遂如冷水澆背。蓋寶琴之死。胡實有不可告人之處。遂疑愛雲此日亂語。係寶琴冤魂所憑也。嘆曰。爾日後寢疾不安。言皆涉寶琴。因延巫者解禳。鐃鼓喧闐。時愛即批頰自撾。狼藉廿餘日遂死。胡自愛死。寸衷憂懷不愜。去月偶病。召中表鄭至。囑曰。汝可看先人面上。為我善料後事。鄭驚曰。君偶病。何遂至此。胡搖首曰。非汝所知也。鄭亦隱其事。過為安慰。初四日延醫投方。後胡忽檢視曰。似此緩藥。何日可愈。乃從私匣中出方一紙。則極涼之劑也。速命合二劑。次第煎飲畢。蒙被而臥。鄭至榻問之。則已垂絕。言語不明。幸生簿籍中。夙昔曾交託明白。鄭問其家人服何藥。何遽至此。及呈藥方。鄭曰。此乃舊方。誰命服此。家人曰。此主人所命者也。鄭知其不久人世。急為經理後事。翌日遂殞。建中至死。所談並無不經事。而鄭則深明其致死之由。錄之以戒輕於愛憎者。

女仙降乩詞

前在西湖太和壇扶乩。有女仙降壇。書醉太平詞一闋云。風來露涼。雲歸月沉。銀河界破秋光。墮飛星過牆。　蕉陰半窗。藤陰半廊。回頭悄問檀郎。是情長夢長。請仙姓氏。則乩已寂然矣。繹其詞旨。輕倩清圓。宛似彈丸脫手。吾杭蘋香女史。以詞名。　成廟　宣廟時。為趙秋舲大令入室弟子。所著蘋香詞若干卷。神似香消酒消一編。為詞中別開生面。此詞風致頗為近之。豈蘋香精靈不昧。尚來往於六橋三竺間乎。顧以姓氏請。則終不應。何也。吾聞蘋香所適非偶。大有淑真斷腸之感。常畫飲酒讀騷喬影。自譜北曲一套題之。慷慨淋漓。銅琵鐵板每以豪縱為解嘲。而詞中則呢呢私語。調致淒涼。竟判然如出兩手。豈尚不忘綺語之結習耶。抑淪遺兵火。另有才女抑鬱以死。而不能自闡其情耶。姑具所見。以俟知者云。

船女奇緣

網船女子阿巧者。故小家女也。始生時。父母不欲舉之。為網船某媼乞歸撫養。以為童媳云爾。乃阿巧至十一二齡時。姿容即明媚可喜。某媼頗鍾愛之。不令作船上生活。凡拖罟打槳諸務。皆不問也。阿巧性尤慧。能得媼之歡心。又數年。媼稍裕。另置一艇。使阿巧守之。而日與其子駕舊船出謀食。蓋以其子亦將弱冠。故令遠之也。網船之泊於鴛湖也。有定所。女之船適泊在東門。東門為人煙繁盛之地。有西泠某生者。風神楚楚。有靈和張緒之風。少嘗學書。中更喪亂。遂棄儒而賈。設肆於禾地之東郭。每當清晨市未集時。則踞樓檻而讀。水鳥驚飛。漁人皆起。蓋日以為常矣。女之船適在某生樓下。聞生晨讀。則亦起。臨波掠鬢。照水更衣。生

亦習見之未為奇也一日方盛暑生散步河干柳陰之下則見女方依篷對鏡着白苧衫不加妝飾而冰肌無汗艷絕天然始大驚異停足凝眸女亦仰目注視素頰微赤掉過梁生揖而前似欲有白女靦然曰君非樓頭晨誦者耶生曰然久託比鄰未經拜謁今得一面亦三生之幸也女怒之以目曰此豈君咬文嚼字之地耶往來人雜寧無多嫌之畏耶生遂登其舟自隱於蘆葦之內長跪而請願自附於婚姻女笑曰君真妄想者儂為船娘童婢寧不知之哉生哀之再四但求一促膝得親香澤死且不憾女不忍固拂其意以手引之使起生乘勢躍起狎抱之遂共為野鴛鴦矣過數月女忽召生至舟中泣而告曰君害儂矣詎知竟種孽根哉今將奈何不告亦死告亦死耳不告則死遲告則死速耳今將奈何生亦相持泣既而曰無已其亟以情告母乎倘母肯捨卿一人則其子娶婦之事我當任之女以為不可曰此惟有走為上着耳老姆之前儂何能自達於前耶生因賃宅於岳廟之村中迎女而居焉媼覓女不得生因使人微告之故而賂以重金媼嘆曰吾固疑此兒太艷乃尤物非舟人子所能堪也一接而孕豈非天乎受其金而仍令以母女往還焉

情死

語曰牡丹花下死做鬼也風流此王伯倫為情而死也然苟非其人則等一死如鴻毛矣前歲閱香港新報載有粱某與某妓戀姦情密為妓所費迫妓因厭其盤桓不去赴政務司衙門控其兇惡差提訊忿極自戕一案亦為情死不想無獨有偶睽隔數千里竟有遙遙相對者如法租界興聖里有吳人名阿桂者失其姓向在寶興戲館門前擺水菓攤度日者也拼識同鄉某婦迄今九載鰥夫寡婦已同結髮皆圖唱隨偕老計豈料婦女水性楊花近日竟別有情人從前恩愛一筆勾消婦之視夫早若眼中之釘矣初尚稍知迴避繼則毫無顧忌前日阿桂因事出外野鴛鴦正當交頸之際為阿桂於姦所雙雙捉獲婦本無媒遂議其離及至阿桂檢點家中所有早被某婦運之一空雖屬小本經營而數年之積蓄一旦棄之他人未免憤懣難舒遂自閉戶服紫霞膏畢命嗚呼哀哉作不醒之黃粱矣其死也不動聲色先自剃頭洗浴衣服穿整皆莫之能防可謂視死如歸可惜死非其所亦愚矣哉噫

記邦江張素琴校書畢命事

珠娘聲價邦江最重舞榭內闢盼樓頭每當風月清談一洗煙花習氣現雖江流日下大不如前然自愛者猶金玉其象不為阿堵所動非若尋常流俗見金夫不有躬也張素琴者本良家女結褵半載琴瑟頗諧無奈家室貧寒牛衣對泣計無所出適有鴇母蠱惑其夫遂至梟鴟入室平康誤落非其志也忽遇狂且逼以勢利琴蓋心焉許者錢生至是宿願難償竟誓以死一日錢借友聯袂過院張筵小敘琴艷妝勸酒坐錢膝上曰妾生不辰流光荏苒輕塵弱草於今十七年矣又不幸中道睽違事難如意今已矣花殘月缺矣君如惠顧前好葬妾蜀岡之上並有六齡弱弟恩而教之死瞑目矣錢與友詫異不已慰藉間而琴力不支氣絕死蓋已仰藥而未以告人也錢出數百金為琴埋玉並卹其弟噫九原可作同憐薄命紅顏百折不回為謀荒坵黃土芙蓉誄乃荳蔻香消紅粉內竟有斯人青樓中又增佳話矣

記錢姬假途脫籍事

天下情人終成眷屬世間好事每至多磨故情之所萃慧果獨鍾不惜委曲以將婉轉以赴正不止如馬盼盼借大腹賈為彼岸慈航安得謂青樓自古無情地哉然得於此必失於彼苟非其人萬勿醉生夢死於裙帶中而不一悟為他人作嫁衣裳亦殊不值得耳錢麗君者吳門校書也蓮性雖胎不遭泥染楊枝無力偶宕風前雖處章臺固非隨波逐浪之女子也與陳生為有嚙臂盟陳有懷依玉無屋營金不敢以妙手空空冤蹈紅綃故智而事竟不集萬不得已無可奈何任其光陰荏苒送舊迎新而已有某者蜀中大賈也旅於吳慕姬名備蜀錦十端踵門請見麗珊珊來遲賈恨相見晚逾於所歡由此雨夜雪宵花晨月旦某非姬不樂姬去某雖歡人情冷暖世態炎涼固不必身入侯門而前此之陳生固已早同陌路矣一日謂某曰昔人以勾闌為香粉地獄君能使火坑內現出蓮花否耶情好如君若終作露水夫妻路牆花柳豈不徒呼負負出桎梏而登袵席君有意乎某曰惟卿所命文姬歸漢千金之義豈讓曹瞞所不可知者恐卿心匪石耳麗曰山移谷變矣死靡他石爛海枯鍾情不易君肯一為援手妾且生死惟命於是某商於鴇以八百金脫其籍將有成議麗曰青樓龜鴇千古無情一出此門則寸縷尺絲均非我有妾將以蓬頭禿袖入乎某曰微子言我已籌之熟矣於是吳綾蜀錦為作嫁衣繡金箱子擱置其中舁以昇女擇期雇轎迎娶以歸僦居於吳瓊華仙子下嫁蓬萊不閱月而彩痕眉黛雲影風聲錯歸烏有然衣裳在笥猶不疑其有他也急啟藏鑰而已空諸所有蓋以為雲神女已同奔月嫦娥偵騎四出渺無影響矣或曰此桓伊假途之故智也麗以陳生為心上人而陳實格於資不能舉手適逢其偶某之貿貿然來於是與陳献即反轅求親姑蹤假手於某以為從陳地步初本疑信參半有識陳者見陳於數日前曾過姬室故知其從陳而去畧無疑議云我聞如是人云亦云情波變幻愁海迷離月地花天過於蜃樓海市走馬王孫陸攤公子尚無錯於用情而為彼美之播弄也

記葉蓉女錄事遇事奇遇

秀才望樓心怦怦然恆情也而不謂眉望殷殷者之出於青樓則已奇登賢書納寵姬青樓

鬼樂事也。而不謂紛至沓來者之集於彌月間。則尤奇。若吳門陳生之事可紀焉。生名士也。少孤。力學。凡態書法。皆母氏所陶成。弱冠補博士弟子員。每試輒列優等。師友各以偉器目之。而生亦毅然不作第二人想。顧負才自詡。脫落不羈。二三朋儕。時作狎邪之遊。白紵徵歌。紅牙按拍。酒綠燈紅之地。時復相與流連。母亦不之禁也。春間以就試故。僦居胥門。悅李繡蓉女校書。因與定情。荳蔻梢頭。不知春風幾度。繡蓉貌故端好。楚楚自憐。其妹紫容。姿態尤艷。雙翹瘦不盈指。凌波欲渡。飄飄風疑仙。鴇母尤愛憐之。會當破瓜之年。每欲為之選婿。生於酒酣耳熱之際。許以金屋貯之。紫容私幸得人。遂杜門謝客。筵席無生。不復侑酒。非生至亦不出戶。四月間。遂作眠香會矣。暱枕低帷。情好益篤。流連忘返。學業遂荒。無何。紫以孕告。促登蓮室。生故非素封。而又夙秉慈訓。未敢遽以告。進退維谷。漸至積愁成疾。夢魂相喚。舉止失常。母知之而無如何。惟誡以勤揣摩。勵精進。苟秋風得意。則雖為之脫籍不汝靳也。無如生痼疾已深。狂遊如昔。試期將屆。置若罔聞。母訓之而如故。紫規之而亦如故。而時已七月矣。紫知其不可以言虛勗也。使之下帷於己院。為攻苦地。青燈佐讀。紅袖添香。復為之考勤惰。課工拙。操業少息。即白眼相加。將以青樓作絳帳。鷴鴿欲聳其志矣。不淪強搦之。輒與咀唔。之死靡他之志。百折而不回。比生入闈。則又長齋繡佛。朝夕焚香頂祝。屬望之切。蓋較

諸生及生母尤甚焉。揭曉之夕。四出偵探。榜徨中夜。杳無好音。則手合鴉藥一刀圭。持謂生曰。若不得志。則足為妾道地者。賴有此耳。生亦為之泫然。漏四下。忽喧聲達戶外。蓋報捷者。知生匿姬院。而蹤跡之也。生聞捷之下。驚喜欲狂。歸家摒擋。旬餘遂議踐前約。鴇復故索千金值以靳之。生無如之何。姬以好事多磨。瀕於死者再。鴇知其不可奪也。請以二百金歸生。生母以愛憐少子故。復如數出藏鏹畀之。始得迎登蓮室。往返籌議。蓋至是已小陽月矣。歸生未逾月。舉一子。戚里之赴湯餅會者。咸以阿侯絕類其母。咸請見之。輒驚為天人。而豔生之遭際。爭相傳述。因泚筆而為之記。以見天下有情人之終成眷屬云爾。

記珠江才妓事

客有談珠江才妓者。詢其名。則汪蟾輝也。汪本南海良家女。秉性溫和。吐詞爲雅。幼時母授以書。輒能記誦。稍長。愛作小詩。頗有風致。及笄。誤嫁娼家。深以為恨。然亦無可如何。惟時時背人飲泣而已。姑亦憐其俊慧。俗客造訪。概勿與通。遇文人詞客。始令接見。所居小樓半間。窗明几淨。法帖奇書。雜陳左右。笙笛之類。不屑置也。客至焚香煮茗。相對清談。不雜淫褻語。逢二三知己。或飛觴月下。或分韻花前。興亦不淺。與番禺徐生菊仙。性情最洽。幾於無日不至。嘗持葵扇乞詩。生戲題二絕云。不須蟬噪晝來工。已得常持素手中。好向小亭花影裏撲來螢火一星紅。欲錫嘉名定合歡。暑消三伏勝裁紈。只愁約赴黃昏後。故障嬌容不許看。既而生父聞之。嚴加防範。欲尋舊好。不得其便。汪猶未之知也。以書招之不至。因緘詩以寄云。情書昨已倩鱗鴻。滿擬西窗話舊衷。不意近來蹤跡闊。仍將離恨寄絲桐。記否當年月下時。雙攜素手步遲遲。總然未定三生約。合向春風憶舊知。半縷情絲表熱腸。更裁詩句問平康。倘無別院嬌姿戀。妾擬邀君共一觴。君如許妾卜佳期。且惜流光若馬馳。春去若留留不住。及今猶有好花枝。生讀之。感念昔遊。亦寄詩以謝云。初度相逢卿憶否。嫩涼天氣近中秋。憑欄共玩西樓月。殘夜疎簾半下鉤。醉月評花興一般。每逢佳日共追歡。憐余抱恙秋風下。藥檢奇方手自丸。舟從鄭郡乍歸時。即寄魚箋報我知。無限離情渾不訴。先持葵扇乞新詩。裁將佳句訴情濃。更剪香雲密寄儂。良會漸稀無別故。祇緣儂性近疏慵。及秋。生赴試羊城。竟寓其家。纏綿甚摯。聞生擬以金贈其姑。迎置別館。想姻緣簿。必能為其如意珠也。

蚌精

何元者。姓氏莫詳。亦不知其何許人。僑寓佛鎮。以扮蚌精得名。人皆呼之為蚌精。元美丰姿。清臉傳盼。神彩秀發。雖古之宋朝彌瑕。不是過也。前鎮中有好事者。處演秋景。會以多金延之作蚌精。於時皓月呈輝。紅燈射彩。夜影迷離之下。僉覺斌美異常。體態綽約。觀者果已忘

其為童男。更疑其為仙女。飄然霞舉。離碧落而至紅塵也。於是元之名噪於一時。及陳村有醮會。出數十金延之往。所演春色。亦推第一。其為人亦如玉樹臨風。瓊林映月。鎮中閨閣諸女子。有不願作紈袴妻。而願為蚌倩奉箕帚者。屈數特以月下老人未為撮合。故坦腹東牀之選。未能及之。今月。元竟不費一錢。而得美婦。蓋其婦固再醮者也。先是婦為某甲妻。姿容妖冶。態度風流。而裙底蓮鉤。又復峭如菱角。粧罷鶴立。儼影濺翩。見之者無不色授魂飛。不意紅顏命薄。歸甲未一載。而甲以消渴病遽殞。其姑勸其勿嫁。蓋冀暮年有所倚也。婦亦知姑意。聊應之。然纏綿之中。不忘塗澤。志在擇對從人。一日天付奇緣。元過經其門外。婦適偕某嫗倚門小立。見元來。注目視之。不轉一瞬。元見之。亦為神奪。不覺行步踟躕。徘徊不進。斯時覷面相逢。祇隔銀河一水耳。某嫗見嫗見婦神情若失。戲之曰。娘子亦識此人為蚌精元固以艷名著遐邇者也。渠雖男子。乃如弁而釵者。其一種溫柔。無異於女子也。娘子若得嫁渠。誠為三生有幸矣。婦紅潮上頰。沈吟不語。某嫗遂為之作撮合山。於上巳後三日。竟繫紅絲歸於元。駢花燭之夕。極盡燕婉。雖鴛鴦之戲水。鸞鳳之迴風。無以喻其樂也。元之諸友皆集賀。賀其得佳婦。元設讌飲之。於是飛斝傳觴。正酣歡洽。忽有叩門索債者。正婦之姑也。蓋婦之嫁元。未姑稟也。而竊奔者也。其姑見元。白端凌詬。元諸友為之排解。元曰。是非余鑽穴

踰墻所得乃婦自從我於我何尤即至官亦無懼也娼為語塞元諸友出數金納其袖使去於是元遂攜婦安居焉今僦居於佛山潘岱一對璧人一時佳話記之以博一軒渠

品花牘語

打狗橋在老北門口路幾半里列屋而居者江北流娼動千百計至夜門外皆綴一燈從打狗橋一望無際如繁星然然牛鬼蛇神皆作夜叉形狀夕陽西墜排列門前粗脂至粉中求一畧似人形者渺不可得蓋彼處俗名　閻直所謂香粉地獄也撒絲帳影固不屑勾欄舞扇歌衫尤不甘俯就人云因不敢於粗頭亂服中以求佳麗如九方臯之相馬賞識於牝牡驪黃外也秋思方深散步據園茶罷出城道經是地於花妖木魅中忽有翩若驚鴻婉若遊龍者雖裙布釵荊而嫵媚天然如孟德曜不失大家風範始嘆何地無材固不能區於俗見也惜其門戶叢雜屋宇齷齪難於插足還望於日斜風定後斜倚門前俟於散武時戚戚遇之勿如人面桃花則幸甚矣因嘆販家餅肆狗屠釣客懷才未遇者不知幾何論才者慎勿眼光如豆拘於俗見也哉

李芸小記

白門妓藪也板橋舊跡無單皆香有校書李芸年齒稍長風韻超其儕偶僦屋莫愁湖畔編竹為籬泊然雅素撫琴洗研晏如也初未知名吳門秦子鍾香過江訪艷賦之以詩書於冷金箋云黏於圍屏以碧紗籠之於是名傾白下惟性極高傲若不當意雖貴客大賈不納也當時江左章臺競尚華麗芸雖負盛名獨持花樸竹非文酒之讌不預有妹曰綠娥姿容態麗較芸尤艷善為酒糾並善談諧詞意之間翩翩有致兼工簫笛聲聲清越足以怡情士林稱為雙絕芸後歸黃吏部公子寵之專房善畫梅垢枝閒花頃刻數幅老幹紛披間作嫵態綠娥年二十誤適匪人河東獅子日吼數聲未一年抑鬱而死廣陵散亦遂絕矣豈傾老琵琶小文琴韻祇應天上有乎錄之以補余澹心板橋雜記之缺

夜雨秋燈錄三集卷四

天長宣　鼎瘦梅甫著

吳門張少卿校書花燭詞并序

吳門名校書張少卿者系出毗陵閭小家之碧玉身依吳水託雅集於黃鸝聽雨俗厭少小禪榻深情欵曲綺語纏綿早已遊侶數名癡人迷隊矣無何逃附鸞婚歌傳雀舫虎邱春曉遇鶯夢而低昂鶴市宵深聽鷄聲而掩抑嗣以金吾禁切玉女藏蹤深潛於桃李園中久匿於芰荷叢裏琵琶小擁檀板輕敲捲花之鯨浪難狂隂鳳之驚身自穩追夫風姨成月姊恩多結小社於紅樓試新聯於翠帖（自註有巨公贈以聯曰少之時不亦樂乎卿以下何足算也）門前車馬恭長笙歌時蓋居千將坊巷也燈紅酒綠之場非卿不樂月地花天之下與子為歡斷三生杜牧之場名流傾倒作一夕春宮之夢我輩勾留乃有張小尹覯峯者筮仕滇池羈身滬瀆近復以奉催軍糈解案吳閶問柳章臺品花吳市緣深一面遂爾魂銷夢結連宵翁然意滿詞訖微波之遠好倩蹇修鑑忘禍水之臨敢稱副室爰訪妥倫之禮用圖比翼之歡遂於月之十六日迎歸於曹家巷寓廬紅翰交拜金盞同傾禮也藍橋重度看蟬鬢之斜欹玉札雙緘顧鸞綸之再奏聊疏短引兼附新詩藉佐奇談以供一噱云（附詞云）

卸却黃冠畫翠眉靚妝顧影弄嬌姿無端一夕東君力博得雅審象服宜

姊妹常時共倚樓尊前老大各生愁紅顏畢竟多濃福夫婿居然在上頭

七寶香車錦作帷彩旗繡幟兩行開旁人休與爭道疾八座親然命婦來

黃紙新緘御筆封入門便荷寵光隆而今休說梁紅玉合向先生拜下風

記得歡場手共攜女床鸞鳳換巢棲琵琶還向江心弄笑爾潯陽估客妻

大紅急遣小紅舒合香奇屬重不虛願得多情似關盼深樓常伴老尚書

濃艷凝妝倚晚霞一枝移植到仙家酥雲暮色知何許多少王孫不看花

此梦巢庵主稿也敘事周詳言情婉約而絃外傳音更覺有餘不盡是真得風人之旨者矣

虎阜名妹與榕城生逸事

榕城瞿生某美丰姿少聰穎讀書過目輒成誦能琴尤工繪事以有故棄書學賈往來吳越間有年矣吳下故繁華之區花柳之盛甲於天下珠簾十里畫鼓三更入其中者鮮不目迷心醉故凡巨商大賈至止是邦雖較利盡錙銖而纏頭錦則一擲千金而不吝也瞿生素謹愿居吳下日久而未嘗作狎邪遊同輩輒非笑之謂具有道學氣生謝曰僕非不好此也僕素情重而若輩多無情者僕恐為情所累故不願耳一日有巨紳某招生飲來生醉扶之往

青樓中有妓名張若濤者字薛仙丰貌閒雅吐屬溫柔彈琴賦詞敲棋度曲無一不臻精妙書法尤工簪花小格秀骨天成為閨閣中之僅見也以是名噪一時王孫貴戚慕名求見者踵相接而若濤意殊落落少所許可是時生乘醉而來衆眸四顧於兩行紅粉中有乞取紫雲之意某紳見生情景笑曰某猷甫入溫柔鄉便真箇銷魂耶昔日之假惺惺胡為者因命置酒為生與若濤合歡追漏三下某等皆扶醉歸生獨留焉若濤初見生頗不滿意乃偽醉而假寐生徬徨室中見其佈置精潔圖書滿架壁間懸古琴一張不覺觸所素好思一奏技又恐驚其清夢屏息枯坐夜已將闌矣少頃若濤始醒生笑曰美哉睡乎若濤不答從容對鏡理鬢訖即以爐焚香向壁間抱琴下斂容撫之極目送手揮之妙彈未半忽為變徵之音淒淒切切如泣如訴生聽之不覺淒然欲淚所彈蓋胡笳十八拍也若濤見生如此罷彈問生曰君亦能此乎何所感之深耶生曰卿以此自寓冷落之感僕亦同此情者入耳驚心能不悲從中來耶若濤聞言默然久之謂生曰試更為君彈一曲可乎於是重理舊絃別翻新調生傾聽之際愈加感嘆曰伯牙鍾期千載難遇卿彈此高山流水之操而以知音許我我何敢當然如卿者亦未始非青樓中之伯牙也若濤自是始有喜色與生剪燭窗前娓娓談家事東方既白亦無暇作巫山之夢矣生歸寓後魂夢顛倒頗不自持次日若濤遣人來贈生瑤琴一張玉笛一枝玉佩二事詩扇一握扇為若濤親筆所書詩亦近作也生得之狂喜思為瓊瑤之報適有人攜周昉漢宮春曉圖求售生以白金倍價易之復購得漢玉連環一件自繪梅花帳沿一幅翡翠管紫毫一床親攜之往謂若濤曰明璫翠羽卿固有之僕亦不敢以俗物瀆卿清賞此區區者雖不足貴然亦非尋常繡閣中所能附識者風雅如卿當留作紅閨雅伴也若濤欣然曰妾以弱質淪落紅塵君獨不視為章臺柳而猶異之若此妾當懸佩終身不啻如太真之金釵鈿合矣特未知君子之心固何如耳自是往來益密一日若濤告生曰明晨花朝妾等姊妹為盒子會畫舫簫鼓於虎邱山塘間作竟日清遊但須各奏一技琴棋書畫惟其所能君盍同往一遊為繪圖以誌勝會何如生許之翌日生與若濤偕往於是衆美畢集或拈毫覓句或對局彈棋或撫冰絃或摹晉帖須臾酒炙雜陳寮艇奏生於其間左顧右盼目眩神移恍置身蕊珠宮親按霓裳小隊矣酒酣伸紙作圖點染工緻並以八分書題其圖曰閙紅一舸諸美人喜甚以巨觴為壽若濤曰如此雅集有圖不可無詩因援筆賦詩二絕詩曰春波瀲灩綠滿堤夾岸花枝點紫霏難得花朝天氣好酒船歸去趁斜暉點拍飛觥事事宜壓花貌出影迷離一奩合受黃昏供知否凝眸吮筆時題畢生大加嘆賞命酒復酌少也紅日銜山乃命榜人理歸棹蘭橈桂檝緩緩游來生與諸美均凭檻延眺睇我幽然追至家已月上矣生家本寒素邇來以居積稍有盈餘然碌碌依人自嘆殊非長策若濤知之甚諗頗以為憂而未形於外也一夕忽謂生曰妾甚思食伏苓糕君明日可向市中購來然須親交妾手毋令他人知也生諾之心竊懷疑不解其意次日如買之攜往甫至門若濤已於樓頭窺見急迎至樓下生甫出與若濤亟以手接伏苓傴僂登樓若攜重物者入室即納之櫃中迄無他語次晨生欲去若濤乃啟櫃取糕出仍交生曰君可將去矣妾不須此生愈不解然持攜之似覺甚重貿然歸來開而視之則其中金光燦爛與雪粉顏色相掩映蓋皆永昌赤金葉也衡之約有五鎰云生驚疑愈甚即往詢若濤曰卿豈以零者助妝之品尚須添置數色耶果爾僕當為卿購之奚用此阿堵物為者若濤曰君遠客異鄉阮囊之羞澀可想而知聊以此為君客中貰酒之資想不以為辱金而揮之不顧也生固辭不受若濤乃曰妾日來亦無所需此者君為妾暫存之可乎生始諾之若濤雖生長娼家然志氣甚傲每思脫籍從良顧見來往青樓者非齷齪之金夫即浮逸之浪子但解黃金買笑未能白首相依以是鬱鬱不自得遂成心疾時發時止自識生後見生舉止大方於溫柔鄉中頗能用情體貼即擬為終身之託而未言也一日舊疾復發生往視疾詢其症之由來若濤具以告詞氣之間微露生死相依之意生感其情因謂之曰卿之心事僕固知之但僕上有老母須稟命而行且糟糠在室倘一但河東獅吼卿能堪乎若濤曰抱衾與裯實命不猶小星之分妾固甘之君宜急作書稟命慈母妾實不能久居此火坑中也言已淚簌簌下生亦相向悲泣後月餘生母書來責生以大義言瞿氏從無納妓女者切毋敗壞家風且命生還家勿久戀此邦云云生得書持以示若濤曰非僕不欲其如老母見責何白頭之約期以來生卿善自為計可耳若濤見書癡絕良久及聞生言不覺失聲哭曰命也如斯夫復何言自今以往妾無意於人世矣遂絕粒不食生慰藉再三始強進糜粥然自此心疾愈甚面龐消瘦言語支離病已入膏肓矣生在前尚稍稍作笑語否則日以眼淚洗面也會生母又有書來促生速歸生不得已束裝南邁若濤知生歸送生至垂虹橋畔問生再來期生答以來年春初若濤泣曰妾病已深旦暮將作泉下人君明年來倘念舊情能至鄧尉陳墓間酹妾一杯酒九原有知當笑倚梅花來拜君賜也生亦掩泣移時挂帆去明年生來吳再往訪之則若濤化去久矣聞其屬纊時尚連呼生字者三何情之所鍾竟一至於此哉生於是為之營奠營齋並至墓下澆以百花釀酒曰不到劉伶墳上土今日之奠卿果有知耶無知耶遂痛哭而去終身不復作青樓夢云

西泠太瘦生偶記

余自庚申仲春遣粵寇後鐵米驅我始作客遊其間閩渡申江航海嶺表萍踪轉徙歷有年所追溯往來贈答與騷人韻士興酣握管分韻拈題殊數數也惟粵東為衆香國名花如林花天酒地之中檀板金尊之會半姿豔約者容或有之吐詞溫雅者曾不一覯焉又遑問藏鈎射覆論曲填詞此中人能乎否乎癸亥秋留齋園太尊奉檄端州延余入幕以落落庸材作翩翩書記端溪校藝試院衡文鄙陋荒蕪涉以為愧暇時偕二三同事訪姜河干連襟倚裳閒尋風月而蠻衣窄袖抹脂塗紅溫柔鄉無異羅剎國也洎全浙肅清補行秋試余亦理裝將賦歸與同人為余祖餞半月來殆無虛夕月明映水燈彩搖波鬢影衣香不酒而醉乃主賓交錯男女雜坐有雲娘者意態嫻雅貌亦娟秀與之接談語尤絕俗見扇頭詩喃喃作誦問卿能此掩口微笑由此目成心許意拳拳也啟行之前數日向余索送別詩爰曲繪離情即席率成三絕曰　嶺海鐵驅秋復春青衫憔悴老風塵生平畢竟誰知己第一珠簾半捲人　好花過眼盡雲煙惆悵今宵又別筵蠟炬未殘更向盡筆花和淚記良緣　話別分離聲暗吞一腔愁緒一燈昏生憎鸚鵡偷傳語漏洩春光不敢言（姬有婢每於鸚母前播弄唇舌）雲娘朗吟數四意亦良愈爾時蒼茫夜色幾報更籌雲娘意余歸累乃憑肩小語曰蒙君知愛雖一面緣尚爾前定豈往還數日而三生石上獨無前緣在耶請君留此妾將以和詩為媒裁箋拭硯信筆吟成詩曰　狼藉煙花十七春不堪回首憶紅塵郎真愛我還知我青眼從今有幾人　劇憐故土盡烽烟情我良朋列綺筵妾是解人勸慰藉三生石上一宵緣　隔溪桃李總無因（河西為濡氏桃李園）脈脈相思淚欲吞儂不逢辰郎不遇一般蕭瑟坐黃昏詩尚清真意亦悽惋殊恨相見晚而相暌太速耳余歸後來遊滬上七載於茲時往過訪冀復一遇彼牛鬼變相不辨之無者無論矣乃有聲名藉甚暴上溯雅亦不識斯文為何物則又何也是殆為豪華之所顛倒日受金銀壓俗氣遂使聰明囿閉無由開其奧竅耶余不敏請質斯人之日遊其中者

情種輕生

漢鎮友人言娼女屈大姑一節雖其事極鄙褻不足道而情之所種至於如此亦可矜矣先是新火路上邊地方有私娼一戶名為住家妓止一二人客來無擺酒聽曲之事惟月上花稍則緊閉洞房高會巫山之夢妓如是客亦可知殆溫柔鄉中之黑暗獄也大姑者屈姓年十八貌不過中材而有媚態父業屠以年邁不堪操持而又無子即將大姑墮入此中藉其夜合之資以為食是亦老屠多殺之報也大姑於去年秋後與孝感縣之令吏有交令吏每解稅來省必從大姑小住數日嗣後往來既稠情好愈密然而大姑迫於其父欲嫁而不能

此吏本無多金又憚妻妬而不敢二人輾轉計之總難為比翼之鶼矣因易同心之結而為同穴之期七月望後日向晚相與涕泣私語忽又沐浴更衣其鴇作疑之而又為看天常事要終驚其耳目焉夜分置酒對酌盈盈相視大有悲慘之色迫閉戶而穴隙窺之二人者始則飲泣繼則無聲竟以洋烟傾入茶甌攪勻之將永除了此生煩惱矣然後鴇乃大聲急呼破扉而入急先摔其毒飲細詰根由知為情種之深也再三慰勸并亟語其父為之格外防閑而友人書中之所述如此亦不盡悉其餘於是情魔子聞而歎曰夫情者盡人所具臣死忠子死孝皆情也自夫人為利所溺而情薄矣大姑之為妓妓中之下乘是甘於利而為此也令吏身不擇術而充縣吏又貪於利而為此也一旦因色慾所感幾致忘身以殉是以棄利如敝屣而結情如膠漆以視見利忘情者相去幾何特是事甚鄙褻雖致其情為不足道要不得謂非情種也情魔子既矜其情而又惜其情之誤用著此說以辨明之俾用情之正者勿蹈此二人之輕利也

接錄和張少卿花燭詞（萍巖主試滇南築小伊蘭寮與吳門張少卿校書花燭洞房成七言絕句八首聊以記事）

六郎自昔擅佳名佳話而今倍有情一綰鸞膠傳盛事從教四海艷卿卿　象服輝煌穩稱身花冠掩映面羅新嫻然珠履盈門客一笑新人是故人　阿母今春新嫁娘歸來料簡女兒裝紅褕嬌儷便拜如此東牀喜欲狂（少卿之母白髮去今春鞅序曾別擇婿家吳門也）　明珠不曾履綦來天假奇緣却自娘妾驗青時郎驟富綰頭金葉滿妝臺　檀板金尊舊侶攜下風羞溷判雲泥自今十倍青樓價不肯從人作小妻　好好原來是一家鍾情底事說閒邪顧今永比鶼鶼翼莫踵前人怨落花　曾聞金屋貯藏嬌蓮梗無端斷復黏料得華堂花燭夜有人珠淚泣鮫綃　郎君官貴錦衣遊萬里驚鸞得自由太息滇南征戍士幾時解甲問家禰

張少卿題虎阜寺壁四絕

風過蓬窗秋杪天連宵支枕不成眠阿儂已作征人婦謝却歌衫舞袖緣　稽首慈悲大士前桃花命薄願無愆難忘舊日情如海濡墨留題泉石邊　詩寫荒園墨未濃船頭津鼓促行蹤孫郎若問真消息已隔雲山一萬重　迢迢驛路已淒惶舊事回思倍斷腸綠結玉簫期再世好將鴻雪證山塘

玉峯樵客後遊虎阜拂拭新題殊為惆悵而芳跡莫可追矣因和四絕

瑟瑟西風欲暮天夕陽衰柳惱人眠何堪更讀秋娘句許結來生未了緣　何事留題古寺前萬千情緒亦堪憐行雲蹤跡原無定欲寄相思何處邊　粉香雖淡墨香濃遙想伊人去後踪我已懺除情緒猶為卿翻惹恨千重　蘭因恩怨兩模糊念及當初欲斷腸詩和淸箋

留影篆從今深怕過山塘

和張少卿女史虎阜寺題壁詩原韻

今春小住金閶。友人道及少卿校書。津津有味。因偕往訪之。歡生却扇。韻度綽約。遂深悅其丰姿。并傾倒其談吐。沈復絃歌之下。又工吟咏。近日吳下名姝。殆無其匹也。僕以徘徊未久。惜又言旋。復讀甲報。知清和之多情。喜雲英之早嫁。竊為少卿幸也。今見虎阜題壁詩。并玉峯樵客和作。始知身雖踏鳳。却又未能忘情於野鶩者。然與種情者固應如是。而於薄倖者。又當何如耶。僕之用情雖較異於玉峯樵客。然不忍其獨抱觖於懷。爰和原韻四章。

薄遊猶記暮春天。擁髻聯吟夜未眠。誰料消魂真箇後。行雲何處認良緣。

想見詩題畫壁前。懸雲大士定相憐。珍珠字比相思子。紅豆叢生佛座邊。

不道吟情爾許濃。轉來蕭寺記芳蹤。十郎薄倖孫郎氐。一樣蓬山隔萬重。

別時無語最悽惶。料得秋娘亦斷腸。他日吳門重返棹。滿腔愁緒在橫塘。

和張少卿題虎阜寺壁絕句并序

吳門張少卿校書者。風情月貌。傾倒一時。蕙質蘭心。流傳七字。余初未見其筆墨也。及讀十月上旬申報。有題虎阜寺壁四絕句。意甚悽婉。語極溫存。雖使蘇小復生。亦當首肯。并讀玉峯樵客和韻。音節悲涼。令人嗚咽。可知名士傾城。難於遇合。千載如一轍也。特少卿既捐舊好。用博新歡。今秋為清和觀察攜之歸里。彼時無香館主。曾作花燭詞八首。至擬以紅玉之歸韓元帥。盼盼之適張尚書。以誌傾慕。想為觀察者。自應白首相偕。不渝終始矣。茲又聞夢醒樊川。依然薄倖。則一寸眉峯。更不知愁添幾許矣。余既愛其才。又惜其遇。因和原韻。以當長門之賦云。

媧皇無計補情天。剩得花枝伴月眠。惆悵題詩分彩筆。當初一面竟無緣。

擬嫁張星路不前。新懷舊夢總相憐。那堪回首長堤柳。萬縷情絲綰兩邊。

虎阜清涼盡水濃。畫橈一去渺無蹤。不知此後門如海。望斷蓬山又幾重。

畫眉無意更悽惶。令我同迴九曲腸。一樣天涯悲冷落。瀟瀟暮雨聽橫塘。

雙齡小傳

雙齡。邗江村僻女也。年十六七。秀骨豐肌。眉目如畫。望之若神仙中人。家固貧。紡績自飢。依母為活。偶有齷齪隸。見而悅之。欲娶以為婦。逼脅再四。女乃引刀自刺其臂。血溢襟袖。哭甚悲。有某紳憐其志。訴邑宰而懲是隸焉。時有越人張秋十者。游毗陵太守幕。適維揚。客中無

以自遣。偕二三友人出郭翔步。野花蓬勃。好鳥勾輈。碁一瞻顧。有女郎掩映竹籬茅舍。凝睇之。玉蕊瓊英。未足方喻。蓋女郎非他。即雙齡也。生乃嘆曰。玉人如可贖。何吝明珠一斛哉。遂請鄰嫗以意示其母。其母曰。老身衣食。皆賴女十指。嫁之則殘朽何以自存。如郎君果欲得而甘心。非五百金不可。生檢點囊貲。十不及一。然思無術。嗒焉若喪。女知之。謂母曰。觀郎君器宇不凡。必非長於貧賤者。兒若得所。母無憂矣。何求重價耶。母不忍拂。廉其價而遣之。生遂獻囊。載美而歸。夫人賢且勤。見雙齡娬媚可人。頗生憐愛。即典質釵釧。為女製衣履。令生撫么絃也。女事夫人亦良謹。不苟言笑。米鹽瑣屑。能代夫人經紀。夫人曰。向道是畫中人。不能操井臼。今若此。吾何慮焉。田百畝。桑五十株。女線絲織絹。光潔無匹。賈人踵門爭購之。得其值。納太平之賦。有餘。生由是名花相對。無志功名。亦不復出游矣。嘗有一絕句云。琴劍飄零久惜身。溫柔鄉裏作齊人。功名二字休提問。常對名花悟夙因。亦可想其閨房之趣矣。

濮陽女子題壁詩

濮陽女子雲儀。與西溪生有白頭首之約。西溪生固文士。因飢驅。橐筆出游幕府。日久未歸。其母悔盟。鬻於豫客。客挾以偕。時寓中和店。臨行。題詩於壁云。征鞍欲上泣無聲。竟累連環綰不成。此去死生悲異路。他年魂夢逐歸程。琵琶有怨嗟鸞侶。翡翠無溫聽雁更。試問天涯人游客。黃金何日贖殘生。詞旨哀怨。惻惻可憐。惜乎胡笳蔡女。未知其果返漢闕。而趙郡美人。親見其擁歸吒利。西溪生聞之。正不知何以為情也。

一度風流千貫錢

月老姻緣簿上。一曰緣。二曰貌。三曰財。有一於此。須天下之紅粉青衫。無不可作有情眷屬。然緣盡則止。雖白首留盟。綠窗已字。成陌路也。試舉一事以實之。浙甯望京門有某氏女者。芙蓉出水。楊柳臨風。阿環之苗裔也。芳齡十八。待字閨中。東李西張。肥錢瘦趙。得壻良難。迄無成說。一日。甯之西門外。天寶社演劇。衕部大佳。觀劇者如火如荼。幾幾乎萬人空巷。嗣新妝也。女椿萱並茂。弟已成童。闔室往。門加鑰。馬場有紈袴少年某。覘之。以為紫淵遊龍。不足喻也。眼溜眉波。色授神與。就女傍木立向女。有饕女者。女出柔荑。春葱不啻。少年更魂魄都酥。女咲餅餌。膩流袖上。舉手向後。舌舐油污。餘食固猶然在玉指中也。少年見手澤口澤。驚喜欲狂。見其持餌向後扇。以為與己。因誦匪汝之為美。美人之貽句。接而咲之。女回顧。紅潮漲頰。怏怏特甚。於是乘興而來。興盡而返。挽母歸。母興高采烈。不能捨去。遣弟送姊。弟猶有童心。到門即去。不忘優孟衣冠也。少年尾。啟鑰。弟去。竊喜。紉屋內闃無其人。披幃入曰。蒙卿惠賜。食德飲和。敬從魚軒。乞卿教我。女驚愧不定。半句無言。少年擁女求歡。女又惜又畏

乍驚乍喜。蓋以少年。似曾相識。固向城之多金亦子也。卿須憐我我憐卿。半推半就。則已訴好事。嗣江上峯青。曲終人散。母拔關入。女正與少年酣卧未醒。始兩眾對。豔主客皆為嗣息。鼓僵旎。再圖接戰。不圖為母氏所覺。時伊父尚逍遥僕僕也。少停返。母迎問曰。月之夕矣。亦作知還之鳥乎。倘女室有人。作韓壽之偷香。將何以處。女父以踏無倫次。姑漫應之曰。男子生而願為之有室。女子生而願為之有家。如男未婚。女未嫁。字之而已。即告以情。眩喚女起跪自投。備審少年邦族。知中饋猶虛。即妻以女。曰。始亂之。終成之。惟子而已。吾不忍使中郎弱息。作春風別嫁也。雖然。必有以報我。着少年書券三紙。共錢一千貫。俾作嫁貲。一俟清償央媒行聘。三星在戶。即妝女出閣時也。少年急於踐約。今秋已全行歸楚。央媒作撮合山。則以齊大非偶。已別字鄉人矣。某隨得心疾。毋咄咄書空。曰。風流一度。出貲千貫。語不絕口。嗟乎。十年待字。緣深五百年前。一夢曾酣。緣了三生石上。前則交無一面。儼肅鸞翔。後而歸有百年。竟離鶼別。主姻緣薄者。何嘗不願有情人成眷屬。須天下士無別離也。然而各有前緣。不能強也。是則緣之一字。為不可誣矣。

天緣巧合

嚴子卿喬居寶華坊。琴瑟情重。妻王氏結褵兩載。惟娩孰。嚴不忍續娶。鰥居者六年。辛夏仲。凡某自漢陽賈所歸。謂之曰。子飄泊半生。雖略有所弋獲。而嗣續之計杳然。弟既良偶訃不早為膠續。虛此韶年。且情之所鍾。原不在此。即雉朝飛曲。操之終身。而謂泉下人知之乎。又況舍宗祏大計。以盡閨房燕婉之私。泉下人有知。將必愀然不安其所。為子計。實宜早作後圖。嚴思先代只傳弟兄兩人。兄久客無子。己苟不立繼室。恐所謂百年未盡之計。忝及身而見其盡也。乃尋媒氏。露以意。媒陳媼積年老滑也。而貌洵洵然。如愚婦。今嚴命為之采訪。驟無合式者。嚴促之。曰。婆子作媒半生。直爾如許未纔。陳媼曰。君無躁也。鹵莽而耕者亦鹵莽而報。君既責以精選。而又促之以時日。天下容有是理乎。君能為市井子者。當半截回頭人。則老身早有以應命矣。嚴笑曰。此又不必拘也。八珍甫備。而廚者先嘗。大厦未成。而匠人先坐。予只求人物中選耳。再醮何害。媼曰。君既不厭此。老身當為謀之。然不必另起爐竈矣。嚴曰何如。媼言南門裏司後街。有新寡卓氏女。王姓子託老身執柯。男女業相會面。王子巳中肯綮。而彼女嫌其不雅。且性近佻達。不就。君若及早謀之。事可圖也。嚴聞言。姑請媼引導一會。媼暗失笑。益明知彼女高自位置。貴胄富商多不入其目。何有於區區。賈以特進之。以為戲耳。詎意緣之所在。一撮而露合機。引與相會。而女若甚殷殷者。意者媼訪其家世。媼誑言以應。且謂此不過據彼言之。是否有無虛實。仍請察核。女曰。家貲可不必論。只訪其人耳。媼雖不知女底細。而聞其頗有所蓄。又不啻於嚴。嚴聯有垂成也。乃姑之言於嚴曰。此舉若成。君之後福。當屬不淺。君當何以報我。嚴曰。溥具釵金五兩何如。媼曰。富家人出手太儉。前言之聘禮。多寡尚可不拘。媒禮則非五十金不可。君能不靳此。老身與效奔走。即折腿足。踵所不計耳。嚴言汝何索之重。媼曰。君勿靳此。亦拋磚引玉耳。彼女所擁。誠不可以數計。君亦何所靳而不與。老身乎。嚴思其意裝奩。不知葫蘆中實賣何藥。遂一笑置之。至七月初旬。嚴婚事仍復低昂不就。有友人擬娶再醮婦。七月初五日。往叢桂南相閣。邀嚴為陪客。嚴初謝之。友曰。聞君亦欲行此道。胡不同行。藉資法眼。或者天緣所在。我不就而君就。未可知也。嚴笑諾之。比至。玉人緩步出。嚴訝為神女凌波。甫却扇。嚴驚不置。蓋即前者司後街相閣之女。緣女以採訪親眷。就媒氏宅為婚姻地也。女見嚴。亦錯愕不已。旋入室。使儐婦出問嚴曰。前既有約。胡久無音。友不知其緒也。窮問之。嚴告以前曾相閣之故。且託儐婦覆女。言前媒媼勒索媒禮。且料其必無成意。故置之。女聞。復出簾下。謂嚴曰。彼媒詐殊甚。彼前言復我。謂君無意采非。詎知彼因詐君不遂。因而詐覆耳。今無意見君。始知前者流水落花。均非無意。但為撮合山所阻耳。友聆言。深訝前緣。贊成之。十二日完娶。陳婦見嚴無意作合。不勝妒恚。使人播揚於嚴。謂女前夫以瘋疾下世。嚴聞歸而叩女。女曰。此必妬君者之造言也。妾前夫乃豫章人。娶妾為路頭妻。彼以年老返籍。讓任我所適。妾以稚齒無依。故為擇木計。因出妝貲亦巨。嚴詗密訪。始悉諸言皆始陳氏之口。遂亦一笑置之。觀此可知天緣所定者。人事難阻其成。小人實枉作小人耳。

珠江風月

珠江風月。談者豔之。獨倉山一老。來此作狎邪遊。大不滿意。其門下士亦以為一樣春色其醜。詆痛斥。可為不遺餘力矣。我友某太史。偶來粤中。登臨之暇。偕二三裾屐。買醉錢到眼驚花。絕無當意。惟賞識一雛姬。年近十四五。綺齡玉貌。綽約可憐。酒罷。以四絕句為寫之團扇。此亦珠江一段佳話也。詩云。飲罷葡萄盃醉歸。畫船紅燭淚斜暉。巫雲入夜濃如許。漫向粉人夢裏飛。良宵風月快清談。十里波光色蔚藍。座倚嬋娟新解語。返教人笑賈兒憨。玉笛風生謫落梅。珠江錦繡柱成堆。尋常人唱黃河遠。絕勝旗亭第二回。彷彿湖州看水嬉。三生杜牧本情癡。他年領郡來宜早。剪待成陰子滿枝。

記李三三逸事

醉倚朱欄邪異香。嬌羞欲語對斜陽。人間第一風流種。不讓西施巧樣妝。

李三三。逸其本姓。衛臣某之孫女也。生長金閶。習於富貴。靈椿秋冷。大樹飄零。母不能持家

暇輒招女伎來家開筵取樂時而出遊寄宿妓院家貲數萬不幾年揮霍殆盡嗣以三吳守吏禁止煙花其母以不堪寂寞一葉扁舟來遊海上租寓於大亭宋棧鄰近娼寮甫中人時相過從於是入茶樓登酒館談笑於稠人廣眾之中遨遊乎雪月風花之地掌上明珠則閨朝隨夕侍既耳濡目染漸為泥黏惟是長安居大不易乃知囊內錢空始覺舊遊如夢一家待哺半菽難籌時姬已當二八芳年艷若一枝紅杏姿容綽約宛似唐環體態輕盈幾疑趙燕婷娉裊嫋娜動人乃有校字名媚分香妙伎巧言哄勸姬女相商欲從驥尾附蠅敢向佛頭着糞仙黨花前入隊許汝管領春風姬母惑於口巧如簧遂使掌珠為餌就華堂作曲院筵開玳瑁客聚珠履三千曲唱懊儂踏破軟紅十丈於是王歐富朋謝安子姪爭相問津艷聲大噪壬午花朝艷榜以第二名入選與曰蘭心蕙質大雅不羣余以牡丹許之名山舊主曾識之前為提倡名播士林有三三詞六十首擇其善者摘錄於後姬初居祥春里芳聲傳頌遐邇旋開鑪居西合興里更名張韞玉門前車馬依舊喧闐癸未春始從某公子仍返吳中存芳者多有崔護劉郎之感余嘗數飲其家故悉其始末較詳其詞曰此邦風月冠江南萬紫千紅任客採行過章臺三十里無人不道李三三尋春心事十分酣醉入花間蛺蝶憨閒偏環肥燕瘦風情都遜李三三容光四射暗香含壓到羣芳定不慙願把金鈴嘗十萬深深重護李三三記從江北到江南不數名花信手探瘦較清癯肥較俗姿容誰似李三三銀燈斜背酒初酣半帶嬌羞半帶憨醉後消魂醒後憶多情誰似李三三眉如欲語意猶含偶話前情便自慚同倚薰籠呵凍筆唱酬誰似李三三謫仙游戲到江南北里花名着意探除却憐才般七七深情又付李三三好花初放酒初酣半露嬌羞半露憨一樣梅花枝上月二分已照李三三筍憐新粉籜猶含消受蘇句不慙請到清平三絕句瑤臺應屬李三三一枝穠艷表江南忍舍名花不細探除却姚黃能絕代更無人可敵三三不辭綠醑十分酣拚對紅妝一味憨日者算僕饒晚福豈真消受到三三憐才一念兩心含未報私恩每自慚與月同圓篤七七願花常好祝三三

姚倩卿小傳

蕙蘭心性玉丰姿能占東風第一枝修到幾生香夢裏不教輕薄蝶蜂知

倩卿即吳門百艷圖中姚小七也春色一枝移來海上居普慶里為二愛仙人李芋仙所賞識授以吟咏有知己之感芋仙病於寓邸姬遣侍兒迭問並餽綈袍芋仙有句云半旬小極曠招尋青鳥頻來採好音傳語一言三致意善調眠食善安心綈袍風味女兒箱羅綺叢中俠骨香能使美人憐到底只須一副好心腸常品名花十友以姬為梅花清友贈句云綽約一處子見之汾水陽人間堪獨立海上對孤芳蘭有同心語梅無媚世妝頻年知己少天使遇南湘七絕云推解高風不可尋恰從闤闠遇知音一經漫說區區意終是憐才念舊心搜殘黃竹女兒箱隱隱猶餘百和香蜀錦他年同此愛莫教秋雨斷柔腸此情深比水千尋雖得蛾眉屬賞音愧煞一般豪貴客實輸不問託知心解衣靦敞縷金箱博得風塵姓氏香秋雨秋風涼已徧那知獨熱美人腸司香舊尉贈云不是嬌羞不是狂一般酬應寸心量風塵獨剩憐才格紅拂偏教識李郎修來顏色自傾城百艷圖中早列名怪底大家推重甚不憐豪傑則憐卿露蕊含苞出一枝盈盈淺笑泥人知生成眉眼天然好況是垂髫十五時池蓮居士選句云琴川女郎年十七綽約如花真艷絕有人花府學秦宮飛上枝頭變蝴蝶眼波一轉秋水清眉黛一掃春山橫尊前皆識臨春樂瓊樹森森碧水明一輪璧月終宵滿手撥檀槽聲繞繞自憐一串好歌喉那知座中腸欲斷憶昔僕來北里遊實兒絃索巧兒謳而今身價千金重不與尋常一例儔辛巳花榜列居二甲第一名品云清新雋永壬午花朝艷榜首冠羣芳獎曰俠骨仙心高立塵表姬性孤高頗以聲價自矜遇尋常客大有蔑叱鶯嗔之態余嘗數飲其家室中陳設棐几猊鼎墨寶筆床詩書數卷搨碑幾本蓋芋仙為之位置也吁嗟自古名妓必得文人為之標榜庶可享盛名倘倚翠美人詞客共着芳聲芋仙之於倩卿可謂至矣猶記其臨別句云未知後會從何地且結來生未了因自芋仙去後倩卿繫鈴乏人未免門前冷落車馬稀疏余不禁感慨係之癸未冬季花榜評云清歌妙曲丰度翩翩

鄭素琴小記

梨雲別夢最悲辛花謝春歸踏風因莫道殷春春事了傷心更有倚樓人

鄭素琴蘇州人即上海之名校書袁雲仙也於甲午委身某大令憐卿憐我聞者艷之大令以娶姬故為上游所聞因之撤委閒居姬甘為食貧常作女紅以助日用雙棲玳瑁幾及十年詎意好事多磨彩雲易散辛巳夏大令襄辦海運覆舟遇拯而二豎交侵三靈降謫良醫束手藥石無功竟捐館於滬江旅次客囊如洗宦態炎涼衛態稱貸竭力拮据一塊黃土旅櫬得埋死則已矣生何以堪天壤茫茫欲歸何之且以積累故避債無臺不得已風塵復墮猶喜昔日艷名猶噪人耳雖潯陽征婦老去秋娘當其淡妝素服姍姍而來丰韻尚存且四絃入抱一曲登場破香唇而吐鶯聲尚有鏤金裂竹之妙能伏躁者靜心狂者攝氣座客莫不意暢神舒故趨之若鶩更有願入門牆作女弟子者得雛姬四人皆幣千金依然名重花城為風月場領袖湖人某最愛暱之壬午花榜評云剛健能兼頑艷均感龍湫舊隱為賦琵琶歌以贈云江樓夜半燒紅燭聒耳聲聲壓絲竹忽聽琵琶數絕奇當筵腸斷秋娘曲秋娘昔日擅

手姿名艷司花袁寶兒水上洛妃來渺渺雲中仙子步遲遲破瓜年紀嫣無比家本蘇臺幾遷徙一顧能空冀北羣十年小住城南里琵琶巷中卜芳居不讓橋邊舊校書深港春風藏繡幕當門終日滿香車登場偶把新聲賭唱到黃河誰與伍鶯語間關試曉晴鶴紅嘹亮徹宵雨此時身價重連城此際風華一座傾贏得五陵年少子無人不願識卿卿識卿之心早有屬一枝欲自依喬木小玉何緣嫁十郎紅顏命薄終非福嘆息郎君遂棄官居貧十載又離聚飄零身世誰堪託重抱檀槽掩淚彈一彈一淚聲淒切盤內明珠拋瑟瑟落花江南鳥自啼雪飛塞北人長別我亦當年識面人閒歌不覺暗傷神江州淚漬衫痕舊杜牧詩添鬢影新相逢今已更名字縞素妝成有深意老大空教作妓師妖韶猶是餘風致聽殘我獨動悲歌自古蛾眉失節多燕子樓中人有幾莫將節義責青娥梁溪瘦鶴詞人贈句云好因緣是惡因緣容易散喜是少年況是徐娘態老大何堪重理四條絃生成薄命奈天何往事思量眼欲淚紅袖青衫同一轍人間大半寡恩多一曲收場恨欲深玉顏憔悴可憐春而今世局翻新樣真個多情有幾人又抱琵琶過別舟更誰青眼識風流飄零我類商人婦兩樣遭逢一樣愁姬初居西公興邊兆榮里舊時蜂蝶爭相問津門前車馬蛾聚蜂屯癸未中秋後三日鑑湖韞玉生又作藏嬌之主從此護花有旛正不必江州司馬淚溼青衫也

馬雙珠傳

粉黛三分淡若癡自憐身小倚郎扶英雄緣絕天臺路洞裏春光也可娛

馬雙珠東鄉人初居曲江里與母秀卿姊鳳珠皆工串劇自沈仲復方伯分巡滬瀆時禁止女劇後以朱為紫事本甚易拔幟易幟遂以女優改女閒時鳳珠嫁去姬與張小寶同時稱瑜亮焉年十五貌清秀秋波俏轉春意融然余友咏梅子素號端謹於姬獨垂青睞癸未冬季花榜舉云步步嬌贈聯云雙髻鬟蟠鬆閒鶴野空羣日珠樓月隱蠻懺揚州薄倖身嬴裏有花客嘗飲其室當筵贈句云畫樓今夜啟瑤筵碧玉盈盈正妙年聽到柔鄉花鼓調始知卿自有家傳鳳珠已嫁巧珠小惟有雙珠最可人看徧滬濱花萬朵紅紅綠綠不成春餞春客贈云發花清徹眯冰壺蝶黛輕描付玉娥多少畫眉京兆筆春山合讓馬雙珠徐陵郛上舊珊瑚西抹東塗興不孤題徧春江花共月吟懷時繫馬雙珠五茸南陽生和韻云琵琶斜倚唱巴歌勝似當筵處士子品到滬濱花萬朵芳名總讓馬雙珠芙蓉為臉玉為膚通體凝脂潤若酥暫落紅塵遭小劫泥塗誰出馬雙珠現住兆富里有妹巧珠頗惹人憐其後來之秀歟

胡寶玉記

不隨君丹門芳妍罷點緋衣楚楚憐君子好逑儂好合宛合成百美繪新編

胡寶玉初名林黛玉居新六興桃花短淺柳葉眉濃環肖瑤瓊俠態橫生妍作態妝性又放誕於濃烟艷粉中別樹一幟先是伶人某者天津旦中好身手也一見心傾昔人所謂郎如六月蓮妾似三年艾彼此愛戀情逾膠漆既而伶人因事遠赴姬則一日三秋夢魂飛越於是不憚重洋怕絮一僕千里航海親赴燕都毋煩烏鵲填橋而天孫自就於牽牛彼都人士一時傳述新聞紙上皆為記之流連數月始朝朝暮暮之歡忽焉夢醒長安飄零北望魂消短景佗傺南歸乘輪船而歸來獻技分燈登場重整艷曲三疊車馬填門遊人滿座鎖雲仙侶贈句云玉簫聲裏步遲遲南國佳人繫我思不分相逢花下語鏡邊偷鎖遠山眉剛說年時慣綺懷等閒不肯下香階春風懶解鴛鴦珮夜月羞簪玳瑁釵別却紅兒半載餘膚脂俗粉鬥妝梳得卿領袖圍要隊始信春江出玉渠報道迷香洞再開游蜂浪蝶費疑猜相如消渴年來慣莫遣烏龍作妬媒二愛仙人花榜特科評為玉寶命相贈句云斯人端合住紅樓舊夢依稀在枕頭依樣葫蘆真即假珊瑚仙骨幾生修蠡湖小隱暱愛之寓安其家室中牙籤玉軸寶鼎金爐冷玉一枰圖書四壁華麗而兼風雅蓋有人為之位置也另闢精室一間深無纖塵其中陳設盡是西洋器具以銀光紙糊壁地鋪五彩絨氈夏則西洋風扇懸挂空中涼生一室冬則置外國火爐奇煥異常床亦係西式不用帳幔窮極奢華姬雖年近李隨而彼媚色猶依然姣好殆今之尤物歟買鬟數篆衣以錦繡教之歌舞有名秀林者癸未秋季余友柘湖漁郎春申二十四番花榜用殿一軍評為雀科實後起之秀云

茶香室叢鈔

清 俞曲園著

茶香室叢鈔

茶香室叢鈔續鈔三鈔提要

曲園為清季著作大家一編之出海內尊為山斗茲編特其緒餘其自序有云謂遇罕見罕聞之事以小紙錄出積久成帙可見先生讀書載筆之勤矣茶香室者俞夫人妝閣名先生以此三字署之於右台仙館卧室誌不忘也後生小子得斯一編或足以飽此儉腹乎

茶香室叢鈔序

茶香室者內子姚夫人所居室名也余既葬夫人於右台山自營生壙於其左又於山中築右台仙館即書此三字於卧室中余每至杭州或居湖樓或居山館其在山館輒以茶香室為寢處之所因思夫人曩時每流覽書籍遇有罕見罕聞之事必以小紙錄存之積至六七十事然以見書不多不能時有采獲且其所謂罕見罕聞者或實亦人所習見習聞焉久之意倦又久則拉襍摧燒之矣余自夫人之亡逾二年長子隕焉其明年又有次女繡孫之變骨肉凋零老懷索寞宿疴時作精力益衰不能復事著述而塊然獨處又不能不以書籍自娛偶踵夫人故智遇罕見罕聞之事亦以小紙錄出之積歲餘得千有餘事不忍焚棄編纂成書嗟乎余腹中之笥無以遠過乎夫人安知吾所謂罕見罕聞者博雅之士不習見之而習聞之乎書成名之曰茶香室叢鈔謂是吾之書可也謂是夫人之遺書亦可也光緒癸未端五日曲園居士書

茶香室叢鈔目錄

卷一
其子易　明代諸家擬易之書
宋福建本周易　震卦有聲無形
占卦新法　趙子昂尚書集註序
卉服　菁茅
秬鬯　湯征爲異說
血流漂杵　關雎
有齋季女　聊樂我員
從子于鵠　坎坎鼓我
出自幽谷　寘不聽宋神宗說
雝帶維蛇　有北
躍躍毚兔　高高維嶽
左傳是太史公之流　筮短龜長

昭王南征　鑾旗
爲人後者不入　先進於禮樂蘇子瞻說
孰謂微生高直孫奕說　有馬者借人乘之劉元城說
負版　長沮桀溺語
在陳絕糧　刺孟諸書
始作俑者　吾我二字
先聖先師　經書刪節本
舍注疏立異論　晨孝經酒孝經
卷二
盤古即元始天尊　許耳
章鷗　伯夷叔齊
伯夷之弟　比干心十二穴
慈童　管仲父名
先聖本名兵　孔子至吳越

素相　蘧伯玉軼事
曾子子貢軼事　宰我朝歌墮車
曾子沈水　子韋
華子期　毛萇
周貞實　時亮
寇先　孫什
卜成　謝允
所輔　虞翊字定安
杜周三子名　盧白頭
開元中十八學士　都督閻公婿
吳嶠　房元齡名字
張龜齡　温庭雲
枯松太保　衛逖
韓膛眼　馮道不知生日

陶穀本姓唐　八大王
八大王之子　蘇杲
林和靖祖　司馬公實王介卿
蘇明允諡　東坡一字子平
老泉山人　袁綯
邵錄　葉望之
蘇佛兒　老申
張百杯張百篇　四清
黃子久名靜堅　海鷗
鄧馱　張小舍
陳濟　南翔八老
吳門四才子　吳雨田
朱太平　馮玉瑛
卷三

公冶長書梅嶺碑　畫藏文仲於十和之旁
楚像臥冰　趙仲讓
五世公　李郭同車
天寶改元　快活三郎
李輔國為高力士殺　李林甫像
荔枝之禍　僧一行寄蜀當歸
柏封大夫　竇家桅
柳公權畫竹　武肅射潮
辨皮日休事　王逸老
唐餘錄　火宋
慎火停水　瀧岡阡
張齊賢語　成都繪像
不解南音　宋開封府題名
包順　青沙爛

伊川不作生日　蘇子瞻章子厚過虎事
趙清獻琴鶴龜　東坡像
石曼卿受杖　鐵蛤蜊
雞肋博士　洗面濯足
丁仙現　祭姦臣首級
蔡京蔡卞　秦檜生於舟中
韓蘄王騎騾　王厚齋為言路所論
文信國頂有拳髮　田時秀
原年　明永樂西域人至中國
永樂朝待詞臣之酷　明仁宗不善終
王振由教官出身　選侍
客氏名刺　明季流寇起釁於婦人
由柏　宦官八字
呼丈為爹　李長

唐人更點擊鐘　唐人猶尚右
舉人流落教坊　游士持書干謁
盜賊自號仙君　顧舟契
算盜絹數　拔釘錢
單名空格　書蹟別紙
勒姓

卷四

中山夫人　褒姒事異說
妲己　衛靈公女
魯班妻雲氏　絡幕
戈珠　邢三姑
秦始皇美人　項王妾
戚夫人　姚精二女
張帛　蔡伯喈母

彪袁　木蘭
烈女貞節圖　玉奴
楊妃粉　嬌陳
瀟溪女史　辨金鑾子事
杜仲陽　劉將軍
包孝肅公子婦崔氏　東坡妾碧桃
東坡妾榴花　鶯鶯燕燕
韓蘄王妻妾　秦檜妻
女秀才　翁夫人石像
楊九娘　碧虬
一丈白　八四鹽
把日本二女子　虔婆
姬人爭物

卷五

元氣重十六兩
鼻中氣
一世二世有順數逆數二例
義居
義莊
榮侍下
重侍下
宰相具慶
宰相母喪
上諱下諱
父憂母難
男用女媚女用男媚
過房
添房
女年二十不待父母服除而嫁
畫父母像
詠蓼莪泣涕
減算延母壽
子死捐生
七女造鄉
五女激
女爲父立碑
一產三十六子
東金西木
氷玉
男子亦稱歸甯
作伐
郎罷之罷可讀平聲
阿茶
姐姐
白国
稱謂之異
麼些人名
姑姑
嬙
稱妻父爲岳
尊夫人
上下同門
稱人曰老兄
仁弟
年兄
鄉弟
晚友生
同門
同學
門孫鄉祖
致政大夫
老爺
大人
自稱卑末
院君
鶴髮
雲萍錄
清甲
雁泊人戶
貴壽無後

家乘
百歲以上入
社公見
唐大漢
人物化石

卷六

古金價
漢田畝價
十分稅一
宋印歲易
印關書
金字牌
飛鳥使
家書許附遞
舉人給來往公券
舉人著青衫
禁服黃自唐始
忌純白
以着靴爲敬
背胸
石位
紫花墩賜坐
乘馬至殿門
當廳下轎
禁武官乘轎
禁謁
儀鸞司
選人家狀
宋時見任官得應舉
宋高宗御書玉堂字
學士非具員吏
校書官日課
宋時吏官
除攝侍從先命日者推算
僧爲州學博士
小兒官
害肚歲風
開印封印
臧否奏
薪俸
辟謫籍人
將帶隨行
通事
彤騶
公牘書行字
欽此欽遵
照得
前三後四
大狀小狀
忌用大行字
唐時回贈之例
贈本生父母
古人親在不居丁憂之闕
父祖未葬不析居

嫡孫承重服始於宋劉煇
古人忌日亦受弔
問疾攜紙錢
人臣祭皇后
人臣女封郡縣主
制誥封贈字句之數
室人
公生明坊儁是立碑
私債以恩詔免
侵竊之弊
關防
枷分三等
金人婦女亦纏足

卷七

唐時江浙進士明經人數
進士題名記
張安道論科第
杜荀鶴及第試卷
咸淳七年同年小錄
殿試策
不寫策題
試卷中許添注塗改
塗注乙
試卷以針穿為記
殿試卷以紅圈斷句
御試進士先宣示十人卷

懷挾文字
唐禮部試不禁懷挾
狀元
印賣狀元賦
出狀元
賜出身
搶榜狀元
狀元跋簪
解元解副
唐時通榜之風太濫
金花帖子
報捷以名次高下定價
圍
改名登第
唐時追贈不及第人
鬮音中選
歐陽文忠公場屋中軼事
宋制房官考校與今制異
濃筆抹至尾
殊次平
三八課試
選程墨
會課
十榜傳家
兄弟登科相距一甲子
一科兩張銓
二人試二卷皆中選
高麗卯圍科

明制生員仍就府縣試
饒州神童
三同
同年之父不稱年伯
机學多游士
臨安士人作關
妻代夫入闈

卷八

唐人選唐詩
五言金城
事賈島像有二人
契丹求魏野詩
算袋中詩句
二李唱和集
陳亞澄源集
詠三
青衫白髮對句
北方詩社
義試詩
韓海蘇潮
溫八吟
葉曬詩
杜甫贈李龜年詩可疑
杜詩疵累
古人疵句
駱賓王詩

宋廣平梅花有二賦
杜牧華清宮詩失實
詩不忌重字
律詩一聯中有重複字
失黏
一日九遷句不誤
白鷳失韻
欣然規往
如龜居坎
悔讀南華句異說
崔護詩改本
竹徑通幽處
鄉音難改面毛鬢
琵琶花下閉門居
醉翁亭記誤字
東坡獄中寄子由詩有誤字
拳栖鵲之危巢
橫看成嶺側成峯
一園茅草亂蓬蓬
王荊公詩改字
晝錦堂記
畫舫之舟
岳陽樓記
楊徽之十聯詩
文文山正氣歌有所本
司馬溫公解禪偈
七審
著書多廋語

唐人上宰相書無忌憚
習詩賦杖一百
詩換魚肉
兩字對
肝臟饅頭
一詩兩見
梅花百韵詩
了閑集

卷九

蒼頡二十八字
仙篆
歐陽公集古錄本劉原父
韻類題選
草書韻會
韻會定正
天竺字源
玉浮圖
極沒要緊
枝官碑
反金人銘
三字經
千字文
家書以千字文編號
上大人
場屋中字體
右文
廿卅卌三字音

荼梌茶
[illegible]
念字去一畫
以髻為替
嬌鏡
古文己字
可字
豩
書宋為宋
木易楊
字可愈瘧
翦賣古人字
百壽字圖
四嬋娟
尺紙七萬字
百衲碑
堆墨書
染指書
圖書
印文作卍字式
圖子
行樂圖
畫墨鬼
六逸圖
得一故事則書
生書熟書
焚時文
雕印
新聞
記日本國人語
鶴學問
蝨先生
猻字狸字

卷十

春月放園
假山之始
些子景
梅竹石三友
召客共作一簡
元夕聽人言語
結羊腸
紗囊盛食
十二月乘涼
報曉
天下都綿襖
二月二十二
三十口
古人以瘟為熱病
天賒
痣
兜不上下頦
俏
噴嚏大吉
變髭鬢為白

轉矢氣
宣連
嗄啫啫
採生
舟行伐鼓
石大夫
藥稱一帖
難卜
迎茅娘
猺人木契
納款
瓜哇國一千三百七十六年
薆
醉達達
自一至十謗語
那
疑心生闇鬼
磨杵作鍼
虎負子渡水
對牛馬誦經
居人旬出一錢
師公
行老
彎者
書忌字
吳安

卷十一

老子藏金法　物價貴賤
一至十市語　宮市
常州亥　由拳山紙
杭州金箔　鄜州泥孩兒
嘉定竹器　杭州糟瓜
杭州華皺　文字鋪
長生庫　八鮮行
李婆婆　喬婆茶桌子
茶肆點心　棋炒
姚乾　截蜜
申申如　挪條酒肆
張手美家　芳風館
戴海林家　顧夢麟婦蔬菜
紙織字畫　吳十九

龔春　舒嬌
朱圭　甚鳳
濮仲謙　大秀小秀
明代吳中絕技　傳真心領
葹美人　樂五虎
崔官人相字　喚衣物知吉凶
十二宮看命　太素脉
金杵臼　種牙
白日賊　棒子
市人弄虎　香婆
王昭素市物　劉鑰匙

卷十二

天地生人生物次序　日生一日
月以盈為消　赤人頂日
颱　花信風
大清明　芒種後壬日種花
白露前雨　梧葉報秋
十月開口　八易
推逐月朔日甲子捷法　炎林應閏月
金木水火土　百忌歷
火缺　作荒
灰人　三十六禽
地震鼇魚動　禹九州圖
海外五嶽　圓嶠方湖
舜泉　濰縣孤山
太行山孔子回車處　彭亡為彭祖葬處
桃花源異聞　委羽洞
嶧孔　几陽亭

鈷鉧潭　魚羊共船
巫山十二峯名　揚州二十四橋
代州虎跑泉　重月泉
富土鎮　平望八測
查浦　懊來橋
萬年橋　神聖湖
山從他處飛來　七十二遙
五洩　貪泉
鷁為之舟　飛鳥圖

卷十三

尸羅　中國第一佛寺
浮圖之始　摩騰真身
旃檀瑞像　莊王女
觀音心呪　觀音課

普賢大士化女子身　目連即丁令威
豬頭和尚是定光佛　宋太祖是定光佛轉世
三藏取經遇西域老僧　元奘藜杖
三藏　宋時西域取經故事
覺華寺藏經　維摩十譬
四句偈　萬佛名經
懺　田字殿
淨髮之資　迦羅沙曳
早不茹葷　歐陽氏奉佛
替僧　魚肉供觀音
素食中置雞汁　以麪偈作羊豕之屬
鑒虛煮肉法　魚目充舍利
僧還俗　久戍後還俗
僧妻　以妓捨僧

卷十四

三清　張道陵為三天法師
趙逸　袁相根碩
徐元直　爛柯事有異說
山陰劉道士　賀知章上昇
張祜　顧元績
安祿山蒐物避葉太師青衣童子　羅隱
吳彩鸞玉篇鈔　韓湘
呂洞賓及第為縣令　宋時捕呂洞賓
陳圖南善相術　劉快活
王迥遇女仙事　何仙姑
曹佶休　李鐵枴
四仙圖　神和子
尹師魯死事　何宗元

何蓑衣　張懷素
劉海蟾　程濟有法術
天元地元人元　無央聖衆
遊仙呪　八翁
鎖鼻術　騎鶴化
學老子　都工
扶箕　宋殿妖人
楓柳人

卷十五

聖廟專祀顏子　顏淵子路像
忠潔侯　利隱侯
妙用真人　上虛夫人
孟公孟姥　六丁為女子像
巨靈有大小　神荼鬱儡異名
魁星　蒼王
周赧王廟　子胥水仙
餅肆祀漢宣帝　臨平周絳侯廟
禰衡為土神　關三郎
甘興霸廟有關帝像　關刀
孔侯古像　大乾夢錄
趙昱　田相公
黎山大王　武婆婆
周將軍　溫將軍
金龍四大王　九顯靈府君
五戶將軍　叢祠之始
土地　袄廟
禮拜堂　善神
藥王　皮場廟

聖七娘　蕭倚花
馬和尚　謝仙
辟蛇童子　轉智大王
聖佛生子　諸神生日
爲神人寄書　投刺神廟
卷十六
酆都陰君　羅酆山
渿河橋　十殿閻王
唐太宗入冥事　唐時城隍已主冥籍
生人司冥事　韓魏公爲陰官
石曼卿事　冥中巨鏡
冥中聞曉鐘聲謂之天鼓　鬼聞雞鳴如聞鐘聲
陰錢　鏜鑼
鬼媒人　鬼助作字

打牛魔王　鬼傳書
祖龍死　屍飛
僵人　死十四年而屍猶温
秦坑殘骨　伯嚭首級
婁敬真身　董卓爲厲
張桓侯頭　昭明太子腿骨
杜少陵骨　燕國夫人
崇禎帝降箕　土棺
楸函　壽堂壽神
歸真室　紫藤繞棺
生壙　堯女冢
王子喬冢　漂母冢
蘇子卿祠墓　劉表墓
木孃墓　三友墓

蔡京父葬臨平山　朱文公溺於風水之說
石灰和土築墳　土饅頭
一抔土可作一杯
卷十七
曲海　元微之崔鶯鶯商調蝶戀花詞
東廂記　後琵琶
馬絢娘即杜麗娘事所本　傳奇白羅衫有所本
漆盒盛兒浮江中　黃贊翁
李勣救元吉　小關索
嚴三點　王魁
宋江等三十六人　神行之術
俠客僞人頭　祭指揮女
劉天叙　秋香
玉嬌李　清風閘

雷峯白蛇　女仙外史
明季傳奇　遼東傳
染莊杜記　評注皁官
金聖歎身後異事　李麻子
史惠英　無雙譜
卷十八
蚩尤戲　演戲之始
猿騎　禖劇
元曲　傀儡戲
影戲　肩擔戲
花十八　過錦
扮馬上故事　弄假婦人
花旦　點戲
彭天錫串戲　江湖十二腳色

衣盤襪把　桂府面具
搊琵琶　九絃琴
敲瓦楪　十番鼓
打野呵　倒喇
迎春社火　龍船太子
紐元子　釘打鐵
爭交　珠娘拳
小郎兒曲　五更曲
象棋　骰子
葉子戲　磁壺
跌成　彩選
燈鬧

卷十九

鄭莊公望母臺　宋伯姬黃堂

百里奚故宅　顏淵郭內園
范蠡宅　賈誼宅
銅雀　凌煙樓
飛霜殿　戲武閣
爾雅臺　哭金祠
紫陽觀　黃鶴樓
綠野堂　六一堂
竹樓雪堂　徐十郎家
邵康節宅契　呂文穆讀書龕
宅子　酒樓紅牆
一字廳　客圃
蝸廬　十二闌干
埇房　浴堂

卷二十

禹鼎有陰陽之分　項羽刀
諸葛瓦　石季倫家鐵瓶
梁武帝硯銘　楊太真玉磬
陳摶酒杯　玉拄斧
宋時弓弩斗石數　宋玉杯
文公檜麵臘墨　朱子造墨
元時庫中古物　沈萬三聚寶盆
脂粉箱　都丞盒
立鐀　神樓
倒披氣　鐵行者
顏貼伽　玉等子
玉活計　翡翠
要金要銀　銠励鑲
猛火油　地老鼠

桂管布衫　羽緞羽紗
福色　繡衿繡裹肚
鵓鴿巾　懶版
安哉　壜
鬟子　刀兒
剔齒纖　羽扇
撒扇　國初所用之扇
轎音橋　籃輿之輿讀去聲
鼠尾轎　棕船
西湖船用布帆　曹船
木腳道　大木桄
海船用櫓　順風耳
古人奇巧之器

卷二十一

炮鳳烹龍　騎驢酒
蠏黄水　簇酒
空飯　圍油飯
饅頭　饅頭不可多食
未酉亥脾肫　消夜果子
水飯　小八珍
茶湯　文思豆腐
蜂糖糕　二韭十八
海哩吟　茗飲始於南人
杭州蘇州茶　閔茶
清泉白石　散子散
牛黄清心丸　聖散子
人參貴紅腿白　人參在本地不效
高麗人參　金汗鉛汗
土石化鋌　地雞地鴨

卷二十二

子產墓柏　武侯祠前大柏至宋猶存
東坡竹　夫人竹
箴竹　月月竹
筍王筍將　宋人猶不以木樨為桂花
松蕉　柳絮不化萍
牡丹花見於唐以前畫　秋冬牡丹
大小將軍　一品妃
伏苓重三十斤　長生果近代始有
金雞勒　赤山石絨
昂威赫　蕪芝
濕死乾活　公公須婆婆奶
烟草之始　淡婆姑
風茄　蚯蚓為百合
丁香橄欖　七十二子譜
霍去病　桃共娘
三股梅花翦　栽樹用蝦蟆車
蘿蔔種花法　用鹽插花
六友

卷二十三

麒麟長頭　明萬歷時光山縣產麟
獅子　齊希特
剛巴兒　禿墨忒
牴牤　貔貅
獨象　犴血
中紅　掃雪
猕涎　黑大蟲

碧雲霞　狗挽車
獬狆小狗　畫貓
貓魚　貓食盆
六技鼠　白鼠
朱砂鼠　鼠婚
舄被　木戾
注輦國鷄雛　粉紅色燕
紅唧唧　漠北白
火雞　秋風鳥
九頭鳥　鵲上梁
鷹以雕計　馬以颩計
薩多羅解猪語　泉州漳水鯪鯉
蛇能人言　蛇呼妖妖
水獺玉手　魚皁隸

魚鰕雞犬　𩶘鱧二物
海蜘蛛　蚊大如蜻蜓
隊隊　寒蜓
鳴秋　治三蟲藥
䗪蟲　蛺蝶非死

茶香室叢鈔卷一

清　德清俞樾著

箕子易

宋方勺泊宅編云。王昇字君儀。無書不讀。晚為湖婺二州學官。罷歸山中。杜門二十年不赴調。一日。以箕子易筮之。始治裝西去。時年將六十矣。

按箕子易。不知何書。國朝全祖望讀易別錄。所列圖緯陰陽災異占驗諸家。凡三百餘種。亦云備矣。無所謂箕子易者。

宋王銍默記云。諸先生。失其名。杭州人。遇異僧慈上座。傳以易數。云。易有三術。上者不可言。中者猶足了死生。證心地。下者知象數休咎。遂授其術。盡驗。其書人猶傳之。號三宮易。六遇易。晁以道得其書。不可用。然則宋時術家之書。託之於易者。固不少也。

明代諸家擬易之書

國朝劉鑾五石瓠云。呂柟中經。丈在茲天經。丈翔鳳太微經。皆繼潛虛溯太玄而擬易者也。鑾嘗讀中經板本一過。天經則未之見也。翔鳳守父之業。復作太微以稟授某宗伯。不識果傳示否。

愚謂揚子太玄擬易。已無謂矣。玄包潛虛。陳陳相因。更可不作。宋時有余種者。撰極書。以八起數。今僅見其名於樓鑰攻媿集。乃至明代尚有此等書。何也。

宋福建本周易

葉夢得石林燕語云。有教官出易題云。乾為金。坤亦為金。何也。舉子不能曉。不免上請。則是出題時。偶檢福建本。坤為釜字。誤忘其上兩點也。又嘗有秋試問井卦何以無彖。亦是福建本所遺。

按此。則知宋時刻經書。有如此草率者。今人得之。亦將以為宋版書歟。

石林燕語又云。今天下印書。以杭州為上。蜀本次之。福建最下。京師比歲印版。殆不減杭州。但紙不佳。蜀與福建。多以柔木刻之。取其易成而速售。故不能工。福建本幾徧天下。正以其易成故也。

按此。可見宋刻之大概矣。

震卦有聲無形

雲溪友議云。杜勝給事在杭州。問婁千寶曰。勝為宰相之事如何。曰。如筮得震卦。有聲而無形也。注曰。周易卜得震卦。如聞雷不見其形。凡事皆不成遂也。

按此。殆當時術者之言。非古周易說。

占卦新法

占卦之法。古以蓍。今以錢。宋儲泳出新意。以木為三彈丸。丸各六面。三面各刻三畫。三面各刻二畫。呵而擲之。皆三則成九。老陽數也。皆二則成六。老陰數也。兩二一三則成七。少陽數也。兩三一二則成八。少陰數也。三丸六擲而成卦。詳見其所著袪疑說。

按此法。殊簡而有理。較勝用錢。而世無知之者。故表出之。

趙子昂尚書集注序

明焦竑筆乘。載趙子昂尚書序云。詩書禮樂春秋。皆經孔子删定筆削。後世尊之以為經。秦火之後。樂遂無復存。詩書禮樂春秋。由漢以來。諸儒有意復古。殷勤收拾。而作偽者出焉。學者不察。尊偽為真。俾得並行。以售其欺。書之古文是已。嗟夫。書之為書。二帝三王之道。於是乎在。不幸而至於亡。於不幸之中。幸而有存者。忍使偽亂其閑邪。又幸而覺其偽。忍無述焉以明之。使天下後世。常受其欺邪。余故分今文古文而為之集注焉。嗟夫。可與知者道。難與俗人言也。余恐是書之作。知之者寡。而不知者之衆也。昔子雲作法言。時無知者。曰。後世有子雲。必愛之矣。庸詎知今之世。無與我同志者哉。

按趙子昂以書畫名後世。乃能灼知古文尚書之偽。著書以明之。是亦深於經學者矣。惜其書不傳。要是國朝攻古文尚書者之先聲也。

按序中不及周易。未知何意。疑或有誤。然焦氏言得子昂真蹟。則又當不誤也。

卉服

晉王嘉拾遺記云。冀州之西二萬里。有孝養之國。其俗人年三百歲。而織茅為衣。即尚書島夷卉服之類也。

又云。燕昭王七年。盧扶國來朝。其國人皆壽三百歲。結草為衣。是為卉服。至死不老。咸知孝讓。昔大禹隨山導川。乃旌其地。為無老純孝之國。

按此二條。並言卉服。蓋即一國也。雖未足為禹貢卉服之塙據。然後世木綿布之類。實此種為之權輿。

拾遺記又云。漢武帝天漢二年。渠搜國之西。有折淪之國。其國人壽三百歲。緝草茅為絁。結網為衣。似今之羅紈也。

菁茅

水經湘水篇注。引晉書地道記曰。縣有香茅。氣甚芬香。言貢之以縮酒也。

按縣謂泉陵縣。

宋朱輔溪蠻叢笑云。麻陽苞茅山。茅生三脊。齊桓責楚苞茅不入者。即此。

宋劉敞公是集三脊茅記云。三脊茅出于江淮之間。皆楚越國也。有王者。則後服。無王者。則先叛。故封禪者。必以三脊茅。其意以為能服楚越。則三脊茅可致。而封禪乃宜矣。

按得此說。則知古人制菁茅之貢。其意深遠。非貴異物也。

秬鬯

宋周密癸辛雜識云。明堂所用鬱鬯。凡三十斤。取之信州。吏云實未嘗用。用之大毒。能殺人。

按孔穎達云。秬鬯者。釀秬為酒。以鬱金之草和之。使之芬香條鬯。故謂之秬鬯。然則安有大毒殺人之事。後人法古而不得古法。既失其真。遂以為罪。皆秬鬯之類也。

湯征葛異說

越絕書云。湯行仁義。敬鬼神。天下皆一心歸之。當是時。荆伯未從也。湯於是乃飾犧牛以事。荆伯乃媿然曰。失事聖人禮。乃委其誠心。此謂湯獻牛荆之伯也。

按此。或即葛伯事傳聞異辭。

先大夫劍花府君。印雪軒隨筆。論葛伯事曰。困學紀聞云。葛伯仇餉。非孟子詳載其事。則異說不勝其煩。余謂孟子之說。亦異說也。葛伯放而不祀。湯當以正理諭之。不必為此委曲周旋之舉。且遺之牛羊尚易也。湯之國七十里。葛伯爵其國。亦當七十里。相距遙遙。而使亳衆往耕。夫舍我穡事而割正夏。尚有怨言。湯之民。其肯負耒耜出疆。舍其田而耘人之田乎。即為之耕矣。炊之於家中。餉之於境外。健步尚不勝其勞。老弱安能任斯役乎。況葛伯。固一國之君也。田家之黍肉幾何。劫於路而奪之。此鄉曲無賴子所不為。而謂葛伯為之乎。余謂書言仇餉。或者湯邊鄙之民。有與葛接壤者。適饁餉田中。葛伯挾私憤以殺之。如後世爭桑故事。湯遂緣此以興師耳。不當如孟子云云也。

血流漂杵

宋樓鑰攻媿集。北行日錄云。相即河亶甲所居。東南二十五里朝歌城。紂所都也。中

出茜草最多。故相嶺名天下。俗傳漂杵餘血所化也。

關雎

宋王銍默記云。李公弼字仲修。初任大名府同縣尉。因檢驗村落。見所謂魚鷹者。飛翔水際。問小吏曰。此關雎也。因言此禽有異。每棲宿。一窠中二室。仲修令採取其窠觀之。皆一窠二室。蓋雄雌各異居也。因悟所謂和而別者以此。

按此可補傳箋之說所未備。

有齊季女

國朝李超孫詩氏族考云。何楷詩經世本古義序。采蘋。美邑姜也。齊讀如字。有齊季女。齊國名。太公之先所封也。太公本齊後。仍封于齊。當武王為西伯時。以女邑姜妻武王。計其時。太公年已老。則邑姜之為季女無疑。襄二十八年左傳云。濟澤之阿。行潦之蘋藻。寘諸宗室。季蘭尸之。敬也。季蘭蓋即邑姜之名。其言濟澤之阿。則尤齊地之證據。讀齊為齋。誤矣。

按此說殊新。以季蘭為邑姜名。雖臆說無徵。而以濟澤證齊地。則為有見。至以太公之先本封齊國。則尤有可證者。國語云。我皇妣太姜之姪伯陵之後。逄公之所

馮神也。韋注云。伯陵。太姜之祖。逄公。伯陵之後。大姜之姪。殷之諸侯封於齊地者。疑太公本逄公之後。與周本昏姻之國。故避紂而歸周。其後仍封之於齊。復其舊也。然則邑姜為齊國之季女。正可無疑矣。

聊樂我員

宋楊敬仲著詩解。解此句云。我自有員姓者。我妻也。見樓鑰攻媿集。

按此解亦甚新。樓氏以古無員姓非之。不知此員字若作姓解。當讀為妘。說文女部。妘。祝融之後姓也。韋昭注鄭語云。陸終第四子曰求言。為妘姓。封於鄶。今新鄭也。然則鄭固有妘姓矣。妘通作云。廣韻二十文云。古文云字亦姓。出自祝融之後。而此經員字。釋文曰。本亦作云。則其通作妘。有明證矣。

余嘗於詁經精舍。命諸生作越以鬷邁解。或解云。上章穀旦于差。南方之原。原大夫氏。則此章穀旦于逝。越以鬷邁。鬷亦大夫氏。言與鬷氏之女俱往也。引左傳鬷蔑氏證古有鬷氏。其說亦新。附識之。

從子于鵠

水經注云。涑水又西南。逕左邑縣故城南。故曲沃也。晉武公自晉陽徙此。秦改為左邑縣。詩所謂從子于鵠者也。

按毛傳。鵠。曲沃邑也。正義曰。曲沃非特一邑而已。其都在曲沃。其旁更有邑。是鵠與曲沃非一地。乃如酈氏之說。鵠即曲沃也。疑鵠即曲沃之合音。從子于鵠。即從子于沃。非必有二地。酈說得之。

坎坎鼓我

漢應劭風俗通云。空侯。漢武皇帝禱祠大一后土。始用樂人侯調。依琴作坎坎之樂。言其坎坎應節奏也。詩云。坎坎鼓我。是其文也。

按此知詩所謂坎坎鼓我者。鼓琴瑟皆是。毛傳無文。鄭箋云。為我擊鼓坎坎然。非古義也。詩言鼓我。與舞我同。鼓非樂器也。琴瑟皆可鼓。何必擊鼓乃謂之鼓乎。

出自幽谷

明鄭仲夔耳新云。李子田太史曾於秋冬之交。見黃鶯就水次。以泥自裹。旋蟄水底。明年春又自浮出。剖泥飛去。始解出自幽谷之義。

按此亦可備解經之一說。然詩經本文。初不言鶯也。

勒少仲同年言。有人見桃樹上小蟲。輒變成小鳥飛去。始悟肇允彼桃蟲。拚飛惟鳥之義。此亦以目驗者說經。少仲曾為詳言其狀。惜不記憶也。

亶不聰宋神宗說

宋王得臣麈史云。神宗皇帝聖學淵深。莫窺涯涘。黃安中履任崇政說書。一日講至祈父之卒章。祈父亶不聰。上曰。獨言聰而不言明。何也。黃曰。臣未之思也。上曰。豈非軍事尚謀。聰作謀故邪。侍臣莫不歎服。

維帶維蛇

詩維虺維蛇。　國朝蕭曇經史管窺。引詩推度災。作維帶維蛇。

按莊子齊物論。蝍蛆甘帶。司馬注。小蛇也。國語。為虺弗摧。為蛇將柰何。韋注。虺。小蛇。大是虺與帶。音近義通。但業頭無推度災。宜更核之。

有北

晉王嘉拾遺記云。軒轅去蚩尤之凶。遷其民善者於鄒屠之地。遷惡者於有北之鄉。

按詩言投畀有北。此或古詩說乎。不然。四裔皆可投。何獨言北也。

拾遺記引皇娥之歌。當其何所至窮桑。據詩桑中之義。此附會。不足據。

躍躍毚兔

國朝黎士宏仁恕堂筆記云。小雅巧言篇。躍躍毚兔。注釋毚爲狡。然塞上實有毚兔一種。視山兔差小。足前長後短。走則輕首軒尾。與所謂躍躍者正似。

按明金幼孜北征錄云。二十七日。上令衛士掘沙穴中跳兔。與幼孜三人觀。大如鼠。其頭目毛色皆兔。爪足則鼠。尾長。其端有毛。或黑或白。前足短。後足長。行則跳躍。性狡如兔。犬不能獲之。疑即詩所謂躍躍毚兔者也。此與黎所記正是一種。惟足之前後長短兩說不同。蓋記載之訛也。詩云。遇犬獲之。而此兔犬不能獲。則非可據以說詩矣。

國朝范昭逵征西紀畧云。十八日。抵噶里。從者獵得毚兔四五。大如鼠。頭似兔。尾則類鼠。細毛黑白色。足有長短。跳躍甚捷。犬不能獲。惟網可得。皮可爲裘。殊煖。此但言足有長短。未別言其爲前爲後也。

嵩高維嶽

漢應劭風俗通云。中央曰嵩高。嵩高也。詩云。嵩高維嶽。峻極于天。

按毛傳。嵩高貌。嶽。四嶽也。不專言中嶽。應氏之說。或本三家歟。

宋樓鑰攻媿集。跋先大父嵩嶽圖云。嵩高維嶽。峻極於天。巍然居四嶽之中。蓋天下之絕境也。亦以嵩高維嶽。爲指中嶽。

左傳是太史氏之流

北夢瑣言云。大中時。工部尚書陳商立春秋左傳學議。以孔聖修經。褒貶善惡。類例分明。法家流也。左邱明爲魯史。載述時政。惜忠賢之泯滅。恐善惡之失墜。以日繫月。修其職官。本非扶助聖言。緣飾經旨。蓋太史氏之流也。舉其春秋。則明白而有實。合之左氏。則叢襍而無徵。杜元凱曾不思夫子所以爲經。當與詩書周易等列。邱明所以爲史。當於司馬遷班固等列。取二義乖剌不侔之語。參而貫之。故微旨有所未周。宛章有所未一。

按此即漢儒左氏不傳春秋之說。唐人猶及見之。宋以後不復知矣。　本朝爲公羊學者。乃始大暢其旨。

筮短龜長

左傳稱筮短龜長。後世乃歷歷有據。水經贛水篇注云。贛水又北逕龍沙西。昔有人于此沙。得故冢。刻塼題云。西去江七里半。筮言其吉。卜言其凶。而今此冢垂沒于水。所謂筮短龜長也。又漸江水篇注云。穀水東逕獨松故冢下。冢爲水毀。其塼文云。筮言吉。龜言凶。百年墮水中。今則同龜繇矣。又云。浦陽江有琵琶圻。圻有古冢墮水。甓有隱起字云。筮吉龜凶。八百年。落江中。謝靈運取甓詣京。咸傳觀焉。乃如龜繇。故知冢已八百年矣。

按此數事相類。疑一事而傳者異其地。且小異其辭。

昭王南征

楚屈完言昭王南征而不復。君其問之水濱。不過一時抵拒之辭。不謂眞有可問者。水經沔水篇注云。沔水又東逕左桑。昔昭王南征。死于是水。庾仲雍言村老云。百姓佐昭王喪事。于此成禮而行。故曰佐喪。左桑字失體耳。沔水又東。得合驛口。庾仲雍言須導村耆舊云。朝廷驛使合王喪于是。因以名焉。今須導村。正有大斂口。言昭王于此殯斂矣。沔水又東謂之橫桑。言得昭王喪處也。沔水又東謂之鄭公潭。言鄭武公與王同溺水于是。世數既懸。爲不近情矣。沔水又東得死沔。言昭王濟沔。自是死沔。故有死沔之稱。王尸豈逆流乎。此皆昭王南征之故事。千載以下。猶歷歷如見也。

蠭旗

晉王嘉拾遺記云。武王伐紂。有大蠭。狀如丹鳥。飛集王舟。因以鳥畫其旗。翌日而梟紂。名其船曰蠭舟。魯哀公二年。鄭人擊趙簡子。得其蠭旗。則其類也。

按蠭旗之義。注疏無聞。此亦可補杜注之遺。

爲人後者不入

國朝黃鑫符磨偶記云。唐陸廣微吳地記載。餘杭山有夫差義子墳十八所。義子之名。始見此。子路所稱爲人後者不入。或即謂此等乎。

按爲人後者。禮所不禁。而何以見絕於聖門。自來不得其說。鄭注亦迂迴難通。余著羣經平議。疑後字乃役字之誤。然亦臆說也。嘗命詁經精舍諸生解之。有樓君名觀者解云。此與喪服所言爲人後者不同。猶言爲他人子耳。以今言之。乃養子。非繼子也。養子不知起自何時。然詩王風言。謂他人父。謂他人母。則古固有之矣。以其背親從人。故與僨軍亡國者並斥之。余取其說。刻入詁經精舍五集中。今得黃氏說。復錄於此。

余又思之。爲人後者不入。此蓋行古之道也。古者必無爲人後之說。周公制禮。始有之。文王長子伯邑考。早死無後。不以成王爲之後。可知當時尚無此禮也。試以殷制言之。大率有子即有後。如湯之子太丁。卒。立其弟外丙仲壬。而仍及太丁之子太甲

是也。無子。即無後。如沃丁崩。立其弟太庚。太庚崩。即立其子小甲。不以小甲為沃丁後也。小甲崩。立其弟雍己大戊。大戊崩。即立其子仲丁。不以仲丁為小甲後也。孔子作春秋。從殷之質。然則子路揚觶之言。或即孔子素王之制乎。孔子有兄孟皮。早卒。孔子不以子思為之後也。禮有子思哭嫂之文。則伯魚亦尚有長子。子思不以白也為之後也。後人不達此意。而說此記者。皆曲說不通矣。

先進於禮樂蘇子瞻說

東坡集有孔子從先進上論。其畧云。君子欲有為於天下。莫重乎其始進也。始進以正。猶且以不正繼之。況以不正進者乎。孔子之世。其諸侯卿大夫。視先王之禮樂。猶方圓冰炭之不相入也。進而先之以禮樂。其不合明矣。是人也。以道言之。則聖人。以世言之。則野人也。若夫君子之急於有功者。則不然。其未合也。先之以世俗之所好。而其既合也。則繼以先王之禮樂。然其進不正。未有能繼以正者也。故孔子不從。

按蘇氏解先進後進。與古說絕異。未詳所本。後儒說論語。亦無引蘇氏此說者。

孰謂微生高直孫奕說

宋孫奕示兒編云。此言微生高於乞醯之際。盡其委曲之道。先儒解乞諸其鄰為不直。是直情徑行。而無委曲周旋之義。豈善與人交者哉。

按此說可備一解。當時必有人譏微生高過於直遂者。故夫子以此解之耳。

日本國人物茂卿。作論語徵。說此章云。高蓋孔子鄉人。以直見稱。孔子亦愛之。故反言以戲之。觀之至也。意者孔子家乞醯。曰或者。佯為不知。皆戲言也。若他人乞之。則是瑣事。孔子何與聞其瑣事乎。

按此說亦佳。不然。則孔子轉似攻發人之陰私矣。

有馬者借人乘之劉元城說

宋陳鵠耆舊續聞云。有問劉元城先生。吾猶及史之闕文也。有馬者借人乘之。今亡矣夫。先儒說此多矣。但難得經旨貫串。元城曰。有馬者借人乘之。便是史之闕文。後人見此語。頗無謂。遂從而刪去之。故聖人歎曰。今亡矣夫。蓋歎此句之不存也。聖人作春秋。於郭公夏五。皆存之於經。蓋慮後人妄意去取。失古人忠厚之意。

負版

宋葉夢得石林燕語云。古喪服之制。前有衰。後有負版。左右有辟領。此禮不見世久矣。程內翰公巽。嘗言論語式負版。非版籍之版。乃喪服之版。以子見齊衰者必式為證。

按如程說。則上句已言凶服者式之。何必更出此文。余重表姪戴子高望。作論語注。實用其說。而云凡與人相見。見其面則式。不然則否。負版者雖當車前。亦為之式。所以重喪。頗足補程說之所未盡。

長沮桀溺語

梁元帝金樓子立言篇云。長沮桀溺問馬。今日浴佳邪。曰佳。長沮曰。浴須浴其內。然後其表。五藏六府。尚有未潔。四支八體何為者邪。夫浴者。將使表裏潔也。內苟含職。何遽浴邪。

按此語不知出何書。

在陳絕糧

荀子宥坐篇載。孔子厄於陳蔡之間。曰。女庸安知吾不得之桑落之下。楊倞注云。桑落。九月時也。夫子當時。蓋暴露居此樹之下。

按孔子絕糧在九月時。他書未載。

人知孔子絕糧。不知孟子亦嘗絕糧。漢應劭風俗通云。孟子絕糧於鄒薛。困殆甚。退與萬章之徒。序詩書仲尼之意。作書中外十一篇。是孟子亦嘗絕糧也。

刺孟諸書

孟子一書。至今上配六經。然北宋以前。不甚重。自王充論衡。有刺孟篇。後馮休著刪孟。司馬公作疑孟。李泰伯作非孟。晁以道作詆孟。黃次伋作評孟。其書不盡傳。人亦不盡知。齊東野語。嘗臚舉之。

羅大經鶴林玉露云。鄭叔文著崇正論。亦非孟子曰。軻忍人也。辯士也。儀秦之流也。戰國縱橫捭闔之士。皆發冢之人。而軻能以詩禮者也。其言尤悖。羅氏則云。孟子以儀秦之舌。明周孔之肺腸。此何可非。泰伯所以非之者。謂其不當勸齊梁之君以王耳。余謂孟子憂當世之無君者也。泰伯憂萬世之無君者也。雖似持平之論。而亦不滿於孟子。

始作俑者

國朝馬驌繹史引王肅喪服要記云。孔子曰。甯設桐人乎。公曰。齊人虞卿。遇惡繼母。不得養。父死不能葬。自知有過。故作桐人。吾父生得供養。何桐人為。

按說文人部。偶。桐人也。淮南子繆稱篇。魯以偶人而孔子歎。高注曰。偶人。相人也。治說文者。疑桐人是相人之誤。相人者。象人也。乃觀此文。亦作桐人。疑其不誤。蓋

古偶人以桐為之耳。孔子曰。始作俑者。其無後乎。自來不知始作俑者為何人。據此則齊人虞卿也。

吾我二字

國朝楊復吉夢闌瑣筆云。元趙惪四書箋義曰。吾我二字。學者多以為一義。殊不知就己而言則曰吾。因人而言則曰我。吾有知乎哉。就己而言也。有鄙夫問於我。因人之問而言也。

按此條分別甚明。二三子以我為隱乎。我對二三子而言。吾無隱乎爾。吾就己而言也。我善養吾浩然之氣。我對公孫丑而言。吾就己而言也。以是推之。予雖往求朕攸濟。予即我也。朕即吾也。越予沖人。不卬自恤。予即我也。卬即吾也。其語似複而實非複。

先聖先師

國朝喬松年蘿藦亭札記云。凡始奠於先聖先師。鄭注。謂周公若孔子然。計此禮尚在孔子之前。劉氏彝曰。虞庠以舜為先聖。夏學以禹為先聖。殷學以湯為先聖。東膠以文王為先聖。

按此。雖臆說而似有理。惟先聖既代有其人。則先師似亦宜然。荀子大略篇曰。舜學於務成昭。禹學於西王國。呂氏春秋尊師篇曰。帝舜師許由。禹師大成贄。湯師小臣。文王武王師呂望周公旦。新序雜事篇曰。舜學乎務成跗。禹學乎西王國。湯學乎威子伯。文王學乎鉸時子斯。此皆先秦古書所傳。當有依據。或即三代時所謂先師乎。西王國未詳何人。楊倞注引或說曰。大禹生於西羌。西王國。西羌之賢人也。小臣。高誘注以為即伊尹。

經書刪節本

宋周密癸辛雜識云。賈師憲有三禮節。左傳節。諸史要略。又欲節十三經注疏。未及入梓。然則經史刪節本。宋時已有之矣。

舍注疏立異論

蘇子由龍川別志云。王文正公為相。南省試當仁不讓於師賦。時賈邊李迪皆有名場屋。及奏名。而邊迪不與。迪以落韻。邊以師為眾。與注疏異。特奏令就御試。王文正議落韻失於不詳審耳。若舍注疏而立異論。不可輒許。恐從今士子放蕩無所準的。遂取迪而黜邊。

按今功令。場屋中不遵朱注者不取。亦此意也。

農孝經酒孝經

宋孫奕示兒編云。孝經。孔子所論也。孰知郭良輔又變為武孝經（原注唐）鄭氏又易為女孝經（原注唐侯莫陳邈妻）以至農孝經（原注皇朝賈元道）酒孝經（原注不著撰人名氏）紛紛而出。

按諸書今無傳。且莫知其名矣。

又按酒孝經。發端必云。其無加於酒乎。當是游戲之作。余此叢鈔本非所以說經。而鈔撮所及。亦偶有及經義者。遂合為一卷。終以此條者。以見所說似經義而實非。亦猶酒孝經之徒有經名也。

茶香室叢鈔卷一終

茶香室叢鈔卷二

清　德清俞樾著

盤古即元始天尊

晉葛洪枕中書云。昔二儀未分。已有盤古真人。天地之精。自號元始天王。遊乎其中。

按任昉述異記。吳楚閒說。盤古氏夫妻。陰陽之始也。而道家又有元始天尊。隋書經籍志云。有元始天尊。生於太元之先是也。今據枕中書。則盤古與元始天尊。二而一矣。

枕中書言。元始天王與太元聖母。通氣結精。元始君經一劫。乃一施太元母。天皇十三頭。地皇十一頭。人皇九頭。皆其所生。是即述異記所述吳楚閒說盤古夫妻。陰陽之始者也。荒誕之說。聊傳異聞耳。胡五峯皇王大紀。以盤古為始。是直以元始天尊。為萬代帝王之鼻祖矣。可笑孰甚也。

許耳

梁元帝金樓子云。許耳之子名曰由。字道開。一字武仲。黃白色。長八尺九寸。兄弟七人。十九而隱。堯欲禪之。由乃洗耳。

按許由父名。世所罕聞。并其儀狀。亦僅見於此。

章鷂

梁元帝金樓子云。商均一名章鷂。按鷂疑鶤字之誤。商章同聲。均與鶤一聲之轉耳。然金樓子所載。古人名字。多詭異。如商湯七名。有瘠肚之名。亦不可解也。

商湯七名。五云天乙。六云地甲。令人知有天乙。不知有地甲。

伯夷叔齊

梁元帝金樓子云。夷雍之子。名伯夷叔齊。不食周粟。餓於首陽。依麋鹿以為羣。叔齊起害鹿。鹿死。伯夷恚之而死。

按夷齊之死。文選注引古史考云。伯夷叔齊。隱於首陽山。采薇而食。野有婦人謂之曰。子義不食周粟。此亦周之草木也。於是餓死。其事已屬異聞。而此乃云因害鹿而死。則又異矣。

又按列士傳。亦載此事云。夷齊隱於首陽山。王摩子入山難之曰。君不食周粟。而隱周山。食周薇。奈何。二人遂不食薇。經七日。天遣白鹿乳之。得數日。夷齊私念。此鹿肉食之必美。鹿知其意。不復來。二子遂餓而死。小說家言。鄙俚可笑也。

又按困學紀聞原注。載陳彭年對真宗語。夷齊父名初。字子朝。見春秋少陽篇。而金樓子謂之夷雍之子。亦異。

伯夷之弟

晉張華博物志云。靈帝光和元年。遼西太守黃翻上言。海邊有流屍。露冠絳衣。體貌完全。使翻感夢云。我伯夷之弟。孤竹君也。海水壞我棺槨。求見掩藏。

按列士傳云。孤竹君薨。伯夷長子當立。乃讓與弟叔齊。不受。乃與異母弟伯僚。此屍其即伯僚歟。惟伯夷既字伯。此異母弟。何以亦字伯。豈一母之子。即自為伯仲歟。文選辨命論云。夷叔斃淑媛之言。注引侯瑋七[illegible]曰。三王行化。夷叔隱。己稱夷為叔。抑又異聞。

水經濡水篇注云。漢靈帝時。遼西太守廉翻夢人謂曰。余孤竹君之子。伯夷之弟。遼海漂吾棺槨。聞君仁善。願見藏覆。明日視之。水上有浮棺。吏嗤笑者。皆無疾而死。于是改葬之。事與此同。惟太守之姓異。未詳孰是。

又按此文疑有脫誤。本當云。余孤竹君之子。伯夷之弟伯遼。海水漂吾棺槨。蓋伯遼即伯僚也。古字通耳。後人不知有伯遼之名。誤以遼海二字連讀。遂去伯字。并

去水字。

比干心十二穴

梁元帝金樓子云。殷帝紂淫虐。王子比干諫弗聽。剖其心。十二穴。破而觀之。

按史記。但言有七竅。此云十二穴。亦異聞也。

以箕子為風伯

明楊慎藝林伐山云。顏之推賦。歲精仕漢。風伯朝周。以箕子為風伯。謂箕星好風也。

按太公金匱云。武王伐紂。都洛邑。明年陰寒。雨雪十餘日。甲子平旦。五丈夫乘馬車。從兩騎。止王門外。尚父曰。四海之神。與河伯風伯雨師耳。使謁者。各以其名召之。五神皆驚。顏賦所稱風伯朝周。當指此事。非必箕子。然上句歲星。東方朔也。則下句風伯。又似實有其人。升庵以為指箕子。或亦一說。

慈童

日本人守屋元泰。字伯亨。著有東陽集。集中有題慈童畫五言絕句一首。序云。世傳慈童事周穆王。有寵。嘗誤越王枕。王放諸酈縣山中。私憫焉。臨去。授以法語曰。朝朝誦之。可為周身之防。慈童恐遺忘。題諸菊葉。既而有露涔涔。滴於溪流。慈童飲之。極

甘美。遂為仙。下流之民。三百餘家。飲者悉得上壽。

按此事。不知出何書。中國人但知有酈縣甘谷事。不知有慈童也。是真異聞矣。豈周秦間相承有此說。由徐福輩。傳述至彼乎。

水經湍水篇注云。湍水又南。菊水注之。水出西北石澗山芳菊溪。亦言出析谷。蓋溪澗之異名也。源旁悉生菊草。潭澗滋液。極成甘美。云此谷之水土。餐挹長年。司空王暢。太傅袁隗。太尉胡廣。並汲飲此水。以自綏養。

按此亦即南陽酈縣甘谷也。世知有甘谷。不知有析谷。因慈童事。并記之。

管仲父名

國朝程大中四書逸箋云。管夷吾字仲。其父名山。亦字仲。見陳心叔名疑。

先聖本名兵

宋周密癸辛雜識別集云。陳召初名紹。欲改名。或言增損偏旁可也。昔先聖本名兵。已乃去其下二筆。及問其語所本。則不能知。可謂異聞也。

按此真無稽之談。以古文論。此二字亦不相似。乃謂去下二筆。則是孔子時。已有今之正書矣。

國朝喬松年蘿藦亭札記云。此所謂兵。乃古長字。非兵戈之兵。其字下從几。不從八。

按說文。長篆下所載古文。有如此者。然亦異說也。

孔子至吳越

吳越春秋云。越王既已誅忠臣。霸於關東。從瑯琊起觀臺。周七里。以望東海。孔子聞之。從弟子。奉先王雅琴。禮樂奏於越。

按越絕書。亦有此文。是孔子嘗親見句踐矣。然此當在越王徙都瑯琊之後。孔子未必至吾浙也。

國朝馬驌繹史。引吳越春秋云。夫差聞孔子至吳。微服觀之。或人傷其指。王怒。欲索或而誅之。子胥諫而止。

按此則孔子固嘗至吳矣。而今本吳越春秋。無此文。

素相

國朝梁同書日貫齋塗說云。孔子素王。邱明素臣。人習用之。素相未有用者。論衡超奇篇。孔子之春秋。素王之業也。諸子之傳書。素相之事也。

蘧伯玉軼事

晉王嘉拾遺記云。師涓出於衛靈公之世。造新曲以代古樂。蘧伯玉諫曰。此雖以發揚氣律。終為沈湎淫漫之音。無合於風雅。非下臣宜薦於君也。靈公乃去其聲而親政務。師涓退而隱迹。蘧伯玉焚其樂器。於九達之衢。

按此乃蘧大夫之軼事。

曾子子貢軼事

國朝程大中四書逸箋云。人知子疾病。子路請禱。不知孔子病。子貢出卜。太平御覽引莊子云。孔子病。子貢出卜。孔子曰。子待也。吾坐席不敢先。居處若齋。飲食若祭。吾卜之久矣。

又云。人知曾子不忍食羊棗。不知曾子不忍食生魚。孝子傳云。曾參食生魚。甚美。因吐之。人問其故。參曰。母在之日。不知生魚味。今我食美。故吐之。遂終身不食生魚。

宰我朝歌墮車

水經淇水篇注引論語比考讖云。邑名朝歌。顏淵不舍。七十弟子掩目。宰予獨顧。由蹷墮車。宋均曰。子路患宰予顧視凶地。故以足蹷之。使墮車也。令人止知墨子廻車事。不知有宰予墮車事。

曾子沈水

宋書文九王傳。建元初。故景素秀才劉璡上書曰。臣聞曾子孝於其親。而沈乎水。介生忠於其主。而焚於火。

按困學紀聞。引顏氏家訓。曾子七十乃學。謂未詳所出。若曾子沈水事。更千古奇聞矣。

按琴操。載尹伯奇無罪。為後母譖而見逐。援琴作操曰。履朝霜兮採晨〻。云云。曲終。投河而死。然則孝於親而沈乎水。當用伯奇事。或本作尹子。後人誤作曾子。其

子韋

晉王嘉拾遺記云。宋景公之世。有野人。被草負笈。扣門而進曰。聞君愛陰陽之術。好象緯之秘。請見語及未來之兆。次及已往之事。萬不失一。景公賜姓曰子氏。名之曰韋。即子韋也。

按子乃宋姓。此後世人君。以國姓賜人臣之始。

華子期

謝康樂集。遊名山志云。華子岡。麻山第三谷。故老相傳。華子期者。祿里先生弟子。翔

集此頂。故華子爲稱也。
按祿里先生。即四皓之一。華子期。蓋四皓之侯矣。

毛萇

唐陸廣微吳地記云。洞庭山記曰。洞庭有二穴。昔闔閭使龍威丈人尋洞。遇一石室。石几上有素書三卷。持回。孔子曰。此夏禹之書。並神仙之事。言大道也。丈人姓毛名萇。號曰毛公。令洞庭有毛公宅。
按此與傳詩之毛公同姓名。是又一毛萇也。

周貞實

宋曾敏行獨醒雜志云。零陵澹山。有石巖。秦時有隱者。曰周貞實。隱於巖中。始皇好神仙方士。或薦貞實。始皇召之。使凡三往。貞實不起。遂化爲石。
按此秦之隱君子。更在淮陽應曜之前。而世無知者。

時亮

後魏酈道元水經河水篇注。引秦川記云。河峽崖傍有二窟。一曰唐述窟。高四十丈。西二里有時亮窟。高百丈。廣二十丈。深三十丈。藏古書五笥。亮。南安人也。

按時亮不知何時人。必古之隱君子也。
按唐述者。據上文云。羌目鬼曰唐述。因時見神人往還。因名之爲唐述山。指其堂密之居。謂之唐述窟。然以時亮例之。安知唐述非亦人姓名乎。

寇先

水經睢水篇注云。睢水又東逕睢陽縣故城。城西門。即寇先鼓琴處也。先好釣。居睢水旁。宋景公問道。不告。殺之。後十年。止此門。鼓琴而去。宋人家家奉事之。
按此則寇先者。亦近乎仙矣。

孫什

又濟水篇注云。濟水又逕什城北。祝阿人孫什。將家居之。以避時難。因謂之什城焉。是孫什。亦必隱避世之士。

卜成

又洛水篇注云。又東北九山。溪水入焉。水出百稱山東谷。仲長統曰。昔密有卜成者。身遊九山之上。放心不拘之境。謂是山也。卜成未知何時人。亦一高士。

謝允

又沔水篇注云。曾水導源縣南武當山。一曰太和山。亦曰嵾上山。又曰仙室。晉咸和中。歷陽謝允。舍羅邑宰。隱遁斯山。故亦曰謝羅山焉。然則謝允去官高隱。亦一陶淵明矣。

所輔

又河水篇。東北過滎陽縣北。注云。漢安帝永初二年。劇賊畢豪等數百。乘船寇平原。縣令劉雄門下小吏所輔。浮舟追至厭次津。與賊合戰。並爲賊禽。求代雄。豪縱雄于此津。所輔可謂孝盡愛敬。義極君臣矣。
按所姓罕見。世徒知漢有所忠。不知又有所輔。
水經注中。所載古人姓名。多湮沒不著。因表出數人。尚友者儻有取乎。

庾翊字定安

水經陰溝水篇注云。武平縣故城西南七里許。有漢尚書令庾翊碑。碑題云。庾君之碑。諱翊。字定安。
按范蔚宗漢書。翊字升卿。定安。蓋其幼字也。

杜周三子名

宋王楙野客叢書云。唐世系表。杜周三子。延壽。延考。延年。則知本傳所謂二子夾河爲郡者。即延壽延考。本傳但載少子延年。而不載前二子名。因表出之。
按日知錄言兄弟二名。而同其一字。世謂之排行。起於晉宋。漢人無有。然杜氏三子。皆以延字爲名。則西漢已有之矣。或譜牒所言。多出後人僞造。未盡可據乎。

盧白頭

後魏楊衒之伽藍記云。國子博士盧白頭。字景裕。范陽人也。性愛恬靜。丘園放敖。學極六經。流通百氏。晉泰初起家。爲國子博士。雖在朱門。以注述爲事。注周易行於世。
按盧白頭之爲人。知者尠矣。宜表出之。

開元中十八學士

元白珽湛淵靜語云。元宗開元中。於上陽宮含象亭。以張說。徐堅。賀知章。趙冬曦。馮朝隱。康子元。侯行果。韋述。敬會眞。趙元默。毋煚。呂向。咸廙業。李子釗。東方灝。陸去泰。余欽。孫季良。爲十八學士。命董萼畫像。御製贊。爲千載翰苑盛事。
按太宗時。以杜如晦房元齡等。爲十八學士。至今豔稱之。而不知開元時。又有此十八學士。

都督閻公壻

滕王閣序。都督閻伯璵。欲其壻吳子章為之。此事人所共知也。王定保摭言云。王勃著滕王閣序。而閻公意屬子壻孟學士者為之。已宿搆矣。則閻公之壻。是孟學士而非吳子章。未詳孰是。

王子安序云。騰蛟起鳳。孟學士之詞宗。紫電青霜。王將軍之武庫。孟與王。必坐中上客。猶都督閻公。宇文新州。皆實言當時之人。非古人也。後人不達此。而異說蠭起矣。閻公之壻。當是吳子章而非孟學士。孟學士。必當時負文望者。或閻公欲揭其壻之名。使孟學士宿搆一文。俾其壻冒為已作。以誇坐客耳。王定保知此文為孟學士作。蓋傳聞之得實者。而以孟學士即閻壻。則又誤矣。余于千載下。發古人之覆。未知然否。

晉羊球登西樓賦云。畫棟浮細細之輕雲。朱拱濕濛濛之飛雨。王子安滕王閣詩。畫棟珠簾一聯。即本此。不獨落霞秋水兩句。有所沿襲也。

吳崎

唐柳宗元龍城錄云。吳崎雲溪人。年十三。作道士。煬帝元年。過鄴中。告其令曰。中星不守太微。而旺氣流萃於秦地。令不之信。至神堯即位。方知不誣。崎精明天文。即袁天綱之師也。至今人知有袁天綱。不知有其師吳崎。雲溪人。則吾郡人也。宜表出之。

房元齡名字

宋張淏雲谷雜記云。舊唐書房喬字元齡。新書元齡字喬。歐陽公集古錄中有元齡墓碑。亦云字喬。隋人多以字為名。元齡實本名喬。後來即以字行。卻以名為字也。竇苹唐書音訓云。唐十八學士圖贊。皆當時墨迹。云房元齡字喬年。豈以單稱不類表德。遂添一年字乎。宰相世系表。又以元齡字喬松。未知何據。

按喬年。喬松。人所罕知。宜表出之。

張龜齡

唐顏真卿撰浪跡先生。元真子張志和碑云。元真子。姓張氏。本名龜齡。改名志和。字子同。

按張志和原名。世罕知者。志和兄松齡。有答弟志和漁父歌。見全唐詩。

溫庭雲

北夢瑣言曰。溫庭雲字飛卿。或云作筠字。今庭筠之名行。而庭雲之名廢矣。

枯松太保

明謝肇淛文海披沙云。唐王建平東川。諸將莫不爭功。獨王宗裕立枯松下。未嘗自言。時人謂之枯松太保。與馮異稱大樹將軍。可謂的對。

衛迷

唐許渾題衛將軍廟詩序云。將軍名迷。陽羨人。少習詩書。學弓劍。二十七。游并汾間。遇神堯皇帝。始建義旗。天下既定。錄其功。拜將軍。宿衛。以母老病。乞歸侍殘年。詔許之。既而以孝敬睦閭門。以然信居鄉里。及卒。邑人懷其賢。廟宇荊溪之湄。以平生弓甲。縣東西廡下。歲時祠祭。禱福其土焉。文士王教撰碑。辭實詳備。惜乎國史闕書其人。因題是詩於廟壁。

按此。則迷亦唐初一名將。而名氏闃然。記此以補唐史之遺。

韓膛眼

即韓通也。齊東野語云。焦千之學於歐陽公。一日造劉貢父。劉問五代史成邪。焦對將脫藁。劉問為韓膛眼立傳否。焦默然。劉笑曰。如是亦是第二等文字。

馮道不知生日

明朱國禎湧幢小品云。馮道自幼涉亂離。不知生日。在天福中為上相。晉帝問之。欲致賀。道對以實。是馮道終身無生日也。然不知出何書。據舊五代史。道官至戶部侍郎。始丁父憂。不當不知有生日。

陶穀本姓唐

宋王闢之澠水燕談錄云。陶穀姓唐。唐宰相莒公儉之後。祖彥謙。有詩名。號鹿門先生。穀避晉祖名。改姓陶。復歷事累朝。不復還本姓。士大夫譏之。

宋錢易南部新書云。陶穀小名鐵牛。李濤嘗有書與之曰。每至河源。即思令德。唐彥謙之孫也。以石晉諱。改姓焉。

八大王

宋王闢之澠水燕談錄云。慶歷中。皇叔燕王元儼薨。仁宗追悼尤深。詔有司擇立號之尤尊美者。乃特贈天策大將軍。王性嚴毅。威望著于天下。士民識與不識。呼之曰。八大王。夫戎尤憚之。

按今小說中。就宋仁宗時事。有所謂八大王者。當時乃真有此稱也。

宋沈淑階史云。富鄭公上河北守禦十二策曰。燕王威望著于北虜。燕薊小兒每遇

夜啼。其家必驚之曰。八大王來也。每牽牛馬渡河。必曰。莫大王在海裏。其畏之如此。癸辛雜識載羅壽可遊汴梁書所見云。登雲樓。俗呼八大王樓。蓋初爲燕王元儼所居。

八大王之子

歐陽文忠公歸田錄曰。華元郡王允良。燕王子也。好坐木馬子。坐則不下。或饑則便就其上飲食。往往乘興奏樂於前。酣飲終日。亦其性之異也。木馬子。不知何物。宋沈淑諧史云。周王元儼。慶歷四年。封燕王。好坐木馬。遇饑則於其上飲食。仍奏樂於前。或終日在上酣飲。是又以爲燕王事。不應父子同好木馬。殆傳者誤也。

按宋周密志雅堂雜鈔云。劉貢父書燕王小子元安。年三十餘。不知人事。每食必置糞少許於食中。世傳糞進之事。似之。據此可知八大王英武。而其子愚蠢。所謂木馬子者。竟是便溺之器。考新唐書回鶻列傳云。突厥三部落。乘木馬馳冰上。以版藉足。屈木支腋。蹴輒百步。此言木馬。不言木馬子。殆猶今之冰牀。非可用之於居家者也。元吳自牧夢粱錄。有項桶浴桶馬子桶之名。此言馬子。不言木。然曰桶。則固以木爲之。即今所謂馬桶也。在宋時已有馬子桶之稱。則允良所坐木馬子。必是此物。因坐其上進食。傳聞過實。乃有食必置糞之言。亦可見其清狂不慧。不足紹其父之遺風矣。

宋周煇清波別志云。吳虎臣漫錄。言某王幼子。年三十餘。不知人。每食。必置糞少許於食中。

按此。亦即允良之事。推允良與元安有二名。未詳孰是。至諧史謂是燕王元儼事。則失之。

蘇杲

元白珽湛淵靜語云。眉州蘇先生杲。老泉之祖。輕財好施。濟人之急。孜孜若不及。歲凶。賣田賑濟其鄉里。逮秋熟。人將償之。終憐其窶。辭不受。久致破業。厄於饑寒。然未嘗以爲悔。而好施益甚。後三蘇以文章名天下。

按蘇杲之行誼。畧見於蘇明允族譜後錄。今人但讀其族譜序。而族譜後錄上下兩篇。罕有讀者。故其先世事實。知者鮮耳。

林和靖祖

國朝崔應榴攤飯續談云。十國春秋。林克己。錢唐人。忠懿王時。官通儒院學士。博學善文章。宋隱士逋。即其孫也。

司馬公曾王介卿

國朝崔應榴攤飯續談載。司馬溫公。曾字公實。見猩書年譜史注。王荊公初字介卿。見曾子固懷友詩。

按今人知有君實。不知有公實。知有介甫。不知有介卿也。又引後村詩話云。石曼卿舊字安仁。亦人所罕知者。

蘇明允謚

元劉壎隱居通議云。三蘇皆得謚文。老泉文安。東坡文忠。潁濱文定。森然鼎峙。爲一代文宗。

余按老蘇之謚。本傳不載。據本傳云。乃以爲霸州文安縣主簿。豈後人稱其官。曰蘇文安。而劉氏誤以爲謚乎。

東坡一字子平

國朝陳錫路黃嬭餘話云。蘇子瞻一字子平。文與可月嵒屏詩云。子平一見初動心。繫致東齋自磨洗。又云。子平頭我同所嗜。萬里書之特相寄。注云。子平。即子瞻也。

余按軾者。車前橫版也。則名軾字子平。義蓋相稱。

國朝沈濤銅熨斗齋隨筆云。陸源玉堂漫筆云。子瞻一字和仲。子由一字同叔。懷素自叙帖。近刻石於蘇州蘇舜欽一跋云。子兄和仲。自題曰。蘇轍同叔。宋俞德鄰佩韋齋輯聞。東坡一字仲和。洗玉池銘末云。仲和甫銘之。維以識德。是字仲和。非和仲也。余謂和仲。或作仲和。此無足異。惟與子平之字。又不同。何東坡先生舊字之多也。

老泉山人

宋葉夢得石林燕語云。蘇子瞻謫黃州。號東坡居士。晚又號老泉山人。以眉山先塋有老翁泉故云。然則世稱蘇明允爲老泉誤矣。

袁綯

宋蔡絛鐵圍山叢談云。歌者袁綯。乃天寶之李龜年也。宣和間。供奉九重。嘗爲吾言。東坡公昔與客遊金山。適中秋夕。共登金山妙高臺。命綯歌其水調歌頭。坡爲起舞曰。此便是神仙矣。

按袁綯爲東坡客。知者鮮矣。是宜與赤壁舟中之楊世昌。同表襮之也。

邸餘

負暄野錄（無撰人姓名）云。邵居士餗工為釵股篆。范文正公作嚴先生祠堂記。欲求其書而刻之石。余嘗傳得范公書云云。余又於巴陵登岳陽樓。乃滕宗諒子京。知郡日所脩記。亦范文正公所撰。蘇舜欽書。邵餗篆額。時號四絕。

按范文正公兩文。至今膾炙人口。而邵餗之名稍晦。范公與邵書云。非託之奇人則不足傳於後世。先生篆高出四海。誠能枉神筆於片石。則子陵之風。復千百年未泯。其高尚之為教也。亦大矣哉。是文正公之意。欲已文託邵書以傳。邵之見重於當時可見矣。

章望之

癸辛雜識曰。正閏之說尚矣。歐公作正統論。章望之著明統論以非之。蘇長公正統論。引章子之說。章子。即望之也。

蘇佛兒

東坡志林。載合浦老人蘇佛兒年八十二。有兄二人。長九十二。次者九十。

按父子兄弟俱長壽者。宋王闢之澠水燕談錄云。開寶中。鄢陵許永為鄆州盧縣尉。七十五歲。其父瓊九十九歲。長兄八十一。次兄七十七。藝祖召瓊問唐季事。賜

衣幣鞍馬。

老申

癸辛雜識載羅壽可再遊汴梁書所見云。相國寺有石刻云。蘇子瞻。子由。孫子發。秦少游。同來觀晉卿墨竹。申先生亦來。元祐三年八月五日。老申一百一歲。惜老申不知何人也。

張百盃張百篇

宋蔡絛鐵圍山叢談云。張端伯公伯玉。仁廟朝人也。名重當時。號張百盃。又曰張百篇。言一飲酒百盃。一掃詩百篇也。

按李太白斗酒百篇。人人知之。不知又有張伯玉也。

四清

元楊俍斷夏碩詩。有題四清圖詩。一清曰王右軍。二清曰軒轅彌明。三清曰玉川子。四清曰林和靖。

按四子。似不相類。不知何以合為四清也。

黃子久名靜堅

國朝葉廷琯鷗陂漁話云。康熙間。吳中顧來侯。復纂書畫壯觀錄。載黃子久水墨山水。卷款大癡道人靜堅。此名不經見。

余按堅與久義相應。名靜堅。故字子久也。

海鷗

明楊慎藝林伐山云。柳公權僕。名海鷗。竊銀甌者。

鄧馱

宋周羽沖三楚新錄云。鄧嗣美。道州人也。背傴。時謂之鄧馱。

按今人以傴者為駝子。其字實當作馱。

張小舍

國朝王應奎柳南隨筆云。前明成宏間。吳郡東北夷亭鎮。有張小舍者。善捕賊盜。百無一遺。盜賊為之語曰。天不怕。地不怕。只怕夷亭張小舍。里巷至今傳之。張小舍名澂。字彥廣。號南坡。沈石田之外祖。徐武功為誌其墓。

按張小舍。一捕盜之人。而亦以成名後世。何遂無人才乎。

陳濟

國朝張岡岐萬居閒語云。明修永樂大典。以武進布衣陳濟為總裁。

按陳濟之名。今知者罕矣。

又按吳長元宸垣識餘云。永樂大典。二萬二千八百七十卷。一萬一千九十五本。目錄六十卷。湖廣王洪編纂。

南翔八老

國朝王漁洋香祖筆記云。唐詩升三易集。有南翔八老人詩。序云。南翔里有八老人為社。徐壽九十六。趙陸九十四。陸淙八十五。徐勳張樂俱八十四。董儒八十三。朱梓八十二。陸球八十一。居止不一二里。以杯酒談笑相娛樂。誠太平盛事也。

按此八老人。當在明正德嘉靖間。故詩云。正嘉遺事多訛謬。欲問婁興南幸年。

吳門四才子

國朝王應奎柳南隨筆云。徐博士昌穀。在前明成宏間。與唐解元伯虎。祝京兆希哲。文待詔徵明。稱吳門四才子。而昌穀實吾邑梅里鎮人也。

按唐祝文三君。婦孺皆知。而徐稍晦。今盲詞家乃以唐祝文周為四才子。周為周美成。北宋人也。大可一噱矣。

又按明神宗時。秦淮四美人。為朱無瑕。鄭無美。馬湘蘭。趙今燕。見無名氏所著。秦淮畫舫餘談。

吳雨田

國朝李斗揚州畫舫錄云。鄭板橋工隸書。自成一派。關帝廟道士吳雨田。從之學字。可以亂真。然則世所傳板橋道人書。安知非出吳雨田筆邪。

朱太平

明都穆都公譚纂云。沈石田僮朱太平。亦善山水。

馮玉瑛

國朝楊復吉夢闌瑣筆云。馬士英善繪山水。得之者。改其名。曰馮玉瑛。余幼時有詩云。君子雖爭沒世名。流芳貽臭要分明。曹蜍李志皆千古。莫使人更馮玉瑛。

茶香室叢鈔卷二終。

茶香室叢鈔卷三

清　德清俞樾著

公冶長書梅嶺碑

國朝章有謨景船齋雜記云。有莊癡者。萬歷時人。言事多奇中。有張某將之官。叩莊曰。此行有險乎。莊曰。梅嶺最險。中途遇風濤。舟幾覆。登岸。見有梅嶺碑。乃公冶長筆也。

按梅嶺。未知何地。似非江西之大庾嶺。乃有公冶長所題碑。真異聞也。

畫臧文仲於卞和之傍

晉傅咸集。有卞和畫像賦。其序云。臧文仲。知柳下惠之賢。而不與立。卞和自刖以相證。相去遠矣。戲畫其像於卞子之傍。特赤其面。以示猶有慚色。

楚僚卧冰

晉干寶搜神記云。楚僚至孝。敬事後母。母患癰。夢一小兒語母曰。若得鯉魚食之即瘥。僚聞之嘆曰。今是十二月凝結之日。何處求之。乃脫衣上卧冰。有一童子決僚卧處冰開。送鯉一雙。母食之即愈。

按人知王祥事。不知有楚僚事。

趙仲讓

漢應劭風俗通云。江夏太守河內趙仲讓。舉司隸茂材。為高唐令。不乘轝輿。徑至高唐。變易姓名。止都亭。十餘日。默入市里。觀省風俗。已呼亭長問新令為誰。從何官來。何時到也。曰。縣已遣吏迎。垂有起居。曰。正我是也。亭長怖遽拜謁。竟使具吏。其日入舍。乃謁府。數十日。無故便去。為郡功曹所選。因稱狂亂。首走出府門。太守以其舊有重名。忍而不罪。後為大將軍梁冀從事中郎。將冬月坐庭中。向日。解衣裘捕蝨。已因傾卧。展形悉表露。將軍夫人襄城君云。不潔清。當亟推問。將軍嘆曰。是趙從事。絕高士也。他事若此非一。

按此等事。已開魏晉竹林諸賢風氣矣。然襄城君即孫壽也。趙君玩之。薄其人耳。應仲遠但執禮法以議之。似未識其雅意。

五世公

漢應劭風俗通載南陽五世公。為廣漢太守。與司徒長史段遼叔同歲。遼叔大子名舊。才操駑鈍。世公竟舉舊孝廉。世公轉換南陽。與東萊太守蔡伯起同歲。欲舉其子。

伯起自乞子瓚尚弱。而弟琰年成人。是歲舉琰。明年復舉瓚。瓚十四。未可見眾。當稱病。到十八。乃始出治劇平春長。上書。臣甫弱冠。未任宰御。乞留宿衛。尚書劾奏增年受選。減年避劇。請免瓚官。詔書左遷武當左尉。會車騎將軍馮緄南征武陵蠻夷。緄與伯起同時。公府辟瓚為軍曲候。瓚歸臥家。軍功除新陽長。官至下邳相。

按此一事。可見漢時粃政。不滅後世。五世公所到之處。其舉孝廉。但舉其年家子耳。甚者子弟嬋聯。而及孔昊之兒。亦忝名器。斯令人所不至此也。至於增年減年。以意為之。當時文籍。漫無稽考。可以想見。及為尚書所劾。乃又夤緣戎幕。叨冒軍功。高臥家中。策勳幕府。然則近代軍功保舉之濫。亦猶行古之道矣。

又按五世公當姓伍氏。五與伍古字通也。

李郭同車

太平廣記引商芸小說云。郭林宗來游京師。當還鄉里。送車千乘。李膺亦在焉。眾人皆詣大槐客舍而別。獨膺與林宗共載薄笨車。上大槐坂。觀者數百人。引領望之。眇若松喬之在霄漢。

按世知有同舟事。不知有同車事。宜表出之。

天寶改元

唐韋絢劉賓客嘉話錄云。李丞相泌謂德宗曰。陛下天寶元年生。玄宗皇帝以天降至寶。因改年號為天寶也。

按天寶改元。自因宏農函谷關得寶符之故。當時天下。傳有宏農得寶之歌。鄴侯乃謂因德宗誕生何也。殆一時飾說耳。

快活三郎

宋羅大經鶴林玉露云。時俗所謂快活三郎者。即唐明皇也。魏鶴山天寶遺事詩。弄成晚歲郎當曲。正是三郎快活時。

李輔國為高力士所殺

唐蘇鶚杜陽雜編云。李輔國恣橫。上切齒久矣。因夢登樓。見高力士領兵數百。鐵騎以戟刺輔國首。流血灑地。遣謁者問其故。力士曰。明皇之令也。上覺。亦不敢言。輔國尋為盜所殺。上異之。方以夢語左右。

按杜陽雜編。語多悠謬。然載此等事。未始不足以快人心而警姦邪也。

李林甫像

唐高彥休闕史云。長安重建太清宮。琢玉石為元元皇帝真像。又雕元宗肅宗二聖真容。于殿之東室。又琢左右丞相李林甫陳希烈。於東西序。至代宗朝。人有以為言者。詔除去。瘞於殿陰。至廣明庚子歲。丞相范陽公為太清宮使。因葺修頹殿。掘地得玉石人。林甫官銜。銘于其背。因具奏其事。輦送京兆府。擊碎之。

按人知林甫有斲棺之戮。不知又有碎像之事也。

按舊唐書禮儀志。太清宮成。命工人於太白山采白石。為元元聖容。又采白石。為元宗聖容。又刻白石為李林甫陳希烈之形。及林甫犯事。又刻石為楊國忠之形。而瘞林甫之石。及希烈國忠敗。盡毀瘞之。是林甫之像。瘞而不毀。故得復出。希烈國忠則毀而後瘞。故不復見矣。史但言林甫像之瘞。不言其毀。此可以補史缺。

荔枝之禍

三輔黃圖云。漢武帝元鼎六年。起扶荔宮。荔枝自交趾移植百株於庭。無一生者。連年猶移植不息。後數歲。偶一株稍茂。終無華實。帝亦珍惜之。一旦萎死。守吏坐誅數十人。

按荔枝為南中尤物。人知紅塵一騎。勞人害馬。為荔枝之禍。不知又有此事。

又云。其實則歲貢焉。郵傳者疲斃於道。極為生民之害。至後漢安帝時。交趾郡守。極言其弊。遂罷其貢。按東坡荔枝歎自注云。唐羌字伯游。為林武長。上書言狀。和帝罷之。此云交趾守。當時言者。不止伯游矣。

僧一行寄蜀當歸

宋錢易南部新書云。一行臨終。留一物。令弟子進上。發之。乃蜀當歸。上初不喻。及西幸。方悟微旨。

按此事。人知有羅公遠。不知有僧一行也。

栢封大夫

國朝陳錫路黃嬭餘話云。人知松封大夫。不知栢亦封大夫。河南志。嵩山天封觀有古栢三株。武后封五品大夫。可見古事。未嘗無對。

竇家槐

國朝查慎行人海記云。昌平州天壽山古槐。相傳竇禹鈞家物。樹中枵。可布三五席。稱竇家槐。

按竇椿丹桂。久為竇家佳話。不意二千年後。猶存此老槐也。

柳公權畫竹

國朝宋長白柳亭詩話云。黃文節集有謝球老送墨竹十二韻。注云。世傳江南李王作竹。自根至梢。一一鉤勒成。謂之鐵鉤鎖。自云。惟柳公權有此筆法。

按柳誠懸以書法名千古。不謂其又工畫墨竹也。

武肅射潮

錢武肅王射潮事。人所習知也。然其詳。人或未知。

按錢儼吳越備史云。武肅以梁開平四年八月。築捍海塘。怒潮急湍。版築不就。表告於天。禱胥山祠。函詩一章。置海門。云。傳語龍王并水府。錢塘借與築錢城。因采山陽之竹。造箭三千隻。羽以鴻鷺之羽。飾以丹珠。鍊剛火之鐵為鏃。既成。用蒼數地。分箭六處。帶東方青。九十丈。南方赤。三十丈。西方白。七十丈。北方黑。八十丈。中央黃。二十丈。鹿脯。煎餅。時果。清酒。棗脯。茅香。淨水。各六分。香鑪布置。以丙夜三更子時。屬丁巳。上酒三行。禱云。六丁神君。玉女陰神。從官兵六千萬人。鏐以此丹羽之矢。射蛟滅怪。竭海枯淵。千精百怪。勿使妄干。唯願神君佐我助我。令我功行早就。禱訖。明日。募強弩五百人。以射濤頭。人用六矢。每潮一至。射以一矢。射至五矢。潮乃退。

辨皮日休事

老學庵筆記云。該聞錄言。皮日休陷黃巢。為翰林學士。巢敗被誅。今唐書取其事。尹師魯作大理寺丞皮子良墓誌。稱曾祖日休。避廣明之難。徙籍會稽。依錢氏。官太常博士。贈禮部尚書。祖光業。為吳越丞相。父粲。為元帥府判官。三世皆以文雄江東。據此。則日休未嘗陷賊被誅也。

愚按北夢瑣言。稱皮日休官至國子博士。寓蘇州。與陸龜蒙為文友。著文藪十卷。皮子三卷。人多傳之。為錢鏐判官。則皮日休之終於吳越。固彰彰在記載矣。宋錢易南部新書。載黃巢令皮日休作讖詞云。欲知聖人姓。田八二十一。欲知聖人名。果頭三屈律。巢大怒。蓋巢頭醜。掠鬢不盡。疑三屈律之言。是其譏也。遂及禍。皮陸齊名。而皮之晚節。乃至於是。常以為憾。故錄此以辨其誣。

王逸老

國朝陳錫路黃嬭餘話云。南唐王文秉工小篆。自號王逸老。欲與逸少相抗。

按此與張碧字太碧。黃居難字樂地。取法太白樂天同一可笑。惜未知出何書。

國朝鄭方坤刪補五代詩話。引留青日札云。梁園有富家杜四郎。號杜荀鶴。比杜荀鶴。

唐餘錄

齊東野語云。唐餘錄。直集賢院王皞子融所撰。寶元二年上之。時惟有薛居正五代史。歐陽書未出也。此書有紀志傳。又博采諸家之說。倣裴松之三國志注。附見下方。表韓通於忠義。且冠以國初褒贈之典。新舊史皆所不及。皞乃王沂公曾之弟。今薛歐兩史盛行。而此書遂佚。亦可惜也。

大宋

元李治敬齋古今黈云。予家舊蓄米帖。四十有五。一幅。前有圖書印章十餘枚。有曰天水米芾者。有曰米芾元章者。有曰大宋米芾者。後有數十語云。正人端士。名字皆正。至於所紀歲時。亦莫不正。前有水宋。故有大宋別之。

按水宋。謂劉宋也。漢火德。魏土德。晉金德。宋水德。故謂之水宋。至趙宋則以火德王。故謂之火宋。火宋之稱甚奇。世罕有用者。

慎火停水

宋葉夢得石林燕語云。陳希夷將終。密封一緘。付其弟子。使候其死上之。真宗發視無他言。但有慎火停水四字而已。祥符間。禁中數有火。遂以為先告之驗。上以軍營尤所當戒。乃命諸校悉書之門。故今軍營。皆揭此四字。

瀧岡阡

宋羅大經鶴林玉露云。歐陽公居永豐縣之沙溪。其考崇公葬焉。所謂瀧岡阡是也。厥後奉母鄭夫人合葬。載青州石鐫阡表。石綠色。高丈餘。光可鑑。阡近沙山。太守廟裏事稱子廟。祝版猶存。曰。大事有日。陰雲屢興。假以三日之晴。則拜神之賜。其敢忘報。

按歐公瀧岡阡表。人人讀之。至此等瑣事。則世罕知也。

張齊賢語

宋王闢之澠水閑談錄。張僕射齊賢。以吏部尚書知青州。或謗其居官弛慢。公語人曰。向作宰相。幸無大過。今典一郡。乃招物議。正如監御廚三十年。臨老。反煮粥不了也。

按張公此言。正與倒繃孩兒同一意義。

成都繪像

宋呂陶淨德集。兜撫謝公畫像記云。成都舊風。凡奉使者。繪像天慶之仙遊閣。

按此。知老蘇集。張益州畫像記。蓋亦蜀之舊例使然。

淨德集。又有薛文恭公真像記。公華陽人。其諸孫某按刑總兵留蜀五稔。于是繪公真像於玉局觀之西室。此亦蜀中繪像之故事。文恭乃蜀人。故繪于玉局觀。不於仙遊閣。示與奉使者有別。惟張益州不於仙遊閣。而於淨衆寺。或示尊異歟。

不解南音

宋陳鵠耆舊續聞云。劉昌言太宗時起居郎。未幾。以諫議知密院。一日。上眷忽解曰。劉某奏對。皆操南音。朕理會一字不得。

按南人不習北音。往往為仕途之累。蓋自昔然矣。

宋開封府題名

癸辛雜識云。舊開封府尹題名。獨包孝肅公姓名。為人所指。指痕甚深。

包順

宋王鞏甲申雜記云。西羌于龍呵。既歸朝。至闕下引見。請押伴使曰。平生聞包中丞拯。朝廷忠臣。某既歸漢。乞賜姓包。神宗遂如其請。名順。其後熙河。極著忠力。

按包公在當日。已名動蠻貊如此。今小家說書演說包公事。而不知有此。

青沙爛

宋周煇清波雜志云。狄武襄赴陳州。不懌。語所親曰。青此行必死。問其然。曰。陳州出一梨子。號青沙爛。令去本州。青必爛死。未幾果死。

按今人喜言狄武襄故事。而罕知此。

伊川不作生日

宋俞元德螢雪叢說云。伊川生日。致齋恭肅。不事飲燕歌樂。蓋念劬勞之力。

按人於生日。宜以此為法。

蘇子瞻章子厚過虎事

宋陳鵠耆舊續聞云。子厚為商州推官。子瞻為鳳翔幕僉。小飲山寺。聞報有虎者。二人酒狂。因勒馬同往觀之。去虎數十步。馬驚不敢前。子瞻云。馬猶如此。著甚來由。乃轉去。子厚獨鞭馬向前去曰。我自有道理。既近。取銅沙羅於石上攧響。虎即驚竄。歸謂子瞻曰。子定不如我。

按此。亦所謂能拚命者。能殺人也。而此事罕知者。

趙清獻琴鶴龜

宋胡仔漁隱叢話引石林詩話云。趙清獻以清德服一世。平生畜雷氏琴一張。鶴與白龜各一。所向與之俱。始除帥成都。以琴鶴龜自隨。元豐間。既罷政事。守越。再移蜀。公將老矣。過泗州。渡淮。前已放鶴。至是復以龜投淮中。既入見。先帝問卿前以匹馬入蜀。所攜獨琴鶴。廉者固如是乎。公頓首謝。故其詩有言。馬尋舊路知歸去。龜放長淮不再來。自紀其實也。

按趙清獻一琴一鶴。人皆知之。不知其又有龜也。始而放鶴。繼而投龜。至晚年。則止存雷氏琴矣。

司馬溫公涑水紀聞云。趙閱道為人清素。好養生。知成都。獨與一道人。及大龜偕行。則又并不言琴也。

東坡像

國朝葉廷琯鷗波漁話云。吾郡陸氏舊藏宋本東坡畫像。貌秀偉而髯不甚豐。不類世所傳者。

按葉字調生。吳縣人。

國朝毛奇齡西河雜箋云。萊陽姜仲子出貞毅先生所藏東坡像示予。則儼乎像也。腴頤豐頰。黃白其色。鼻垂圓根細。而鬚朗然。或謂坡髯。仲子曰。汪戶部曰。髯不必鬆。即關壯侯可驗也。

國朝王樑讀畫錄。有大瓢先生是我非我圖云。吳門陸紫逸雙游林屋。見此圖於道士許。以為大瓢楊先生貌也。道士曰。此海上仙人。是某祖所遺。蓋二百餘年矣。不識所謂楊先生者。陸大奇之。遂購還。並紀其事。以貽先生。觀此則知人之容貌。固有相似者。因東坡事。附識之。

石曼卿受杖

宋元懷拊掌錄云。石曼卿為集賢校理。微行倡館。為街司所錄。曼卿謂主者曰。乞就本廂科決。欲詰旦歸館供職。廂帥不喻其謔。曰。此必三館吏人也。杖而遣之。

按曼卿雖以謔詞免。然不免受杖。亦可為文士輕佻者之戒。

鐵蛤蜊

宋王得臣麈史云。丞相呂大防。性凝重寡言。及秉政。客多干祈。但危坐相對。不發一談。時人謂之鐵蛤蜊。

雞肋博士

宋張知甫可書云。張鼎為大常博士。用雞肋為雞肫。時輩譏曰。雞肋博士。

按此。亦伏獵弄獐之比。而世罕知之。

洗面濯足

明謝肇淛文海披沙云。宋賈政清傳正。有大洗面。小洗面。大濯足。小濯足。大澡浴。小澡浴。小洗面。一易湯。用二人。頮面而已。大洗面。三易湯。用五人。肩頸及焉。小濯足。一易湯。用二人。踵踝而已。大濯足。三易湯。用四人。膝股及焉。小澡浴。湯用三斛。人用五六。大澡浴。湯用五斛。人用八九。每日兩洗面。兩濯足。間日一小浴。又間日一大浴。

按洗濯常事。乃有如許章程。亦可謂不憚煩矣。

丁仙現

宋蔡絛鐵圍山叢談云。熙寧初。介甫當軸。神廟一切委聽。以君相之威權。不能有所帖服者。獨一教坊使丁仙現。遇介甫法制。適一行。必因燕設。於戲場中。作為嘲諢。肆其誚難。介甫不堪。然無如之何也。故一時謗語有云。臺官不如伶官。

元吳自牧夢粱錄云。向者汴京教坊大使孟角毬。曾做雜劇本子。葛守城撰四十大曲。丁仙現捷才知音。

祭姦臣首級

宋無名氏古杭雜記云。舊傳三歲拜郊。或明堂大禮。所有在前誤國姦臣首級。在大理寺者。必以文祭云。國家於三年恩霈。汝雖誤國。然令亦不忘汝之舊。特用以祭。

按此。亦見宋代之厚。但不知所謂姦臣者。何許人也。

蔡京蔡卞

宋朱弁曲洧舊聞云。晁之道嘗言蔡侍郎準。少年時。出入常有二人。見於馬前。或肩輿之前。或前或卻。問之從者。皆無所見。準甚懼。謂有冤魂百方禳禬。皆不能遣。既久。亦不以為事。慶歷四年。生京。而一人不見。又二年。生卞。乃遂俱滅。然則準所見。果為蔡氏禍邪否邪。

秦檜生於舟中

宋范成大吳船錄云。黃州棲霞樓規製甚工。問其人。則曰。故相秦申王。生於臨皐舟中。黃人作慶瑞堂於其處。近年撤而作棲霞云。

韓蘄王騎驢

世人習用蘄王騎驢事。齊東野語云。韓忠武王世忠。以元樞就第。絕口不言兵。自號清涼居士。時乘小騾。放浪西湖泉石間。則是騎騾。而非騎驢也。

王厚齋為言路所論

宋周密齊東野語云。王厚齋應麟為右史兩制時。劉黻在言路。常論之云。識局於形。志奪於藝。惟務挾譏。以釣爵位。遂使文體日就委靡。

文信國項有拳髮

癸辛雜識云。有金鈎相士。遍閱諸館職。云。末坐一少年。最不佳。官雖極窮。然當受極刑。扣其何以知之。曰。項有拳髮。此受刑之相也。蓋文宋瑞時為正字。居末坐也。

田時秀

元鮮于樞困學齋雜錄云。轉運田時秀字彥實。所居里名丰十。行第五。以五月五日生。小字五兒。二十五歲。鄉府省御四試。皆中第五。年五十五。八月十五日卒。造物之戲人如此。

按余右臺仙館筆記。載廣東韶州人李繩武。字肯堂。生平所值。皆是九數。可謂無獨必有偶矣。

原年

國朝王應奎柳南隨筆云。明太祖既登極。避勝朝國號。遂以元年為原年。民間相傳如此。而史書不載。

按日知錄云。本官曰元官。洪武中。臣下有稱元任官者。嫌於元朝之官。改原字。然則元年之稱原年。亦其宜矣。

明永樂時西域人至中國

明都穆都公談纂云。朝廷庫藏內一銅人。不知其何年。然亦壞其半。人莫能修。永樂間。有西域人至。自云善此。太宗命修之。豪髮不差。又南京渾天儀。亦此人所修。

明包汝楫南中紀聞云。西洋國鳥銃。能及六百步外。初放無聲。著人體。方發響。所擊立斃。天啟初。宣做國三十人至京。教軍士銃法。甲子春。遣回至杭州。見之。其人色黑似墨。顛毛不及寸。皆圈結如螺。兩旁髭鬚亦然。

按此。則明時已以西洋鳥銃教軍士矣。

永樂朝待詞臣之酷

國朝王應奎柳南續筆云。永樂朝。教習庶吉士甚嚴。曾子棨等二十八人。不能背誦

捕蛇說。詔成進。復賞之。令挽大木。啟等書訴執政。執政極陳辛苦狀。得釋歸。

明仁宗不善終

明祝允明野史云。仁宗一日詔三楊公曰。見夜來乾象否。紫薇垣有事甚急。不可解矣。沈思久之。長歎拊髀而起。明日。郭妃以中宮誕辰。邀過其宮上壽。上亦往。妃進卮於后。后不即飲。上曰。爾又為疑乎。遂取飲之。妃失色。已無及矣。俄而上崩。妃自經死。時適雷。

按明史仁宗紀。五月庚辰。帝不豫。遣使召皇太子於南京。辛巳。崩於欽安殿。不知野史何以有此說。亦異聞也。

王振由教官出身

國朝黎士弘仁恕堂筆記云。黃溥今古錄載。永樂末。詔取學官考滿乏功績者。審有子女。願自淨身。許入宮中訓女官。時有十餘人。後獨王振官至太監。王振之惡。備具史冊。而云出身教官。此事未經閱見。至奉詔以教官淨身。供奉內庭。尤從古未有之事。

選侍

明宦官劉若愚酌中志云。萬歷三十一年。神廟命光廟多選淑媛。以侍左右。三十三年十一月十四日。人定後。先帝誕生時。先帝生母孝和王后。未有名封。先監曰。前曾有旨多選淑媛。不好稱別樣名色。令可稱曰欽命選侍某氏出。

按選侍二字。蓋出於此。其後李選侍事。官府交鬨。傳之史冊。然莫知選侍二字所自始也。

酌中志又云。禮臣林堯封題覆皇妹選婚。要將光廟選侍傅氏先擬封。其選侍李氏候皇八妹年長選婚時再封。先帝曰。一時封罷了。何故另作一起。是光宗李選侍外。又有傅選侍。皆當時所謂多選淑女以侍左右者也。明史有趙選侍。無傅選侍。此可補明史之闕。

客氏名刺

國朝吳長元宸垣識餘云。順治乙亥。京師慈仁寺市有鬻故書者。貫一敝刺。大書客氏拜三字。寶應朱國楨先生。以三錢得之。賦客氏行。

明季流寇起釁於婦人

秋鐙錄云。御史毛羽健娶妾甚嬖。其妻乘傳至。立遣之。來速不及豫防。羽健恚極。遷怒於驛遞。偶為裁驛夫之說。驛遞一裁。倚驛遞為生者無從得食。相率為盜。闖賊得以招集之。流毒宗邦。覆滅宗社。而實釀於一婦人。女禍之酷。伏于衽席。可不慎哉。

按秋鐙錄。不知何人所撰。刻入吳江沈氏昭代叢書。云釣雪灘主人沈元欽錄。

由栢

國朝劉鑾五石瓠云。劉若龍妻周氏。語康僧曰。福世子名由松。今宏光本名由栢。乃世子弟也。以逃難潛於淮上。閣士英擁戴。因冒兄名。士英雖昔任河南府知府。亦不能辨其真偽。

按文獻。福王名由崧。此或其初名也。

又云。張懋億。南陽人。崇禎甲戌年。為福府長史。丁丑謝官歸。語人曰。福國王自生世子外。不許更有一子。凡宮中生一子。即令沒之。求其異於常人之性如此。懋億以癸未春死於左兵。而甲申乃有宏光之事。宏光敗後。周氏始以由松由栢之說密語所私。今就二說審定之。則福王止有一世子由松。恐由栢者。亦非福宗正支也。

宦官八字

癸辛雜識別集云。凡宦官初閹。名曰服藥。則以名字申兵部。看命。則看服藥日。可不用始生日時。故常擇善良日時乃閹。

呼吏為都

唐王定保摭言云。許棠宣州涇縣人。早修舉業。鄉人汪遵。幼為小吏。一旦辭役就貢。會棠送客至灞滻。忽遇遵於途。訊之曰。汪都何事至京。對曰。此來就貢。棠怒曰。小吏無禮。後遵成名五年。棠始及第。

按原注云。都者。吏之呼也。然則呼吏為都。本唐人語。小說中有都頭之呼。非無本矣。

亭長

宋王楙野客叢書云。顧其子曰。唐秘書省吏六十七人。典書四人。亭長六人。世但知鄉村之長。謂之亭長。不知唐諸司皆有之。尚書省。唐志曰。以亭長啟閉傳禁約。則三省亦有也。晉時。特進光祿大夫。亦有門亭長門下書佐一人。

按兩漢書注曰。白衣給使官府。趨走賤人。若今諸司亭長掌固之屬。

唐人更點擊鐘

宋孔平仲雜說云。今之更點擊鉦。唐六典皆擊鐘也。太史門有典鐘二百八十人。常

擊鳴鐘。

唐人猶尚右

唐趙璘因話錄云。人道尚右。以右為尊。禮先賓客。故西讓客。主人在東。蓋自卑也。今人或以東讓客。非禮也。據此。則唐人賓主之位。猶以西為上。

舉人流落教坊

宋范公偁過庭錄云。丁石。舉人也。與劉莘老同里。發貢。莘老第一。丁第四。丁亦才子也。後失途。在教坊中。莘老拜相。與丁線見（教坊之長）同賀莘老。莘老引見於書室中。再三慰勞。丁石曰。某憶昔與相公同貢。今貴賤相去如此。線見因啟相公。石被相公南巷口頭撕下。至今赶逐不上。劉為大笑。

按宋時舉人。未為科目。然既列士流。且負才名。乃至流落伶官。亦可異矣。

國朝李斗揚州畫舫錄云。廣東劉八。士。工文詞。因赴京兆試。流落京腔。成小丑絕技。如演廣舉一齣。毛把總到任一齣。曲曲如繪。

按此。亦丁石之流亞矣。

游士持書干謁

王楙野客叢書。有游士持書干謁一條。引沈亞之集與路鄜州書云。某自某方來。以某執事書視書為之輕重。書多者。館善宇。飽善味。書之次者。又次之。其有無因而至者。雖辨智過人。猶以為狂。退棲陋室。與百姓雜處。飯惡味云云。可見此風亦古矣。

盜賊自號仙君

水經渭水篇注云。漢成帝鴻嘉三年。天水冀南山有大石自鳴。民俗名曰石鼓。石鼓鳴則有兵。是歲廣漢鉗子攻死囚。盜庫兵。略吏民。衣繡衣。自號為仙君。黨與漫廣。明年冬伏誅。

按近世盜賊。往往託於神物之說。以簧鼓愚民。觀仙君之號。則知此風由來古矣。

顧舟契

宋張邦基墨莊漫錄云。禛公度伯易。赴宣州守。江行。夜見一舟相隨而行。寂然無聲。遣人視之。乃空舟也。舟中有血痕。於舟尾得皂條一條。繫文字一紙。取視之。乃顧舟契也。因得其人姓名。及牙保之屬。至郡。檄巡尉緝捕。盡獲其人。蓋船主殺顧舟之商。取其物而棄其舟。遂伏於法。

按今時顧船。必有船票。即宋時之顧舟契也。

算盜絹數

唐高彥休闕史云。青州楊尚書損。觀風陝郊。一日。使院有專兵籍者闕。有吏兩人。眾推合授。從事據不能決。公曰。有夕道於叢林間者。聆羣跖評竊贓之數。曰。人六匹則長五匹。人七匹則短八匹。不知幾人幾匹。令籌之。先達者勝。少頃。一吏果以狀先達。授良闕。

按此術在孫子算經。經云。今有人盜庫絹。不知所失幾何。但聞草中分絹。人得六匹。盈六匹。人得七匹。不足七匹。問人絹各幾何。答曰。賊一十三人。絹八十四匹。其術。先置人得六匹于右上。盈六匹於右下。人得七匹于左上。不足七匹于左下。維乘之所得。并之為絹數。并盈不足為人數。楊公所說本此。此吏能得之。亦以此術也。但依此算之。微有不同。蓋人數猶是十三。而絹數則八十三耳。

拔釘錢

唐馮贄雲仙雜記云。趙在禮在宋州。所為不法。一日制下。移鎮永興。百姓相賀曰。眼中拔卻釘矣。在禮聞之。上表乞還鎮。朝廷許之。在禮每日率錢一千。號拔釘錢。

按江南餘載云。張崇帥廬州。人苦其不法。因其入覲。相謂曰。渠伊必不復來矣。崇聞之。計口徵渠伊錢。明年又入覲。州人不敢交語。唯捋鬚為慶而已。崇歸。又徵捋鬚錢。此二事抑何相類。

單名空格

國朝梁章鉅浪跡叢談云。今人題名。凡單名者。每於姓下空一格書。令與二名者稱。或以為不典。

按唐梁昇卿書御史臺精舍碑。其碑額碑陰碑側題名者一千一百餘人。凡單名者。中皆空一格書。是唐已有此例也。

書疏別紙

北夢瑣言云。盧光啟策名後。揚歷臺省。受知租庸張濬。濬出征并汾。盧每致書疏。凡一事。別為一幅。朝士至今效之。蓋重疊別紙。自光啟始也。

按今人書札。亦多如此。至章奏有所謂附片者。亦權輿於此也。

勤姓

國朝宋長白柳亭詩話云。勤。僻姓也。唐有勤思齊。歷陽人。與張說郭元振為十友。李供奉詩。特生勤將軍。神力百夫倍。刻本誤作勤。又自注云。漢有勤尊。晉有勤滿。

按余同年勒少仲河帥。自言其先本劉姓。漢之宗室。封勒侯。至吳越時。避諱改姓勒。然古自有勒姓。少仲此說。或其譜牒相傳如此耳。

茶香室叢鈔卷三終

茶香室叢鈔卷四

清 德清俞樾著

中山夫人

水經瓠子河篇注云。成陽城西二里。有堯陵。陵南二里。有堯母慶都陵。堯陵東城西五十餘步。中山夫人祠。堯妃也。

按帝王世紀。堯取散宜氏女。曰女皇。生丹朱。中山夫人。豈即女皇邪。帝王世紀云。帝堯始封於唐。今中山唐縣是也。中山夫人之名。起於此。殆後世之俗稱矣。

褒姒事異說

梁元帝金樓子云。周幽王嬖愛褒姒。生子白服。廢太子而立之。褒姒者。周宣王時歌云。噭噭白服。實亡周國。宣王下國內有白服者。殺之。時褒姒初生。父母不養而棄。白服者聞嬰兒啼。因取以奔褒。後褒人以姒贖罪。因名褒姒焉。

按此與史記所載檿弧箕服之歌異。

妲己

國朝劉廷璣在園雜記云。妲己姓蘇。名妲。字己。此說未知所本。

按晉語云。殷辛伐有蘇。有蘇氏以妲己女焉。韋注曰。有蘇。己姓之國。妲己。其女也。史記索隱亦云。妲字。己姓。然則姓蘇之說。當是俗傳。不足據也。說文女部。妀女字。从女己聲。此似即妲己之己。乃許君以爲女字。則又不以爲姓矣。

曩聞人言。有用老杜北征詩韵者。於妲字。竟無他義可用。

余按宋周密武林舊事。元夕。大小全棚傀儡。有旋妲細妲。又官本雜劇段數。有姑賣妲。長壽仙妲。又有老姑遣妲。襤哮店休妲。嬰賣妲。但未詳其名義。

明王志堅表異錄云。後唐瓊花公主有二貓。一白而口銜花朵。一烏而白尾。主呼爲銜蟬奴。崑崙妲己。

按妲己之名。施之於貓。義亦未詳。

衞靈公女

國朝馬驌繹史。引王肅喪服要記云。桃湯起於衞靈公。有女嫁楚。乳母送之。道聞夫死。欲將新婦還。婦曰。女有三從。今屬於人。死當卒哀。因素車白馬。進到夫家。治三桃湯。以沐死者。出東北隅。禮三終。使死者不恨。

按列女傳。衛寡夫人者。齊侯之女也。嫁於衛。至城門而衛君死。入行三年之喪。作詩曰。我心匪石。不可轉也。我心匪席。不可卷也。余嘗據其說。以為古有守貞之女之證。今觀此。則衛靈公女。亦一貞女矣。桃湯之禮。與柏舟之詩。可以並傳。

魯班妻雲氏

國朝錢曾讀書敏求記。魯班營造正式六卷。書説云。班周時人。妻雲氏。居江西隆興府。地名市紙。

按此。不知所據。亦異聞也。

絡纂

唐魏徵羣書治要。引淮南子齊俗篇云。侍西施絡纂而為配。注云。西施。絡纂。古好女也。

按今本作西施毛嬙。遂無知有絡纂者。

御覽八百九十六卷。引作西施落纂。落絡音同。纂慕形似。未知孰是。

文珠

唐馮贄記事珠云。徐福為始皇作自然之簾。懸於宮門。始皇抱文珠置膝上。其簾便下。去之則簾自捲。不事鉤也。故又名不鈎。

按文珠。不知何人。豈秦宮女之名邪。

邢三姑

元王逢梧溪集。有題邢三姑廟詩云。祖龍之世邢三姑。事跡缺載鬼董狐。相傳有功澱山湖。百媪畚鍤當先驅。至今雕櫳映銅鋪。祈祥弭患無日無。

按邢三姑事。惜未得其詳。然讀此亦可見梗概。故表出之。百媪句。有原注云。地有百姿橋。

秦始皇美人

水經注沔水篇注。引太康地道記。吳有鹽官縣。又引樂資九州志曰。縣有秦延山。秦始皇逕此。美人死。葬山上。山下有美人廟。

按此美人。惜不傳其名也。

項王妾

國朝陳錫路黃嬭餘話云。唐傅奕考覈道德經衆本。有項羽妾本。齊武平五年。彭城人。開項羽妾冢得之。羽美人之見書者。人知有虞耳。乃復有耽嗜元虛。整理鉛槧如此一侍兒。亦是大奇。

戚夫人

水經沔水篇注云。洋川者。漢戚夫人所生處也。高祖得而寵之。夫人思慕本鄉。追求洋川米。帝為驛致長安。蠲復其鄉。

按洋川道源巴山。東北流逕平陽城。據此。知夫人本巴蜀之產。必高祖王漢中時所得也。可與文君薛濤。並為彼中之秀矣。

桃精二女

水經江水篇注。江水又東逕郫縣下。縣民有桃精者。為叛夷所殺。掠其二女。二女見夢其兄。當以明日自沈江中。喪後日當至。可伺候之。果如所夢。得二女之屍於水。郡縣表異焉。

張帛

水經江水篇注。引益都耆舊傳云。張貞妻黃氏女也。名帛。貞乘船覆沒。求尸不得。帛至沒處灘頭而仰天歎。遂自沈淵。積十四日。帛持貞手於灘下出。時人為之語曰。符有先絡。僰道有張帛。

按先絡。卽李玄叔先雄。見於范史。至今以比曹娥。而張帛事。則不甚著。然賴張帛事。猶可考正范史雄字之誤。絡與帛為韵。可知其名先絡。不名先雄也。

蔡伯喈母

晉張華博物志云。蔡伯喈母。袁公妹。曜卿姑也。

按蔡中郎父名棱。見本傳。其母之姓。則見此。

彪袁

元白珽湛淵靜語云。古之婦人。以夫之姓氏冠於己姓之上。然亦有冠夫名於己姓之上者。曹操卞夫人。與楊太尉夫人袁氏書云。卞頓首。及楊夫人答書。乃云。彪袁頓首。豈以卑答尊當爾邪。

按以夫姓冠己姓。如李夫人自稱李衛。人所知也。至以夫君冠己姓。則人罕知之。且後世亦未有備用者。故表出之。又卞袁二夫人。皆稱頓首。然則婦人亦可稱頓首也。

又按李夫人自稱李衛。而湛淵靜語云。絳州東庫本一帖云。衛稽首和南。尾云。弟子李氏衛和南。今世婦人以夫姓冠己姓。輒曰某某氏。不如曰。某氏某為近古也。

木蘭

水經沔水篇注云。漢水又東逕木蘭塞南石岸。有城名伎陵城。周迴數里。左岸壘石數十行。重壘數十里中。謂是處為木蘭塞云。

按木蘭一詩。世莫知為何許人。而此亦有木蘭之名。更莫可考矣。

本篇又云。沔水又東逕豬蘭橋。橋本名木蘭橋。橋東劉季和大養豬。襄陽太守曰。此中作豬屎臭。可易名豬蘭橋。

按木蘭橋。亦不知以何得名。

烈女貞節圖

宋蔡絛鐵圍山叢談云。御府所祕古來丹青。以曹不興元女授黃帝兵符圖為第一。曹髦下莊子刺虎圖第二。謝稚烈女貞節圖第三。謝稚。西晉人。烈女。謂綠珠。

按此。則綠珠事。在當時。已流布丹青矣。謝稚名蹟稍晦。賴此圖而見。

玉奴

明鄺露赤雅云。楊妃井。在容州雲凌里。妃姓楊。名玉奴。別字玉環。號太真。

按玉奴之名。人所罕知。即其為雲凌里人。亦自來歌咏楊妃所未及也。

又云。母葉氏。懷孕十三月而生。

國朝陳蓮塘唐代叢書。陳鴻長恨歌傳後。附元虛子志云。太真生而有玉環在其左臂。環上有墳起太真二字。故小名玉環。馬嵬變後。明皇朝夕思維。有道士。以少君術。使上見之。曲盡綢繆。脫臂上玉環。納上臂。天未明。道士啟扉曰。宜別矣。上出帳回視不復見。惟玉環宛然在臂耳。

按楊妃取名之故。亦世人所罕知者。又云。道士姓王名舟。未知即臨邛道士否。

國朝錢曾讀書敏求記云。唐大詔令一百三十卷。余考之開元二十三年乙亥十二月壬子朔。二十四日乙亥。冊河南府士曹參軍楊元璬長女為壽皇妃。蓋妃之父為蜀州司戶元琰。生而早孤。養于叔父元璬家。故冊稱元璬女也。開元二十八年十月。元宗幸溫泉宮。使高力士取楊氏女于壽邸。命孫逖撰敕。度為女道士。號太真。住內太真宮。天寶四載乙酉七月丁巳朔。二十六日壬辰。冊左勳衛二府右郎將韋昭訓第二女為壽王妃。是月。即於鳳皇園。冊太真宮女道士楊氏為貴妃。壽王妃前後二冊文。及楊妃入道敕。時日皆班班可考。千載而下。覽者能不失笑乎。

楊妃粉

國朝趙學敏本草拾遺云。楊妃粉。產馬嵬坡上。取之者。必先祭。然後掘之。去浮土三尺。有土如粉。膩滑光潔。於女子最宜。澤肌有效。

按馬嵬。是人姓名。元和郡縣志云。馬嵬故城。在興平縣西北二十三里。馬嵬于此築城。以避難。未詳何代人也。今楊妃艷蹟。千載猶新。而馬嵬則無有知者矣。

嬌陳

唐趙璘因話錄云。柳氏奕葉貴盛。睦州刺史諱齊物。嘗因調集至京師。有名娼嬌陳者。為士子所奔走。睦州君悅焉。嬌陳曰。第中有錦帳三十重。即奉事終身。蓋戲之耳。翌日。如數載席帳以行。嬌陳大驚。且賞其奇特。竟如約。入柳氏之門。執僕媵之禮。為中表所推。元宗聞嬌陳名。召入宮。涕泣稱痼疾且老。上知不可絕也。許其歸。

按嬌陳以風塵中人。為貴游家妾。而不貪妃嬪之位。涕泣辭歸。亦可謂賢矣。此事知者鮮。故表出之。

瀟溪女史

國朝景星杓山齋客談云。瀟溪女史姓顏氏。名初元。字侍月。年十九。歸白樂天。後為鑾素所譖。失寵。樂天召還京師。以病不復隨。會昌六年閏七月初九日。卒于西湖之靈隱山女真庵中。臨歿曰。白尚書已為海山院主。先妾五月逝矣。今來相召。妾當赴也。端坐而逝。吾友汪子宏居方伯里。其家偶于乩上遇女史。粗述其事。

按此事。好事者為之。不足信。姑存作談助耳。

辨金鑾子事

唐馮贄雲仙雜記云。樂天女金鑾。十歲。忽書北山移文示家人。樂天方買終南紫石欲開文字傳。遂輟以勸之。

按長慶集念金鑾子詩云。衰病四十身。嬌癡三歲女。又云。與爾為父子。八十有六旬。則金鑾子未周三歲而夭。安有十歲書北山移文之事。

杜仲陽

宋錢易南部新書云。杜仲陽。即杜秋也。始為李錡侍人。錡敗。填宮。後為漳王養母。漳王黜。放歸浙西。杜牧有杜秋詩。稱於時。

按人知杜秋。不知杜仲陽。宜其名乎。

劉將軍

唐崔致遠桂苑筆耕集。報滁州許勍云。得狀。知妻劉氏。將從征討。願效勤勞。嘉尚之懷。諭言不及。吾嘗覽後魏書。見楊大眼者。武伎絕倫。戰功居最。其妻潘氏。頗善騎射。

至於攻戰遊獵之際。渝亦戎裝齊鑣並驅。大暇時指諸人曰。此渝將軍也。吾思見若人。為日已久。不期今夕得舉妙才。此亦可稱劉將軍矣。

按此事。世所罕知。特表出之。庶劉將軍之姓氏不泯也。

又有許勍妻劉氏封彭城郡君。牒云。滁州刺史許勍妻劉氏。英才天授。貞節日彰。一昨壽命良夫。封除叛卒。還陳丹赤。固顧同征。手挹組練之虜。遺攻城壘。身脫綺羅之色。久紀氣埃。四德有餘。六韜可識。豈獨家之肥也。實為邦之媛兮。夫既冠其銀璫。婦宜榮於石窌云云。可見劉氏在當時。亦必著有戰功矣。

包孝肅公子婦崔氏

宋韓元吉南澗甲子集。廬州重建包馬二公祠堂記云。宋有直臣。曰包孝肅公。廬之合肥人也。其鄉人至今祠公。於節婦堂下。節婦者。亦公之子婦崔也。始公之子繶。通判潭州而卒。崔守志以事舅姑。公哀傷之甚。以為無子。崔則告曰。公有幼子。尚可棄乎。公駭而問所以。崔曰。公嘗所黜媵妾生子於父母家。貌甚類公。能誦詩書。今七歲矣。公喜。顧其夫人取之以歸。拊之曰。汝非崔氏。不得為吾子也。及公沒。他日崔氏一子亦死。其母自荊州來。欲奪而嫁之。誓而弗許。既鄉人上其事。朝廷為賜封邑。旌表其門。故公之舊宅燬于兵火。而表臺歸然獨在。號為節婦臺。

按孝肅之名。婦豎皆知。而節婦姓氏。知者鮮矣。宜表出之。

按宋史本傳。初有子名繶。娶崔氏。通判潭州卒。崔守死不更嫁。拯嘗出其媵。在父母家生子。崔密撫其母。使謹視之。繶死後。取媵子歸。名曰綖。據此則公長子名繶。而綖則媵所生之子也。與韓記不同。宋史修於元。或不如韓記之得實乎。

東坡妾碧桃

國朝葉廷琯鷗波漁話云。江右都昌縣。有坡翁詩石刻云。鄱陽湖上都昌縣。燈火樓臺一萬家。水隔南山人不渡。東風吹老碧桃花。署眉山蘇軾書。嘉慶中。杭人王文誥撰蘇集編注云。其友人衡山王杲之作令江西。嘗以事至都昌。見都昌志稱坡公南遷時。遣妾碧桃於縣。因為此詩。

按東坡果有此事。宋人必應紀載。都昌志不知從何書采入。姑志以廣異聞。余謂即因此石刻而附會耳。

東坡妾榴花

宋陳鵠耆舊續聞云。陸辰州子逸嘗謂余曰。東坡賀新郎詞。後擱用榴花事。人少知其意。某嘗於晁以道家。見東坡真蹟。晁云。東坡有妾名曰朝雲榴花。朝雲死於嶺外。東坡嘗作西江月一闋。寓意於梅。所謂高情已逐曉雲空是也。惟榴花獨存。故其詞多及之。觀浮花浪蕊都盡。伴君幽獨。可見其意矣。

鶯鶯燕燕

宋陳世崇隨隱漫錄云。錢唐范十二郎二女。為富民陸氏妾。長曰鶯鶯。次曰燕燕。陸氏貫庫。妾散。燕燕獨不忍去。

按鶯鶯燕燕。見坡公詩。皆用張氏故實也。至陸氏之鶯鶯燕燕。人罕知之矣。

韓蘄王妻妾

國朝楊復吉夢闌瑣筆。引錢宗史韓蘄王墓碑記。載王娶白氏。秦國夫人。梁氏。楊國夫人。茅氏。秦國夫人。周氏。蘄國夫人。

按世止知有梁夫人。觀此。知蘄王正妻乃白氏。餘皆妾也。以王功大。故並受封。周氏亦妓女。見王明清揮麈三錄。茅則未聞。

秦檜妻

世知秦檜妻王氏。不知亦名家女也。老學庵筆記云。秦太師娶王禹玉孫女。

女秀才

國朝黃惆宮閨聯名譜。引靜志居詩話云。明初識字婦女。得舉女秀才。入尚功局。萬載縣志。載縣民教用敬妻易淵碧。洪武二十六年。舉女秀才。以疾還鄉。

按遼史。邢簡妻陳氏。通經義。尤好吟詠。時以女秀才名之。此乃虛稱耳。不謂明初乃實有女秀才也。

翁夫人石像

明鄭仲夔耳新云。建業僧。於秦淮得一石像。儼然大士也。置一龕奉之。夜見夢曰。吾本翁氏。為黃侍中觀妻。侍中殉國難。吾并二女投淮河死。淚血漬石。遂成此像。令以大士崇奉。我踧踖不安。易正之。人始知其像乃黃侍中夫人翁氏也。漬血成像。其理難明。以此觀之。則萇宏之血。三年化碧。殆非虛語。

楊九娘

國朝王應奎柳南續筆云。嘉定縣之東南。有楊氏女。名九娘。父命夜守桔槔。為蚊所齧。不易其處。竟以羸死。故其里至今名孝女里。里人立廟祀之。

按高郵之露筋祠。其說不一。此則真可謂露筋祠矣。

碧虬

國朝鈕玉樵觚賸云。湖州白雀寺。兼竹盈園。有女子刻詩於上云。閒拔金釵撥翠筠。尋春人自惜殘春。幽情無限誰能見。疏雨東風總未真。後書吳門蘇氏碧虬題。

按女子以碧虬為名。亦殊奇豔。

一丈白

宋自牧夢粱錄。私妓有一丈白。楊三媽。

按人知有水滸傳之一丈青。不知更有一丈白也。又有十般大胡憐憐。屐片張三娘。半把纖朱七姊。殆亦當時相傳之混名耶。

十四鹽

國朝董恂宮閨聯名譜。引續幽異錄云。黃妍麗河朔閒女子也。與蕭玉涵以詩唱和。遂成配偶。好事者為撰十四鹽傳奇。以唱和詩皆用鹽韵也。

記日本二女子

日本人原善著先哲叢談云。二山義長字伯養。妻垂水氏名三字。省君。貞正有操。伯養將出而有火。謂省君曰。火遠必不及。若逼吾歸攜汝。少焉風急。燒及鄰。弟子請曰。

盍早去。省君曰。夫臨出謂妾曰。火逼必歸共行。不待夫而去。此不奉夫之言也。不奉夫言以求苟生。不如死。時火益熾。而守死不變。已而伯養歸。乃俱去。又載五井純禎烈婦傳曰。烈婦栗氏。甲斐國田中村農家女也。嫁同村安兵衛。有惡疾。栗事之無厭心。享保十三年七月八日。大風暴雨。川流沸騰。田中村在其下流。夜中人相呼曰。水至。夫四肢爛潰不可起。謂栗曰。我窘此惡疾。死水幸也。汝則避矣。栗泣曰。相親數年。臨難委之不祥。乃出。扶舅出門外。託人曰。乞救此翁命。舅曰。汝與夫來。不然我不獨生。栗曰敬諾。大人步遲。請先行。乃以舅副衣及田地典契油紙裹之。以託其人。遣之。入室侍夫側。與夫同死。此二婦。一幸而免。一不幸而死。均可謂賢矣。

虔婆

宋周密武林舊事元夕一條云。十二十三兩日。國忌禁樂。則為齋經紀人。如賣蜂糖餅。小八塊風子。賣字本。虔婆賣旗兒之類。以資一笑。

按輟耕錄。三姑六婆。虔婆為六婆之一。未知何指。　國朝褚人穫堅瓠集述沈留侯之說曰。方言謂賊為虔。猶言賊婆也。此亦強作解事。方言之義。乃賊殺之賊。非賊盜之賊也。

姬人爭物

梁劉孝綽集有一詩題云。遥見鄰舟主人投一物衆姬爭之有客請余為詠。

按此瑣事亦入吟咏。足見古人好事不減今人也。

茶香室叢鈔卷四終

茶香室叢鈔卷五

清　德清俞樾著

元氣重十六兩

蘇子由龍川別志云。張安道知成都日。以一醫官自隨。重九日請出觀藥市。見一道人。道人曰。凡人元氣。重十六兩。漸老而耗。張公所耗。過半矣。吾與之風相好。今見子。非偶然也。解衣裾。出藥兩圓。曰一圓可補一兩氣。然服之。亦無他異。

鼻中氣

宋俞琰席上腐談云。欲知時辰陰陽。當別以鼻。鼻中氣。陽時在左。陰時在右。亥子之交。兩鼻俱通。丹家謂玉洞雙開是也。

一世二世有順數逆數二例

國朝駢蕖道人薑露庵雜記云。譜牒之法。由始祖順數而下。行文亦可由本身逆數而上。或謂無此例。予證以韓文石君墓誌。韋公墓誌。皆不服。又翻晉書賀循傳。論毀廟一節。示之。乃服。

按賀循傳云。七廟之義。出於王氏。從禰以上。至於高祖。親廟四世。高祖以上。復有五世六世無服之祖。故為三昭三穆。并太祖而七。按此則高祖之父為五世。高祖之祖為六世。益數從禰起。非從己身逆數而上也。今人以高祖之父為六世祖。非是。

義居

宋韓元吉南澗甲乙稿。鉛山周氏義居記云。周氏家鵝峯之下。益三百年矣。至處士欽若字彥恭。始欲與其伯仲同居而不異爨。自以身在季。不得專。切切為懷。逮其病亟。索紙書字二百餘。以戒其四子。其配虞氏。誓而守義。慟哭而藏其書。淳熙四年。其子曰藻曰芸曰芯曰芾。稍長矣。虞乃以遺命陳於民部。祈給之憑。蓋國家之制。顧以財產不許子孫分割典賣者。官為給據。子孫不得追改也。而虞又自請異時子孫或違父母命。各居異爨。許外人告而聞於朝省。坐於不孝之罪。鄉人莫不欽歎。

按此即後世所謂義門者。惜周氏子孫。能守其訓至幾世。不可考矣。

記又云。我朝至道中。南康洪氏。累葉聚舍。期功百口。建塾館於雷塘。以誨子弟。太宗皇帝嘉之。賜以御書百軸。其弟文舉入謝。天子又書義居之字以為寵。且命之官。

按累世同居者。遠則唐初張氏。近則明初鄭氏。最著。至宋之洪氏。知者鮮矣。

義莊

宋王闢之澠水燕談云。鉛山劉輝。嘉祐中。連冠國庠。崇政殿試。又為天下第一。得大理評事簽書建康軍判官。哀族人之不能為生者。買田數百畝以養之。四方之人。從輝學者甚衆。乃擇山溪勝處處之。縣大夫易其里曰義榮社。名其館曰義榮館。初范文正吳文肅。皆有志義田。及後登兩府。方能成其志。而輝於初仕。家無餘貲。能力為之。士君子以為難。

按范氏義莊甚著。而劉氏事。世無知者。不可不表出之也。

宋韓元吉南澗甲乙稿。鉛山周氏義居記云。處士周欽若字彥恭。慕其舅祖里儒劉輝之義。嘗曰。劉公舉進士。天下第一也。其祖妣之喪。有二季父。而公自以嫡孫而為之重服。買田聚書。教養其族之貧者。邑令名其社曰義榮。然則周氏與劉氏有連。薰德善良。有自來矣。

榮侍下

宋樓鑰攻媿集。跋金花帖子綾本小錄云。祖父俱存者。今曰重慶。而第四人張景。書榮侍下。

按重慶之名。今尚沿之。而榮侍則無此名矣。且亦未詳何義。

宋宋祁景文集。有送保定張員外詩。自注云。君榮侍二親而行。意榮侍亦宋人常語。猶具慶也。

元微之酬哥舒大少府寄同年科第詩。八人同著綵衣裳。自注云。同年科第宏詞呂二炅。王十一起。拔萃白二十二居易。平判。李十一復禮。呂四頻。哥舒大顯。崔十八元亮。遠不肖。八人皆奉榮養。此宋人榮侍之說。所自始也。

重侍下

宋呂本中師友雜志云。往年在重侍下。每夜侍榮陽公與祖母張夫人。極論學問。及出世法。至二更方罷。

按榮陽公名希哲。乃公著之子。本中之祖父也。

宰相具慶

明朱國楨湧幢小錄云。唐至元宗。宰相二親具存者。惟郭元振一人。國朝則常熟嚴養齋訥。興化李石麓春芳。江陵張太岳居正。

宋王得臣麈史云。世言國初史館王丞相溥。作相日。在具慶下。安厚卿爲樞密日。亦然。益繼母也。

宰相母喪

歐陽公歸田錄。富丞相弼入中書時。年五十二。太夫人在堂。後三年。太夫人薨。有司議贈卹之典云。無見任宰相丁憂例。是歲三月十七日春宴。百司已具。前一夕。有旨。富某母喪在殯。特罷宴。

上諱下諱

今人稱其先世之名。每曰上諱某。下諱某。此語宋人已然。宋王楙野客叢書。有髯奴事一條云。炳之僕曾大父也。上字諱伯。下字諱虎。又宋張世南遊宦紀聞云。先伯諱上大。下乇。

父憂母難

元白珽湛淵靜語云。劉極齋宏濟。蜀人。遇誕日。必齋沐焚香端坐。曰。父憂母難之日也。

按今人於生日。曰母難日。不知有父憂母難之說。

孫子算經云。今有孕婦。行年二十九。難九月。未知所生。答曰。生男。術曰。置四十九。加難月。減行年所餘。以天除一。地除二。人除三。四時除四。五行除五。六律除六。七星除七。八風除八。九州除九。其不盡者。奇則爲男。耦則爲女。

按此。於理殊不可解。而其以孕月爲難月。則母難之說由來久矣。

男用女媪女用男媪

明宮官劉若愚酌中志云。每年四仲月。選乳媪。生男十口。生女十口。月給食料。在媪子府居住。生皇子則用生女媪口。皇女則用生男媪口。

按此俗。今人猶然。民間雇乳母。雖不能拘此。然初次與乳。男必以女。女必以男。初不知其何義也。

過房

今俗撫子。而以兄弟之子爲後。曰過房。朱子言行錄前集王沂公事第七條云。曾無子。欲令弟子過房。是宋時已有過房之語。

添房

癸辛雜志云。周漢國公主。下降。諸閤及權貴。各送添房之物。

按今人送嫁女家。曰添箱。即古人所謂添房也。

女年二十不待父母服除而嫁

宋龔明之中吳紀聞載。其祖姑許嫁顧沂大夫。在曾王父服中。顧以欲之官。促其期。遂引女年二十。不待父母服除法。聞之。得旨成禮。

按有故二十三年而嫁。載在內則。古無女年二十不待服除之說。殆宋時見行之法邪。

畫父母像

梁元帝金樓子立言篇云。王沈集。稱日磾垂泣於甘泉之畫。楊雄顯頌於麒麟之圖。遂畫先君先妣之像。傳咸畫讚曰。敬圖先君先妣之容像。畫之丹青。曹休畫其父像。對之流泣。陸機有丞相像讚。大司馬夫人像讚。

按此。乃後人畫先代遺像。歲時奉祀之所自始也。顧氏日知錄。言始於戰國之時。然其所引招魂像設君室之文。似非本意。恐未足據。

詠蓼莪泣涕

水經汚水篇注云。汚水西。又有孝子墓。河南秦氏。性至孝。親沒之後。負土成墓。常泣血墓側。人有詠蓼莪者。氏爲泣涕。悲不自勝。于墓所得病。不能食。虎常乳之。百餘日卒。今林木幽茂。號曰。孝子墓也。

按讀蓼莪詩。三復流涕者。世知有王裒事。不知又有此事也。

又按秦氏者。失其名。而稱之爲秦氏也。下云氏爲泣涕。即以氏字代其名矣。今世俗於婦女有此稱。不知并可施之男子。

國朝顧炎武菰中隨筆云。南齊顧歡早孤。讀書至哀哀父母生我劬勞。輒執書慟泣。受學者廢蓼莪篇。不復講焉。世但知爲王偉元事耳。

減算延母壽

宋樓鑰攻媿集跋劉師文昆仲乞增母壽疏稿云。劉氏兄弟。以母暴得病。欲絕。各乞減算三年。增母之壽。而母後六年乃卒。

按此。乃今俗所謂借壽也。古人已有之。

子死捐生

宋周煇清波雜志云。端拱二年。河南府言前郢州刺史穆彥璋。以愛子死。不願生。挺身入山林。飼餓虎。見太宗實錄。

按裴明之痛。瞖者不免。然何至以身殉之。視宋呼延贊割股療子之疾。更為異聞矣。

七女造墎

水經泗水篇注。堵水又東逕七女冢。冢夾水。羅布如七星。元嘉六年。大水破墳。墳崩。得一塼。刻云。項氏伯無子。七女造墎。世人疑為項伯冢。水北有七女池。

水經淯水篇注云。道側有二石樓。妙絶人工。題言蜀郡太守姓王字子雅南陽西鄂人。有二女。無男。而家累千金。父沒當葬。女相謂曰。先君生我姊妹。無男兄弟。今當安神元宅。翳靈后土。冥冥絶後。何以彰吾君之德。各出錢五百萬。一女築墓。一女建樓。以表孝思。

五女激

水經泗水篇注云。泗水北岸數里。有大石激。名曰五女激。或言女父為人所害。居固城。五女思復父怨。故立激以攻城。今淪於水。亦云。有人葬泗北。墓宅將為水蝕。其人五女無男。皆悉巨富。共修此激。以全墳宅。

按此可與七女造墎並傳矣。

又云。女嫁為陰縣佷子婦。家資萬金。而自少小不從父語。父臨亡。意欲葬山上。恐兒不從。故倒言葬我著渚下石磧上。佷子曰。我由來不奉教。今從語。遂盡散家財。作石冢。積土繞之。成一洲。長數百步。元康中。始為水所壞。佷子是前漢人。

按此寔俗諺有之。不知其本此也。

又按沔水篇注云。漢水又東。為佷子潭。潭中有石磧洲。長六十丈。廣十八丈。世亦以此洲為佷子葬父於斯。故潭得厥目焉。可知俗語相傳。非止一地矣。

女為父立碑

水經泗水篇注云。泗水又南。逕闕林山東。有二碑。其一郭先生碑。先生名輔。字甫成。有孝友悅學之美。其女為立碑於此。不知何代人也。

按女為父立碑。金石家所罕見。酈注多載古碑文。惜此碑之不載也。

一產三十六子

國朝朱象賢聞見偶錄云。康熙五十四年。蘇州民郭庭桂妻。一胎產三十六子。其大如鼠。見風即與凡兒等。巡撫趙宏燮。雇乳母三十五人。并其母以哺之。

按此可謂人痾矣。惜未載其究竟。不知其皆長大否。又載國初徐州民間一乳。產

時出即盈口。長能讀書。為貢生而卒。此則尚不為大異也。

東金西木

宋陳郁藏一話腴載。金人李國棟詩云。東金西木兩睽違。由此生男不足依。自注云。珞琭子曰。東金西木定生五逆之男。僕命庚申日。甲申時。政為此耳。

冰玉

宋張耒柯山集冰玉堂記云。熙寧中。予為臨淮主簿。始得拜劉公道原於汴上。公之父諱渙字凝之。有詞學。為小官。數以事屈在勢者。節高不能容於世。元符中。予謫官廬陵。道原之子義仲曰。頃眉山蘇子由。嘗道廬山。拜我大父於牀下。其卒。為詞以哭曰。凝之為父。與道原之為子。潔廉不撓。冰清而玉剛。鄉人是其言。名吾大父故居之堂曰冰玉。

按世知冰清玉潤。為翁壻事。不知冰清玉剛。為父子事。故表出之。

男子亦稱歸甯

宋趙湘南陽集有送周湜下第歸寧序。其文言。周君進不以文自勝。退不以文自負。今將駕舟東歸慰慈母。是男子亦言歸甯也。

作伐

世謂與人作媒曰執柯。又變其文曰作伐。似不成語。宋郭彖睽車志載傅霖事。曰。霖夜坐。見姊壻林家二亡婢。自前行。過其妻及女云。適見其婢自外來云。與小娘子作伐。則宋時已有此語。

郎罷之罷可讀平聲

宋陳隨隱漫錄載。吳石翁句。新詩却要多拈出。突過郎罷張我軍。則郎罷之罷。可讀平聲。

阿茶

唐李匡乂資暇集云。公郡縣主。宮禁呼為宅家子。蓋至尊曰宅家。公主以下。加子字。亦猶帝子也。又為阿宅家子。阿。助語也。急語。乃以宅家子為茶子。亦云阿茶子。或削其子。遂云阿茶。

按元好問詩。牙牙姣女總堪誇。學念新詩似小茶。注云。唐人以茶為小女美稱。當不得解。李氏說或近之矣。此書所載。如奴為邦。如廁為屋頭。頗足存古之遺言。至其所說則皆穿鑿無理。

姐姐

宋葉紹翁四朝聞見錄云。上書語憲聖曰。極知相同勞苦。反與後進者齒。朕甚有媿。俟姐姐歸。爾其選矣。憲聖再拜對曰。大姐姐遠在北方。臣妾缺於定省。每遇天日清美。侍上宴集。纔一思之。肚裏淚下。臣妾誠夢不到此。原注曰。姐姐謂太后。

按蔡絛鐵圍山叢談載。太祖賜后詔云。錢三貫。與娘娘充作劇錢。娘娘即昭憲杜太后也。又載宣仁高后與慈聖曹后言。稱奏知娘娘。是宋宮禁中。帝后呼其母與姑。皆曰娘娘。不知高宗何以有姐姐之稱。

白囡

國朝王應奎柳南續筆云。吾友吳友篁著太湖漁風。載漁家日在湖中。自無不肌粗面黑。有生女瑩白者。名曰白囡。以誌其異。漁人戶口册中。兩見之。

按吳人呼女為囡。據集韻二十六緝。有囡字。即囡之異文。訓為私取物。則非所以稱女。余謂吳人。呼女為囡。實因囝字。而製此字。變從子為從女耳。

稱謂之異

國朝黎士宏仁恕堂筆記云。甘州人謂姊妹之夫曰挑擔。其異父之昆曰隔山。名其子女多。曰倉曰庫。不慧之子。曰瓜子。殊不解所謂。

元周達觀眞臘風土記云。國中呼父為巴駝。叔伯亦呼巴駝。呼母為米。姑姨嬸姆亦呼為米。呼兄為邦。姊亦呼為邦。呼弟為補溫。呼舅為吃賴。姑夫為孛賴愚。

按母之為米。兄之為邦。猶有古音之遺。

國朝顧炎武明季實錄。附載酉陽雜筆云。呼外父曰家公。外母曰家婆。呼叔曰晚晚。亦有稱父曰晚晚者。言認為叔之子。易長養。無刑尅也。尋常稱父母為哀翁哀娘。又有稱哀姐者。

按此所紀。乃湖南辰州府俗也。

國朝吳振臣甯古塔紀略云。彼此稱呼曰阿哥。父曰阿馬。母曰萬娘。大伯曰昂邦阿馬。叔曰易克赤。子曰濟。女曰义而漢濟。甥曰濟煩即哈。夫曰畏根。妻曰义而漢。男人曰哈哈。女人曰赫赫。兄曰阿烘。弟曰多。嫂曰阿什。姊曰格格。妹曰那。小厮曰哈哈朱子。丫頭曰义而漢。朱子國朝印光任澳門紀略。載西洋語。父為擺。母為買。子為非盧。女為非喇。孫為列度。兄為意利猛架蘭的。弟為意利孟庇記呢奴。姊為萬邦。妹為意利孟。叔伯為即是搯。嫂為冠也打。妻為共辦慈盧。子婦為攜喇。外父為疏古盧。外母為疏架喇。舅為冠也度。外國之語。譯音無定。姑記之。以廣異聞。

麽些人名

國朝余慶遠維西見聞記云。麽些。即唐書所載麽些兵是也。無姓氏。以祖名末一字。父名末一字。加一字為名。遞承以下。以誌親疎。愚謂此即古人以王父字為氏之遺意也。

姑姑

東坡志林云。溫成皇后乳母賈氏。宮中謂之賈婆婆。賈昌朝連結之。謂之姑姑。今姪呼其姑曰姑姑。宋人已有此稱。

嬸

俗呼叔母為嬸。北宋人已然。王楙野客叢書云。僕家有富鄭公一帖。前後皆書弼百拜幾叔幾嬸。

稱妻父為岳

蜀何光遠鑑戒錄云。劉仁遇行伍出身。語多方拙。時梁太祖方據四鎮。仁遇復在偏裨。雖是親家。太祖竟為記。忌親家句下。原注曰。復王太岳。蓋劉乃復王妻父。故云太岳。

按梁太祖第五子友璋。封福王。復王。疑福王之誤。

尊夫人

宋韓元吉南澗甲乙稿。有答朱元晦書云。聞尊夫人已畢大事。比日秋冷。孝履如何云云。

按尊夫人之稱。今人以稱其妻。不知古人以稱其母也。

上下同門

唐趙璘因話錄。楊家上下門生一條。注云。代有姑之壻。與姪之壻。謂之上下同門。此亦古今稱謂之異者。以此推之。又知古人僚壻。得稱同門矣。

稱人曰老兄

朝野僉載。來俊臣謂周興嗣曰。有內狀勘老兄。請兄入此甕。老兄之稱。唐人已有之。史作公者。史家所改也。

仁弟

宋樓鑰攻媿集。跋從子深所藏書畫云。徐東湖與了翁家。相厚如家人。通判郎中。即

了翁次于止之也。呼以仁弟。情義可知。

按今人或以仁弟之稱。施之卑幼。宋人已有然矣。

年兄

宋馬永卿嬾真子云。紹興六年夏。僕於年兄何元章。會於錢塘江上。是宋人已有年兄之稱。

鄉弟

宋王闢之澠水燕談錄云。張忠定公詠為御史中丞。一日於行香所。宰相張齊賢。呼參知政事溫仲舒。為鄉弟。及他語尤鄙。公以失人臣體。遂彈奏之。

晚友生

國朝吳應箕續觚不觚錄云。南京都御史張固。宜興之房師也。宜興大拜後。張投刺書晚友生。

同門

唐王定保摭言云。李翺與李歆。同姓同歲同門同年登第。翺詩曰。因緣三紀異。契分四般同。然則同門之誼。唐人已與同年並重矣。

同學

國朝王應奎柳南隨筆云。自前明崇禎至本朝順治末。東南社事甚盛。士人往來投刺。無不稱社盟者。後忽改稱同學。自黃太沖始也。太沖題張魯山後貧交行云。社盟誰變稱同學。慚愧弇州記不觚。自注云。同學之稱。余與沈眉生陸文虎始也。今社盟之稱久絕。同學則有之。然亦惟師施之於弟子。平交則否矣。

門孫鄉祖

明都穆都公談纂云。張公元禎。居翰林久。其門生之子。又有出門下者。其人不敢稱門生。通狀曰門孫。冢宰馬公文升。齒德並尊。鄉人以書通者。不敢稱鄉尊。而曰鄉祖。此可作對也。

按鄉尊之稱。今亦未聞。

致政大夫

宋張世南游宦紀聞云。朱文公移簡輔漢卿云。得趙昌父書。以致政大夫見呼。此甚真實而又雅馴。可為報同社諸人。今後請依此例也。

按此四字。未知所出。雖朱文公有此說。後世亦無循用之者。

老爺

國朝王應奎柳南隨筆云。前明惟九卿稱老爺。詞林稱老爺。外任司道以上稱老爺。餘止稱爺。鄉稱老爹而已。其父既稱老爺。其子曾。亦稱大爺。吾邑陳莊靖之子少參抱沖公。顧太常雲程之子副使慶客公。終身稱大爺。不敢衡其父也。今則內而九卿。外而司道。俱稱大老爺。自知府至知縣。俱稱太老爺。舉人貢生。並稱大爺矣。

按稱謂之變。諸書亦有載之者。而此最詳備。可證國初稱謂。與近時迥異也。

又云。江陰湯廷尉公餘日錄云。明初閭里稱呼有二等。一曰秀。一曰郎。秀則故家右族穎出之人。郎則微裔末流群小之輩。稱秀曰某幾秀。稱郎則曰某幾郎。

按此稱今久不聞矣。

大人

國朝王應奎柳南隨筆云。稱謂亦隨時為重輕。如大人之稱。至尊也。而在前明時。則不以為重。有嘉定縣丞李玉森。呼直指為大人。直指怒。玉森抗言。大人之名。美而未易踐。若不典之稱。丞雖至卑。亦能得此於下隸。不足重也。直指乃改容禮之。又吾邪夏玉麟垂髫時。呼縣令為大人。令不悅。命歷數書冊中大人。以百為率。玉麟對以孔門七十二賢。雲臺二十八將。令乃笑而遣之。今數十年來。內而大小九卿。外而司道以上。無不以此為稱。此亦弇州先生所謂不觚而觚之一端也。

按如上一條。則國初時九卿及司道以上。俱稱大老爺。據此條。則又稱大人矣。一人之書而有不同。何也。

自稱卑末

宋王楙野客叢書云。子由代兄作中書舍人啟。伏念某草茅下士。蓬蓽書生。子瞻自以筆圍伏念某。用但卑末三字。

唐王定保摭言載裴思謙以仇士良書。求狀元。侍郎高鍇欲見之。曰卑吏便是。然則唐人已有此稱矣。

宋袁桷清容集。有修遼金宋史搜訪遺書條列事狀云。卑職生長南方。遼金舊事。鮮所知聞。

院君

宋周密武林舊事。官本雜劇段數。有醉院君瀛府。知不足齋本。有注云。陳刻院作縣。

按今世小說家有員外院君之稱。不知院君為何義。今觀此。乃知是縣君之誤。益

古婦人有郡君縣君之封。稱縣君。猶今稱孺人也。

鴉鬟

宋人異聞雜録（無作者姓名）載。建康楊二郎。遇一婦人。稱為鬼母。遣小鴉鬟出探。又分付鴉鬟。為置一室。今人呼婢為鴉鬟。亦宋人舊語也。

雲萍録

齊東野語云。趙忠肅開京西閫日。鄭忠定丞相清之。初任夷陵教官。趙一見即異人待之。出三子。俾執師弟子禮。復命諸子餞之前途。且各出雲萍録。書之而去。

按雲萍録。當是記載師友姓名之書。

清甲

國朝喬松年蘿摩亭札記云。孔紆墓志。娶京兆韋氏。山東清甲家也。王蘭泉不得其解。清甲。謂清門甲族耳。

鴈泊人戶

宋趙蕃章泉稿有一詩題云。艤舟楊口。叩居人以何時縛屋於此。何時復去。云我乃鴈泊人戶。冬來春乃去。

按此等戶名甚新。世知有鴈臣。不知有鴈泊人戶也。

貴壽無後

宋王楙野客叢書云。晉魏舒司徒。年八十二。官非不尊。壽非不高。然惟一子一孫。皆先逝。煢然獨處。天子於是下詔以安之。賜陽燧安車。出入觀省。以散憂。寵則寵矣。樂安在哉。余謂此與宋喬行簡相似。周密齊東野語云。嘉熙之末。行簡自相位拜平章軍國重事。年八秩矣。時皆以官貴長年羨之。而公晚年。子孫淪落。嘗作上梁文云。有園有沼。聊為卒歲之謀。無子無孫。盡是他人之物。又乞歸田里表云。少壯老百年。已踰八秩。祖子孫三世。僅存一身。聞者憐之。此兩公皆極貴壽而無後。何歟。然則富貴壽考。而又多子孫。如郭汾陽者。宜為千古僅見矣。

家乘

宋岳大經鶴林玉露云。山谷晚年。作日録。題曰家乘。取孟子晉之乘之義。

按今世士大夫作家譜。或文其名。曰家乘。本此。

百歲以上人

國朝孔尚任人瑞録載。康熙二十七年十月二十三日。恩詔八十以上者。給絹一疋。綿一斤。米一石。肉十斤。九十以上。倍之。以給過民數。上司覈。其時百歲以上者。二十一人。山東九。河南五。江南三。湖廣四。

社公兜

宋郭彖睽車志云。劉知常。襄陽人。知常始生。皓首豬面。俗謂之社公兜。

周密癸辛雜識云。近時社公。多為回回所買。或言其胸中有珠。過二十以後。則在膝。必鑿之。過三十以往。則無之。此妄傳也。縱有之。回客焉敢殺人而取珠乎。

按此所云社公。亦即謂社公兜也。腹珠妄說。今不聞矣。

唐大漢

宋岳珂程史云。湻熙時。姑蘇有民家姓唐。一兄二妹。其長皆丈有二尺。里人謂之唐大漢。不復能嫁娶。日啗斗餘。無所得食。有璫見之。大驚。遂入奏。詔廩之殿前司。

余按近日有長人詹五。益亦此類。

唐張鷟龍筋鳳髓判。有一條云。衛狀稱揚州貢大人魯敬。身長九尺。力敵十夫。配上押門。兇麤酗酒。不堪宿衛。請退還本邑。是唐時諸州有貢大人之事。

明朱國楨湧幢小品云。胡梅林在浙。選長大人列轎前示威。我湖有陳姓者與焉。長丈餘。倚屋嚼食。

人物化石

水經澧水篇注云。水之南岸。白石雙立。厥狀類人。古老傳言。昔充縣尉。與零陽尉。共論封境。因相傷害。化而為石。

又涯水篇注云。嶠水出都橋之溪。溪水下流。歷峽南。是峽謂之貞女峽。峽西岸高巖。名貞女山。山下際有石。如人形。高七尺。狀如女子。故名貞女峽。古來相傳。有數女取螺。於此遇風雨晝晦。忽化為石。斯誠巨異。難以聞信。但啟生石中。摯呱空桑。抑斯類矣。

又若水篇注云。青蛉縣有石豬圻。長谷中。有石豬子母數千頭。長老傳言。夷昔牧此。一朝化為石。迄今夷人不敢往牧。

茶香室叢鈔卷五終

茶香室叢鈔卷六

清　德清俞樾著

古金價

宋王楙野客叢書云。漢食貨志。黃金一斤直萬錢。後漢何休注。公羊百金之魚。亦謂一金萬錢。湘素襍記引一金萬錢。證晉王導所市練布之價。則是一金萬錢自三代至晉皆然。

按戰國時金價。余別有說。詳見諸子平議。

漢田畝價

宋王楙野客叢書云。東方朔曰。豐鎬之間。號為土膏。其價畝一金。杜篤曰。厥土之膏。畝價一金。費鳳碑曰。祖業良田。畝值一金。漢金一斤。為錢十千。是知漢田每畝十千。

按惠帝紀注。四十金。四十斤金也。是一金為一斤。而高誘注國策云。二十兩為一金。則又有異。如其說。則畝直十二千五百。

十分稅一

隋書食貨志云。都西有石頭津。東有方山津。各置津主一人。賊曹一人。直水五人。以檢察禁物及亡叛者。其荻炭魚薪之類過津者。並十分稅一以入官。

按此則今所謂抽釐之法。古亦有之矣。偶見國朝李賡芸炳燭編。引隋食貨志證稅契之始。余因其下文所云。并以證抽釐之始也。

宋印歲易

宋張舜民畫墁錄云。唐印文如絲髮。今印文如筯。開封文三司印文尤麤。猶且歲易。可見事之繁簡。

按此則宋三司及開封印。歲歲易之。今郡縣事更繁於宋。而印不易。無怪印文之刓敝也。

周煇清波襍志有一條。與此大略相同。又云。學士院印。乃景德年鑄。在京百司所用無如此久者。

印關書

宋袁采世範云。縣道貪污。遇有析戶印關。則厚有所需。人戶憚於所費。皆匿而不印。私自剖析。經年既深。或至爭訟。凡析戶之書。宜即印關書。以杜後患。

按此知宋時分家。必以關書呈官鈐印。其制自較今為周審也。

金字牌

宋沈括夢溪筆談云。驛傳舊有三等。曰步遞。馬遞。急脚遞。急脚遞最遽。日行四百里。熙甯中。又有金字牌急脚遞。以木牌朱漆黃金字。光明眩目。過如飛電。望之者無不避路。日行五百餘里。有軍前機速處分。則自御前發下。三省樞密院莫得與也。

按岳忠武奉金字牌班師。即此。

宋樓鑰攻媿集。北行日錄云。金法。金牌走八騎。銀牌三。木牌二。皆鋪馬也。木牌最急。日行七百里。軍期則用之。此金法與宋異。金牌反遲。木牌反速。不知其故。余疑文或有誤也。

飛鳥使

宋錢易南部新書云。蕃中飛鳥使。中國之驛騎也。

家書許附遞

宋盛如梓老學叢談云。景祐三年五月。詔中外臣僚。許以家書附遞。明告中外。下進奏院。後以為法。

舉人給來往公券

國朝王士禎夫于亭襍錄云。宋開寶二年。詔西川山南荆湖等道舉人。皆給來往公券。自初起程以至還鄉。費皆給於公家。不獨右文盛典。亦忠厚之至也。

按今書費舉人。亦然。官給輿夫二名。擔夫一名。

舉人著青衫

國朝查慎行人海記云。新舉人朝見著青衫。不著襴衫。始於宣宗朝。謂其異於歲貢生耳。及其下第。送國子監。仍著襴衫。今生員著襴衫。舉人著青衫。猶沿明制。

禁服黃自唐始

宋王楙野客叢書云。唐高祖武德初。用隋制。天子常服黃袍。遂禁士庶不得服。服黃有禁自此始。至明皇天寶間。因韋韜奏。御案牀褥去紫用黃。而臣下一切不得用黃矣。

紫為閒色。聖人不服。而唐宋以來。朝服尚之。不知其義。偶見宋王逵蠡海集有一條云。天垣稱紫微者。紫之為色。赤與黑相合而成也。水火相交。陰陽相感。而後萬物以生。故為萬物之主宰。觀此則尚紫亦非無義。今黃色猶重。而紫則不尚矣。

忌純白

宋蔡絛鐵圍山叢談云。掖庭宮嬪。歲給帛。多色絲爾。過支賜俸稍絹。應生白者。多即一束十端。必間有一端為紅生絹。益忌其純白故也。

按此知宋人已以純白為忌。

以著靴為敬

太平廣記引乾𦠆子云。郎中李丹典濠州。蕭復處士謁之。無儐保。惟須一丱歲女僮。時方寒。女僮門外求火燎手。且持其靴去。客吏忽云。郎中屈處士。復即芒屩而入。丹揖之坐。復忽悟足禮之闕。矍然乃起。丹曰。靴與屩。皆一時之禮。古者解襪登席。即徒跣以為禮。靴。胡服也。始自趙武靈王。有何典據。此不足介懷。

按此則唐人已以著靴為敬矣。蕭復後為宰相。氣度宜必不凡。乃以不靴而矍遽至矍然。其時靴之重可見。而李丹所以解之者。則又甚婉切矣。

背胸

國朝劉廷璣在園襍識云。朝衣公服。俱用補子繡仙鶴錦雞之類。即以鳥紀官之義。常見福清葉相國向高集內。有欽賜大紅紵絲斗牛背胸一襲。背胸。或即補子也。

按補子之名。殊無意義。宜稱背胸為是。

石位

宋蔡絛鐵圍山叢談云。國朝垂拱殿常朝。班有定制。故庭下皆著石位。日日引班。則各有行綴。首尾。而趨就石位。既謁罷。必直身立。俟本班之班首先行。因以次迤邐而去。謂之卷班。

按石位之制。即今品級山所由昉歟。

紫花墩賜坐

宋張邦基墨莊漫錄云。王禹玉為翰苑。治平三年二月十五日。召對蕋珠殿。時。賜紫花墩令坐。明年英廟上仙。珪作挽詞。有云。曾陪蕋珠殿。獨賜紫花墩。蓋謂是也。

按紫花墩未詳何物。或即今所謂凳子乎。

乘馬至殿前

宋葉夢得石林燕語云。慶曆初。呂許公在相位。以疾甚求罷。仁宗疑其辭疾。欲親視之。乃使乘馬至殿門。坐椅子輿至殿陛。

按此今制賞朝馬之始。又今時賜朝馬者。率坐椅子輿。觀此知宋時亦已有之也。

當廳下轎

宋范公稱過庭錄云。許將沖元。以前執政知大名府。時同官曹紫。銜命察訪。至大名。見沖元當廳下轎。沖元呼法司曰。不知前執政作守監司。得當廳下轎否。復令白曹曰。請就賓次。以全國體。

按今制。敵體之客。大堂降輿。降等之客。就官廳候見。正與宋制同。宋時所謂賓次即今時所謂官廳也。

禁武官乘轎

宋周煇清波襍志云。政和間。詔非品官之家。不許乘暖轎。武臣任主兵差遣。緣邊安撫官。走馬承受。並不得乘轎。今功令禁武官乘轎。猶宋制也。

禁謁

宋趙升朝野類要云。百司門首謁禁者。不許接客也。若大理寺官。則又加禁謁。及不許出謁也。

按此係似謁禁。禁謁有別。謁禁者。人來謁見則有禁。禁謁者。禁其謁人也。今京官官都察院。輒署門曰。文武官員。私宅免見。似謁禁之遺制。

儀鸞衛

宋江休復襍識云。陳執中館伴虜使。問隨行儀鸞司。緣何有此名。不能對。或云。隋大業中。鸞集於供張庫。遂名此。

按今鑾儀衛。即古儀鸞司。而字變作鑾矣。

宋時儀鸞司。在禁中。高文虎蓼花洲閒錄載。大中祥符八年四月。禁中之火。云火至承天門西。燒儀鸞司。

選人家狀

宋錢易南部新書云。吏部常式。舉選人家狀。須云中形黃白色。少有髭。或武選人家狀云。長形紫黑色。多有髭。

按今制。文生輒云。身中面白。武生則云。身長面紫。蓋唐制已然矣。

宋時見任官得應舉

宋葉夢得石林燕語云。祖宗時。見任官應進士舉。謂之鎖廳。雖中選。止令遷官。而不賜科第。不中者。則停見任。其愛惜科名如此。湻化三年。滁州軍事推官鮑當等。應舉合格。始各賜進士及第。自是遂皆賜第。是宋時見任官得應舉也。

宋高宗御書玉堂字

宋洪遵翰苑遺事云。紹興三十年正月。太上皇帝。御書玉堂二大字。賜學士周麟之。得旨於都省宣示宰執。刻石院中。仍以石本分賜。

按宋太宗飛白書玉堂之署。賜蘇易簡。遂為翰苑故事。此人所知也。而不知南渡後。又有高宗御書。故表出之。

翰苑遺事又云。太宗以紅羅飛白玉堂之署四字。賜蘇易簡。紹聖間。蔡魯公始奏乞摹。就杭州刻榜揭之。以避英廟諱。去二字。止曰玉堂。此事人多知之。但不知何以必就杭州刻榜。豈其時杭州刻工。勝他處邪。

學士非具員吏

唐裴庭裕東觀奏記載。集賢大學士馬植。奏論開元中。幸麗正殿賜酒。大學士張說學士。副知院事徐堅。以下十八人。不知先舉酒者。說言學士以德行相先。非具員吏。遂十八爵齊舉。

按今制翰林院官。不分堂屬。猶存此意。

校書官日課

宋沈括夢溪筆談云。舊校書官。多不恤職事。但取舊書。以墨漫一字。復注舊字於其

側。以為日課。自置編校局。只得以朱圈之。乃於卷末書校官姓名。

按宋人校書。已鹵莽滅裂如此。宜古書之不可讀矣。

宋時史官

老學庵筆記云。史院吏有竊議史官者曰。史官筆削有定本。箇箇一樣。或問何也。曰。將吏人編出日歷中。臣僚上言字。塗去上字。其後奉聖旨。依字亦塗去。而從旁注從之二字。即一日筆削了矣。史官之不能其職。在宋時已可笑如此。

除擢侍從先命日者推算

宋周煇清波襍志云。政宣間。除擢侍從以上。皆先命日者。推步其五行休咎。然後出命。故一時日者。謂士大夫窮達。在我可否之間。

僧為州學博士

宋周密癸辛襍識云。柳子厚道州文宣廟記云。春秋師晉陵蔣堅。易師沙門凝。安有先聖之宮。而可使桑門横經於講筵哉。然樊川集。亦有燉煌郡僧正。除州學博士。僧慧苑除臨壇大德制。則知當時此事。不以為異也。

小兒官

漢衛宏漢官舊儀云。中官小兒官。及門户四尚。中黄門持兵三百人侍宿。漢書百官公卿表。百官志。皆不載。小兒官及門户四尚官名。

愚按小兒官之名甚奇。豈羽林孤兒之比乎。

害肚厭風

宋陳鵠耆舊續聞云。館閣每夜輪校官一人直宿。如有故不宿。謂之豁宿。遇豁宿。歷名下書腸肚不安。免宿。故館閣宿歷。相傳謂之害肚歷。余為太學諸生。請假出宿。前廊置一簿。書云感風。則害肚歷可對感風簿。

按今制官員請假。輒以感冒為辭。當即宋時感風簿之遺意。

開印封印

明田汝成西湖遊覽志云。除夕官府封印。不復簽押。至新正三日始開。

按田乃明嘉靖時人。然則是時封印。止此四日也。今制未知何時更定。

國朝查慎行人海志云。壬午十二月二十三日。各衙門已封印兩日。有旨召各省新授督學臣。入南書房候考。

按壬午。為康熙九年。據此知是歲於十二月二十日封印。已與今制同也。

臧否奏

宋趙升朝野類要云。監司歲具所部官美惡奏上。謂之臧否奏。若某員功過俱無者。不具。

按今制年終考語。似本此。

薪俸

國朝查慎行人海記云。本朝初年。滿洲官員。支俸不支薪。漢官則薪俸並支。薪侈於俸。如四品官。季給薪三十金。俸纔二十金。順治甲午。停秋冬二季俸。明年。漢官但給俸。不給薪。

按此知國初官員有給薪之例。故至今薪俸之名。猶在人口。而近來各局委員。有薪水之給。亦本此也。

辟謫籍人

宋葉夢得石林燕語云。范文正為帥府。辟置多謫籍未牽叙人。或以問公。公曰。人之有才能無瑕纇者。自應用於宰相。惟實有可用。不幸陷於過失者。不因事起之。則遂為廢人矣。世咸多公此意。

將帶隨行

宋歐陽文忠公集。有辟郭固隨行劄子云。臣準敕差往河東路。計置經久利害。伏見新授寧州軍事推官郭固。熟知沿邊兵民利害。臣今欲乞暫將帶本人隨行。候臣回日。令一面發赴本任。

按此。即今奏帶隨員所自始也。

通事

癸辛襍識云。譯者之稱。見禮記。東方曰寄。南方曰象。西方曰狄鞮。北方曰譯。今北方謂之通事。南蕃海舶謂之唐帕。西方蠻傜謂之蒲义。黠皆譯之名。

按通事之名。至今猶然。唐帕蒲义。則無此名矣。

彤騶

明楊慎藝林伐山云。褚亮詩。彤騶出禁中。蓋五伯戴紅帽以唱騶。自唐已然矣。

公牘書行字

國朝沈濤銅熨斗齋隨筆云。周益公奏議論依字云。臣下凡有奏議。或自內批降。或三省批荅。其可從者。皆謂之依。六部文案。凡所施行長貳例皆判依。臣愚欲乞明降指揮。日後六部所判文案。並以行字代依字。庶幾稍嚴上下之辨。是奏在淳熙六年十月十一日。奉聖旨依。然則今牘尾判行。始於南宋也。

欽遵欽此

明劉基誠意伯集。附錄禮部會議有云。奉聖旨。這本所奏誠意伯劉基襲爵配享事。宜著吏禮二部。會議停當。具奏定奪。欽此欽遵。抄出送司。案呈到部云云。是公牘中用欽此欽遵字。明時已然矣。

又載禮部題。臣等謹將前項封爵贈謚書曰。開國翊運守正文臣資善大夫贈太師謚文成護軍誠意伯牌位一座刊完。已令太常寺官。於本月二十九日。捧赴太廟兩廡。列於六王之下。奉安訖。謹具題知。嘉靖十年三月二十九日具題。次日奉聖旨。知道了。是知道了三字。亦明代已然也。

今公牘中。有准此二字。惟上司行屬員用之。誠意伯集所載。御史中丞誥宏文館學士誥。誠意伯誥末皆云。宜令劉基准此。則此二字。明代用之誥命。

照得

癸辛襍識云。鐵湖天長觀有道士為僧。獻楊總攝所。云照得賀知章宅。本是小人僑託吏越王聲勢。將寺改為道觀。今欲乞復元寺地。楊髠遂從其請。真可發笑也。

按今時公牘文字。每用照得二字冠首。觀此。則宋元時已然矣。然今時所用。多自上行下者。此乃自下行上。微有不同。明時臣僚有於奏牘中用照得字。獲咎者。可知明人於照得字。已不敢輕用矣。

宋許國公吳潛奏議。乞賞功以興起人心云。照得去冬。韃為不道。既不得志於廬。遂併力於滁。又奏論海道內外二洋利害云。照得新舊海州。凡發兵船。欲入海道。其水路有三。是宋時奏議。固用照得二字。

前三後四

宋王楙野客叢書云。國家官私。以冬至元正寒食三大節。為七日假。所謂前三後四。觀通典論。冬夏至日。寢鼓兵一條。鄭瑞曰。二至之義。否泰道異。宜其不同。若以夏至俗人所重。則文武官可息一日。不宜前三後四。筭於冬至。乃知七日之假。隋唐已然。

按今遇聖節及元旦。尚有前三後四之說。

大狀小狀

癸辛襍識云。昔日投門狀。有大狀小狀。大狀則全紙。小狀則半紙。今時之刺。大不盈掌。足見禮之薄矣。

按今制翰林院官。具柬見前輩。有大啟中啟小啟之別。蓋亦宋時大狀小狀之遺意。

忌用大行字

宋孫升孫公談圃載。崔公度伯易作太行山賦。以太行近時忌。改作感山賦。

按大太二字通用。忌太行。實即忌大行也。觀孫公此條上載。蘇明允作權書。永叔為改書中所用崩亂十餘字。可知其意矣。是大行二字為時忌。宋世已然也。

國朝劉廷璣在園襍志云。元時進賀表文。觸忌諱者。凡一百六十七字。極盡歸化亡播晏徂哀昏昧駕遐仙死病苦泯沒滅凶禍傾頹毀僵仆壞破晦刑傷孤墜窮服布孝短夭折災困危亂暴虐昏迷愚老遷改替敗廢寢殺絕忌憂切患衰囚枉棄喪戾空陷厄艱忽除掃擯缺落典憲法弁崩摧殄殞墓槁出祭奠饗享鬼狂獻怪漸愁夢幻弊疾還塵亢蒙隔離去辭追考板蕩荒古屯師剝革殞遁尸叛散慘怨尅反逆害戕殘偏枯眇靈幽沉埋柩升退換移暗了休罷覆弔斷收誅蹶諱恤罪辜戀土別逝泉陵。

按晏駕二字。升遐二字連用。誠宜避之。今分列二處。不相連屬。豈單用亦不可邪。典憲法等字。亦在所避。不知何故。

唐時回贈之例

宋王楙野客叢書云。唐時封贈。雖宰相止及其父。若以恩回贈。不但其祖。雖異姓亦及之。如權德輿以檢校尚書恩。乞及其祖。贈禮部郎中。戶部尚書楊於陵請回贈祖。贈吏部郎中。是以恩回贈其祖也。又如劉總外祖故瀛州刺史張鎬。贈工部尚書。制曰。有外孝孫。為吾賢帥。自義率祖。推恩外族。是以恩回贈其外祖也。

按此今貤封貤贈之例所自始。

贈本生父母

國朝王漁洋山人夫于亭襍錄云。李文正昉為相。為本生父故工部郎中超。母陳留郡君謝氏。請以郊祀覃恩。追贈。太宗嘉之。詔贈超太子太師。謝氏鄭國太夫人。此封贈本生父母之始。

按此條未詳備。容齋隨筆云。昉幼出繼於叔。昉入相。表求贈所生父母。詔贈其本生祖溫太子太傅。祖母權氏莒國太夫人。本生父超。太子太師。母謝氏。鄭國太夫人。則并贈其祖父母。非止父母也。

又按舊唐書崔祐甫傳。祐甫遺命猶子植為嗣。植字公修。祐甫弟廬江令嬰甫子。植既為相。上言出繼伯父。推恩不及於父。詔贈嬰甫吏部侍郎。則唐時已有贈本生之例。非始於宋李文正也。

國朝查慎行人海記云。出繼之子離任。為本生父母治喪。自北平朱右君之弼始。時先生官戶部侍郎。其後大臣遂援為例。

古人親在不居丁憂之闕

宋錢易南部新書云。杜佑自戶部侍郎。判度支。為盧杞所惡。出為蘇州刺史。時佑母在。杞以憂闕授之。佑不行。換饒州。

按南部新書又云。三銓之士。具慶之下。多避憂闕。除則皆不受。對易於他人。

父祖未葬不析居

宋李元綱厚德錄云。馬少保亮為御史中丞。上言近歲以來。父祖未葬。而多別財異爨。甚傷風教。請自今未葬者。不得析居。

按此議甚是。惜後世不能申明此禁也。

癸辛襍識云。或謂停父母之喪。久而不葬者。則其子孫毋㝡縮小。近見錢達可。康自修。二子之事皆然。此其異也。

嫡孫承重服始於宋劉輝

宋王闢之澠水燕談錄云。鉛山劉輝喪祖母。乞辭官。以嫡孫承重服。國朝有諸叔而嫡孫承重服者。自輝始。是宋初有諸叔。嫡孫不承重也。

古人忌日亦受弔

唐鄭處晦明皇襍錄云。張説謫岳州。鬱鬱不樂。蘇頲方當大用。而説與瓌善。因為五君詠以遺頲。戒其使曰。候忌日近暮送之。使者既至。因忌日。齎書至頲門下。近暮弔客至。多説先公僚舊。頲覽詩嗚咽流涕。翌日上封。大陳説忠貞謇諤。不宜淪滯遐方。遂遷荆州刺史。

按此知古人於忌日。亦受弔也。

又唐韋絢劉賓客嘉話錄載。崔丞相事云。某日私忌。洪州諸僚悉之江亭。將慰崔忌。是亦忌日受弔之證。

問疾攜紙錢

宋王銍默記云。晏元獻病既革。上將臨問之。甥楊文仲謀。謂凡問疾大臣者。車駕既出。必攜紙錢。益已膏肓。或遂不起。即以弔之。免萬乘再臨也。遂奏臣病稍安。不足卹煩臨問。仁宗然之。後數日即薨。

按問疾而以紙錢行。宋時制度如此。真可笑也。

人臣祭皇后

唐趙璘因話錄云。代宗獨孤妃薨。贈貞懿皇后。將葬。尚父汾陽王在邠州。以其子尚主之故。欲致祭。徧問諸從事。皆云。自古無人臣祭皇后之儀。汾陽曰。此事須得柳侍御裁之。（柳名芳字伯存）以書急召之。既至。初亦對如諸人。既而曰。禮緣人情。令公勳德不同常人。且又為國姻戚。自令公始。亦為得宜。汾陽曰。正合子儀本意。祭文云。某年月日。駙馬都尉郭曖父關內河東副元帥司徒兼中書令汾陽郡王臣子儀。謹遣上都進奏院官傅濤。敢昭告於貞懿皇后行宮云云。

按以人臣祭皇后。非禮也。且以駙馬都尉父列官銜之首。亦無此體。益出一時之意。不可為典要。

人臣女封郡縣主

宋王闢之澠水燕談錄云。故事。親王女皆封郡縣主。趙普以元勳。諸女封郡主。高懷德二女。特封縣主。此典禮之誤也。

制誥封贈字句之數

國朝査愼行人海記云。順治甲午正月。始頒文武諸臣制誥封贈。撰坊局史官十六人分撰。自一二品始。一品限十二句。二品十句。三品八句。句各四字。不用故實。

按此。則國初制誥之制。與今不同。今用四六體。不知又始於何時也。

室人

宋蔡絛鐵圍山叢談載。政和中。改郡縣君號為七等。郡君為淑人。碩人。令人。恭人。縣君為室人。安人。孺人。俄又避太室人之目。因又改曰宜人。

按今制。淑人。恭人。宜人。安人。孺人。即始於此。然莫知宜人之始之本為室人矣。

公生明坊舊是立石

國朝朱象賢聞見偶錄云。今凡府州縣衙署於大堂之前。正中。俱立一石。南向。刻公生明三字。北向。刻爾俸爾祿。民脂民膏。下民易虐。上天難欺。十六字。官每升堂。即對此石也。或惡其中立。出入必須旁行。意欲去之。而不敢擅動。欲駕言棄於上臺。又難措詞。曾見易以牌坊者。南北兩向。照依石刻字樣書寫。以代立石。

按此。知公生明坊。舊時本是立石。猶有古人中庭立碑之遺制。今則無不易以牌坊。無復有立石者矣。非觀此。幾不知舊制之為立石也。

宋馬永卿嬾真子云。溫公私第。在縣宇之西北數十里。諸處榜額。皆公染指書。字亦尺許大。如世所見公生明字。然則官署公生明三字。宋時已有之。

私債以恩詔免

宋永亨搜采異聞錄云。湻熙二月登極赦。凡民間所欠債負。不以久近多少。一切除放。遂有方出錢旬日。未得一息。而并本盡失之者。何澹為諫大夫。嘗論其事。遂令只償本錢。紹興五年七月覃赦云。蠲三年以前者。晉高祖天福六年八月赦文云。私下債負。取利及一倍者。並放。此最為得。

按私家逋負。以恩詔免。其事殊不便於民。雖前代有此事。宜後世莫行之也。

侵觸之弊

宋張淏雲谷襍記云。先朝修內司。方圓木。計用三千三百條。再差職方員外郎陳昭素。計之。只用三百條。京城侵觸之弊如此。雷大簡判設案御厨。每日支麪一萬斤。後點檢每日膳支六千斤。先宰羊二百八十。後只宰四十頭。夫二事。在國家一歲用度。特瑣瑣不足言者。其弊已如此。

關防

明劉辰國初事蹟云。各布政司。用使空印紙於各部。查得或錢粮軍需緞匹。有差錯改正。却將空印紙塡寫咨呈補卷。事發。太祖怒曰。如此作弊瞞我。尚書與布政司官盡誅之。議用半印。勘合行移關防。

按今制。有印。有關防。印方。關防長方。不知何義。讀此條。則知關防之初。本是半印。故其式長方也。用以勘合行移。所以謂之關防。今習焉而不察其義矣。

又據此條。知明制各布政司。行六部。用咨呈。今各衙門亦有用咨呈者。沿明制也。

枷分三等

宋王闢之澠水燕談錄云。舊制。枷惟二等。以二十五斤。二十斤為限。景德初。陳綱提點河北路刑獄。上言請制杖罪枷十五斤。為三等。遂為常法。

金人婦女亦纏足

楓窗小牘有汴京閨閣妝抹一條。末云。今聞虜中閨飾復爾。如瘦金蓮方。瑩面丸。徧體香。皆自北傳南也。

按此書。作於宋南渡初。所云虜中。即謂金也。而有瘦金蓮方。是金人婦女亦纏足矣。

余曾據宋湯璹建炎德安守禦錄。知金人亦剃頭辮髮。已載之小繁露矣。（曲園襍纂第三十六）今讀此條。乃知金人男女裝飾。約略與今同也。

茶香室叢鈔卷六終

茶香室叢鈔卷七

清　德清俞樾著

唐時江浙進士明經人數

唐王定保摭言載。會昌五年舉格云。浙西浙東江南江西等道所送進士。不得過一十五人。明經不得過二十人。

按唐時舉額之少如此。宜有五十少進士之諺矣。

宋龔明之中吳紀聞云。姑蘇自祥符間定制秋舉。以四人爲額。視他藩爲最寡。熙寧元豐間增爲六人三舍。既行。歲貢四人。舍法罷。乃合三年之數。爲十二人。紹興丙子。又增流寓一名。今終場者幾二千人。其額又不勝其窄矣。是宋時舉額。亦甚隘也。

進士題名記

唐裴庭裕東觀奏記云。上雅尚文學。大中十年。鄭顥知舉後。宣索科名記。顥表云。自武德以後。便有進士諸科。所傳前代姓名。皆是私家記錄。度承聖旨。敢不討論。臣尋委當行祠部員外趙璘。採訪諸家科目記。撰成十三卷。宜付翰林。自今放榜後。並寫及第人姓名。及所試詩賦題目。進入內。仍仰所司。逐年編次。

按此進士題名記之始也。

張安道論科第

蘇穎濱龍川別志載。張安道云。眞宗以前。朝廷尊嚴。天下私說不行。天下之士。知爲詩賦。以取科第。不知其他。諺云。水到魚行。既已官之。不患其不知政也。

按此說與子產論尹何全別。然亦有理。後世紛紛。別求取士之術。其實可不必也。

杜荀鶴及第試卷

宋葉夢得石林燕語云。王禹玉作龐穎公神道碑。其家送潤筆金帛外。參以古書名畫三十種。杜荀鶴及第時試卷。亦是一種。是杜荀鶴試卷。至宋猶存也。

宋錢易南部新書云。杜荀鶴。大順二年正月十日。裴贄下第八人。其年放榜日。即荀鶴生日。故王希羽贈詩云。金榜曉懸生世日。玉書潛記上昇時。九華山色高千尺。未必高於第八枝。因試卷事。并記此。亦名場佳話也。

咸淳七年同年小錄

元劉壎隱居通議載。咸淳七年。同年小錄。第一甲第一名張鎮孫。第二名杜文甫。第三名陳鉞。每人之下。載本貫某州縣。曾祖某。祖某。父某。年若干歲。某月某日某時生。

或具慶下。或永感下。略如今制。惟不載曾祖母祖母某氏。內有一行云。外氏某。娶某兄弟某某。所謂外氏某者。殆即其母之姓乎。是今制所謂男女三代者。宋制猶未備也。

殿試策

國朝查愼行人海記云。殿試策進呈。必取書法整齊。無纖誤者。隆慶戊辰科。閣臣擬進。上疑首卷有私。於二甲卷首。得羅萬化。置於第一。其卷字多塗抹者。

按此知明時殿試卷。已重書法矣。

人海記又云。廷試策偶誤筆。以塗注不儩例多任之。萬歷己未科狀元莊際昌。酸誤騰。崇禎辛未狀元陳于泰。陽誤易。榜眼吳偉業。彌誤驥。

不寫策題

老學庵筆記云。國初舉人對策。皆先寫策題。然策題多不過一二十句。其後策題寖多。而寫題如初。學人甚以爲苦。慶歷初。賈文元公爲中丞。始奏罷之。今世不寫策題。益自此始也。

試卷中許添注塗改

太平廣記。引前定錄。載李揆事云。乃宣命宰臣試文詞。時陳黃門爲題目三篇。其一曰。紫絲盛露囊賦。二曰。答吐蕃書。三曰。代南越獻白孔雀表。揆自午及酉而成。既封。請曰。前二首無所遺恨。後一首或有所疑。願得詳之。乃許拆其緘。塗八字。旁注兩句。

塗注乙

宋孫奕示兒編云。今進士省試卷末云。塗注乙共計若干字。唐時已有此語。韓愈讀鶡冠子有曰。爲之正三十有五字。乙者三。滅者二十有二。注者十有二。劉蛻文冢銘序云。有塗者。乙者。有注揩者。有覆背者。有墨朱圍者。

按此知宋時試卷。已須計塗注乙字數矣。塗即今所謂塗改。注即今所謂添注。乙者側轉其字也。今制有塗注而無乙。

晉干寶搜神記。敘南斗增壽事。南邊坐人曰。借文書看之。見趙子壽可十九歲。曰易矣。可改之。乃取筆挑上。語顏曰。救汝至九十年活。是將十九二字。用筆挑上作九十。即可知晉人作書。已如此也。

試卷以針穿爲記

宋曾敏行獨醒雜志云。紹興庚辰殿試。上取特奏名進士試卷閱之。一日。御小殿召

對讀。問云。鵠鳴郤寫作鶴鳴。嗚呼郤寫作嗚呼。何也。臨川人李德遠浩。時以删定官。充對讀。啟云。臣讀至此。亦竊疑之。然以其正本如此。不敢改易。嘗以針穿記其側。乞宣正本審驗。上令取視。果如其言。

按今殿試廷。凡書有譌者。以小黃紙籤黏其上。視以針穿為記。更瞭然矣。

殿試卷以紅圈斷句

國朝錢大昕十駕齋養新錄云。文文肅公震孟。天啟二年殿試卷。今藏吳中袁氏。讀卷官於文之佳者。以紅圈斷句。與今式異。

御試進士先宣示十人卷

宋王銍默記云。慶歷三年。御試進士。時晏元獻為樞密使。楊察。晏壻也。察之弟寘。時就試舉。未放榜間。將先宣示兩府上十卷人。子寘因以小賦求察問晏公。己之高下。晏公明日入對。見寘之賦已考定第四人。出以語察。密以報寘。不久唱名。再三考定第一人卷子進御。賦中有孺子其朋之言。不懌曰。此語忌。不可魁天下。即王荆公卷子。第二人卷子即王珪。以故事。有官人不為狀元。令取第三人。即殿中丞韓絳。遂取第四人卷子進呈。上欣然曰。若楊寘可矣。復以第一人為第四人。

按此知宋殿試進士。先宣示上十人卷。即今制殿試前十本之例之權輿也。荆公曾擬狀元而失之。亦人所罕知者。

懷挾文字

宋歐陽文忠公集。有條約舉人懷挾文字劄子云。竊聞近年舉人。公然懷挾文字。皆是小紙細書。抄節甚備。每寫一本。筆工獲錢二三十千。宋時懷挾之風。已盛行如此。

唐禮部試不禁懷挾

宋羅大經鶴林玉露。引白樂天奏狀云。禮部試進士。例許用書冊。兼得通宵。益不禁懷挾。

狀元

宋朱弁曲洧舊聞云。狀元之目。始自辟召。本朝科舉取士之法。合以省試正奏第一名當之。今呼廷試第一名為狀元。非也。元祐間。潞公在朝。因馬涓來謝。嘗言其事。自此人莫不知。而莫能改也。

按唐時狀元。皆主試者所定。如摭言所載杜黃門第一榜。尹樞為狀元。高楷侍郎第一榜。裴思謙以仇中尉關節取狀頭。又貞元中。楊於陵得李程賦藁。擢諳主文。請擢為狀元。皆其證也。至宋。乃以廷試第一人為狀元。天子臨軒稱制。何狀之有。然至今因而不改。宋時猶有人知其非。今則並無知者矣。

按今制準之古制。今之解元。古之解頭也。今之會元。古之狀頭也。今之狀元。其古之敕頭乎。摭言云。張又新時號三頭。進士狀頭。宏詞敕頭。京兆解頭。敕頭之名。似廷對第一人。可以借用也。

印賣狀元賦

宋高文虎蓼花洲閒錄載。祥符中。西蜀二舉人至劍門張惡子廟祈夢。夢神授以來歲狀元賦。以鑄鼎象物為題。至御試。御題果出鑄鼎象物賦。韵腳盡同。思廟中所書。一字不能上口。草草信筆而出。及唱名。皆被黜。狀元乃徐奭也。既見印賣賦。比廟中所見者。無一字異。

按宋時狀元所作賦。已印賣於市。此即今鄉會試墨卷之權輿也。

出狀元

宋樓鑰攻媿集。跋劉資政遊縣學留題云。龍游有石。面銘古記有之曰。尖石圓。出狀元。紹興十有四年。歲在甲子。大水去其銘。次年乙丑。公遂魁天下。

宋鄭象睽車志云。平江里俗舊傳讖云。潮過唯亭出狀元。又云。西山石移。狀元南歸。湻熙庚子三月二十二日。吳縣穹窿山大石。自麓移立山半。八月十八日夜。海潮大至。過唯亭。明年省試。平江黃由。以國學解中選。廷試魁天下。國學發薦。南歸之驗也。

按潮過唯亭之說。今尚有之。西山石移。則罕知之矣。

賜出身

宋趙升朝野類要云。元非科舉人仕。而特蒙大用。或賜同進士出身。方可執政。蓋國朝法也。

擔榜狀元

宋趙升朝野類要云。第五甲末。名為擔榜狀元。

按今有背榜之稱。背負與擔荷。其義一也。

狀元跛瞽

宋俞文豹吹劍錄外集云。湻祐十年。狀元嚴州方夢魁。賜名逢辰。右足跛。左目瞽。第四名川人楊潮南。省元泉州陳應雷。皆瞽一目。

按歐陽公歸田錄云。真宗雖以文辭取士。必視其器識。每御崇政。賜進士及第。必

召其高第三四人。並列於庭。更察其形神磊落者。始賜第一人及第。豈宋南渡後此法不行。故狀元得有跛瞽者邪。

解元解副

唐王定保摭言云。江西鍾傳令公。孜孜以薦賢爲急。考試之辰設會供張。甲於治平。復大會以餞之。篚筐之外。資以桂玉。解元三十萬。解副二十萬。海送皆不減十萬。

按此。唐時有解元。又有解副。殆謂第二人也。

唐時通榜之風太濫

唐時通榜。雖曰得人。然亦太濫。王定保摭言所載。鄭顥都尉第一榜。託崔雍員外爲榜。至榜除日。雍遣小僮壽兒者傳云。來早陳賀。問有何文字。曰無。顥不得已。躬自操觚。夜艾。壽兒以一蠟彈丸進顥。即榜也。顥得之大喜。一無更易。是榜出於他人也。又杜黃門主文第三場。庭參之際。公謂諸生曰。諸學士皆一時英俊。奈無人相救。時入策五百餘人。相顧而已。袁樞年七十餘。獨趨進曰。未諭尊旨。公曰。未有榜帖。對曰。樞不才。公欣然延之。因命撰蘆。授以紙筆。樞援毫斯須而就。唯空其元而已。公致謝訖。以狀元爲請。樞曰。非老夫不可。公大奇之。因命筆親自札之。是榜出於舉子。而狀元即其人自定也。雖一時傳爲美談。而唐中葉以後。朝政不綱。亦可見矣。

又若裴思謙以仇中尉士良一緘。入貢院。易紫衣。趨階下。白侍郎高鍇曰。軍容有狀。薦裴思謙秀才。并曰。非狀元。請侍郎不放。鍇曰。然則略要見裴學士。思謙曰。卑吏便是。此則士風掃地。更非前事之比。然亦通榜之弊所必至也。

金花帖子

宋龔明之中吳紀聞云。先高祖諱識。登第時。金花帖子尚存。其制用塗金黃紙。大書姓名。下有知舉花押。仍用白紙作一大帖貯之。亦題姓名於上。

又容齋續筆。載咸平元年。孫僅榜小錄。猶用唐制。以素綾爲軸。帖以金花。先列主司四人銜。皆押字。次書四人甲子年若干。某月某日生。祖諱某。父諱某。私忌某日。然後書狀元孫僅。與此不同。

報捷以名次高下定價

近世士子捷南宮後。捷音至家。每以名次高下。定犒賜多寡。齊東野語云。吳倜於崇甯五年。魁禮部。捷音至其家。先以名次高下商價。自榜尾行間前列。以至首選。自百千漸至千緡。乃出其榜。是宋時已有此風矣。

圓

唐時進士宴集。有主其事者。謂之團司。王定保摭言云。曲江大會。比爲下第舉人。其筵席簡率。爾來漸加侈靡。皆爲上列所據。下第舉人不復預矣。所以長安游手之民自相鳩集。目之爲進士團。咸通以來。有何士參者。謂之酋帥。

按此。乃團司之名所由始也。

太平廣記引王氏見聞云。僞蜀有每事團。亦曰中團。小院使蕭懷武主之。蓋軍巡之職也。所管中團百餘人。每人各養私名十餘輩。呼之曰狗。然則團之名。通雅俗皆有之。乃唐時俗稱也。

改名登第

蜀何光遠鑒戒錄云。梁震比名靄。以所業贄於劉象先輩。劉曰。據郎君少年。才思清秀。儻隨鄉賦。成名非遠。若不改名。無因顯達。緣靄字。雨下從謁。雨下謁人。因甚得見。請改爲震。震字雨下從辰。辰者龍也。龍遇水而變化。燒尾之象。不亦宜乎。震後果得上第。

太平廣記引感定錄云。有進士李巖。連舉不第。夜夢人謂曰。頭上有山。何以得上第。及覺。不可名巖。遂更名言。乃中第。此二事。皆以改名登第。然則求科第者。當擇令名。又在古人。不以隱疾。不以畜牲。諸例之外矣。

唐時追贈不及第人

唐摭言載。韋莊奏請追贈不及第人。孟郊。李賀。皇甫松。李群玉。陸龜蒙。趙光遠。李甘。劉得仁。陸逵。傅錫。平曾。賈島。劉稚珪。顧邵孫。沈珮。顧蒙。羅鄴。方干。俱無顯遇。皆有奇才。麗句清辭。徧在時人之口。銜寃抱恨。竟爲冥路之人。但恐憤氣未消。上衝穹昊。伏乞宣賜中書門下。追贈進士及第。各贈補闕拾遺。見存明代。惟羅隱一人。亦乞特賜科名。錄升三級。

按此舉人多知之。然罕能言其人者。惟方干身後及第。詩文家尚有引用者。李賀等盛名長在。而與方三拜同膺曠典。人或未之知也。至李甘等名迹久晦者。更無論矣。故備錄於此。

又按孟郊於貞元十二年及第。而此云不及第。未詳。至羅隱之不成進士。人人知之。乃觀此。則生前固曾賜及第矣。

聞音中選

宋陳鵠耆舊續聞云。閩人以高為歌。真宗朝。試天德清明賦。有閩士破題云。天道如何。仰之彌高。考官閩人。遂中選。

按此。當是戲言。未必有實事。豈考官不檢韻書邪。岳珂桯史載。元祐間。黃秦諸君子。在館觀李龍眠畫。已圖博者六七人。方據一局。投迸盆中。五皆茲。而一猶旋轉。一人俯盆疾呼。東坡曰。李龍眠天下士。乃效閩人語邪。眾請其故。坡曰。四海語音。言六皆合口。惟閩音則張口。今盆中皆六。一猶未定。法當呼六。而疾呼者乃張口何也。龍眠聞之。亦笑而服。此亦以閩音為戲也。

歐陽文忠公場屋中軼事

宋王銍默記云。晏元獻以前。兩府作御史中丞。知貢舉。出司空掌輿地之圖賦。舉人上請者。皆不契元獻之意。最後。一目眊瘦弱少年。獨至簾前請曰。據賦題。出周禮司空。鄭康成注云。如今之司空。掌輿地圖也。若周司空。不止掌輿地之圖而已。若如鄭說。今司空掌輿地之圖。漢司空也。不知做周司空與漢司空也。元獻微應曰。今一場中。惟賢一人識題。正謂漢司空也。少年舉人。乃歐陽公。是榜為省元。

按歐公為試官事。人多知之。其自為舉人應試事。人罕知者。此可與閩天鵝事並為場屋中問題目之故典矣。

又按周禮大司徒之職。掌建邦之土地之圖。鄭注云。土地之圖。若今司空郡國輿地圖。職方氏之職。亦云掌天下之圖。鄭注云。如今司空輿地圖。是司空輿地圖。鄭注兩見。而皆無掌字。元獻此題。未免小誤。

默記又云。王君辰榜。是時歐公為省元。有李郎中。忘其名。是年赴試南宮。將迫省試忽患瘦氣昏憒。同試相迫。勉扶疾以入。既而疾作。凭案上困睡。殆不知人。已過午。忽有人腋下觸之。李驚覺。乃鄰坐也。問所以不下筆之由。李具言其病。其人曰。科場難得。已至此。切勉強。再三言之。李試下筆。頗能運思。鄰坐者甚喜。因盡說賦中所當用事。及將己卷子拽過。鋪在李案子上云。某乃國學解元歐陽修。請公折拽回至盡用之不妨。李見開懷若此。頗覺成篇。至於詩亦然。榜出。歐公作魁。李亦上列。遂俱中第云。此亦歐公場屋中軼事。

宋制房官考校與今制異

元吳自牧夢粱錄云。所納卷子。發下彌封。所封卷頭。于每卷上。打號頭。三場共一號方發往謄錄所。謄錄卷子。依字號書寫。對讀無差。方納入考試官各房考校。如卷子考中。發過別房覆考。如稱眾意。方呈主文。

按彌封。謄錄。對讀。均與今制同。惟本房考中。須過別房覆考。此則與今異也。

濃筆抹至尾

唐蘇鶚杜陽襍編云。上試制科於宣政殿。或有詞理乖謬者。即濃筆抹之至尾。

按歐陽公紅勒帛。似用朱筆橫抹。此則直抹也。評閱文字之用筆抹。唐世已然矣。

殊次平

唐裴庭裕東觀奏記云。先是京兆府進士明經解送。設殊次平等三級。以甄別行實。章澳為京兆尹。以納策試前後為定。不更分等第之限。人多惜之。

三八課試

宋胡孜漁隱叢話引上庠錄云。兩學公厨。例於三八課試日。設別饌。春秋炊餅。夏冷淘。冬饅頭。

按今人塾課。往往逢三八日作詩文。猶宋太學之遺制也。

選程墨

國朝查慎行人海記云。選歷科程墨。自萬歷庚辰。錢唐人錢穀字豐寰始。錢貢生官曲靖府知府。

會課

宋呂本中師友襍着云。崇甯初。予家宿州。汪信民為州教授。黎確介然初登科。依妻家孫氏居。饒德操亦客孫氏。三人者。嘗與予及亡弟揆中由義會課。每旬作襍文一篇。四六表啟一篇。古律詩一篇。旬終會課。不如期者。罰錢二百。

按今文士。每作會課。宋時已有此風矣。

十榜傳家

宋葉夢得石林燕語云。王禹玉歷仁宗英宗神宗三朝。為翰林學士。其家自太平興國至元豐十榜。皆有人登科。熙甯初。葉尚書祖洽。榜閣喜燕。席上和范景仁詩云。三朝遇主惟文翰。十榜傳家有姓名。此事他人所無也。

兄弟登科相距一甲子

明朱國楨湧幢小品云。廬陵習先生孔教。嘉靖戊午解元。隆慶戊辰進士。卒且三十餘年。而其弟孔化。以萬歷戊午舉鄉試。去其兄剛一甲子。

按近人若錢唐許氏。亦有此盛事。惟習孔化父亮尚在。則其年必近百歲矣。

一科兩張銓

國朝查慎行人海記云。萬歷甲辰。進士同姓名者張銓。一大名人。一沁水人。俱乙亥正月二十六日生。科第子女皆同。

一人試兩卷皆中選

齊東野語載。王希呂仲衡知紹興郡。舉進士。有為二試卷異其名。皆中選。黠者不服譁然訴之。王曰。爾曹累試不一得。彼一試而兩得。而敢訴邪。遂而出之。此等事。今塲屋中功令嚴密。固無之矣。至書院考試。則往往不免。余歷主江浙閩書院。院中知名之士。多有以一人作二卷者。余率兩取之。猶王仲衡意也。

高蹈邱園科

國朝王士禎香祖筆記云。唐時有走馬應不求聞達科者。傳以為笑。宋亦置高蹈邱園科。許于本貫投狀乞應與唐正同。

明制生員仍就府縣試

明黃煜碧血錄載。繆公昌期西谿先生自錄。萬歷戊寅。年十七。入學第四。辛巳年二十。其年歲考。十二名補廩。又云。甲午縣試第十。將就府試。而吾母已病云云。

按公於戊寅入學。辛巳補廩。而甲午歲猶應縣試。是明制生員。亦試於府縣也。

又按公於十四歲赴童子試。縣令楚麻城劉公。見而賞之。置一等。是明制童生府縣試亦分等第。

饒州神童

宋葉夢得避暑錄話云。饒州自元豐末。朱天錫以神童得官。俚俗慕之。小兒粗能念書。自五六歲。即以次教之五經。以竹籃坐之木杪。絕其視聽。教者預為價。終一經。償錢若干。流俗因言饒州出神童。然苦之以至於死者。蓋多於中也。

按如此教小兒。可謂撟揉造作矣。

宋蔣正子山房隨筆云。南康建昌縣。有神童山。每大比試童子至百人。七取其一。

國朝宋長白柳亭詩話云。大中祥符八年。福清蔡伯禧。以神童召見。年未二週。誦詩百餘篇。授校書郎。春宮伴讀。自古神童之最幼者。僅見此。或云名伯桷。一名伯倫。又云。孝宗時呂嗣興。四歲授從政郎。為皇孫榮國公伴讀。

三同

宋朱弁曲洧舊聞云。章子厚與晁秘監美叔同生乙亥年。同榜及第。又同為館職。常以三同相呼。子厚有詩云。寄語三同晁秘監。然紹聖初。子厚作相。美叔竭力詆之。子厚怒。黜為陝守。美叔謂所親曰。三同今百不同矣。

按三同頗不易得。余生平與陸星農觀察增祥。皆於道光丙申年入學。甲辰年登賢書。庚戌年成進士。其亦可謂三同乎。

同年之父不稱年伯

國朝王應奎柳南隨筆云。前明正嘉以前。風俗猶為近古。必父之同年。方稱年伯。而同年之父。即不爾。吾邑孫雲津舟。中正德丁丑科進士。乃夏桂洲之同年。而雲津之父西川翁七十。桂洲壽之以詩。稱老先生。不稱年伯。其詩卷現藏孫之後人寶洲家。

杭學多游士

宋周密齊東野語云。杭學自昔多四方之人。淳祐辛亥。朝議以游士多無檢束。遂行下各州自試於學。士子大閧肆罵時。趙京尹與衆教官調停。一時但欲求靜。遂許以三百名內。一半取土人。一半取游士。越數日。宰執奏事。上面諭曰。近行諸州各試之法。臨安府憑何指揮。復放外方之人。趙尹乃移牒。俾游士限日出境。至開慶己未。漸復雲集。

臨安士人作鬧

宋周密齊東野語云。辛丑六月。臨安士人。以不預補試。群詣臺諫宅陳詞。臺臣畏其勢。以好語諭之。是夜集吏部侍郎鄭丙之門。詬罵無禮。鄭次日入奏待罪。上批令臨安府。將作鬧人行遣。越一日。奏勘到作鬧士人府學生丁如植為首。其次許斗樞羅矗。御批並編管鄰州。如植仍杖八十。

妻代夫入闈

國朝許嗣茅緒南叢談云。乾隆六年。揚州王張氏。代其夫王某入闈。為夫弟告訐。夫被斥。張氏亦譴戍。此事本擬正法。恩旨減死。

茶香室叢鈔卷七終

茶香室叢鈔卷八

清　德清俞樾著

唐人選唐詩

宋姚寬西溪叢語云。殷璠為河嶽英靈集。不載杜甫詩。高仲武為中興間氣集。不取李白詩。顧陶為唐詩類選。如元白劉柳杜牧李賀張祜趙嘏。皆不收。姚合作極元集。亦不收杜甫李白。彼必各有意也。余謂李杜諸人。在今日則光芒萬丈矣。在當日亦東家邱耳。或遺擯棄。初不足怪。

五言金城

吳任臣十國春秋云。劉洞廬陵人。長於五字唐律。自號五言金城。

按人知劉長卿詩。為五言長城。而不知劉洞事。

事賈島像有二人

宋周密齊東野語云。五代孫晟好學。尤長於詩。為道士。居廬山簡寂宮。常畫賈島像置屋壁。晨夕事之。

按唐李洞慕賈浪仙之詩。鑄像事之。誦賈島佛。此人所知也。不知又有孫晟事。

契丹求魏野詩

釋文瑩玉壺清話云。祥符中。契丹使至。因言本國喜誦魏野詩。但得上帙。願求全部。真宗始知其名。將召之。死已數年。搜其詩。果得草堂集十卷。詔賜之。

宋陳鵠耆舊續聞云。熙甯中。高麗遣使入貢。且求王平甫學士京師題詠。有旨。令權開封府元厚之內翰。鈔錄以賜。厚之自詣平甫求新著。平甫以詩戲之云。誰使詩仙來鳳沼。欲傳賈客過雞林。

算袋中詩句

宋孫升孫公談圃云。公昔與杜挺之梅聖俞同舟。聖俞寢食游觀。未嘗不吟諷思索。時時於坐上忽引去。奮筆書一小紙。內算袋中。同舟竊取而觀。皆詩句也。或一聯。或一句。他日作詩。有可用者入之。此與李長吉錦囊事相同。今人知長吉錦囊。而不知聖俞算袋也。

二李唱和集

宋吳處厚青箱雜記曰。李文正公昉。詩務淺近。效白樂天體。晚年與參政李公至為唱和友。李公詩格亦相類。今世傳二李唱和集是也。余生平最喜香山詩。所為詩亦自謂近之。惜不得二李集一讀耳。

陳亞澄源集

宋陳亞善為藥名詩。世多知之。然其他詩。頗有可誦者。吳處厚青箱雜記。載其數聯有歲旦示知已云。岐寒歸地底。表老到人間。又與友人郊游云。馬嘶曾到寺。犬吠下行村。送歸化宰王秘丞赴闕云。吏辭如賀日。民送似迎時。懷舊隱云。排聯花品曾非僭。窦憯若錢不是慳。亦自成一家體格也。

漁隱叢話。於陳亞止載其藥名詩數聯。而此等佳句皆不載。蓋未見及也。

詠三

唐朱灣有詠三詩云。厭玉屢招疑。終朝省復思。既良黃鳥興。還復白圭詩。請益先求友。將行必擇師。誰知不鳴者。獨下仲舒帷。每句切三字。故曰詠三。後人妄改為詠玉誤矣。辨見國朝錢曾讀書敏求記。

青衫白髮對句

宋樓鑰攻媿集跋郭適之集句梅雪詩云。昔有剩字至半山之前。自稱集句詩人。坐客駭然。公寘之坐末。問江州司馬青衫濕。何以為對。應聲曰。梨園弟子白髮新。公甚

悅。

按此二語。妙偶天成。即此足徵其集句之必工。惜不知為何人也。

北方詩社

宋無名氏藏海詩話云。幼年聞北方有詩社。一切人皆預焉。元祐間。榮天和先生客金陵。僦居清化市。為學館。質庫王四十郎。酒肆王念四郎。貨角梳陳二叔。皆在席下。似乎北方詩社。王念四郎。名莊。字子溫。有送客一絕云。江上歸來無好思。滿庭風雨易黃昏。王四十郎。名松。字不凋。有一聯云。舊菊籬邊又開了。故人天末未歸來。

按市井中人。亦好尚風雅如此。可見詩教之盛矣。

義試詩

元劉壎隱居通議云。往者江南承平時。鄉里踏春間。出題示學者。賦絕句。考殿最。有極精巧者。是時俱名曰義試詩。

按元初汐社。當亦義試之遺意。

韓海蘇潮

國朝蕭曇經史管窺。引李耆卿文章精義云。韓如海。柳如泉。歐如瀾。蘇如潮。然則今

人稱韓潮蘇海誤矣。

溫八吟

唐王定保摭言云。溫庭筠每賦。一咏一吟而已。場中號溫八吟。

按今人但知溫庭筠有八叉之名。不知有溫八吟也。八叉事出北夢瑣言。

禁體詩

宋歐陽文忠公詩話云。進士許洞。善為詞章。因會諸詩僧。分題出一紙。約曰。不得犯此一字。其字乃山水風雲竹石花草雪霜星月禽鳥之類。於是諸僧皆擱筆。

按歐公詠雪禁體詩。當本此也。

杜甫贈李龜年詩可疑

宋姚寬西溪叢語云。非杜所作。蓋岐王死時。崔滌時年尚幼。又甫。天寶亂後。未嘗至江南也。

杜詩疵累

國朝葉燮原詩。曾摘杜詩疵累數十條。如參軍舊紫髯。有髯參軍。無紫髯參軍。不見杏壇丈。丈謂函丈耶。抑稱孔子耶。馮招疾病纏。用左思馮公豈不偉。自首不見招。而曰馮招可乎。投閣為劉歆。投閣非劉歆事。諸如此類。雖杜老復生。不能自解也。又如郭元振。而但曰郭振起通泉。博望苑。而但曰名參漢望苑。亦屬不辭。又汪師韓詩學纂聞。亦摘數十條。如更尋嘉樹傳。傳字湊。長懷十九泉。仇池有泉九十九眼。刪去八十。依舊已銜泥。依舊即已也。年少今開萬卷餘。餘字不貫。發日排南喜。傷神散北吁。南喜北吁。不成語。

按兩君所摘尚多。茲略舉如右。至不見夏殷衰中自誅褒妲。則古人自有此互見文法。不然。杜公豈不能改夏殷為殷周乎。

愚謂白頭搔更短。亦有語病。搔之而短者。白髮也。頭則豈可短乎。

古人疵句

詩學纂聞。又摘江文通之嚴風吹若莖。以若木為若莖。可笑。徘徊泣松銘。松是松楸銘是誌銘。二字不貫。稚子候檐隙。易候門為候檐。隙有語病。迎華過盈瑱。以盈尺之玉為盈瑱。拙劣。又摘謝惠連何獨顧衡闈。歐陽堅石子欲居九蠻。改門為闈。改夷為蠻。皆是趁韻。如此之類。雖屢吹毛。然不能為古人諱也。

元李治敬齋古今黈云。顏延年答鄭尚書詩。何以銘嘉貺。言樹絲與桐。桐固可以言樹也。絲亦可以言樹乎。余則謂此句當有誤。味其意。自是封植此樹。無忘角弓之意。非言琴也。或絲字當作梓乎。

東坡次韻張秉道云。憐君嗜好更迂闊。得我新詩喜折屐。

按屐齒可折。屐不可折。此亦白頭搔更短之類也。

駱賓王詩

宋吳烱五總志云。駱賓王未顯時。庸作於杭州梵天寺。終日執役。至夜方休。因憑欄而立。時月色如晝。一老僧苦吟不已。因問之。僧云。我作梵天寺詩。止得兩句云。桂子月中落。天香雲外飄。思之切至。竟不能成章。賓王曰。我當為汝足之。即曰。樓觀滄海日。門對浙江潮。僧大奇之。

按此詩。舊傳以為駱賓王為宋之問續成者。說本唐孟啟本事詩。而宋計敏夫作唐詩紀事。詳載之。吳氏此說。與世所傳迥異。未知所本。然考賓王集中。有贈宋之問詩。非不相識者。舊傳頗有可疑。或吳氏所述。轉得其實耳。

宋廣平梅花有二賦

元劉壎隱居通議云。唐丞相廣平文貞公宋璟作梅花賦。嘗讀之矣。近又復見一賦豈後人效之乎。俱錄於後。俟識者考焉。

按所錄二賦。前賦膾炙人口久矣。後賦似不敵前賦。末云。分姑山之逸遊。道回仙於吟龐。劉氏謂此二語不知所謂。余謂姑山或用藐姑射事。回仙未詳。

杜牧之阿房賦有所本

宋廖瑩中江行襍錄云。杜牧之阿房宮賦。六王畢。四海一。蜀山兀。阿房出。陸傪作長城賦云。千城絕。長城列。秦民竭。秦君滅。傪之作在牧之前。則阿房宮賦。祖長城句法矣。牧之明星熒熒。開妝鏡也。諸句。楊敬之華山賦有云。見若咫尺。田千畝矣。見若環堵。城千雉矣。見若杯水。池百里矣。見若蟻垤。臺九層矣。蜂窠聯聯。起阿房矣。小星熒熒。焚咸陽矣。華山賦。杜司徒佑已稱之。牧之乃佑之孫。亦是倣楊作也。

按華山賦以小形大。阿房賦以大形小。意似有別。或可云異曲同工也。

杜牧華清宮詩失實

宋彭乘墨客揮犀云。杜牧華清宮詩。一騎紅塵妃子笑。無人知是荔枝來。據唐記明皇以十月幸驪山。至春即還宮。未嘗六月在驪山也。荔枝盛暑方熟。詞意雖美。而失事實。

按自古封人如此者甚多秦始皇未嘗一日居阿房宮杜牧阿房宮賦亦失實也

詩不忌重字

唐范攄雲溪友議云宣宗朝上於延英殿詔中書舍人李藩等問曰凡考試之中重用字如何對曰錢起湘靈鼓瑟詩云馮夷空自舞楚客不堪聽曲終人不見江上數峯青中有二不字上曰錢起雖重用字他詩似不及起

按此知唐人考試詩不忌重字

律詩一聯中有重複字

國朝騶集道人薑露庵筆記云香山劍南今體詩多複字然不犯於一聯中其一聯犯複者張公裕云馬行僵路行來濕亂放長河不共來東坡云淒風瑟縮吹絃柱香霧淒迷著髮髻遺山云聞道舊傳言外意忘言今得眼中人漁洋云漢廷露下仙人掌銀漢光遲帝子家甌北云禁中才子徵之句年少神仙子晉笙

按此諸聯皆不知而誤犯惟遺山言外忘言二句語意似相承或有意為之在律詩中可稱創格矣

又云王右丞詩一從歸白社不復到青門起句已用青白二字腹聯更用青菰臨水映白鳥向山翻徐子能謂大手筆不嫌重複未免矯枉過正

按詩中複字原不必盡避如右丞此詩則疎忽太甚矣

失黏

宋陳鵠耆舊續聞云表啟之類近代聲律尤嚴或乖平仄則謂之失黏然文人出奇時有不拘者織啓新範載李秀才賀滕學士一啟全用側聲結句其辭云伏審崇承紫渙進聯閣彥某被遇有素起忭慰後且賢者器業本不在於文藻而國之鈞軸實藉此而進用云云

按今人但知詩有失黏不知文亦有失黏也聲律誠不必過拘然如李啟全用側聲字結句究不可為典要

沈隱侯言古儒士為文當從三易易見事一也易識字二也易誦讀三也余最服膺斯語若平仄失黏則誦讀便不易矣

又按織啟新範不知何人所撰殆猶今世通用之尺牘書也

一日九遷句不誤

文選任彥昇表千秋一日九遷李善注謂日當為月字之誤學者皆然之宋王楙野客叢書謂千秋頃刻之間自高寢郎超遷九級至大鴻臚非謂一日之間九次遷除也謂之一日正不為失李善誤認此意乃以一月九遷為丞相案漢書千秋為大鴻臚數月代劉屈氂為丞相則知千秋為相乃在鴻臚數月之後豈一月九遷為丞相哉

白鷳失素

宋朱翌猗覺寮襍記云四海之內物有未盡識者不可著之書鷳白羽黑文胸頸皆青冠面足皆赤不純白也雪賦乃曰白鷳失素是未盡識鷳也

按說文瓊為赤玉雪賦林挺瓊樹句前人有譏之者矣不謂白鷳句亦有此指摘也

欣然規往

國朝王應奎柳南隨筆云桃花源記欣然規往規畫也規字與親字筆畫相近今本亦多誤刊既云規往下文不應又說未果矣

按明張天如漢魏六朝百三名家載陶公此記作規往並注云或作親非乃汲古閣所藏陶集號北宋本亦誤作親何歟王虛舟先生所書桃花源記亦是親字此字之訛亟宜訂正者也

如鼃居坎

國朝王應奎柳南隨筆云莊子秋水篇子獨不聞夫埳井之鼃乎謂東海之鱉云云白香山池上篇如鼃居坎不知海寬用此事也坎字本即埳字而鼃字頗近龜字近世相沿誤刻前明如董尚書令如王吏部皆善寫池上篇而鼃字不免沿誤作龜亦疎於考訂矣

悔讀南華句異說

宋王楙野客叢書云南部新書載大中間上賦詩有金步搖未能對令溫飛卿續之飛卿以玉條脫應之令狐綯問其事於飛卿曰出南華真經非僻書也冀相公燮理之下時宜覽古綯甚怒後飛卿有悔讀南華第二篇之句北夢瑣言謂南華真經無玉條脫事僕謂真誥玉條脫事正在第一編謂華陽第一篇可也考飛卿集有題李羽故里一詩尾句曰終知此恨銷難盡孤負華陽第一篇無悔讀南華第二篇之句

余疑此詩必傳寫有誤飛卿當有兩詩其為令狐綯作者當云悔讀華陽第一篇正所謂玉條脫事也其題李羽故里者當云孤負南華第二篇莊子第二篇齊物

掄也。此恨難銷。由不能齊物論。故曰孤負耳。

崔護詩改本

宋沈括夢溪筆談曰。崔護題城南詩。其始曰。去年今日此門中。人面桃花相映紅。人面不知何處去。桃花依舊笑春風。後以其意未全。語未工。改第三句曰。人面祇今何處在。至今所傳。惟本事詩。作祇今何處在。唐人工詩。大率多如此。雖有兩今字。不恤也。取語意為主耳。後人以有兩今字。多行前篇。余謂改本轉不如元本之自然。宜後人之惟行前篇也。

庾子山春賦云。眉將柳而爭綠。面共桃而競紅。人面桃花句本此。古人雖率爾漫筆。亦有來歷也。

竹徑通幽處

常建詩。竹徑通幽處。禪房花木深。宋姚寬西溪叢語云。歐陽永叔守青。題解字後山齋云。竹徑遇幽處。不知別有本邪。抑永叔自改之邪。

宋無名氏藏海詩話云。蘇州常熟縣破頭山。有唐常建詩刻。乃是一徑遇幽處。蓋唐人作拗句。上句既拗。下句亦拗。所以對禪房花木深。遇與花皆拗故也。

鄉音難改面毛衰

宋趙德麟侯鯖錄云。四明狂客賀知章回鄉偶書二首。其一云。幼少離家老大回。鄉音難改面毛衰。兒童相見不相識。却問客從何處來。

按此詩。今膾炙人口。惟次句作鄉音無改鬢毛衰。衰字出韵。或本作面毛衰也。

琵琶花下閉門居

國朝宋長白柳亭詩話云。元微之詩。萬里橋邊女校書。琵琶花下閉門居。謂薛濤也。駱谷中。有琵琶花。與杜鵑相似。後人不知。改為枇杷。

醉翁亭記誤字

國朝歐陽泉點勘記云。歐陽修醉翁亭記。讓泉也。本集及滁州石刻。並同諸選本作釀泉。誤也。至後文釀泉為酒。自當作釀。謂釀此讓泉之水為酒耳。

按余家有歐陽文忠公集。其二十七世孫衡所刻。亦作釀泉也。讀醉翁亭記者。幾不知有讓泉之名矣。

東坡獄中寄子由詩有訛字

宋葉夢得避暑錄話。載此詩。與蘇集異者二句。百年未了須還債。集作百年未滿先

償債。額中犀角真吾子。集作眼中犀角真吾子。疑集誤也。未了須還債。言應還之債尚未了耳。若作先字。義不可通矣。犀角在額。不在眼。作眼中。尤無義。

攀栖鶻之危巢

宋胡孜漁隱叢話。引復齋漫錄云。東坡謫居黃州五年。赤壁有巨鶻。棲於喬木之上。後賦所謂攀棲鶻之危巢。俯馮夷之幽宮也。

按余幼時。讀林西仲所評古文。於此二語云。皆極言之。不必實有其事。孰知棲鶻乃實事邪。然則讀古人文。正不可妄下一語也。

橫看成嶺側成峯

宋姚寬西溪叢語云。南山宣律師感通錄。言廬山七嶺。共會於東。合而成峯。因知東坡橫看成嶺側成峯之句。有自來矣。

一團茅草亂蓬蓬

村塾中兒童所誦千家詩。有一團茅草亂蓬蓬一首。不知誰作。余讀宋人許彥周詩話云。宣和癸卯年。僕游嵩山峻極中院。法堂後簷壁間。有詩四句云。一團茅草亂蓬蓬。驀地燒天驀地空。爭似滿爐煨榾椩。漫騰騰地煖烘烘。字畫極草草。其旁隸書四字云。勿毀此詩。寺僧指示僕曰。此四字。司馬相公親書也。乃知此是北宋人詩。惟榾椩。今作榾柮。以字書考之。似當作柮為是。然此疊韻字。止取其聲。本無定字。非觀此詩。不知榾柮之可作榾椩矣。彥周名顗。

王荊公改字

王荊公詩。春風又綠江南岸。明月何時照我還。吳中士人家藏其草。初云又到江南岸。圈去到字。注曰不好。改為過。復圈去。而改為入。旋改為滿。凡如是十許字。始定為綠。事見容齋續筆。余謂諸字皆不及到字之自然。正不必改也。

晝錦堂記

宋胡仔漁隱叢話。引桐江詩話云。永叔作晝錦堂記。開石了。以碑本寄張安道。安道云。惜乎不先寄老夫。使此記遂有小纇。以武康之節。來治於相兩句中。可去一字。不然。以武康之節來治相。又不然。以武康節來治於相。

按今人但知此文首二句。仕宦而至將相。富貴而歸故鄉。兩而字。歐公使人追回加之。卻不知有此說。以武康之節。來治于相。語句無纇。張公之說。似不必拘。然可見古人作文。甚留心虛字也。

畫舫之舟

宋周輝清波雜志云。蘭亭序。絲竹管絃。或病其說。而歐陽公記。真州東園。汎以畫舫之舟。南豐曾子固。亦以為疑。

岳陽樓記

范文正岳陽樓記。先憂後樂之語。千古稱之。然余謂此自文正素志。何忽發之於此。意則誠美矣。以作樓記。而言則似不甚切也。及讀宋范公稱過庭錄云。滕子京負大才。為衆忌嫉。自慶帥謫巴陵。憤鬱頗見辭色。文正與之同年。友善。正患無隙以規之。子京忽求岳陽樓記。故中云。不以物喜。不以己悲。先天下之憂而憂。後天下之樂而樂。其意蓋有在矣。乃知文正有為言之。非横逞議論也。

周煇清波雜志云。滕子京守巴陵。修岳陽樓。或贊其落成。答以落甚成。只待凭欄大慟數場。以此觀之。文正此文。有為言之也。

齊東野語。載東坡行忠宣公辭免批答云。吾聞之乃烈考曰。君子先天下之憂而憂。後天下之樂而樂。雖聖人復起。不易斯言。則竟以此二語。用入王言。忠宣上遺表亦用之云。蓋當先天下之憂。期不負聖人之學。此先臣所以教子。而微臣所以事君。

楊徽之十聯詩

宋太宗選楊徽之詩十聯。寫於御屏。梁周翰詩。所謂誰似金華楊學士。十聯詩在御屏風是也。此事孰在人口。十聯詩則罕能舉之者。王闢之澠水燕談錄備載之。江行云。犬吠竹籬沽酒客。鶴隨苔岸洗衣僧。寒食云。天寒酒薄難成醉。地迥樓高易斷魂。塞上云。戍樓煙自直。戰地雨長腥。嘉陽川云。青帝已教春不老。素娥何惜月長圓。又云。浮花水入瞿塘峽。帶雨雲歸越巂州。哭江為云。廢宅寒塘水。荒墳宿草煙。元夜云。春歸萬年樹。月滿九重城。僧舍云。偶題巖石雲生筆。閑繞庭松露濕衣。湘江舟行云。新霜染楓葉。皓月借蘆花。宿東林云。開盡菊花秋色老。落遲桐葉雨聲寒。

按如哭江為詩。竟寫入御屏。宋時猶無忌諱如此。

文文山正氣歌有所本

宋人儒林公議（無作者姓名）云。孔道輔為甯州軍事推官。州天慶觀有蛇妖。郎將而下。日兩往拜。道輔以笏擊蛇首。斃之。鄆人石介作擊蛇笏銘。有云。夫天地有純正至剛之氣。鍾物與人。人有死。物有盡。此氣不滅。烈烈然亘百世而長在。在堯為指佞草。在魯為孔子誅少正卯刃。在齊在晉。為南董筆。在漢武朝。為東方朔戟。在成帝朝。為朱雲劍。在東漢為張綱輪。在唐為韓愈論佛骨表。逐鱷魚文。為段太尉擊朱泚笏。今為公擊蛇笏云云。文信國正氣歌。天地有正氣。雜然賦流形。以下一段。全本此意。

司馬溫公解禪偈

宋王闢之澠水燕談錄云。近士大夫。多修佛學。溫公患之。為解禪偈六篇云。忿怒如烈火。利欲如銛鋒。終朝長慼慼。是名阿鼻獄。顏回甘陋巷。孟軻安自然。富貴如浮雲。是名極樂國。孝弟通神明。忠信行蠻貊。積善來百祥。是名作因果。仁人之安宅。義人之正路。行之誠且久。是名不壞身。道德修一身。功德被萬物。為賢為大聖。是名菩薩佛。言為百世師。行為天下法。久久不可揜。是名光明藏。

按孟子七篇中。無自然二字。孟軻安自然句。未詳其意。

七審

宋張邦基墨莊漫錄云。晁文元公。深明理性。嘗作七審。以代曾子三省之義。一、一切妄念。能息否。二、一切外緣。稍簡省否。三、一切觸境。能不動否。四、一切語言。能慎密否。五、一切黑白。減分別否。六、夢想之間。不顛倒否。七、方寸之間。得恬愉否。

按此七審。當書坐右。以自檢束。

著書多廋語

宋費袞梁谿漫志云。吳元中丞相敏。宣和間。著中橋見聞錄。記當時事。不敢斥言。大抵多為廋語。其稱安者。謂蔡攸。蓋攸字居安。實者。謂童貫。木者。謂林靈素。或朱勔也。他皆類是。

按今人於書簡中。或不欲指斥顯要者之名。輒以廋詞寫之。亦有所本矣。

唐人上宰相書無忌憚

唐王定保摭言載。曹州布衣袁參。上中書姚令公元崇書。有云。若使君當不測之時。遭不測之禍。身從吏訊。妻子滿獄。則參請以翳翳之身。渺渺之命。伏死一劍。以白君冤。使酷報之刑。不能陷君矣。

按以平居無事之日。為此不祥之言。若在今人。雖自敵以下。讀之大怒矣。古人無忌憚如此。

習詩賦杖一百

宋葉夢得石林燕語云。政和末。李彥章為御史。言士大夫多作詩。有害經術。詔送勅局立法。何丞相執中為提舉官。遂定命官傳習詩賦杖一百。

詩換魚肉

唐馮贄雲仙雜記云。開成中。物價至微。村落買魚肉者。俗人買以胡絹半尺。士大夫買以樂天詩一首。

兩字對

王楙野客叢書云。石林凡看文字。采兩字以上對句。舉子用作賦。入仕用作四六。顯達用作制誥。此法極佳。余嘗課孫兒陛雲屬對。即此意。

肝臟饅頭

宋胡仔漁隱叢話云。大覺懷璉禪學外。工詩。荆公嘗以其詩示歐公。曰。此道人肝臟饅頭也。荆公不悟。問其意。歐公曰。是中無一點菜氣。

按人知東坡言僧詩要無蔬筍氣。而不知有歐公此語。

一詩兩見

宋王楙野客叢書云。有月皆同賞。無秋不共悲。此詩在盧綸集。則曰憶司空文明。在司空文明集。則曰憶盧綸。不知果誰為也。

按唐人一詩見兩集者甚多。此則尤奇。

梅花百韵詩

國朝李斗揚州畫舫錄云。焦繼軾字能符。善為謎。有梅花百韵詩。每首隱一物。一時傳之。

了閒集

國朝王應奎柳南隨筆云。吾邑孫狀元承恩。原名曙。故字扶桑。為諸生時。好以駢體為經義。是時吳中有文社。曰同聲。而孫實為之領袖。所選丁亥房書。名曰了閒。悉六朝麗語。風行海內。滿大臣剛公。彈駮文體。扶桑至褫其衿。予見了閒首義。為學而時習之全章。原起云。且自芸吹緗古之香。杜隕求聲之草。桂殘招隱之花。通篇語皆如是。此篇雖刻他氏。實扶桑自作。即一原起。而構思一日夜云。

按此集。顧子山觀察曾有之。惜毀于兵火。不復存矣。然其文艷而不古。原起三語。亦無深味。徒摭浮詞。謂構思至一晝夜。吾不信也。（承恩順治戊戌科狀元。）

茶香室叢鈔卷八終

茶香室叢鈔卷九

清　德清俞樾著

蒼頡二十八字

明焦竑筆乘續集云。蒼頡石室記有二十八字。在蒼頡北海墓中。土人呼為藏書室。周時無人識。秦李斯始識八字。曰上天作命。皇辟迭王。漢叔孫通識十二字。

仙篆

宋張世南游宦紀聞云。永福縣東南八十里。羅漢寺之仙巖。有篆書十。形體奇怪。環布巖石。不着姓名。人所未識。號曰仙篆。歐陽永叔嘗得之。喜其無鐫刻之蹟。如指畫成文。欲以番昊金書字圖號譯之。未暇也。蔡端明時守三山。以道家書釋之。曰。貧道守真一。中有不死術。亦莫得其據。余嘗見碑本。字勢夭矯。洒落奇妙。枝葉不屬。而脈絡皆通。信是奇怪。不知蔡忠惠觀道家何等書而識之。此字恐子雲未必識也。

按貴州永甯州紅崖山有字。若大書深刻者。而無斧鑿痕。文不可識。土人呼為諸葛碑。近來考古者。或以為殷高宗伐鬼方刻石紀功。或以為三危禹蹟。或以為苗民古書。道光中。新化鄒漢勛為作釋文。凡二十五字。亦未知果是否。余得其拓本。字之大小疏密肥瘦不一。張之春在堂中。見者皆詫為奇觀。此亦永福仙篆之類矣。

歐陽公集古錄本劉原父

宋蔡絛鐵圍山叢談云。劉原父出守長安。多古簋敦鏡甗尊彝之屬。因自著一書。號先秦古器記。而文忠公喜集往古石刻。遂又著書。名集古錄。咸載原父所得古器名款。

韻類題選

宋樓鑰攻媿集跋袁光祿轂事迹云。袁之著述。傳于世者。有韻類題選百卷。後學賴之。竊以為古今類書第一。蓋類書必須分門。雖多出名公。而事多重疊。又必有襍門。惟此書以韵別之。讀者隨字徑取。一索而獲。每一目之下。必有賦題。故名題選。

按此乃以韵隸事之始。

明張岱陶庵夢憶云。大父至老。手不釋卷。常恨韵府羣玉五車韵瑞寒儉可笑。乃博采羣書。用淮南大小山義。摘其事。曰大山。摘其語。曰小山。事語已詳本韵。而偶寄他韵下。曰他山。膾炙人口者。曰殘山。總名之曰韵山。小字襞積。厚如塼塊者。三百餘本。一韵積至十餘本。韵府五車。不啻千倍之矣。政欲成帙。胡儀部青蓮攜其尊人所出

中祕書名永樂大典者與韻山政相類大帙三十餘本一韻中之一字猶不盡焉大父見而歎息曰書囊無盡精衛銜石填海所得幾何遂輟筆而止

按張氏此書不傳亦殊可惜雖不及永樂大典之富然世人能見永樂大典者幾人得見此書亦覩止矣

草書韵會

明楊慎墨池瑣錄云金時錦溪老人張君用天錫集古名家草書名曰草書韵會其所取自漢章帝史游起至金王萬慶共二百五十七人趙秉文為之序余猶及見金人版刻其精妙神彩不減法帖元末好事者又添鮮于樞改名草書集韵洪武初蜀邸又翻刻並趙序及諸書家姓名皆去之刻又粗惡可重惜也

按今則并蜀刻亦不可見矣乾隆間石梁豎庵撰草字彙至今猶有印本然在石君已不知有錦溪之書矣

韵會定正

國朝錢曾讀書敏求記云孫吾與韵會定正四卷平聲不分上下別作一公二居三觚四江等二十五韵上聲別作一礦二矩三古四港等二十五韵去聲別作一貢二

據三固四絳等二十五韵入聲別作一穀二覺三葛四戛等一十三韵吾與字子初太常博士

按此書世無傳者其所更定部名世亦莫之知矣

天竺字源

宋宋庠元憲集贈傳法光梵二大卿詩自注云二公作天竺字源聖上為之序

按婁氏漢隸字源其名本此

玉浮圖

國朝納蘭成德淥水亭雜識云昔人好取華麗字以名類事之書如編珠合璧雕金玉屑玉英金鑰金匱寶海寶車龍筋鳳髓麟角天機錦五色線萬花谷青囊錦帶玉連環紫香囊珊瑚木金鑾香蕊碧玉芳林之屬未能悉數聞國學鏤版向有玉浮圖不知何書當亦屬類家也

極沒要緊

國朝錢曾讀書敏求記云公是先生極沒要緊一卷即劉原甫弟子記也于時人或書名或稱字蓋以微旨別其人之賢否耳

按如此亦非極沒要緊者不知何以有此名

按四庫全書提要云浙江所採遺書有極沒要緊一卷亦題公是先生撰其文皆剽掇郭象莊子注語似出依託與此顯為二書今別存其目於道家類中然則極沒要緊非公是弟子記也

枝官碑

宋趙彥衛雲麓漫鈔云溧陽縣有東漢潘長史枝官碑或疑其為校官字

按宋時誤以校官碑為枝官碑大可笑

反金人銘

晉孫楚馮翌集有反金人銘曰晉太廟有石人焉大張其口而書其胸曰我古之多言人也無少言無少事少言少事則後生何述焉夫唯立言名乃長久胡為塊然生鉗其口云云

按王仲宣集有反金人贊云一言之賜過乎輿璧末世不皷義與茲易似亦即此意然語意簡略猶未甚顯孫子荊此銘則居然與金人反唇矣

晉潘黃門集有兩階銅人訓云無曰莫傳宣乎四海無曰莫聞響振萬里此則庶乎

金人之遺意也

三字經

國朝喬松年蘿摩亭札記云童子所誦三字經有王相者注之謂是王伯厚所作淺揚藻蠡勺編云乃南海區適子所撰適子字正敬宋末人入元不仕見廣州人物傳

千字文

唐王定保摭言云顧蒙宛陵人博覽經史亦一時之傑避地至廣州困於旅食至書千字文授於聾俗以換斗筲之資

據此則唐人已以千字文教童子矣

國朝歐陽泉點勘記云飽飫烹宰饑厭糟糠一作飽飫烹宰飢飫糟糠尤有理

按作饑厭則厭與饜同作飽厭則厭謂厭棄也

又謂律呂調陽原作律召調陽此則本於宋錢易南部新書謂智永禪師所寫真草千字文俱作律召

陽六為律陰六為呂則律呂調陽義固未合然作律召調陽亦屬難通愚謂當作律調召陽言六律調則可以召陽氣也鄒子吹律而黍谷春回即其事矣

家書以千字文編號

宋韓元吉南澗甲乙稿。有赴信幕詩云。游宦三年方啟足。家書千字又從頭。自注曰。家書以千字文為號。

上大人

國朝張爾岐蒿庵閒話云。禪宗正脈臨濟宗載。提刑郭祥正字功甫。謁白雲禪師。白雲上堂曰。夜來枕上作得箇山頌。謝功甫大儒遠訪之勤。當須舉與大衆。已後分明舉似諸方。豈惟謝功甫。直要與天下有鼻孔衲僧。脫卻着肉汗衫。乃上大人。邱乙己。化三千。七十士。爾小生。八九子。佳作仁。可知禮也。

按此知宋時此數語已盛行。故白雲舉此以示郭功甫。或因謂此即白雲枕上所作。則大誤矣。

場屋中字體

宋孫奕示兒編云。誠齋先生楊公。考校湖南漕試。同寮有取易義為魁。先生見卷子上。書盡字作尽。必欲擯斥。考官力爭不可。先生云。明日揭榜。有喧傳以為場屋取得箇尺二秀才。吾輩將何顏。竟斥之。

又云。廬陵出聖武為天下君賦。押君字者。隔句皆押。能羣韻而多寫作群。後主文出院云。二十文韻中。無群字。凡如此寫者。皆不敢取。

按此較尺二秀才。殊為小疵。乃竟見擯。是古人於筆畫閒。亦未始不斤斤講究也。

右文

宋沈括夢溪筆談云。王聖美治字學。演其義。以為右文。古之字書。皆從左文。凡字。其類在左。其義在右。如水類。其左皆從水。所謂右文者。如戔小也。水之小者曰淺。金之小者曰錢。貝之小者曰賤。如此之類。皆以戔為義也。

按此。乃六書形聲中之聲而兼義者。

廿卅卌三字音

明焦竑筆乘云。廿音入。而集反。說文。二十并也。俗音念誤。三十并為卅。音撒。先合反。四十并為卌。音錫。先立反。此三字。今皆失其音讀。宜表出之。

愚謂廿宜音聶。故其轉音為念。亦猶捻字之有聶音也。十音拾。廿音聶。卅音撒。卌音錫。則讀之了然矣。

荼𣘻茶

唐陸羽茶經云。其字或從草。或從木。或草木并。注云。從草作荼。從木作𣘻。從草木并作茶。

按廣韻宅加切。有荼字。注云。苦菜。又音徒。𣘻字注云。春藏葉。可以為飲。茶字注曰。俗。是荼為苦菜。𣘻茶二字。𣘻正而茶俗。乃飲茶之茶也。今茶行而𣘻廢。別有𣘻字。從草從二木。古無此字。

⿸厂鳥

元微之連昌宮詞。李謩擪笛傍宮牆。偷得新翻數般曲。世所通行本皆如此。宋張邦基墨莊漫錄作⿸厂鳥笛。云。玉篇。⿸厂鳥。烏協切。指按於笛而云⿸厂鳥。此字之妙也。

按⿸厂鳥字未詳。廣韻集韻皆無之。檢玉篇。亦未得。

念字去一畫

國朝畱丹書婦人集補云。秣陵丁雄飛婦卜氏。名雲。字四香。雄飛在燕都。得四香手書。書中念字。俱少一畫。始悟念字從人從二心。中去一畫。殊見用意也。

按念本從今從心。非從人從二心也。然閨閣雅意。不當泥六書論。

以⿱髟替為替

宋宋祁景文集。有乞禁使俗字疏云。昔隋唐詔敕。以⿱髟替為替。移之字。後因顏師古摘發其誤。始議改焉。當時以⿱髟替為替。猶今以勑為敕。夫⿱髟替替雖繆。尚是一音。勑敕相訛。遂乖兩讀。

按⿱髟替不知何字。景文謂與替一音。豈即鬀之俗字乎。

嬌饒

國朝錢曾讀書敏求記。毛晃增修禮部韻略下云。宋子侯董嬌饒詩。出玉臺新咏。初非嬈字。玉篇廣韻。從無嬈音作平聲也。毛晃取此字增入宵韻。引杜詩佳人屢出董嬌嬈句為證。歷考古人所用嬌饒。並是食旁。無從女者。藝文樂府及宋本杜集皆然。不知毛晃何據妄增。後人并改嬌為妖。舉世襲用已久。而嬌饒字竟亡矣。

按集韻三蕭。已收嬈字。褭聊切。然止云煩也。一曰。心不欲也。無妖嬈之義。

古文己字

宋沈括夢溪筆談云。古文己字。從一從亡。（當云作亡方是）此乃通貫天地人。與王字義同。中則為王。或左或右則為己。

按此雖宋人字說。而亦有理。

可字

宋范公稱過庭錄云。崧山隱者敏文時（一作如）嘗有字說解可字云。方釘丁時。必象其孔之可否。

按此等說。穿鑿可笑。王荆公字說之濫觴也。又解母字曰。方為女時。未有所乳。為母。則兩乳垂矣。此則與說文象乳子之義適合。

豩

宋姚寬西溪叢語云。劉夢得有樽前膽不為。趙豩有吞船酒膽豩。禮部韻唐韻並無。集韻在山字韻。音呼關切。頑也。

余按集韻山韻無豩字。删韻有豩字。呼關切。字從二豕。豩字實從此作豩非也。國初宋長白柳亭詩話。謂豩讀作頑。按豩音與慣同。不讀作頑。

書宋為宋

歐陽公歸田錄云。宋丞相庠。尤精字學。其在中書。堂吏書牒尾。以俗體書宋為宋。公不肯下筆。曰。此不是吾姓。堂吏惶恐改之。乃肯書名。

木易楊

揚字。從木從昜。而今人稱姓揚者。為木易楊。此誤昜為易也。宋王楙野客叢書云。真誥有為姓楊人作離合書者曰。偃息藏木。玩執周書。其意謂周書為易。乃知以木易為楊姓。其來久矣。

字可愈瘧

國朝丁星海湖北詩徵傳略云。趙纖扞字介臣。於國初起義。被獲。不屈死。工書。筆力遒勁。某姓藏最夥。燒灰治瘧。有奇效。

按正氣自足袪邪。然古來忠臣義士。遺翰猶多。何此君筆墨之獨靈耶。

翦賣古人字

唐馮贄雲仙雜記云。有人收得虞永興與圓機書一紙。翦開。字字賣之。暮卿一字。得麻一斗。鶴口一字。得銅硯一枚。房村一字。得羊千頭。

百壽字圖

國朝錢曾讀書敏求記云。百壽字圖一卷。紹定己丑。靜江令史濱刻于夫子廟。正統丁卯。昆明趙璧又得二十四體。編成一書。

按紹定。宋理宗年號。今世流傳百壽圖。未知即此否。余嘗集古印文壽字。得百體作百壽文。曾用西法照印於滬上。

四嬋娟

國朝王之春椒生隨筆云。孟東野詩。花嬋娟。泛春泉。竹嬋娟。籠曉煙。雪嬋娟。不長妍。月嬋娟。真可憐。楊升庵嘗令繪工繪此為四時嬋娟圖。以花當春。以竹當夏。以月當秋。以雪當冬。

尺紙七萬字

無名氏負暄野錄云。漢師宜官善書。大則徑丈一字。細則方寸千言。黃長睿跋細字華嚴經云。書是經者。尺紙作七萬字。若以宜官方寸千言概之。已為有餘。恐決無是理。余不敢以為然。

按杜陽雜編。南海貢奇女盧眉娘。能於一尺絹上。繡法華經七卷。然則古來奇技。亦未可以理測也。

百衲碑

明王世貞弇州山人四部稿云。韓魏公作晝錦堂。歐陽文忠為記。蔡忠惠書之。忠惠每一字。必寫數十赫蹏。朕合作而後用之。以故書成特精絕世。所謂百衲碑是也。此亦可備臨池之一法。然唐以前書家。恐未肯為此也。

堆墨書

宋王闢之澠水燕談錄云。陳文惠善八分書。點畫肥重。自是一體。世謂之堆墨書。鎮鄭州日。府伶人戲以一幅大紙。濃墨塗之。當中以粉筆點四點。問之何字也。曰。堆墨書田字。文惠大哂。

染指書

宋馬永卿嬾真子云。溫公私第。在縣宇之西北數十里。廳事前。有棣華齋。轉而東有柳塢。待月亭及竹閣。巫咸榭。正對巫咸山。後有賜書閣。諸處榜額。皆公染指書。其法以第二指尖。抵第一指頭。指頭微曲。染墨書之。

按溫公能染指書。亦世所罕知者。

圖書

宋張耒柯山集。湯克一圖書序云。甥湯克一。夢人授圖書。凡三十有一體。大抵皆其姓名字。變易迭出。頗奇。又云。圖書之名。予不知其所起。蓋古所謂璽。用以為信者。克一既好之。其父補之愛之尤篤。能悉取古今印法。盡錄其變。謂之圖書譜。

按明人都元敬聽雨紀談云。古人私印。有曰某氏圖書。蓋惟以識圖畫書籍。而其他則否。今人私刻印章。槪以圖書呼之。誤矣。都氏此論固是。然觀此。則宋人已呼印章爲圖書矣。

印文作卍字式

宋周密志雅堂雜鈔云。王駙馬有一印文曰。晉卿珍玩。乃作卍字。此樣式未及見也。

圓字

太平廣記引玉堂閒話云。有一士人。嘗於寢寐間。若被官司追攝。至一處。有大官曰。誤追。宜速放去。士人乃前啟曰。願知平生官爵所至。陰官取紙一幅。以筆墨畫作九箇圓子。別取青筆。於第一箇圓子中。點一點而與之。及寤。文字宛在懷袖間。士人官至冀州錄事參軍而卒。九圓子。乃九州也。冀爲九州第一。故點之。其點青者。參軍綠袍也。

按圓子。今所謂圈字也。劉蛻文冢銘云。有朱墨圍者。

行樂圖

唐裴孝源貞觀公私畫史。有少年行樂圖。劉瑱畫。隋朝官本。然則行樂圖之名亦古矣。

畫墨鬼

明程敏政宋遺民錄載龔聖與開自題中山出遊圖。有序云。在昔善畫墨鬼。有姒頤真趙千里。千里丁香鬼。誠爲奇特。可惜去人物科太遠。故人得以戲筆目之。頤真鬼雖甚工。然其用意猥近。甚者作髯君野溷。一豪豬卽之。妹子持杖披襟趕逐。此何爲者耶。僕今作中山出遊圖。蓋欲一洒頤真之陋。

按近世羅兩峯山人。以畫鬼得名。觀此。知其有自來也。所稱髯翁。卽鍾馗也。中山出遊圖。亦畫鍾馗及其妹。

六逸圖

宋樓鑰攻媿集。跋揚州伯父六逸圖云。嘗見古畫六逸圖。孫登長嘯。阮孚蠟屐。淵明以巾漉酒。韓伯休賣藥。邊孝先晝眠。畢卓甕下。皆非同時。特取其逸耳。滕子濟藏唐人出遊圖。亦六人。宋之問王維李白高適史白岑參。雲林子跋云。據其名題。或有非同時者。而揚鑣並驅。眄盼相語。以爲得意忘象。

按揚州君所圖六逸。淵明聯句。山谷西軒。真長望月。太白把酒。玉川啜茶。東坡題詠也。樓氏先列其目。而跋中不及。故補錄之。攻媿集又有六逸圖跋。先列其目云。孫登長嘯。馬融臥吹笛。陶潛漉酒巾。邊韶晝眠。阮孚蠟屐。金貂換酒。畢卓甕下。較揚州君所圖。有馬融而無韓伯休。爲小異。又有稚放樂暢逍遙六字云。蘇子美書。蓋以此六字品此六子也。

得一故事則書

宋葉夢得避暑錄話云。晏元獻平居書簡。及公家文牒。未嘗棄一紙。皆積以傳書。雖封皮。亦十百爲沓。以鐵界尺鎮案上。每讀得一故事。則書以一封皮。後批門類。蓋今類要也。

按古人之勤學。及惜物如此。可以爲法也。

生書熟書

國朝鄭方坤刪補五代詩話云。鄉塾教子弟未讀之書。謂之生書。已讀之書。謂之熟書。杜荀鶴詩云。出爲羈孤營糴食。歸同弟姪讀生書。則此二字。唐人已然。

焚時文

宋呂本中師友雜志云。王信民試南省第一。頗收畜時文。謝無逸問用此何爲。曰。恐登科。須作學官。要此用耳。無逸曰。前日不免爲此。爲覓官計耳。今尚復爾。是無時而已也。信民痛自咎責。盡取所畜時文焚之。

按令人以時文爲敲門甎。宋人已如此矣。

雕印

雲溪友議云。紇干尚書泉。苦求龍虎之丹。十五餘稔。及鎮江右。乃大延方術之士。作劉宏傳。雕印數千本。以寄中朝。

按此。則雕刻書籍。唐時已盛行矣。

新聞

宋趙升朝野類要云。朝報。每日門下後省編定。請給事判報。方行下都進奏院。報行天下。其有所謂內探衙探之類。皆衷私小報。率有漏洩之禁。故隱而號之。曰新聞。

按此。則令時外國所出新聞報。其名亦古矣。

記日本國人語

日本人原善著先哲叢談云。梁田蛻嚴。謁後藤松軒。講論語。松軒曰。論語猶麒麟。孟子猶師子。吾子所說佳則佳矣。但說麒麟爲師子。夫聖人溫良之意。此喻殊爲精切。

又載秋山儀之言曰。余與古伯夷同嗜酒。伯夷爲柳下惠。余則伯夷。蓋伯夷不問善否。而余則非醕不飲也。此說亦髙。可入今世說。

又載藤原明遠之言曰。三代之書。有三代之言辭氣象。漢魏之書。有漢魏之言辭氣象。宋儒每每以近言解古言。以今意解古意。即以明德言之。朱子以心之虛靈不昧說明德。非不精妙。然明德一語。尚書易詩左傳。每每言之。皆以爲聖人之道德光輝發越以施乎物者。未嘗以心之妙用說之也。豈大學別有此意乎。

按此說。亦切中宋儒之獘。

日本人之講宋學。自藤原惺窩始。而林羅山成之。惺窩名肅。羅山名忠。明萬歷間人。日本之講漢學。自伊藤仁齋始。而物茂卿成之。仁齋名維楨。茂卿名雙松。國朝康熙間人。此東國學派之源流也。

鵺學問

日本先哲叢談云。三宅正名號石庵。世呼石庵爲鵺學問。謂其首朱子。尾陽明也。

按山海經。單張山有鳥。似雉。文首白翼黃足。名曰白鵺。當取此義爲戲也。

蝨先生

日本先哲叢談云。宇都宮三近號遯庵。於四子書及諸書。著標注。以便初學。時稱蝨先生。蓋其標注皆蠅頭細字。猶蝨著衣。故云。蝨先生之名新甚。

狐字貍字

日本國人東龜年藍田文集有狐字記曰。上毛之野。有一白頭翁。號幸庵。自云年百二十八。以浮圖之戢。戢人喜書壽字。必識其年。偶有設浴而請者。浴極熱。跣而出。則披毛而濡尾。侍浴者愕。呼主人走視之。爲一老野狐。三鳴而去。又書老狐幸庵壽字後云。不佞爲家凡題老狐幸庵年百二十。命書壽字。記其顛末。久之。醫官秦士謹亦袖幸庵年百二十九書壽字見示。壽余過敝廬匽董鋪。壁間挂壽字一幅。百二十七翁幸庵書。

按此。則幸庵所書壽字。在彼國必甚多矣。

藍田文集。又有爲白士直題貍字云。有貍久伏吏舍林下。時以國字作龜鶴千歲可喜字貽人。名曰加抄藏。自謂千年老貍。又自稱吉宮神。其出必以夜。牝曰滿知。雖夜不出。其書倘不署名於款識。作六七朶。蓋似其蹯而非也。豈花押邪。

按此與幸庵壽字。可謂兩奇跡矣。

茶香室叢鈔卷九終

茶香室叢鈔卷十

清　德清俞樾著

春月放園

黃氏日抄云。溫公掚獨樂園。洛俗。春月放園。園子得茶湯錢。與主人平分。一日園子呂直。納錢十千。公命持去。後十餘日。呂直掚一井亭。問之。乃用前不受十千也。

按今吳下人家有花園者。春日縱人游覽。余甚不謂然。乃此風自宋然矣。

假山之始

三輔黃圖言。梁孝王築兔園。園中有百靈山。有膚寸石。落猿巖。栖龍岫。此假山之始。

三輔黃圖又引漢舊儀云。茂陵富民袁廣漢。於北山下築園。東西四里。南北五里。激流水注於中。構石爲山。高十餘丈。連延數里。未知與孝王事。孰先後也。

後漢書梁冀傳。采土爲山。十里九坂。以象二崤。深林絕澗。有若自然。此則土山。而非石山也。

後魏楊衒之伽藍記云。司農張倫。最爲豪侈。園林山池之美。諸王莫及。倫造景陽山。有若自然。其中重巖複嶺。嶔崟相屬。深谿洞壑。邐迤連接。高林巨樹。足使日月蔽虧。

懸葛垂蘿。能令風煙出入。崎嶇石路。似壅而通。崢嶸澗道。盤紆復直。是以山情野興之士。游以忘歸。天水人姜質。志性疏誕。麻衣葛巾。有逸民之操。遂造亭山賦。傳於世。

按唐以前。假山之見於紀載。無詳於此。

些子景

國朝劉鑾五石瓠云。今人以盆盎閒樹石爲玩。概稱盆景。元人謂之些子景。丁鶴年有爲平江韞上人賦些子景詩。

梅竹石三友

宋羅大經鶴林玉露載。東坡贊文與可梅竹石云。梅寒而秀。竹瘦而壽。石醜而文。是爲三益之友。今人但知松竹梅爲三友。莫知梅竹石之爲三友也。

召客共作一簡

宋胡仔漁隱叢話載。司馬溫公眞率會約有一條云。召客共作一簡。客注可否於字下。不别作簡。

按今人請客。亦有用此例者。

元夕醜人言語

宋曾敏行獨醒雜志云。江西人遇元夕。多以人靜時微行。聽人言語。以占一歲之所為通塞。新喻李仲謙為舉子時。是夕。行于溪上。見漁者炬火捕魚。其一連呼曰。裏大有。裏大有。仲謙異之。其年秋試。更名大有。遂中選。

按唐人已有鏡聽詞。此則不必用鏡。今人有所謂聽響卜者。殆即此邪。

宋朱弁曲洧舊聞云。曾叔夏尚書應舉時。元夕。偕友生出聽響卜。至御街。有士人縱步大言。誦東坡謝表曰。彈冠結綬。共欣千載之逢。曾聞之喜。遂疾行。其友後至。則聞曰。掩面向隅。不忍一夫之泣。是歲曾登科。而友生果破黜。

結羊腸

元揭傒斯曼若詩。有結羊腸詞云。正月十六好風光。京師女兒結羊腸。焚香再拜禮神畢。翦紙九道尺許長。撚成對綰雙雙結。心有所祈口難說。為輪為鐙恒苦多。忽作羊腸心自別。

按此俗。未知今時尚行否。讀此詩。猶可見其大略。俟遇久居京師者問之。

紗囊盛食

晉王嘉拾遺記云。周昭王時。東甌獻二女。一名延娟。一名延娛。及昭王淪於漢水。二女同溺。江漢之人。到今思之。至暮春上巳之日。或以時鮮甘味。採蘭杜包裹。以沉水中。或結五綵紗囊盛食。或用金鐵之器。並沉水中。以驚蛟龍水蟲。使畏之。不侵此食也。

按楚人之祭屈原。即本此意。

梁吳均續齊諧記云。屈原五月五日。投汨羅水。楚人哀之。至此日。以竹筒子貯米投水以祭之。漢建武中。長沙區曲。忽見一士人。自云三閭大夫。謂曲曰。常年為蛟龍所竊。當以楝葉塞其上。以綵絲纏之。此二物蛟龍所憚。曲依其言。今五月作粽。并帶楝葉。五花絲。遺風也。

按此。蓋楚俗舊有此說。故祭昭王。祭屈原。並用其法耳。區曲之言。或後人故神其說。

太平御覽飲食部。引異苑云。屈原婦作糉。則糉又屈原之婦所為矣。

國朝馬驌繹史。引王肅喪服要記云。五穀囊者。伯夷叔齊餓死首陽。恐其魂之饑也。故設穀囊。此又在楚人祀昭王之前。所引喪服要記。皆孔子問而哀公答之之語。頗多異聞。如云。表門起於禹。蓋廬起太伯。桂樹起介子推。魂衣起宛荊。挑湯起衛靈公

女。皆異聞也。今世喪家縣麻布於門。疑即古表門之遺制。

水經注汾水篇。引喪服要記。設桂樹事。而駁之曰。余按夫子尚非墻翣送葬。安能問桂樹為禮乎。王肅此證。近於誣矣。然則喪服要記之言。固不盡足據。

十二月乘涼

宋蔡絛鐵圍山叢談云。嶠南苦熱。有博白守。嘗趣其便坐曰。十有二月望。劉子友納涼。

余從前在新安。曾見一衣。紗表而皮裏。咸以為怪。今以臘月納涼推之。則知北方苦寒。必有袗絺綌之時。而不可不披裘者。此衣固必有所用之矣。

報曉

元吳自牧夢梁錄云。每日交四更。諸山寺觀已鳴鐘。庵舍行者頭陀打鐵板兒。或木魚兒。沿街報曉。

按宋時。杭州有此報曉之例。今雖他處。亦未聞也。

天下都綿襖

齊東野語云。余嘗於南榮作小日閣。名之曰獻日軒。幕以白油絹。通明虛白。盎然終日。有客戲余曰。此所謂天下都綿襖者。相與一笑。後見何斯舉黃綿襖子歌。乃知古有此語。今人但知黃綿襖子之語。而都綿襖之語無知者。

二月二十二

國朝宋長白柳亭詩話云。明制小閱。服樂後過堂。令誦二月二十二一句。驗其口吃與否。此五字。見李義山集。二月二十二。木蘭開折初。

三十口

元鮮于樞困學齋雜錄云。飲食以三十口為平。過則為多。不及為將病。原注云。此不知出處。當考。

古人以痘為熱病

北史崔贍傳（附崔逞傳）云。贍經熱病。面多瘢痕。

按此。疑即今之痘也。古無痘名。故但謂之熱病。

天黥

明徐渭青藤書屋集。有郁君小像贊。注云。面天黥者。其詞云。瓜匏白肥。但可醃葅。松

柏多鰜。乃中梁柱。相君之貌。安得不去彼而取此。

按天顆。當謂疽疤。即唐人所詠之面花也。此贊詞意。較滿面裝花更進。有面花者。得此生色矣。

痣

國朝陸烜梅谷偶筆云。凡人身上有痣。其色視初生之時。寅卯辰時。其痣青。巳午未時。其痣紅。申酉戌時。其痣白。亥子丑時。其痣黑。

按此恐亦讏言。痣之初生。誰覺之乎。

兜不上下頦

齊東野語。引匡說詩解人頤二句而釋之曰。至今俗諺。以人喜甚者。謂兜不上下頦。即其意也。又云。本朝盛度。以第二名登第。其父喜甚。解頤而卒。又岐山縣樊紀登第。其父亦以喜而頤脫。有聲如破甕。

俏

國朝沈濤銅熨斗齋隨筆云。今人謂美好為俏。

案朝野僉載云。周韶州曲江令朱隨侯。女夫李逖。遊客爾朱九。並姿相少媚。廣州人號為三樵。原注音七肖反。是唐時止作樵字。集韵始有俏字。武林舊事。裝扮有胡小俏。鄭小俏。自來俏。此字蓋盛行於宋末。

噴嚏大吉

國朝梁同書直語補證云。燕北錄。戎主太后噴嚏。近位臣僚。齊聲呼治夔離。猶漢呼萬歲。今鄉里俗傳小兒女噴嚏。亦呼百歲及大吉以解之。本此。余故人英蘭坡中丞曾繪一人作噴嚏之狀。余題其下方。有大吉大利之語。

變髭鬢為白

鄭文寶南唐近事云。烈祖輔吳之初。以為非老成。無以彈壓。遂服藥。變其髭鬢。一夕成霜。

按染白為黑。世多有之。變黑為白。則僅事也。未知所服何藥。

晉嵇含南方草木狀云。菴摩勒樹葉細。如合昏花。黃實似李。青黃色。核圓作六七棱。食之。先苦後甘。術士以變白鬚髮有驗。

按此。當亦是變白為黑。非變黑為白也。而在今不知為何物。

轉矢氣

宋蔣正子山房隨筆云。三山林觀過七歲。嬉游市中。以嘗詩自命。或戲令詠轉矢氣云。視之不見名曰希。聽之不聞名曰夷。不啻若自其口出。人皆掩鼻而過之。

按轉矢氣。即所謂屁也。廣韵六至。有屁字。云氣下洩也。匹寐切。又有糟字。云上同。山海經曰。東始之山。泚水出焉。其中多泚魚。食之不糟。注云。糟矢氣也。是古字作糟。而廣韵則以屁為正字。今屁行而糟廢。轉矢氣則宋時俗語。今不聞矣。

宋周密癸辛雜識云。章宗卿善謔。與同舍聚話。吳棣調之。章若不聞。良久忽曰。頃與眾人會語。俄聞惡臭。時舍弟達之在焉。久乃覺其自達之也。退而誚之曰。吾弟吾弟。眾皆在此說話。吾弟卻在此放屁邪。眾皆大笑。

按此二字。亦見於記載。大奇。

宣連

宋許景衡橫塘集。有雜說云。木草宣連。微寒。味苦無毒。凡嬰兒始生。必以飼之。曰是能去其腸胃間積毒。居頃始乳之。既而復飼以宣連。則弗食之矣。

按今人飼嬰兒。猶用此法。

嗄啫啫

國朝吳振臣甯古塔紀略云。生子滿月下搖車。如吾鄉之搖籃。小兒哭不已。則搖之。口念巴不力。如吾鄉之嗄啫啫也。

按嗄啫啫。乃父母噢咻之聲。不意亦見紀載。

採生

今律有採生之條。初未詳其說。明都穆都公談纂云。湖廣岳州。其地有殺人者。謂之採生。遇閏月。人五六成羣。以長竹竿挑小筐。筐竿上有鈎。用以鈎人。凡遇人。採隻不採雙。雖親識遇之。亦不能免。僧或婦人尤善。彼地人謂婦人和尚。利市十倍於男子也。又採生時。或反被有力者所縛。每人出銀五十兩。謂之買命錢。

舟行伐鼓

宋陸游入蜀記云。二十六日五鼓發船。是日。舟人始伐鼓。

按放翁於六月十七日入鎮江。二十日過入嘉州王知義船。蓋始易江船也。王知義。當是舟人之名。得附此記以傳。亦幸矣。二十五日。欲出江。舟人辭以潮不應。遂宿江口。至二十六日始出江。然則舟行伐鼓。亦惟江行之船為然。其行於內河者。不伐鼓也。

石大夫

國朝王漁洋山人夫于亭雜錄云。齊魯之俗。多於村落巷口。立石刻太山石敢當五字。云能暮夜至人家醫病。北人謂醫士為大夫。因又名之曰石大夫。

按此五字。南中亦有之。而無醫病之說。亦無大夫之稱。

藥稱一帖

宋葉紹翁四朝聞見錄云。甯皇每命尚醫止進一藥。戒以不用分作三四帖。蓋醫家初無的見。以衆藥嘗試人之疾。甯皇知其然。

按今稱藥為一帖兩帖。其語自宋已然矣。

又云。王大受之父克明。號名醫。遇病雖數證。亦只下一藥。曰此病之本也。本除而餘病去矣。

按此真名醫之言。令世安得有此人哉。

雞卜

宋蔡絛鐵圍山叢談云。漢郊祀志言粵人信鬼。而以雞卜。李奇注。謂持雞骨卜也。今粵俗實用雞卵爾。其法先祭鬼。乃取雞卵。墨畫其表。以為外象。畫皆有重輕類。分我別彼。猶易卦所謂世與應者。于是北面詔鬼神而道厥事。投卵鑊中烹之熟。則以刀橫斷雞卵。其黃白厚薄處。為內象。配外象之彼我。以求其侯克與否。卜病卜行人。殊有驗。

宋周去非嶺外代答云。南人以雞卜。其法。以小雄雞未孳尾者。執其兩足。焚香禱所占。而撲殺之。取腿骨洗淨。以麻線束兩骨之中。以竹梃插所束之處。俾兩骨相背於竹梃之端。執梃再禱。左骨為儂。儂者我也。右骨為人。人者所占之事也。乃視兩骨之側。所有細竅。以細竹梃長寸餘者。偏插之。或斜或直。或正或偏。各隨其斜直正偏而定吉凶。亦有用雞卵卜者。焚香禱祝。書墨於卵。記其四維而煮之。熟乃橫截。視當墨之處。辨其白之厚薄。而定儂人吉凶焉。然則或以骨。或以卵。備此二說。雞卜之法乃備。此雖小事。亦可補史注之闕。

嶺外答問又載茅卜法云。卜人信手摘茅。取占者左手。自肘量至中指尖而斷之。以授占者。使禱所求。即中摺之。祝曰。奉請茅將軍茅小娘。上知天綱。下知地理云云。口且禱。手且摺。自茅之中。摺至尾。又自茅中摺至首。乃各以四數之。餘一為料。餘二為傷。餘三為疾。餘四為厚料者雀也。謂如占行人。早占遇料。行人當在路。此時雀已出

巢故也。日中占則行人當晚至。雀至暮方歸爾。晚占則雀已入巢。不歸矣。傷者貓也。謂之笑面貓。其卦甚吉。百事歡欣和合。疾者黑面貓也。所在不和合。厚者滯也。凡事遲滯。

余按離騷曰。索藑茅以筳篿兮。命靈氛為余占之。注曰。藑茅靈草也。筳小折竹也。楚人名結草折竹以卜。曰篿。然則茅卜固是古法。而筳為小竹梃。則雞骨卜之用竹梃偏插。亦其遺意矣。

迎茅娘

宋周去非嶺外代答云。欽康子未娶而死。則束茅為婦於郊。備鼓樂迎歸。而以合葬。謂之迎茅娘。

按迎茅娘之名甚奇。可入樂府。嫁殤娶會。自古有之。欽康此俗。轉勝於蒼舒之聘甄女也。

猺人木契

宋周去非嶺外代答云。猺人無文字。其要約。以木契投牒。州縣亦用木契。余嘗攝靈川縣。有猺人赴縣投木契。乃一片之版。長尺餘。左邊刻一大痕。及數十小痕於其下。又刻一大痕於其上。而於右邊刻一大痕。牽一線道。合於右大痕。又於正面刻為箭形。及以火燒為痕。而鑽版為十餘小竅。各穿以短稻穰。而對結緝焉。殊不曉所謂。譯者曰。左下一大痕及數十小痕。指所論讐人。將帶徒黨數十人以攻我也。左上一大痕。詞主也。右一大痕。縣官也。牽一線道者。詞主投縣官也。刻為箭形。言讐人以箭射我也。火燒為痕。乞官司火急施行也。版十餘竅而穿草結緝。欲讐人以牛十餘頭償我也。結緝。以喻牛角也。

按此等詞訟。真同卦影矣。譯者乃能代達之。然詞主及為所論者。竟無主名。不審何以斷斯獄。

納款

宋周去非嶺外代答云。乾道丁亥。靜江猺人犯邊。計窮歸命。乃詣帥府納款。其詞曰。某等既充山職。今當鈐束男姪。男行把棒。女行把麻。任從出入。不得生事。若生事者。上有大陽。下有地宿。其翻背者。生男成驢。生女成豬。舉家絕滅。不得翻面說好。背面說惡。不得偷寒送暖。上山同路。下水同船。男兒帶刀。一邊一點。一齊同殺盜賊。不用此款。並依山例。

按史傳並有納款之言。據此則款乃誓辭。實有所納也。

又按周氏以款塞之款。亦即此義。恐非是。款塞者。叩塞也。猶云叩關也。款叩一聲之轉。古得通用。

瓜哇國一千三百七十六年

明費信星槎勝覽云。瓜哇國。古名闍婆。舊傳鬼子魔天。與罔象合。生子百餘。常啖人血肉。佛書所云鬼國也。忽一日。雷震石裂。中坐一人。衆異之。遂爲國主。驅逐罔象而除其害。至今其國之文後書一千三百七十六年。考之。肇自漢時。至明宣德七年矣。

變

唐韋絢劉賓客嘉話錄云。崔丞相造布衣時。江左士人。號曰白衣變。又李肇國史補云。韓會善歌。絕妙。名輩號爲四變。會爲變頭。

按唐人所稱變字。未知何義。

醉達達

元鄭元祐遂昌襍錄云。西臺侍御曹南馮翼字君輔。嘗與一蒙古御史並馬行。馮馬先。瘦。蒙莫前。道遇一醉達達。見馮馬羸。衣笠弊。用捶策馮馬前行。御史亟呼捕捶者。馮舉手謝曰。無是無是。醉達達躍馬去。

按醉達達之稱甚奇。殆當時俗語歟。

自一至十謗語

宋張知甫可書云。紹興初。張浚富平之贁。蜀謗曰。一事無成。二師枉死。（曲端趙哲）三軍怨恨。四川空虛。五路輕失。六親招擢。七書旋學。八位自除。九重怎知。十誠不會。

那

俗語有所指目。則曰。那如那人那事之類。唐人語已如此。太平廣記引逸史載唐宰相宋申錫事曰。其夫人飯穌。見申錫以手招之曰。有小事。要令君見。便引出城。到一墟。見一大坑。有小竹籠及小板匣。申錫提一示夫人曰。此是那賊。問是誰。曰王璠也。其年十一月。璠果以事腰斬。同受戮者數人。同坎埋于城外。

疑心生闇鬼

宋呂本中師友雜志云。潘子文師事伊川先生。聞人說鬼怪。以爲必無此理。以爲疑心生闇鬼。最是要切議論。

按今時尚有此語。

磨杵作鍼

宋鄭思肖百二十圖詩。有一題云。驪山老姥磨鐵杵。欲作繡鍼圖。今俗語云。只要功夫深。鐵杵磨作鍼。亦有所本。

虎負子渡水

癸辛襍識云。虎生三子。必有一彪。彪最獷惡。能食虎子。聞之獵人云。虎將三子渡水。必先負彪以往彼岸。既而挈一子至。復挈彪以還。又挈一子往。最後始挈彪以去。蓋惟恐食其子故也。

按此語。余童稚時即聞之。以爲戲語耳。不謂眞有此事。

對牛馬誦經

齊東野語載。姚鎔喻白蟻文云。物之不靈。告以話言而弗聽。俗所謂對馬牛而誦經是已。今世俗有對牛彈琴語。余疑彈琴乃誦經之誤。

居人旬出一錢

宋康駢劇談錄載。咸通十四年。詔自鳳翔迎眞身事。注云。京城坊曲。舊有迎眞身社。居人長幼。旬出一錢。自開成之後。迄于咸通。計其資積無限。於是廣爲費用。

師公

元吳自牧夢粱錄云。凡分茶酒肆賣下酒食品。厨子謂之量酒博士師公。

按余從前居臨平時。其俗猶有厨師公之名。

行老

元吳自牧夢粱錄云。凡顧覓人力。各有行老引領。如有逃閃將帶東西。有元地腳保識人前去跟尋。如府宅官員。欲買寵妾歌童舞女厨娘針線供過麤細婢妮。亦有官私牙嫂及引置等人。

按此事。至今蘇杭皆然。但行老牙嫂等名。則不聞矣。

嚳者

宋范公偁過庭錄載。劉晞爲縣令。治郡醫姚生事云。遣嚳者四人。令之曰。知姚醫謁守。可以我命請至。不從。則牽舁而來。嚳者如其言。舁姚至。嚳者不知何人。殆舁轎者邪。

書忍字

唐王仁裕開元天寶遺事云。光祿卿王守和。未嘗與人有爭。嘗於几案間。大書忍字。至於幃幌之屬。以繡畫為之。明皇知其姓字。非時召對曰。卿名守和。已知不爭。好書忍字。尤見用心。奏曰。臣聞堅而必斷。剛而必折。萬事之中。忍字為上。帝賜帛以旌之。

按此。又在張公藝之後。人所罕知也。

吳安

宋周煇清波雜志云。紹興辛巳。視師江上。至無錫。幸惠山。酌泉。上有汲桶。桶間書吳安二字。吳安。閽隸姓名也。侍衛者偶見之。皆喜謂吳地可安。

按今人於器物上。題姓名為識。由來久矣。

茶香室叢鈔卷十終

茶香室叢鈔卷十一

清　德清俞樾著

老子藏金法

國朝納蘭成德淥水亭雜識云。涿州馮相國之子。名源淮。作元戎於越。時追取銀魂。每兩一分。存者散碎為銅鐵。天主教之法也。其人來中國。攜銀甚多。以追取其魂。故行橐不重滯。名老子藏金法。

按此。只是熱煉極淨耳。

物價貴賤

國朝駢渠道人董靈庵雜記云。會江王伯咨先生命岳恥躬堂集。其家訓中。述往事云。銀三錢。可得錢一百二十文。吾每日買柴一文。三日共菜脯一文。計二十日。用二十七文而足。存九十三文。買米一斗五升。足家中二日半之糧。

按此銀一兩。僅值錢四百。米斗不過六十文。薪火菜脯之類。尤極賤。

又云。同治初。江南鹹卵一枚。值錢二十四。吾越橄欖一枚。值錢一百六十。按駢渠道人。未知其詳。據書中自述。姓施名山。

一至十市語

國朝褚人穫堅瓠集。引季春叢談云。杭人市語。一為憶多嬌。二為耳邊風。三為散秋香。四為思鄉馬。五為誤佳期。六為柳搖金。七為砌花臺。八為灞陵橋。九為救情郎。十為舍利子。義意全無。徒亂觀聽。不若吾鄉市語。一為旦底。二為斷工。三為橫川。四為側目。五為髻丑。六為撇大。七為毛根。一作皂脚。八為入開。九為未丸。十為田心。

按褚乃長洲人。旦底斷工等。乃吳語也。自較杭語為有理。然今則蘇杭均不聞有此語耳。

元周達觀真臘風土記云。國中語言。以一為梅。二為別。三為卑。四為般。五為孛監。六為孛監梅。七為孛監別。八為孛監卑。九為孛監般。十為答呼。

國朝吳振臣甯古塔紀畧。一曰曷末。二曰朱。三曰衣朗。四曰對音。五曰孫查。六曰倭我。七曰那打。八曰甲工。九曰烏永。十曰莊。

國朝印光任澳門紀畧。載西洋語。一為吾牙。二為羅鉌。三為地里時。四為瓜噠。五為星姑。六為些時。七為滕地。八為哀度。九為那吠。十為利時。此皆殊俗之語。固無意義可尋也。

宮市

吳任臣十國春秋。前蜀後主本紀云。命大內造村坊市肆。令宮嬪著青衫。懸帘鬻食。男女雜沓。交易而退。帝與妃嬪。輒為笑樂。

按此。與齊東昏事同。人知有東昏事。不知有蜀後主事也。

梁元帝金樓子云。漢靈帝作列肆於後宮。使采女販賣。更相盜竊鬬爭之聲。聞於人間。帝著商賈服。飲宴於其間。此宮市之濫觴也。

常州亥

明王士性廣志繹云。武甯有所謂常州亥者。初不知何謂。問之。乃市名。西蜀謂市曰痎。如瘧疾間而復作也。江南惡以疾名。止稱亥。余謂白樂天詩。亥市魚鹽聚。市以亥名。由來久矣。

由拳山紙

宋趙升朝野類要云。省劄自尚書省施行事。以由拳山所造紙書押。給降下百司監司州軍去處是也。

按此。知宋尚書省所用紙。為由拳山所造。由拳山。未知何處。今嘉興為秦之由拳縣。然不聞有由拳山也。

杭州金箔

明都穆都公談纂云。洪武中。山西張姓者。多異術。以其鄉人不善金箔。常往杭州。學以授之。鄉人因呼為金箔張。

按今杭人。猶以錫箔為業。其來久矣。但未知山西人。猶能為此否。

鄜州泥孩兒

老學庵筆記云。承平時。鄜州田氏作泥孩兒。名天下。態度無窮。雖京師工效之。莫能及。一對至直十縑。一牀至三十千。一牀者。或五或七也。小者二三寸。大者尺餘。無絕大者。予家舊藏一對卧者。有小字云。鄜時田玘製。

按一泥孩兒耳。亦刻作者姓名。此田玘竟以一藝傳矣。

嘉定竹器

國朝王應奎柳南隨筆云。嘉定竹器。為他處所無。始其事者。為前明朱鶴。鶴號松鄰。子纓。號小松。孫稚征。號三松。皆讀書識字。操履完潔。而以雕刻為游戲者也。

國朝楊復吉夢闌瑣筆引金掌絲曲室瑣談云。嘉定刻竹之著名也。始自朱松。只有陰文。其子小松。克承家學。延及秦一姐沈两之輩。各自名家。後之作者。乃因其法易以陽文。其更巧者。變為陰陽合刻。益得畫家遠近濃淡之致。

杭州糟瓜

宋錢易南部新書云。余久主判户部。逐年所上貢。咸絕。但杭州進糟瓜耳。

杭州草紙

明宦官劉若愚酌中志云。上用草紙。係內官監紙房抄造。淡黃色。綿軟細厚。裁方可三寸餘。進交管淨近侍收。神廟至先帝。惟市買杭州好草紙用之。

按今杭州。初不出好草紙。未知明代進御者。何等紙也。

文字鋪

元吳自牧夢粱錄記杭州鋪席。有尹家文字鋪。又有張官人諸史子文籍鋪。

按夢粱錄所載。皆稱鋪。不稱店。惟熟食及茶酒。有稱店者。文字鋪。即今書坊。亦稱鋪。而不以坊名。

茶坊之名。當時已有之。有云。朱骷髏茶坊。一窟鬼茶坊。不知何以取此惡名也。

其他所載。有以行稱者。如魚行豬行之類。有以作稱者。如木作甎瓦作泥水作之類。皆與今同。

又云。市肆謂之團行。蓋以官司回買而立此名。不以物之大小。皆置為團行。今行之名存而團廢矣。

長生庫

老學庵筆記云。今僧寺輒作庫。質錢取利。謂之長生庫。至為鄙惡。梁甄彬嘗以束苧就長沙寺庫質錢。後贖苧還。於苧束中。得金五兩。送還之。則此事已久矣。今之富商往往以質錢取利。而僧寺無之。亦古今之異也。

宋江鄰幾雜志云。王介甫知鄞縣。訪義夫節婦。得三人。其一人姓童。為人主典庫。謂之判子。家中養蔬屬數口。奉寡姊。承順不違。

按典之名。今猶循之。判子之稱。則無聞矣。

八鮮行

國朝李斗揚州畫舫錄云。黃金壩上設八鮮行。八鮮者。菱、藕、芋、柿、蝦、蠏、蜯、螯、蘿蔔。

按今江浙間市肆。多有題八鮮行者。而莫能言其詳矣。然地各有宜。恐八鮮亦因地而殊。未可概論也。

李婆婆

宋周密武林舊事云。淳熙五年二月初一日。上過德壽宮起居。酒三行。太上宣索市食。如李婆婆雜菜羹等數種。太上笑謂史浩。此皆京師舊人。各厚賜之。

按今人但知有賣魚羹人宋五嫂。不知有李婆婆。

癸辛雜識云。隆興間。尚有京師流寓經紀人。如李婆婆魚羹。南瓦張家圓子之類。

按今人止知宋嫂魚羹。李婆魚羹則知者鮮矣。

喬姥茶卓子

國朝李斗揚州畫舫錄云。喬姥於長隄賣茶。每茶一碗一錢。稱為喬姥茶卓子。

茶肆點心

國朝李斗揚州畫舫錄載茶肆點心。各據一方之盛。雙虹樓燒餅。開風氣之先。宜興丁四官開蕙芳集。方以糟窖饅頭得名。二梅軒以灌湯包子得名。雨蓮以春餅得名。文杏園以稍麥得名。謂之鬼蓬頭。

按茶肆點心。蘇杭皆有之。得文人點綴。則皆詩料也。鬼蓬頭之名尤奇。未知何所取義。

棋炒

國朝查慎行人海記云。嘉靖三十年。戶部行宛大二縣。領太倉銀三千。散給各燒餅鋪戶。每銀一兩。上棋炒一石。其法用白麪少和香油芝麻。為棋子塊樣。炒熟。工部送至倂軍處所支用。

姚乾

國朝李斗揚州畫舫錄云。肶草坡豆腐乾。姚氏為最。稱為姚乾。

戴蠻

國朝李斗揚州畫舫錄云。揚州市酒。以戴氏為最。謂之戴蠻。

申申如

國朝李斗揚州畫舫錄云。申申如者。素食店也。在釣橋外。

按申申如之名甚奇。不知何所取義。

柳條酒肆

國朝董恂官閣聯名議引成都古今記云。偽蜀時。成都米市橋有柳條家酒肆。蓋以當壚者為名。

張手美家

唐韋巨源食譜云。閶闔門外通衢有食肆。人呼為張手美家。水產陸販。隨供而索。每節則專賣一物。

按吳下每節。各有所買食品。過節則無之。殆猶張手美之遺風邪。

芳風館

國朝劉廷璣在園雜志云。杭州芳風館。世以製扇為業。遂致素封。城內搆一別墅。花木竹石。頗極清幽。予兼攝杭州府時。曾過其園。題以詩曰。非不在城市。寂然花竹間。池成凹處雨。石疊意中山。為惜三春老。來偷半日閒。凭欄待飛鳥。薄暮亦知還。

按今芳風館扇店尚在。而別墅已不可問。劉公此詩。亦無知者矣。

又云。主人出一扇。曰百骨扇。傳已幾世矣。數之。果有百骨。初不以骨多而厚大。其色古澗蒼細。洵舊物也。據云。今不能造。造亦不佳矣。

戴春林家

國朝李斗揚州畫舫錄云。戴春林香鋪。戴春林家四字。傳為董香光所書。

唐西鎮姚致和堂疫藥店。海內所稱姚丸者是也。其家致和堂三字。亦董香光書。余與姚氏為至親。昔年登其堂。猶及見之。亂後重開。而董額燬。戴春林之額想亦未必存也。

顧夢麟婦蔬菜

國朝劉鑾五石瓠云。揚州包壯行手製燈。太倉顧夢麟婦手製蔬菜。崇禎末。名於一時。

愚按雲間之有顧繡。自顧伯露之母始。蘇州專諸巷顧二娘。以善治端硯得名。而此顧夢麟之婦。又以製蔬菜名。何顧氏婦女之多才也。

紙織字畫

國朝楊復吉夢闌瑣筆云。閩中永春州織畫。以羅紋箋翦為片。五色相間。經緯成紋。凡山水人物花鳥皆具。留青日札。嘉靖間。沒嚴嵩家物。已有紙織字畫。蓋前明即行之矣。

昊十九

國朝劉鑾五石瓠云。浮梁人昊十九。善製磁器。樊玉衡贈以詩云。宣窯太薄永窯厚。天下馳名昊十九。今不知何色為昊十九製也。

龔春

明張岱夢憶云。宜興罐以龔春為上。時大彬次之。按龔春即供春。吳頤山家僮。頤山名仕。字克學。宜興人。供春龔姓。故或書為龔春。詳見國朝吳騫陽羨名陶錄。名陶錄引周容宜興甆壺記曰。今吳中較茶者。壺必言宜興甆云。始萬歷間。大朝山寺僧傳供春。供春者。吳氏小史也。至時大彬以甌。原注云。大朝山寺。當作金沙寺。又引周澍臺陽百詠注云。供春者。吳頤山婢名。製宜興茶壺者。則又以為婢矣。未知孰是。

舒嬌

國朝施閏章矩齋雜記云。宋時。江西窰器。出廬陵之永和市。有舒翁。工為玩具。翁之女尤善。號曰舒嬌。其壚甕諸色。幾與哥窰等價。

朱圭

國朝朱象賢聞見偶錄云。吳郡專諸巷內。有刻版者。姓朱名圭。字上如。雕刻書畫。精細工緻。無出其右。有河南畫家劉源。繪凌煙閣功臣像。上如雕刻。尤為絕倫。又南陵詩人金史。字古良。擇兩漢至宋名人。各圖形像。題以樂府。名曰無雙譜。亦上如雕刻。繼而選入養心殿供事。授鴻臚寺序班。

萇鳳

唐筆工也。馮贄雲仙雜記云。羅隱喜筆工萇鳳。贈雁頭箋百幅。士夫聞之。懷金問價。或以綵羅大組換之。

濮仲謙

國朝劉鑾五石瓠云。蘇州濮仲謙。水磨竹器。如扇骨酒盃筆筒臂擱之類。妙絕一時。亦磨紫檀烏木象牙。然不多見。或見其為柳夫人如是製弓鞋底版二雙。

按此。知今婦女哴木為鞋底。由來久矣。

大秀小秀

國朝崔應榴攤飯續錄云。宣德間。蘇州造促織盆。出陸墓鄒莫二家。雕鏤人物。極工巧。又有大秀小秀所造者。尤妙。鄒家二女名也。

明代吳中絕技

明張岱夢憶云。吳中絕技。陸子岡之治玉。鮑天成之治犀。周柱之治嵌鑲。趙良璧之治梳。朱碧山之治金銀。馬勳荷葉李之治扇。張寄修之治琴。范崑白之治三絃子。上下百年。保無敵手。

傳真心領

國朝李斗揚州畫舫錄云。傳真為畫家一派。丹陽丁皐字鶴洲。精於是技。撰傳真心領二卷。分三停五部。先從匡廓畫起。以為肖與否。皆繫于是云。盧雅雨都轉為之敘。其書凡二十餘篇。曰部位。曰起稿。曰心法。曰陰陽虛實。曰天庭。曰鼻。曰兩顴。曰地角。曰眼光。曰海口。曰眉。曰鬚。曰耳。曰染法。曰面色。曰氣血。曰提神。曰傍背俯仰。曰謄像。曰筆墨。曰紙。曰絹。曰擇室子。以誠字義門。傳父業。撰續心領四卷。論朽染之法尤詳。雖不知畫人閱之。可以肖像也。丁氏父子書。惜不傳於世。未知世尚有此書否。余觀世人畫像。多從鼻起。丁氏則先畫匡廓。此意已非今之畫師所識矣。

施美人

國朝李斗揚州畫舫錄云。施胖子。山陰人。寫真兼畫美人。居揚州小秦淮客寓。凡求其畫美人者。長則丈許。小至半寸。皆酬以三十金。謂之施美人。

樂五虎

金王寂拙軒集。有贈日者李之明序云。遂人李之明。得樂五虎之遺法。又能以五行十干奇偶成字。吉凶否泰。必以忠告。

按樂五虎。未詳何人。

崔官人相字

元吳自牧夢粱錄載。杭州有崔官人相字攤。

按言相字者。但知宋有謝石。不知有此崔官人也。又所載有西山神女賣卦。不知西山神女。何人也。又有叫時運來時買莊田娶老婆。賣卦者。更奇。

嗅衣物知吉凶

唐康駢劇談錄言。開成中。有龍腹本者。無目。善聽聲揣骨。每言休咎。無不中。宋周密齊東野語言。耿聽聲者。兼能嗅衣物。以知吉凶貴賤。德壽聞其名。取宮人扇百柄。雜以上及中宮所御。令小黃門持扣之。耿嗅至后扇。曰。此聖人也。然有陰氣。至上扇。乃呼萬歲。上又取妃嬪珠冠十數示之。至一冠。奏曰。此有尸氣。時張貴妃已薨。此其故物也。此技在近世罕有聞。然其人以聽聲為名。意亦必兼工聽聲之術者矣。

十二宮看命

宋朱翌猗覺寮雜記云。星辰家。以十二宮看人命。不知所本。然其來久矣。杜牧之自

撰墓誌云。予生於角星。昴畢於角。為第八宮。曰疾厄宮。亦曰八殺宮。

又云。用納音看命。見則天時。唐尚獻甫。則天時太史令。奏云。臣本命納音在金。熒惑犯太史。熒惑火也。火能尅金。臣將死之。果然。陰陽家用音徵。亦見則天時。嚴善思占熒惑犯輿鬼。曰。商姓大臣當之。其年文昌左丞相王及善卒。

太素脈

國朝錢曾讀書求敏記云。太素脈法一卷。序曰。仙翁不知何地人。隱空峒山。常帶一麗丸藥。出山救人。更於指下。決未兆吉凶壽限。時人莫不神之。後不知所終。唐末有樵者。於其石室石函中。得此書。以傳於後。

按此。太素脈所自始。世之自謂通此術者。亦或不知其所出也。

金杵臼

宋顧文薦船窗夜話云。孝宗嘗患痢。德壽憂之。遍宮偶見小藥局。遣中使問能治痢否。對曰專科。遂宣之。用新米藕節細研。以熱酒調服而愈。德壽大喜。就以金杵臼賜之。至今呼為金杵嚴防禦家。

按余從前寓居臨平時。見有乳醫陳姓者。置一木扇於門前。號陳木扇家。言南宋時其家曾醫一公主而愈。以扇賜之。故至今製木扇。以存其舊蹟也。此可以金杵臼為對。惜止故老相傳。未知見於載籍否。

又按元吳自牧夢粱錄載。杭州鋪席。有官巷北金藥臼樓太丞藥鋪。此與嚴防禦。未知是一是二也。

種牙

宋樓鑰攻媿集有贈種牙陳安上曰。陳生術妙天下。凡齒之有疾者。易之以新。纔一舉手。使人終身保編貝之美。

按今人有補牙之法。據此則宋時已有之矣。

白日賊

宋周密武林舊事云。有買賣物貨。以偽易真。至以紙為衣。銅鉛為金銀。土木為香藥。變換如神。為之白日賊。若閑閙之地。則有剪脫衣囊環珮者。謂之覓貼兒。

按此等事。今恒有之。而其名則久無聞矣。

又云。頑徒如攔街虎九條龍之類。尤為市井之害。按此等混名。市井中今亦多有之。

棒子

唐張讀宣室志載。浮屠契虛遇棒子。導游稚川。注云。棒音奉。即荷竹橐而販者。

市人弄虎

宋韓元吉南澗甲乙集。有一詩題云。市人有弄虎者。兒輩請觀。飼以豚蹄。覩其攫噬。戲作四絶句。

香婆

宋周密武林舊事云。酒樓有老嫗。以小爐炷香為供者。謂之香婆。

王昭素市物

宋釋文瑩玉壺清話云。王昭素。酸棗縣人。學古純直。行高於世。市物。隨所索償價其值。貨者乃曰。適所索實非本價。昭素曰。汝但受之。免惱汝於妄語咎。自爾人無敢紿者。相戒云。王先生市物。不可虛索。

劉鑰匙

太平廣記引玉堂閒話云。隴右水門村。有店人曰劉鑰匙。不記其名。以舉債為業。能於規求。善聚難得之貨。取民間資財。如秉鑰匙。開人箱篋帑藏。故有鑰匙之號。

茶香室叢鈔卷十一終

茶香室叢鈔卷十二

清　德清俞樾著

天地生人生物次序

元劉勳隱居通議云。按談藪云。道家言天地初闢。一日為雞。二日為狗。三日為豬。四日為羊。五日為馬。六日為牛。七日為人。蓋賤者易生。貴者難育。故今人以建寅之月一日起。至七為人日。

按自正月一日為雞日。至七日為人日。今人習知之。而莫知其為天地生物生人之次序。本於道家之說也。

日生一日

國朝王漁洋香祖筆記云。南昌陳士業言。嘗登泰山日觀峯。四更起。候日出。見霞彩萬道。碧綠交加。有赤盤從中涌出。晃漾不定。久之。乃成日輪。因悟氣至此始聚而為日。日生一日。非以昨日之日。復為今日之日也。

按此論甚奇。抱樸子云。俗士多言。今日不如古日之熱。今月不如古月之令。古人殆亦見及此乎。然日月環地而行。恐未必如此說。

月以盈為消

日本國人管晉寶耻庵文草云。月以盈為消。以虧為長。望時日月相對。月不能勝日。陰精式微。如蚌蛤蟹蝥。望後肉長。至晦大肥。晦後肉消。至望大瘠。凡水族皆然。天經或問云。月滿蚌蛤實者。誤矣。

按淮南子云。月盛衰於上。則蠃蠬應於下。是此理本古人所已言。而言之不詳。月滿蚌蛤實之說。亦本淮南。不知孰是也。但其所論月之盈虧消長。則頗有理。

赤人項日

宋周密癸辛襍識云。有趙都統。號趙馬兒。嘗提兵船至登萊。滯留數月。見日初出海門時。有一人通身皆赤。眼色純碧。頭頂大日輪而上。日漸高。人漸不見。凡數月所見皆然。

按此。豈即所謂黃人守日者乎。

颱

國朝王漁洋香祖筆記云。臺灣風信。與他海異。風大而烈者。為颶。又甚者。為颱。颶倏發倏止。颱連日夜不止。正二三四月發者為颶。五六七八月發者為颱。九月則北風初烈。或至連月。謂之九降。

按世知有颶。罕知有颱。至九降之名。更所未聞。又其所列諸颶之名。正月十三。五月十三。同為關帝颶。不知關帝於正月十三何取也。六月十二彭祖颶。十八彭婆颶。有彭祖。更有彭婆。甚奇。豈即妖淫敗道之後妻乎。八月十五魁星颶。九月十六張良颶。皆不知何義。唐戴叔倫有彭婆館逢韋判官使還詩。彭婆館未知其所在。詩云。寂寞伊川上。楊花空自飛。則當在中州也。

花信風

花信風之說。詞章家競用之。但云。始于楝花。終於梅花。然莫能言其詳也。其詳見於宋王逵蠡海集。今備錄之。其說曰。自小寒至穀雨。凡四月。八氣。二十四候。每候五日。以一花之風信應之。小寒、一候梅花。二候山茶。三候水仙。大寒、一候瑞香。二候蘭花。三候山礬。立春、一候任春。二候櫻桃。三候望春。雨水、一候菜花。二候杏花。三候李花。驚蟄、一候桃花。二候棠棣。三候薔薇。春分、一候海棠。二候梨花。三候木蘭。清明、一候桐花。二候麥花。三候柳花。穀雨、一候牡丹。二候酴醾。三候楝花。

大清明

國朝宋長白柳亭詩話云。將樂歸化二邑。以三月為小清明。八月為大清明。展墓者。或廢小而不敢廢大。詳見閩小志。或曰。將樂以十月三日為小清明。

按吾邑於清明前一日。為黃明日。後一日為白明日。余詩。有父老釀錢迎綠社。兒童散學過紅明之句。誤黃作紅。乃鄉音使然也。綠社事。詳見本詩注。

芒種後壬日種花

宋周密癸辛襍識云。芒種後。壬日所種花。雖至難活者亦活。申日亦可。

白露前雨

宋張知甫可書云。浙人以白露節前。早晚得雨。見秋成之厚薄。如雨在白露前一日。得稻一分。前十日得十分。白露後得之。則無及矣。

梧葉報秋

元吳自牧夢粱錄云。立秋日。太史局委官吏于禁庭內。以梧桐植于殿下。俟交立秋時。太史官穿秉奏曰。秋來。其時梧葉應聲飛落一二片。以寓報秋意。

按一葉知秋。雖古有此說。然安能應聲飛落。此必有人力存焉。惜其言之不詳也。

十月閉口

宋魏泰東軒筆錄云。汴渠舊例。十月閉口。則舟楫不行。王荊公當國。欲通冬運。遂不令閉口。水既淺澀而流冰。頗損舟楫。於是以脚船數十。前設巨碓。以搗流冰。役夫苦寒。死者甚衆。

按近時天津海口。每至冬日。海舶不通。謂之封河。頗近宋時汴渠閉口之說。

入易

宋沈括補筆談云。世俗十月遇壬日。北人謂之入易。吳人謂之倒布。壬日氣候。如本月癸日差溫。類九月。甲日類八月。如此倒布之。直至辛日。如十一月。遇春秋時節即溫。夏即暑。冬即寒。辛日以後。自如時令。每歲候之。亦時有準。莫知何謂。

按此說。今人無知者矣。然如其說。倒布之辛日止。能如正月耳。不能如十一月也。未詳其說。

推逐月朔日甲子捷法

宋張世南游宦紀聞云。欲知每歲逐月旦日。是何甲子。但取九年前次月望日。即是後九年前一月旦日。毫髮無差。余以此說推之。信然。

泬漻應閏月

調燮類編云。泬漻一根。環十二子。閏年十三子。

按桐葉藕節。均應閏月。世皆知之。泬漻則未聞也。宜表出之。調燮類編。未知何人所著。刻廣東伍氏海山仙館叢書中。

金木水火土

世俗恒言金木水火土。余嘗謂當以相生為序。木水兩字誤倒耳。宋王逵蠡海集則有一說曰。金為氣之母。天體乾金也。人肺管攝諸藏。亦金也。故為五行之先。萬物未嘗無對待。故木次金。水火陰陽之正也。故又次木。土為萬物之基。故以為終。蓋物得氣方生。故木次金。既生然後有陰陽。故水火次木。陰陽已備。形質純全。故土居其終矣。其言亦似有理。又可知金木水火土之說。自宋時已然矣。

百忌歷

宋范成大驂鸞錄云。泊婺州。早飯馬海寺。世俗所用百忌歷出此寺。

按此歷。不知於何時廢。今無聞矣。

火殃

唐張鷟朝野僉載云。唐開元二年。衡州頻有火災。其時人皆見物大如甕。赤如燈籠。所指之處。尋而火起。百姓咸謂之火殃。

作荒

宋羅大經鶴林玉露云。歲將饑。小民餐必倍。俗謂之作荒。此天地之氣先見也。

灰人

梁簡文帝集有祭灰人文云。積注奄旬。祭在灰人。消茲歎炭。焚此桂薪。積如玉屑。聚若游塵。灰人之風不拂。獄吏之慢寧陳。味其語意。似是聚灰作人形而祭之。然不知何義也。

其下文云。郁重氛於八極。靜連絲於四空。既曈曈於車蓋。又赫赫於飛盤。且疑威於趙盾。實望近於長安。尋繹其意。因疑求晴而祭。故發端云。積注奄旬也。

三十六禽

隋蕭吉五行大義云。十二屬配十二支。支有三禽。故三十有六禽。所以支有三者。分一日為三時。旦及晝暮也。子朝為鷰。晝為鼠。暮為伏翼。丑朝為牛。晝為蟹。暮為鼈。寅朝為貍。晝為豹。暮為虎。卯朝為蝟。晝為兔。暮為貉。辰朝為龍。晝為蛟。暮為魚。巳朝為蟺。晝為蚯蚓。暮為魚蛇。午朝為鹿。晝為馬。暮為獐。未朝為羊。晝為鷹。暮為雁。申朝為貓。晝為猿。暮為猴。酉朝為雉。晝為雞。暮為烏。戌朝為狗。晝為狼。暮為豺。亥朝為豕。晝為貜。暮為豬。

按子暮為伏翼。據下文解為仙鼠。蓋即蝙蝠也。巳暮為魚蛇。據下解無魚字。疑衍文。亥晝為貜。據下解作猚。猚即蜼字。貜。母猴也。蜼似猴。亦同類之物。然似與申復矣。說文隹部有猚字。鳥也。從隹。犬聲。或猚即此物。然猚之為鳥。未詳何鳥。恐亦非所取象也。

又按卯朝為猬。暮為貉。本生經。猬作狐。貉作鶴。巳暮為魚蛇。一云為黿。又本生經言晝為蛇。暮為蟬。亦與晝為蚯蚓。暮為魚蛇異。亥朝為豕。一云為狖。晝為貜。一云為猨。暮為豬。一名為蛺蝓。蕭氏各有說解。惟謂鷰字以音同而誤。又言蛇蟮蚯蚓相類。作蟬或作蟮。並非。

又按蕭氏之說。謂孟則在暮。仲則在中。季則在旦。如亥為孟月。故亥暮為豬。子為仲月。故子晝為鼠。丑為季月。故丑朝為牛。餘倣此。蓋仍以此十二禽為正也。世人知十二禽。不知此三十六禽。故表出之。

地震鼇魚動

宋劉攽彭城集。有地震戲王深父詩。自注曰。俗云。地震鼇魚動。

按今尚有此俗說。

禹九州圖

梁任昉述異記云。魯班刻石。為禹九州圖。今在洛城石室山。

按此圖。未知今尚在否。果得而模搨之。圖畫中。無古於此者矣。

海外五嶽

明王士性廣志繹云。海外五嶽。靈山道經志之。東廣乘之嶽。南長離之嶽。西麗農之嶽。北廣野之嶽。中崑崙之嶽。

圓嶠方湖

晉王嘉拾遺記云。圓嶠山一名環邱。上有方湖。周迴千里。

按世人恒用圓嶠方壺事。方壺即方丈也。方丈為方壺。蓬萊為蓬壺。瀛洲為瀛壺。所謂三壺也。方壺圓嶠。雖相儷偶。不應於三壺。獨舉其一。觀此知當作方湖矣。又云。岱輿山有員淵。千里常沸騰。以金石投之。則爛如土矣。此員淵自與方湖相對。

又按三壺之名。見拾遺記。

舜泉

宋王闢之澠水燕談錄云。河中府舜泉坊。二井相通。所謂匿空旁出者。祥符中。真宗祀汾。駐蹕蒲中。賜名廣孝泉。

按史記言舜穿井為匿空旁出。二井則相通。當必有之。惟正義引括地志。舜井在媯州懷戎縣西。外城中。又引帝王紀云。河東有舜井。則舜井有二處。未詳孰是也。

濰縣孤山

明朱國楨湧幢小品云。杭州孤山。以林和靖著。濰縣之孤山。乃伯夷避紂之所。而名不著。

按伯夷避紂。居北海。未必即今之濰縣。因其地為隋之北海縣。故後人以此附會之耳。

太行山孔子回車處

水經沁水又東過野王縣北。注云。又東南逕孔子廟東。述舊記云。仲尼傳道不行。欲北從趙鞅。聞殺鳴犢。遂旋車而反。及其後也。晉人思之。於太行嶺南。為之立廟。蓋往時回轅處也。

余按諸子書。及史籍之文。並言仲尼臨河而嘆曰。邱之不濟。命也夫。是非太行迴轅之言也。碑云。魯國孔氏。官於洛陽。因居廟下。以奉蒸嘗。斯言是矣。蓋孔氏遷山下。追思聖祖。故立廟存饗耳。非謂迴轅於此也。

先君子印雪軒集。自豫至晉。途中詩。有孔子回車處一首云。漫指車痕說素王。傳來古跡劇荒唐。臨河不濟當年事。今日崇碑峙太行。蓋太行山中。有車轍痕。相傳是孔子回車故蹟。且立石以表之。故先君詩云然。乃讀水經注。則知附會荒唐。由來遠矣。金王寂拙軒集。有小兒難夫子辨詩。其序云。予奉朝命之夷門。道過太行。路左有二石像。詢其父老。云此小兒難夫子迴車之故地。予惡其虛名而無實。作是詩辨之。詩中述田舍翁之言曰。云晉東家邱。應聘入吾境。偶此值小兒。難詰豪且穎。邱也不能對。驅車返天井。則似與臨河不渡。又各是一事也。

彭亡為彭祖葬處

水經江水篇注云。江水自武陽東。至彭亡。聚此地。有彭冢。言彭祖冢焉。

據此則彭亡為彭祖亡處。世人但知岑彭為刺客所害於此。不知其所以得名也。

桃花源異聞

梁任昉述異記云。武陵源。在吳中。山無他木。盡生桃李。俗呼為桃李源。源上有石洞。洞中有乳水。世傳秦末喪亂。吳中人於此避難。皆得仙。

按陶公記敘行。世知有桃源。不知有桃李源。故表出之。

晉陶潛搜神後記云。南陽劉驎之。字子驥。好遊山水。嘗採藥至衡山。見有一澗水。水南有二石囷。一閉一開。水深廣。不得渡。欲還失道。遇伐薪人。問徑。僅得還家。或說囷中。皆仙方靈藥。驎之欲更尋索。不復知處。

按劉子驥。即訪求桃花源者。乃桃源外。又有此事。不知是一是二也。

武陵漁人。本無姓名。而搜神後記載其事。有注云。漁人姓黃名道真。又太守亦無姓名。後記則云。太守劉歆。未知足據否。

搜神後記又云。長沙醴陵縣。有小水。有二人乘船取漁。見岸上土穴中。水逐流出。有新斫木片。異之。一人便以笠自障。入穴。穴纔容人。行數十步。便開明朗。然不異世間。

按此亦一桃源也。

元楊傒斯受碩詩。有題桃源圖一首。序云。江左龍虎山南十里。有桃源者。劉王二尊師所闢也。臨江范亨父為之記。余為賦五言詩十七韻。此又別一桃源也。

宋蔡忠惠公集。附端明別紀。內有引閩中實錄一條云。福州東山有榴花洞。唐永泰中。樵者藍超。遇白鹿。逐之渡水。入石門。始極窄。忽豁然有雞犬人家。主人曰。吾避秦人也。留卿可乎。超曰。欲與親舊訣。乃來。遂與榴花一枝而出。既而尋之。不知所在。蔡公襄為郡日。尋其故址。效南陽劉子驥故事。竟覓不得。

委羽洞

唐杜光庭洞天福地記云。第二委羽洞。周迴一萬里。名大有虛明之天。在兗州東嶽。

按浙江黃巖。亦有委羽洞。絕小。土人以為第二洞天。余甚疑之。記於春在堂隨筆中。今乃知其非也。

嶧孔

水經注泗水篇注云。嶧山東西二十里。高秀獨出。積石相臨。殆無土壤。石間多孔穴。洞達相通。往往有如數間屋處。其俗謂之嶧孔。遭亂輒將家入嶧。外寇雖眾。無所施害。晉永嘉中。太尉郗鑒將鄉曲保此山。胡賊攻守不能得。

按如此說。嶧山之勝可知矣。余嘗驅車鄒嶧間。惜未一探嶧孔也。

几陽亭

國朝徐昂發畏壘筆記云。范史楊震傳。行至城西夕陽亭。飲酖而卒。非也。舊本乃是几陽亭。以亭在女几山之陽。故曰几陽。

按晉書賈充傳。亦有夕陽亭。邵康節詩。所謂禍在夕陽亭一句也。豈亦誤乎。俟更核之。

後魏楊衒之伽藍記云。正光末。賊帥万俟醜奴寇暴涇岐之間。征西將軍崔延伯討之。出師於洛陽城西張方橋。即漢之夕陽亭也。時公卿祖道。車騎成列。延伯危冠長劍。耀武於前。田僧超吹壯士笛。歌曲於後。聞之者懦夫成勇。

按此。亦夕陽亭一故事。

水經淯水篇注。引郡國志云。宛有瓜里津。夕陽聚。

鈷鉧潭

宋姚寬西溪叢語云。柳子厚鈷鉧潭記。鉧字。字書無之。集韻。鉧。音滿補反。鈷鉧。溫器。

魚羊共溪

國朝張尚瑗碧里襍識云。安遠窵當村。濂江所經。有狐狸石。卒然磊嵬。江至此。深不可測。巨魚梭穴其中。有長至數丈者。石之陰。為石羊穴。當有羊出穴口。人見之。輒走匿。濂源之鳥鼠同穴。向未有對者。以魚羊共谿當之。天然儷偶。

又拾遺記云。南潯之國。有洞穴陰源。其下通地脈。中有毛龍。時蛻骨於曠澤之中。魚龍同穴而處。

按魚龍同穴。亦人所罕知也。

水經汾水篇。又南過冠爵津。注云。汾津名也。在界休縣之西南。俗謂之雀鼠谷。

按雀鼠谷。似亦鳥鼠同穴之類。

巫山十二峯名

元劉勳隱居通議云。巫山十二峯。終未悉其何名。今因蜀江圖所載。始得其詳。曰獨秀。曰筆峯。曰集仙。曰起雲。曰登龍。曰望霞。曰聚鶴。曰棲鳳。曰翠屏。曰盤龍。曰松巒。曰仙人。其裔孫凝附注云。

按別書。有朝雲。淨壇。上昇。聖泉。而無獨秀。筆峯。盤龍。仙人。俟更考定。

國朝翟灝湖山便覽云。吳山火德廟前。攢石十二。玲瓏瘦削。如山峰離立。各以形象

名之。曰筆架。曰香爐。曰棋盤。曰象鼻。曰玉筍。曰龜息。曰盤龍。曰劍泉。曰牛眠。曰舞鶴。曰鳴鳳。曰伏虎。統稱曰巫山十二峯。雍正六年。總督李公衛建亭。題曰。巫峽峰青。

按杭州有此巫山十二峰之名。知之者罕。附識於此。

揚州二十四橋

揚州二十四橋。能舉其名者鮮矣。宋沈括補筆談。載其名云。最西濁河橋。茶園橋。次東大明橋。入西水門。有九曲橋。次正當帥牙南門。有下馬橋。又東作坊橋。橋東河轉向南。有洗馬橋。次南橋。又南阿師橋。周家橋。小市橋。廣濟橋。新橋。開明橋。顧家橋。通明橋。太平橋。利國橋。出南水門。有萬歲橋。青園橋。自驛橋北河流東出。有參佐橋。次東水門東出。有山光橋。又自下馬橋直南。有北三橋。中三橋。南三橋。號九橋。不通船。不在二十四橋之數。

按依此數之。未足二十四橋。疑有奪誤也。

國朝李斗揚州畫舫錄云。廿四橋即吳家磚橋。一名紅藥橋。揚州鼓吹詞序云。是橋因古之二十四美人吹簫於此故名。

按此說非也。殆因二十四橋之名久湮。遂以此一橋為廿四橋。而附會成此說。

代州虎跑泉

宋朱弁曲洧舊聞云。代州五臺山。太平興國寺。乃古白虎庵遺址。昔有僧誦經庵中。患乏水。適有虎跑足湧泉。因號虎跑泉庵。以此名。

按杭州西湖虎跑泉。天下知之。代州之泉。正與之類。而名稍晦。

重月泉

宋韓元吉南澗甲乙稾。慈相院重月泉題記云。翳濩乃神。導自嶔崎。寂堅肖明。祀蠱弗治。易甓而石。泉用蠲潔。壇宇既浚既墁。盈飲以滌。澤溉其永。休工識勤。敬諗來裔。

按慈相院在德清。今其地有半月泉。刻東坡詩云。請得一日假。來游半月泉。何人施巨手。劈破水中天。韓公此記。乃云重月泉。記文似銘而不用韻語。亦多難解。姑記於此。遇故鄉父老問之。

富士鎮

國朝吳江楊復吉著夢闌瑣筆云。我邑富士鎮。有沈萬三之壻顧學文。通某序班之妻。序班之兄訐為胡藍黨。遂滅沈顧二族。并盡洗富士之民。而夷其室廬。至成宏間。遷居者日盛。以富士之名買禍也。離合其文。改為同里。

按同里之鎮。至今猶存。莫知其初為富士矣。

平望八測

宋陸游入蜀記云。六月八日。過平望。遇大雨暴風。舟中盡濕。少頃霽。止宿八測。閘行舟有覆溺者。小舟扣舷賣魚。頗賤。蚊如蠭蠆可畏。

按平望八測。余往來江浙間。必過其地。然今皆誤作八尺。不知其本為八測也。宋張鎡南湖集有宿八尺詩云。繞來八尺住。卻見一輪孤。其字則又作尺。

查浦

水經漸江水篇注云。江邊有查浦。浦東行二百餘里。與句章接界。浦裏有六里。有五百家。並夾浦居。列門向水。甚有良田。

按今上虞縣。有地曰查浦。余避兵時。曾居之。

懊來橋

元吳自牧夢粱錄云。臨安府治前。曰州橋。俗名懊來橋。蓋因到訟庭者。到此心已悔也。故以呼之。

按此名極有意義。余在杭時。見有人以細故將成訟者。賦詩嘲之曰。好從且看樓頭看。莫向懊來橋上來。二事皆杭州故事。自謂用事頗切。然不存於集也。西湖志引寒夜錄云。錢唐祝吉甫居西湖上。搆小樓。眺盡湖山之勝。有富家築墻數仞蔽之。吉甫因鬱鬱不樂。趙松雪為書二字扁曰且看。無何鄰以通番籍錄。家徙垣屋摧毀。小樓內湖山如故。因吾詩用且看樓事。附記於此。寒夜錄未知何人所作。惜未見原書也。

萬年橋

國朝朱象賢聞見偶錄云。蘇州胥門外。舊有大石橋。明嚴嵩見其石色瑩潔。琢磨工整而愛之。郡中大僚諂媚權奸。折送私第。嵩以造於分宜縣城外。胥門橋既拆去。往來行人。爭欲捐助復造。而渡船之利。日可得錢數十千。為豪紳霸踞。一有建橋之議。即為中沮。謂郡西多山。山為煞氣。若造橋。引煞入城。必有大禍。至乾隆五年。太守汪公德馨。屏絕橫議。獨力經營。不日成之。仍名曰萬年橋。

按近時蘇州一老輩著書。謂咸豐間粵賊自萬年橋入胥門。此橋果非蘇州之福。蓋當時橫議。猶在人口。故以為果應其言。而不知明代之本有大橋也。惟拆橋送嚴嵩事。屬不經。乃聞見錄引潘次耕詩為證。有云。嚴老自諛碑。亦頗言其狀。則真

有之矣。

神聖湖

宋周煇清波別志云。酈道元水經注。錢唐湖。本名神聖湖。自炎祚中興。高宗嶽狩於此。及議謚號。遂帶此二字。

按宋高宗謚號。稱受命中興全功至德聖神武文昭仁憲孝皇帝。是帶此二字也。然水經注。實是明聖湖。非神聖也。乃周氏述許仲啟之說如此。豈所見本與今不同邪。明聖之名。至今人人知之。而神聖之名無聞焉。余歲至杭州。幾以西湖為家。非讀此書。固不知有神聖湖矣。

山從他處飛來

吳越春秋句踐歸國外傳云。城既成。而怪山自生者。琅琊東武海中山也。一夕自來。故名怪山。越絕書外傳記地傳云。龜山者。一曰怪山。往古一夜自來。民怪之。故曰怪山。

水經溱水篇注云。又南逕靈石下。靈石一名逃石。高三十丈。廣圍五百丈。耆舊傳言。石本桂林武城縣。因夜迅雷之變。忽然遷此。彼人來見。歎曰。石乃逃來。因名逃石。以

其有靈運徙。又曰靈石。

按怪山靈石。正可相儷。西湖飛來峯。或非贅語矣。

七十二遙

宋周去非嶺外代答云。欽江南入海。凡七十二折。南人謂水一折為遙。故有七十二遙之名。中有水分為二川。其一西南入交阯海。其一東南入瓊廉海。名曰天分遙。言若天分然也。

又明魏濬嶠南瑣記云。南方山溪閒謂之究。有西古郎究。金山郎究。越裳究。九德究。南陵究。丈狼究。無勞究。

按遙與究。皆異名其義。

五洩

水經漸江水篇注云。諸暨縣洩溪。廣數丈。中道有兩高山夾溪。造雲壁立。凡有五洩。下洩懸三十餘丈。廣十丈。中三洩。不可得至。登山遠望。乃得見之。懸百餘丈。水勢高急。聲震水外。上洩懸二百餘丈。望若雲垂。此是瀑布。土人號為洩也。

按瀑布稱洩。今所未聞。

貪泉

水經耒水篇注云。耒水又西。黄水注之。盛宏之云。衆山水出。注於大溪。號曰横流溪。溪水甚小。冬夏不乾。俗亦謂之貪泉。飲者輒冒於財賄。同於廣州石門貪流矣。

按此。知貪泉之名。不止廣州有之。其地在桂陽郴縣。

鷁為之舟

水經湘水篇注。引羅君章湘中記云。湘水之出于陽朔。則鷁為之舟。至洞庭。日月若出入於其中也。

按鷁為之舟。視濫觴語尤新。

飛鳥圖

宋沈括補筆談云。地理之書。古人有飛鳥圖。謂雖有四至里數。皆是循路步之。道路迂直不常。

按圖別量徑直四至。如空中鳥飛。更無山川回屈之差。

茶香室叢鈔卷十二終

茶香室叢鈔卷十三

清　德清俞樾著

尸羅

晉王嘉拾遺記云。燕昭王七年。沐胥之國來朝。則申毒國之一名也。有道術人名尸羅。百三十歲。荷錫持瓶云。發其國五年。乃至燕都。善衒惑之術。於其指端出浮屠十層。高三尺。乃諸天神仙。巧麗特絕。人皆長五六分。分列幢蓋鼓舞。繞塔而行。歌唱之音。如真人矣。

按此。乃佛法入中國之始。申毒。即身毒也。視列子所載。周穆王時化人事。尤為明顯矣。

中國第一佛寺

水經泗水篇注云。泗水西。有龍華寺。是沙門釋法顯遠出西域。浮海東還。持龍華圖。首創此制。法流中夏。自法顯始也。

據此。則今中國佛寺形制。皆法西域龍華圖。此龍華寺。實中國第一佛寺矣。

浮圖之始

水經汳水篇注云。汳水又東。逕梁國睢陽縣故城北。而東。歷襄鄉塢南。續述征記曰。西去夏侯塢二十里。東一里。即襄鄉浮圖也。汳水逕其南。漢熹平中。某君所立。死因葬之。其弟刻石立碑。以旌厥德。隧前有獅子天鹿。累塼作百達柱八所。荒蕪頹毀。彫落略盡矣。

按熹平為漢靈帝年號。中國之有浮圖。當始見於此。惜某君不傳其姓名。所云累塼作百達柱八所。豈即浮圖之古制乎。

摩騰真身

宋葉夢得石林燕語云。摩騰竺法蘭自西域以佛經至。舍於鴻臚寺。今洛中白馬寺。摩騰真身尚在。或云。寺即漢鴻臚舊地。摩騰真身至今不朽。枯漆棺石室。扃鎖甚固。藏其鑰於府廨。有欲觀者。請鑰秉燭。乃可詳視。

按摩騰真身。至宋猶在。此事人所罕知。亦未知何時毀滅也。楊衒之伽藍記。於白馬寺下。但云寺上經函。至今猶存。常燒香供養之。經函時放光明。耀于堂宇。是以道俗禮敬之。如仰真容。不言有摩騰真身。或即經函放光。遂以此訛傳後世耳。

旃檀瑞像

宋蔡絛鐵圍山叢談云。釋氏有旃檀瑞像。見於內典。謂釋氏在世時。說法於忉利天。優填王請大目犍連。運力於他方。取旃檀木。攝匠手登天。視其相好。歸而刻焉。梁武帝發兵越海求之。以天監之十有八年。扶南國遂以天竺旃檀瑞像來。因置之金陵瓦棺閣。及太宗皇帝。以東都為誕育之地。乃新作啟聖禪院。太平興國之末。始命迎取旃檀洎寶公二像。自金陵而內於啟聖。自神州陸沈。即不知此像今在不也。

按扶南遣使送天竺旃檀瑞像。事見梁書諸夷傳。唐世奉佛。止迎鳳翔佛骨。而此像無顧問者何也

莊王女

宋朱弁曲洧舊聞云。蔣穎叔守汝日。用香山僧懷晝之請。取唐律師弟子義常所書天神。言大悲之事。潤色為傳。載過去國莊王。不知是何國王。有三女。最幼者名妙善。施手眼救父疾。其論甚偉。然與楞嚴及大悲觀音等經。頗相失。

按今世俗說。以觀世音為妙莊王第三女。本此。然但曰莊王。不言妙莊王。妙善乃其女之名。不知何以有妙莊之說也。俞理初癸巳類考。考此甚詳。當更核之。

觀音心呪

宋王鞏聞見近錄云。全州推毋王氏。日誦十句觀音心呪。年四十九。疾篤。恍然見青衣人曰。爾平生誦觀世音心呪。少十九字。乃曰。天羅神。地羅神。人離難。難離身。一切災殃化為塵。王疾尋愈。後至七十九。

按此十九字。至今猶有持誦之者。惟十句心呪。未知云何。太平廣記載。太原王元謨北征失律。軍法當死。夢人曰。誦觀世音千徧可免。乃授云。觀世音。南無佛。與佛有因。與佛有緣。佛法相緣。常樂我情。朝念觀世音。暮念觀世音。念念從心起。念佛不離心。適得十句。豈即此邪。

觀音課

明祝允明野記。載姚廣孝始見文皇事。上問能卜乎。姚以吳語對曰會。曰何術邪。曰觀音課。曰。用課錢乎。曰。我自有。即開襟有太平錢五文。解衣 於上。上祝既。姚以一文錢擲之。除復一擲。擲訖。語上曰。殿下要作皇帝乎。

按觀音課。今未知何術。用錢五文。則非占卦法也。

普賢大士化女子像

蓮社高僧晉翼傳云。感普賢大士。化女子身。披彩服。攜筠籠。一白豕。大蒜兩根。至師前曰。妾入山采薇。日已斜。豺狼縱橫。歸無生理。敢託一宿。師卻之。女復哀鳴不已。遂令居草牀上。夜半號呼腹痛。告師按摩。師辭以持戒。不應手觸女。號呼愈甚。師乃布裹錫杖。遙為按之。翌日。女以采服化祥雲。豕變白象。蒜化雙蓮。凌空而上。謂師曰。我普賢菩薩。特來相試。

按今人知觀音菩薩曾見女子身。不知普賢菩薩亦曾見女子身也。

目蓮即丁令威

國朝錢曾讀書敏求記云。雁仙運化元樞一卷。以中元為丁令威救母之日。釋氏謂之目蓮。未悉其所本何自。

按此則目蓮即丁令威矣。

豬頭和尚是定光佛

宋方勺泊宅編云。婺州有僧嗜豬頭。一啖數枚。俗號豬頭和尚。三衢之守。召師食。自牖窺之。見一鬼從旁食。師無預焉。師尋坐亡。閱師辭世頌。知是定光佛也。

按吳越時。長耳和尚為定光佛轉世。事見十國春秋。至今西湖法相寺。其遺蛻存焉。乃此豬頭和尚亦云是定光佛。何定光佛轉世之多耶。

宋太祖是定光佛轉世

宋朱弁曲洧舊聞云。五代割據。干戈相侵。有一僧。雖佯狂而言奇中。嘗謂人曰。若要太平。須待定光佛出世。至太祖一天下。皆以為定光佛後身者。蓋用此僧之語也。

按吾浙西湖法相寺。有長耳和尚肉身。相傳此僧為定光佛轉世。據十國春秋。長耳和尚於乾祐初化去。而宋太祖已生於天成二年矣。未能附會為一也。

曲洧舊聞又云。予書定光佛事。友人姓某者。見而驚喜曰。異哉。予之外兄趙蓋宗室子也。手持數珠。日誦定光佛千聲。予曰。世人未有誦此佛者。豈有說乎。外兄曰。吾嘗夢梵僧告予曰。世且亂。定光佛再出世。子有難。能日誦千聲。可以免矣。吾是以受持。予時竊笑之。今觀公書此事。則再出世之語昭然矣。此予所以驚。而又悟外兄之言可信也。予曰。定光佛初出世。今再出世。流虹之瑞。皆在丁亥年。此又一異也。君其識之。

按此所謂再出世者。蓋謂宋高宗亦定光佛轉世也。太祖生於後唐天成二年。歲在丁亥。高宗生於大觀元年。歲亦在丁亥。太祖高宗並以丁亥生。事固有可異者。余所築石台仙館。距法相寺半里而近。常至寺啜茗。瞻所謂長耳和尚肉身者。因記定光佛事。俟至仙館。當與寺僧輩說之。

三藏取經遇西域老僧

國朝納蘭成德淥水亭雜識云。唐太宗命三藏法師取經至西域。有老僧年已七百。謂之曰。此間經籍甚多。人命短促。能讀幾何。須服我延年藥。庶可讀少分。藏師以帝命有定期而辭之。

按此。未知出何經典。世言三藏取經者。罕及此事。

元奘藜杖

國朝崔應榴攤飯續談云。黎州安撫司內小廳東。有藜一枝。高九丈。圍九尺。相傳唐僧元奘西遊。投藜杖所化。

按此。亦元奘取經之佚事。

三藏

唐李德裕次柳氏舊聞云。東都聖善寺。有天竺僧無畏。號三藏。善召龍致雨之術。後吏部員外郎李華撰無畏碑。云奉詔致雨。滅火返風。昭昭然徧於耳目。

按此三藏在元宗時。然則元奘後。又有此三藏也。

開元傳信記。亦載無畏三藏事。云崇聖寺佛牙。乃那吒太子獻與三藏者。

宋時西域取經故事

唐以前。西域取經事。已略載于小浮梅閒話矣。楓窗小牘。載乾德四年三月。遣僧行勤等一百五十七人。訪經西域。北天竺僧天息災。與施護。各持梵筴來獻。此宋時取經故事也。天息災。施護。兩梵僧名。

覺華寺藏經

宋强至祠部集。湖州德清縣覺華寺藏經記云。湖州德清縣覺華寺。佛之徒曰昭序。自落髮。已能悚然服其師之教。既尸寺事。又能募錢若干緡。購其書若干卷。為髹函細軸以華之。復嚴一室。其所謂藏者。類而聚焉。

按此吾邑之故事。故記之。

維摩十譬

謝康樂集。有維摩經十譬贊。一聚沫泡合。二燄。三芭蕉。四聚幻。五夢。六影響合。七浮雲。八電。

按聚沫也。泡也。合為一贊。影也。響也。合為一贊。故十譬而止八贊也。金剛經之六如。人習知之。維摩經之十譬。知者罕矣。

四句偈

宋周密志雅堂雜鈔云。佛藏中。有龍王經一卷。其實四句偈也。云諸行無常。一切皆苦。諸法無我。寂滅為樂。凡往來江湖者。或遇風濤作惡。宜多書此經投之。

按金剛經屢言四句偈。豈即此邪。

按楞伽經云。佛告大慧云。大慧彼四句者。謂離一異。俱不俱。有無非有非無。常無常。是名四句。大慧此四句離。是名一切法。大慧此四句觀察一切法。應當修學。然則金剛經所謂四句偈。當指此四句。四句中。有無非有非無句。最為明白。蓋即金剛經無實無虛之旨。經云。非法非非法。非法者。非有也。非非法者。非無也。常無常義。見六祖壇經。餘二句。不可曉。偶讀明僧宗泐金剛經注解。有一段云。應身去來是異。法身無去來是一。言世界者。喻法身也。微塵者。喻應身也。世界。一也。微塵。異也。碎界作塵。塵無異性。合塵為界。界無一性。喻全法起應。應無異性。全應即法。法無一性。故偈云。去來化身佛。法身常不動。於是法界處。非一亦非異。以此言之。則一異。猶云同異也。非同非異。是謂離一異矣。

又按此四句。佛謂之四句離。然則一離字。可以總此四句。非一非異。則一異離矣。非俱非不俱。則俱不俱離矣。非有非無。則有無離矣。非常非無常。則常無常離矣。

離者何。即金剛經所謂不住於相也。余從前讀楞伽經。已知此即金剛經之四句偈。載之春在堂隨筆。今讀志雅堂雜鈔。聊廣異聞。未可據此以說經也。因又詳說此四句。并補隨筆所未及。

萬佛名經

宋劉跂學易集。有萬物名經序云。趙郡武侯常武之夫人樂安孫氏。自常武沒。屏居里第。閱誦藏經。積十餘萬歲。鈔取佛名。類聚次第。數至一萬。使其子周南召南繕錄成書。析為十卷。題曰萬佛名經。

按世人知千佛名經。不知有萬佛名經也。

懺

宋錢易南部新書云。懺之始。本自南齊竟陵王。因夜夢往東方普光王如來所。聽彼如來說法。後因述懺悔之言。覺後即賓席梁武王融謝朓沈約。共言其事。王因茲乃述成竟陵集二十篇。懺悔一篇。後梁武得位。思懺六根罪業。即將懺悔召真觀法師慧式。廣演其文。非是為郗后所作。

按今竟陵王集。有淨住子三十一篇。內第三篇。為滌除三業門。其文云。滅苦之要。

莫過懺悔。懺悔之法。先當潔其心。淨其意。端其形。整其貌。恭其身。肅其容。云云。豈即所謂懺悔篇乎。

田字殿

宋無名氏古杭襍記云。淨慈寺有五百尊羅漢。別創一田字殿安頓。

淨髮之資

宋周煇清波襍志云。白下門外濟安院主僧曰。近治地。得一玉杯。已碎。銀一鋌。上刻永定公主。為誌公和尚淨髮之資。一樣十鋌。

按淨髮之資。其名甚新。今之施僧者。未知有此名也。

迦羅沙曳

即袈裟也。明朱國楨湧幢小品。引陳養吾象教皮編云。迦羅沙曳。僧衣也。省羅曳字。止稱迦沙。葛洪撰字苑。添衣。作袈裟。或從毛。作毠毿。

國朝王漁洋山人夫于亭襍錄云。唐人李群玉。惱僧自澄詩云。莫遣春風裏。紅芳點架裟。袈字從木。作去聲。唐人用字。必有據依。

早不茹葷

宋葉夢得避暑錄話云。趙清獻公。自錢唐告老歸。治第衢州。作別館。名高齋。惟居此館。不復與家人相接。早不茹葷。晚畧取肉及鮓脯於家。蓋不能終日食素。暮以一風爐。置大鐵湯瓶。及列盥漱之具。雞鳴公起。自以瓶水頮面。趨佛堂誦經。至辰時。

按余十許年來。晨餐不茹葷。頗與公合。每日清晨。亦必至佛堂。但不能誦經至辰時。且不能竟與子婦輩隔絕耳。

歐陽氏奉佛

宋葉夢得避暑錄話云。歐陽氏子孫。奉釋氏。尤嚴於他士大夫家。余在汝陰。嘗訪公之子棐。入門。聞歌唄鐘磬聲。自堂而發。棐移時出。手猶持數珠。諷佛名。問之云。公無恙時。薛夫人已自爾。公不禁也。公薨。遂率其家。無良賤。悉行之。

按歐陽公固闢佛者。而其家乃奉佛如此。何歟。

羅大經鶴林玉露。言歐公奉母喪合葬。執政得立功德寺。公素排佛教。雅不欲立寺。崇公諱觀。又不可立觀。乃立青陽宮。然則歐陽氏之奉佛。必公暮年事矣。

宋元懷拊掌錄云。昔一長老。在歐陽公坐上。見公家小兒有小名僧哥者。戲謂公曰。公不重佛。安得此名。公笑曰。人家要小兒易長育。往往以賤物為小名。如狗羊犬馬之類是也。

按此亦公之寓言也。

替僧

國朝張爾岐蒿庵閒話云。明朝凡皇太子諸王生。率剃度幼童一人為僧。名曰替僧。神宗皇帝替僧。名志善。見張江陵集。

按此則小說中有稱代皇帝出家者。乃真有之。

魚肉供觀音

唐于逖靈應錄云。有嫗鋤菜。拾得一銅觀音像。剜壁作穴。安之。每有食饌。不惟蔬菽。魚肉之類。皆將供養。嫗有子。在軍前。當陣之際。倒於草間。聞背上連下三劍。似擊銅器。見上並無傷痕。

按此。知事佛但在一心。心苟至誠。則魚肉亦可供觀音也。

素食中置雞汁

近世搢紳家素食中。往往潛入雞鵝汁。此事古亦有之。周密齊東野語。紀阜陵事云。上居高宗喪。百日後。尚進素膳。吳夫人者。潛邸舊人也。密諭尚食內侍云。官家食素多時。甚覺清瘦。汝輩可自作商量。於是以雞汁襍之素饌中以進。上食之。覺異。詢所以然。內侍以實告。乃出吳夫人於外。內侍等罷職有差。

以麪偽為羊豕之屬

北夢瑣言。唐崔侍中安潛。崇奉釋氏。鮮茹葷血。鎮西川三年。宴諸司。以麪及蒟蒻之類。染作顏色。用象豚肩羊臑膾炙之屬。皆逼真也。時人比之梁武。

按近人蔬食。有素雞素鴨之類。余每笑之。謂既蔬食矣。何取乎此。乃古人則亦有然矣。

鑒虛煮肉法

唐趙璘因話錄云。元和中。僧鑒虛素無道行。及有罪伏誅。後人遂作鑒虛煮肉法。大行於世。余居西湖。久見湖上諸僧。大半食肉。且精烹飪。何鑒虛之多也。

宋張舜民畫墁錄云。相國寺燒朱院。舊日有僧惠明。善庖炙豬肉尤佳。一頓五觔。楊大年與之往還。多率同舍具飧。一日大年曰。爾為僧。遠近皆呼為燒豬院。安乎。惠明曰。奈何。大年曰。不若呼燒朱院也。都人亦自此改呼。然則佛寺燒豬。自有故事矣。

魚目充舍利

北夢瑣言。澤州僧洪密自云。身出舍利。曾至太原。豪民迎請。婦人羅拜。洪密既辭。婦人於其所居之處。拾得百粒。正人驗之。皆枯魚之目也。余昔讀岑勛所撰多寶塔感應碑。稱前後所感舍利。凡三千七十粒。當以為疑。安知非魚目之類乎。

僧還俗

宋胡仔魚隱叢話。引蔡寬夫詩話云。唐搢紳自浮屠易業者頗多。劉禹錫答廖參謀初服已驚白髮長高情猶向碧雲深。蓋不以為諱。近世言還俗。雖里民且恥之也。

參寥後還俗

老學庵筆記云。參寥。政和中。老矣。還俗而死。不知其故。

僧妻

國朝宋長白柳亭詩話云。鮑令暉。有代沙門妻郭小玉詩。六朝以前。清規未立。人呼為梵嫂。師娘者。往往有之。

按今日本猶有此風。余見其僧名心泉者。自言有二子。曰昭。曰穆。有一女。曰阿多。

又云。李羣玉有龍安寺佳人阿最詩。蓋詠小尼子也。以佳人屬寺。更奇。余謂沙門妻。與龍安寺佳人。正相當矣。

以妓捨僧

明王士性廣志繹云。叢藪之下。萬姓走集。所可恨者。向有戒壇之游。中涓以妓捨僧浮棚滿路。前僧未出。後僧倚候。平民偶一闖。羣僧箠之且死。

按前明京師有此弊俗。亦可怪矣。

茶香室叢鈔卷十三終

茶香室叢鈔卷十四

清　德清俞樾著

三清

唐楊鉅翰林學士院舊規。道門青詞例云。謹稽首上啟。虛無自然。元始天尊。太上道君。太上老君。三清衆聖。

按道家之書。四人天外。曰三清境。玉清。太清。上清。又云。聖登玉清。真登上清。仙登太清。今道觀供奉三清本此。而以元始天尊。太上道君。太上老君。分三清。則雖道流有不能舉者矣。

張道陵為三天法師

晉葛洪枕中書云。張道陵為三天法師。統御六虛。數侍金闕。太上之股肱。治在廬山。

按張天師之名。當起於此。

趙逸

後魏楊衒之伽藍記云。有隱士趙逸。云是晉武時人。晉朝舊事。多所記錄。正光初。來至京師。汝南王聞而異之。拜為義父。因問何所服餌。以致長年。逸云。吾不閑養生。自

然長壽。郭璞嘗為吾筮云。壽年五百歲。今始餘半。常給步挽車一乘。遊於市里。所經之處。多記舊跡。三年以後遁去。莫知所在。

按此人知昭儀寺。是石崇家池。杜子休宅。是太康寺。龍驤將軍王濬所造。太尉府前甎浮圖。是晉義熙十二年。劉裕軍人所作。李延實宅。是蜀主劉禪宅。宅東修和里。是吳王孫皓宅。又冀州刺史李某宅。是晉司空張華宅。皆言之歷歷。當非李少君之比。然知其人者鮮矣。

袁相根碩

晉陶潛搜神後記云。會稽縣民袁相。根碩。二人。獵經深山。見一羣山羊。逐之。經石橋向絕崖。崖正赤壁立。名曰赤城。有水流下。如匹布。剡人謂之瀑布。有穴如門。既入內甚平敞。有一小屋。二女子住其中。年皆十五六。容色甚美。遂為室家。二人思歸。二女以一囊與根等。語曰。慎勿開也。於是乃歸。後出行。家人開視其囊。有小青鳥飛去。後根于田中耕。家依常餉之。見在田中不動。就視但有殼。乃蟬蛻也。

按此與劉阮事相似。惜不敘袁相所終耳。

徐元直

國朝駙藥道人薑露庵雜記云三國徐元直一說部曾載其康熙間飛昇事又李赤腳者故闖賊部將闖亡學道著書數種道光初尸解於陝西平生好赤腳故有是稱譽云元直曾過其居清談而去

按徐元直飛昇事余亦曾於說部中見之今忘之矣李赤腳以流賊而居然得道先君子印雪軒隨筆曾載侯老道為周忠武部將道光間尚在京師與李赤腳殆可伯仲矣得道之後不當復論其始也

爛柯事有異說

宋朱翌猗覺寮雜記云爛柯多用為棋事聽琴亦然水經晉民王質伐木入信安縣室坂見童子四人鼓琴質倚柯聽之既去柯爛去家已數十年

山陰劉道士

宋王楙野客叢書云陶穀跋黃庭經曰山陰劉道士以鵝羣獻右軍乞書黃庭經晉史但言道士何以知為劉君考晉帖有劉道士鵝羣亦復歸也無乃據此乎

按晉史言道德經此言黃庭經亦有異王氏已具說之故不論但此道士劉姓人所罕知宜表出之

賀知章上昇

宋王楙野客叢書云徐鉉序中（疑即賀集之序）謂有彭汭者於會稽郡之延壽院泥中得一石乃許鼎所撰通和祖先生碑其間載賀監知章得攝生之妙於台州上昇元和己亥先生遇之云云賀監得仙世罕知者故表出之世傳陳陶即八仙中之藍采和亦其流亞矣

張祜

南唐劉崇遠金華子雜篇云張祜詩名聞於海外居潤州之丹陽嘗作俠客傳蓋祜得隱俠術所以託詞自敘也崇遠承乏丹陽而祜之故居垝垣廢址依然東郭長河之隅亂前故老猶存問其隱俠則云不覩他異惟邑人往售物於府每抵晚歸時猶見祜巾褐杖屨相翫酒市已則勁步出郭夜迴縣下及過祜門則已先歸矣如此恒常不以為怪從縣至府七十里其迢遞而躡履速人莫測焉

國朝王漁洋香祖筆記云野客叢書引祜不信甯王回馬來及偷取邠王小管吹之句以為祜目擊時事而作又有詠武宗時孟才人之作疑其身涉十一朝年且百二十歲此說愚甚可笑唐人詠明皇太真事不可枚舉豈皆同時目擊者邪

按漁洋之論固正然據金華子所載則張自是一異人未可以尋常詩人視之也

又按野客叢書所引二詩誠不足據惟張祜有退宮人詩二首其一云開元皇帝掌中憐流落人間二十年長說承天門上宴百官樓下拾金錢似乎親見其人者不然安得有流落人間二十年之句此則可異也

宋胡仔漁隱叢話云陳陶見於唐末而集中乃有贈高閑歌亦自當年百餘歲

顧元績

唐段成式酉陽雜俎載顧元績遇一人使守金丹戒以勿言至五更夢為王者所殺生於大賈家有三子妻怒其不言殺其子其人失聲豁然夢覺鼎破丹飛又引釋元奘西域記一烈士事大略相同今人但知有杜子春事耳

安祿山鬼物避葉天師青衣童子

宋康駢劇談錄云處士劉平能夜中視物安祿山常致於門下平見祿山左右常有鬼物數十持鏟執蓋以為導從平心異之及祿山朝覲行至華陰縣值葉天師投龍於西嶽平見二青衣童子承虛而至所衛祿山魑魅皆棄鏟投蓋狼狽而行

按李林甫外傳殆即因此事而附會

羅隱

國朝黎士宏仁恕堂筆記云今豫章兩越八閩人凡事俗近怪者皆曰此曾經羅隱秀才說過俚語方言流傳委巷久之承訛襲誤遂曰羅衣秀才矣不知昭諫從何得此

余按吳任臣十國春秋云世傳隱出語成讖閩中書筒灘玉髻峰皆留異迹則似非無因也

又王漁洋五代詩話引纂要云建德有金雞石羅隱題云金雞不向五更啼石遂破裂有雞飛鳴而去此正其一證

吳彩鸞玉篇鈔

宋樓鑰攻媿集跋吳彩鸞玉篇鈔云余讀文簫傳言吳彩鸞書唐韻事近于汪季路尚書家見之茲見樞密宇文公所藏玉篇則又過之既謂之鈔竊謂如北堂書鈔之類蓋節文耳以今玉篇驗之果然不知舊有此鈔而書之邪抑彩鸞以意取之邪

按彩鸞書唐韻人人知之至書玉篇則知者尟矣

攻媿又云今玉篇惟越本最善末題會稽吳氏三一娘寫問之越人無能知者楷

法殊精。豈亦彩鸞苗裔邪。

按三一娘所書玉篇。今既不傳。人亦無知之者。

韓湘

全唐詩第十二函第七冊云。韓湘字清夫。愈之猶子也。落魄不羈。愈強之婚宦。不聽。學道仙去。

按韓湘字清夫。亦人所罕知。據唐書宰相世系表。則云湘字北渚。大理丞。姚合有答韓湘詩云。子在名場中。屢戰還屢北。又云。昨聞過春闈。名係吏部籍。三十登高科。前途浩難測。然則湘固功名之士。世傳為仙。非其實也。

呂洞賓及第為縣令

明都穆聽雨紀談云。元遺山編唐詩鼓吹。中有呂洞賓詩一首。郝天挺注曰。洞賓名巖。京兆人。咸通中及第。兩調縣令。值巢賊亂。移家歸終南。得道莫測所往。予觀洞賓本傳曰。祖渭。禮部侍郎。父讓。終海州刺史。洞賓始名紹先。年二十。不從婚娶。舉進士。滯場屋二十三年。乃罷舉。縱遊天下。未嘗言及第與為縣令也。天挺此說。豈別有所據邪。

按洞賓原名紹先。世罕知之。羅隱始名橫。十上不中第。乃改名隱。呂紹先之為呂喦。亦若是矣。

集仙傳云。呂喦字洞濱。一字希雲。九江人也。則又非京兆人。希雲之號。亦無知者。濱字從水。與世所傳亦異。

唐戴叔倫寄題萬德躬故居詩。呂仙祠下寒砧急。帝子閣前秋水多。不知呂仙何人。此與邯鄲道上之呂翁。均非洞賓也。

宋時捕呂洞賓

宋王銍默記云。李教者。都官郎中臺之子。自少學左道。變形匿影。飛空。妖術既成而精。同黨皆信服焉。臺之母。夏日晝寢於堂。而堂階前井中。忽雷電霹靂大震。有黃龍自井飛出。母怖投牀下。徑死。家人徐視之。乃教所變。龍即教也。臺怒杖之垂盡。逐出。教益與惡少薄遊不檢。一日書娼館曰。呂洞賓李教同游。臺遣人四出捕之。教自縊死。久之。王則叛於貝州。譍言教為謀主。朝廷聞之大駭。捕臺及教妻兒兄弟下獄。又於娼館得教所題語。天下捕李教及呂洞賓二人。會貝州平。本無李教者。始信其真死矣。乃獨令捕呂洞賓甚久。乃知其寓託。無其人。乃已。

按呂洞賓唐時仙人。世皆知之。而宋時乃至詔書名捕。豈時猶未甚著邪。

陳圖南善相術

陳圖南世知為仙人也。乃在當時。則固以相術聞。宋魏泰東軒筆錄。載其三事。一云。太宗命陳摶歷抵諸宮。以相諸王。摶回奏曰。壽王真他日天下主也。臣至壽邸。見二人坐於門。問其姓氏。曰張旻、楊崇勳。臣觀二人。他日皆至將相。即其主可知。太宗大喜。是時真宗為壽王。異日張侍中、楊使相。皆如摶之相也。一云。种放隱終南山。往華山訪陳摶。摶曰。君他日甚貴顯。官至丞郎。种曰。我之來也。求道義之益。乃言及爵祿。非我意也。陳曰。君骨法合為此官。異日當自知之。至真宗時。以司諫召至闕下。及辭還山。遷諫議大夫。東封。改給事中。西祀。改工部侍郎。竟如摶之相。一云。王克正仕江南。歷貴官。歸本朝。及死。無子。其家修佛事。為道場。唯一女十餘歲。縗絰跪像前。陳摶入弔。出語人曰。王氏女吾雖不見其面。但觀其捧爐手。相甚貴。若是男子。當白衣入翰林。女子。嫁即為國夫人矣。後嫁陳晉公恕。不數日。封郡夫人。如陳之相也。以此三事觀之。則陳圖南在當時。相術甚神。蓋一方技之士爾。

東軒筆錄又云。摶乘驢遊華陰。市人相語曰。趙點檢作官家。摶驚喜大笑。人問故。又笑曰。天下這回定疊也。摶嘗見天日之表。知太平自此始耳。然則圖南之知宋祖。亦以相術決之。非有他術。

宋張舜民畫墁錄云。希夷先生陳摶。後唐長興中進士也。既而棄科舉之武當山。又止房陵九室洞。年已七十餘。華陰葺雲臺觀居之。祖宗三廟皆召見。所輔治道甚多。知人貴賤休咎。今有人倫風鑒。行於世。（直齋書錄解題有希夷先生風鑑一卷。）

又云。太祖深鑒唐末五代藩鎮跋扈。即位。盡收諸鎮之兵。列之畿甸。至今百四十年。四方無吠犬之警。可謂不世之功矣。或云陳希夷之策。

國朝諸人獲堅瓠集。引舉談採餘云。陳圖南莫知所出。有漁人舉網。得物甚巨。裹以紫衣。如肉球狀。攜以還家。流釜爇薪將煮食之。俄雷電繞室大震。漁人惶駭。取出擲地。衣裂兒生。乃從漁人姓陳名摶。

按此說甚怪。殆以其名字而附會之。謂是大鵬遺卵乎。

宋呂陶淨德集。有和陳圖南州學石柱題名之作。又有和陳圖南安昌巖避暑詩。此又別一陳圖南也。

劉快活

宋蔡絛鐵圍山叢談云。劉快活。信之縣卒也。始以倡狂遯罪入山中。適有所遇。遂能出神。多作變怪。道人吉凶。雅有驗。每自稱快活。故時人呼之為劉快活。

宋王闢之澠水燕談云。史延壽。嘉州人。以善相游京師。貴人爭延之。視貴賤如一。坐輒箕踞爾我。人號曰史不拘。又曰史我。史不拘之名。可與劉快活為偶矣。大率皆游於方之外者也。

宋吳坰五總志云。富鄭公初不識許我。聞其名。遣召見之。我乘馬直造廳廡。謁者請就賓次通姓名。我曰。既召我來而不迎我。是見輕也。乘馬徑去。公聞之太息。許我之志行如此。此其所以不拘歟。

王迥遇女仙事

宋王銍默記云。世傳王迥遇女仙周瑤英事。或言非實。是誠不然。當斯時。盛傳天下。禁中亦知。是時皇儲屢夭。晏元獻為相。一日遣人請召迥之父郎官王珣至私第。款密久之。王珣不測其意。忽問曰。賢郎與神仙游。其人名在帝所。果否。珣驚懼不知所對。徐曰。此子心疾。為妖鬼所憑。為家中之害。所不勝言。晏曰。無深諱。不知每與賢郎言未來之事。有驗否。對曰。間有後驗。而未嘗問也。晏曰。此上旨也。上令殊呼郎中。密託令似以皇子屢夭。深軫上心。試於帝所問早晚之期。與後來皇子還得定否。珣曰。不敢辭。後數日來密言。謾令小子問之。言其人親到九天。見主典籍者。言聖上若以族從為嗣。即聖祚綿久。未見誕育之期也。雖其言若此。願相公勿以為信。以保家族。晏公默然。其後間所奏者。亦不敢盡言。富鄭公。乃晏壻也。故與文潞公。劉丞相。王文忠首進建儲之議。蓋本此。

按王迥事。以東坡芙蓉城一詩。至今人人知之。而不知當日上達宮禁。又且事關宗社也。

何仙姑

世傳八仙中。有何仙姑。趙耘菘陔餘叢考。考之不得其詳。余按宋魏泰東軒筆錄云。永州有何氏女。幼遇異人。與桃食之。遂不饑無漏。自是能逆知禍福。鄉人神之。為構樓以居。世謂之何仙姑。士大夫之好奇者。多謁之以問休咎。王達為湖北轉運使。趣至永州。召於舟中。留數日。是時魏綰知潭州。與達不叶。因奏達在永州。取無夫婦人阿何於舟中止宿。又有周師厚者。為湖北路提舉常平。人或呼為夢見公。並以其姓周也。蕭宗孟為湖北察訪。因奏師厚昏不曉事。致吏民呼為夢公。二人皆以此罷去。蓋疑似易象。使朝廷致惑也。

按此則何仙姑。乃永州女子。與蕭宗孟同時。則宋神宗時人也。

東軒筆錄又有一條云。潭州人士夏鈞罷官過永州。謁何仙姑而問曰。世人多言呂先生。今安在。何笑曰。今日在潭州興化寺設齋。鈞專記之。到潭日。首於興化寺取齋歷視之。其日果有華州回客設供。

又宋李昌齡樂善錄云。何仙姑在世間時。一主簿忽得天書。字不可識。以問仙姑。姑曰。天書言主簿受金十兩。折祿五年。

宋曾敏行獨醒雜志云。何仙姑。永州民女子也。因放牧野中。遇人啗以棗。因遂絕粒。能前知人事。獨居一閣。往來士大夫率致敬焉。狄武襄征南儂。出永州。以兵事問之。對曰。公必不見賊。賊敗且走。初未之信。武襄至邕境之歸仁鋪。先鋒與賊戰。賊大敗。智高遁走入大理國。其言有證類如此。閣中有遺像。嘗往觀之。

國朝楊秉杷禊錄云。何仙姑名瓊。見陶白齋禊記。又載其寄家人詩三首云。鐵橋風景勝天台。千樹萬樹桃花開。玉簫吹過黃龍洞。句引長庚跨鶴來。寄語童童與阿瓊。休將塵事惱閒情。蓬萊弱水今清淺。滿地花陰護月明。已趁神人入紫薇。水鄉回首

尚遲遲。千年留取井邊屐。說與草堂仙子知。

按既云。仙姑名瓊。而詩有寄語阿瓊之語。不知又何指。恐亦未足據也。又有麻姑峯鳳皇臺二詩。今不錄。

曹括休

南唐劉崇遠金華子雜編云。曹括休。莫詳其州里。有妻孥居扁舟中。往來宣池金陵。每於山中兩錢價買柴。赴江下。一錢價賣與人。自云。喫利不盡。善符。鄉里牛疫。即以片紙書云。曹括休揀殘牛與牛主。令歸貼於牛羣之大者角上。無不立愈。此人靈異甚多。見於沈汾侍御所著續仙傳。

按世俗所傳八仙中。有曹國舅。不知何人。據宋史慈聖光獻太后弟曹佾。並無成仙之說。則非其人也。余疑此即曹括休。括休訛稱國舅。乃聲音之誤耳。

李鐵枴

八仙中。李鐵枴無可考。國朝褚人穫堅瓠集。引仙釋云。鐵枴姓李。質本魁梧。早歲聞道。修真巖穴。李老君與宛邱先生。嘗降山齋。一日李將赴老君之約於華山。屬其徒曰。吾魄在此。倘游魂七日不返。方可化吾魄也。徒以母病迅歸。六日化之。李至七

日歸。失魄無依。乃附一餓莩之屍而起。故其形醜惡耳。

宋蔡絛鐵圍山叢談云。魏漢津黥卒也。自云遇李良仙人。以其八百歲。世號李八百者。得尸解法。已六世尸解。復托他尸而再生。

按。拐仙事。恐即因此事而附會之。

元人雜劇中。有岳伯川所作之李鐵拐樂。

四仙圖

明徐渭青藤書屋集。有四仙圖贊。鐵拐。鍾離。權。呂。嵒。張果也。八仙止贊其四。未知何意。

明人有西洋記一書。載三保太監鄭和下西洋事。中有八仙。一漢鍾離。二呂洞賓。三李鐵拐。四風僧壽。五藍采和。六元壺子。七曹國舅。八韓湘子。無張果何仙姑。而別有風僧壽元壺子。亦異聞也。

神和子

蘇穎濱龍川別志云。乖崖公張詠。少時游京師。寄封邱之逆旅。有一道人與之鄰。屢日會飲酒家。及將去。曰。我神和子也。異日見子成都矣。張公為成都守。無所見。復修天慶觀。以家財建一閣。曰望仙閣。無事日輒出遊焉。冀有所遇。如是二年。代者將至。復一登之。日暮。出東廡下。得一小徑入。得一小院。堂中四壁。多古人畫像。中有一道人。髣髴逆旅所見。題曰神和子。公悵然自失。神和子姓屈突。名無為。字無不為。五代時人。所著書。亦以神和子為名。

尹師魯死事

宋沈括夢溪筆談。載尹師魯死事甚異。云。尹師魯自龍圖閣謫官。後移鄧州。是時范文正公守南陽。師魯忽手書與文正別。文正訝之。使掌書記朱炎往見。致意開諭之。師魯已沐浴衣冠而坐。乃笑曰。何希文猶以生人見待。洙死矣。與炎辯論頃時。遂隱几而卒。炎使人馳報文正。文正至。哭之甚哀。師魯忽舉頭曰。早已與公別。安用復來。文正驚問所以。師魯笑曰。死生常理也。希文豈不達此。又問其後事。曰。此在公耳。乃揖希文。復逝。俄頃。又舉頭顧希文曰。亦無鬼神。亦無恐怖。言訖。遂長往。

按。死生之際。從容來去如此。真古來所僅見矣。

何宗元

宋曾敏行獨醒雜志云。岳將軍死。部下多奇士。有何宗元者。積功至修武郎。一日棄官入玉笥山。結屋於山之三會峯上。居五年。往來宮觀。與道流頗相善。一日。忽謂之曰。來日我居庵。作少事。子來訪我。則先擊石。若庵中有聲相應。則不須來。道流如其言。數日後訪之。擊石數四。寂無應者。懼而退。又數日。率眾再往。啟戶視之。則何被髮而逝。時方秋暑。不知其死幾日。而面貌如生。

按。岳忠武部將有何宗元。人罕知者。宜表出之。

何蓑衣

蘇州元妙觀有蓑衣真人。肉身。世傳真人為何立。即為秦檜訪東南山行者。歸報東窗事發者也。乃考岳珂桯史。載姑蘇何蓑衣事。絕不及秦檜事。但云。何本淮陽朐山人。書生也。祖執禮。仕至朝議大夫。遭亂來寓於郡。一旦焚書裂衣遁去。既歸。被草結廬於天慶觀之龍王堂。臥草中。不垢不穢。晨必一至吳江渡。馬往反不數刻。有乘者昇謁乞醫。何命持一草去。旬而愈。始翕然傳蓑可愈病。孝宗在位。忽夢有蓑而跳哭而來弔者。問之。曰。臣蘇人也。隔以語左璫。居月餘。成恭后上仙。莊文繼即世。璫因進冤釋而及之。欲以驗前定。寬上心。上憶昨夢。輒泣而歎。璫進曰。臣微聞蘇有何姓者。類其人。因道其所為。上大驚。有詔諭遣。不至。慶元間猶在。相傳百餘歲矣。使當時固有歸報秦檜事。岳氏子孫。必當詳載之。然則世俗所傳。或不足據也。

宋葉紹翁四朝聞見錄云。先是吳中號何蓑衣者。頗能道人禍福。至聞于上。上屢遣使問之。皆有異。遂召之至京。親洒宸翰。扁通神菴。州郡以上所賜迎拜奔走。周南居里中。見而嫉之。對眾中謂雲漢昭回至施之閭閻乞丐之小夫。光皇惡其訐。故因混疏以發之。

明郎瑛七修類稿云。元平陽孔文仲有東窗事犯樂府。杭金人傑有東窗事犯小說。廬陵張光弼有蓑衣仙詩。詩有引云。宋押衙何立。秦太師差往東南第一峯。撫幹訖。惚一人引至陰司。見檜對岳事。令歸告夫人。東窗事犯矣。復命後。即棄官學道蛻骨。今蘇州元妙觀蓑衣仙是也。據此則似當時實有其事者。

余按太平廣記引耳目記云。會昌中有王瑤者。自云遠祖本青州人。事平盧節使時主公姓李。不記其名。患背瘡。瑤祖以牲幣禱於岱宗。遂感見形。瑤祖叩頭祈乞矜憫。嶽神曰。爾之主帥位居方伯。職在養民。而虐害生民。廣為不道。所患背瘡。蓋鞭笞之驗。必不可愈。瑤祖因拜乞一見主公。及歸青州。主公已殂。具白於夫人。云何以為驗。瑤祖曰。某在冥中亦慮不信。主公遂裂近身衣袂方圓寸餘以授某曰。爾將此示吾家夫人。得之遂驗。臨終服之衣。果有裁裂之處。瘡血猶在。知其不

謬。

按此。與世傳何立事頗相類。殆當時深惡秦檜。附會古事而成之。

張懷素

宋周煇清波雜志云。張懷素。舒州人。自號落魄野人。崇甯元年。入京師。至大觀元年事敗。牽引士類甚衆。呂吉甫、蔡元度、亦因是降責。蔡嘗語陳瑩中。懷素道術通神。孔子誅少正卯時。彼嘗諫以為太早。漢楚成皋相持。彼屢登高觀戰。不知其幾歲。殆非世間人也。

按此等方士。何代無之。其怪誕如此。不值有識者之一笑。蔡元度號稱儒者。乃亦信之。何歟。

國朝褚人穫堅瓠集載。一方士好大言。云兒時看伏羲畫八卦。見其蛇身人首。得驚癇。幾不起。賴神農以草頭藥治之。余不死。倉氏子不識字。來求教。為其愚。不屑也。慶都十四月而生堯。延余作湯餅會。余贈以生肖錢云云。不知出何書。初以為好事者戲作此語耳。不謂真有以此誑士大夫。而士大夫中。竟有信之者也。

劉海蟾

國朝宋長白柳亭詩話云。代州壽甯寺。有劉海蟾古詩十韻。題云。廣甯關民劉操書。今全真家推翁為祖。翁之姓名鄉里且不能知。況其道乎。

國朝褚人穫堅瓠集引碣石勝談。載劉海蟾事云。海蟾姓劉。名嚞。渤海人。十六登甲科。仕金。五十至相位。朝退。有二異人坐道旁。延入。談修真之術。二人默然。但索金錢一文。雞卵一枚。擲於案。以雞卵累金錢上。嚞傍觀曰。危哉。二人曰。君身尤危。何啻此卵。嚞悟。納印。入終南山。學道得仙。

按金史無劉嚞其人。位至宰相者。其說殊不經。考明都卬三餘贅筆云。道家南北二宗。其南宗。自東華少陽君。得老聃之道。以授漢鍾離權。權授唐進士呂巖。巖授遼進士劉操。操授宋張伯端。伯端授石泰。泰授薛道光。道光授陳楠。楠授白玉蟾。玉蟾授彭耜。其北宗。自呂巖授金王嚞。嚞授七弟子。其一邱處機。次譚處端。次劉處元。次王處一。次郝大通。次馬珏。及珏之妻孫不二。然則劉操乃遼進士。而非金宰相。其名嚞者。姓王不姓劉。世誤以嚞為操。雖皆純陽弟子。然誤其姓矣。

又按三餘贅筆云。王嚞嘉定中。救甯海州。馬珏夫婦棄家事之。遂曰全真。由是宗其道者。皆號全真道士。然則全真一派。自宋王嚞。柳亭詩話謂全真家以海蟾為祖。亦未免小誤矣。

程濟有法術

明張芹備遺錄。載建文朝諸忠臣。岳池縣教諭程公云。公諱濟。陝西朝邑人。洪武間。以明經為四川岳池縣儒學教諭。公有法術。岳池去朝邑數千里。寢食俱在朝邑。而日治岳池學事不廢。

按世傳程濟通術數。惟徐州祭碑一事。至此事則甚怪。世未知也。末云。文皇至江上。公遂去。不知所終。不言從亡事。

天元地元人元

國朝納蘭成德淥水亭雜識云。魏張、人元。旌陽、地元。邱長春、天元。取藥於人之精血者、為人元。取藥於地之金石者、為地元。取藥於天之日精月華者、為天元。而餐松食栢。如木客毛女輩。名為草仙。非所貴也。又云。勞山青城太白武當諸深山。人跡不至處。有宋元以來不死之人。皮著於骨。皆草仙也。既入此途。則與三元永絕。故平叔云。未鍊還丹莫入山。山中內外盡非鉛也。

按此段議論。必有所本。惜未言出何書。其云魏張者。魏伯陽、張紫陽也。

無央聖衆

國朝宋長白柳亭詩話云。陳陶朝元引。無央鸞鳳隨金母。曹唐小遊仙。無央公子停鸞轡。道書無央。即竺典無量之義。元始天尊說經。一徧無央聖衆。從空而至。

遊仙呪

國朝董悔宮閨聯名譜。引仙志云。女仙曉暈。能釀遊仙酒。飲之而卧。隨意所之。有遊仙呪云。果齊癡烝。八垓台戾。

八禽

明楊慎藝林伐山云。華佗有五禽戲。道經又有熊經。鳥申。鳧浴。蝯躩。鴟視。虎顧。龜息。龜縮。謂之八禽之戲。世罕知也。

鎖鼻術

老學庵筆記云。邛州天慶觀有陳希夷詩石刻云。謁高公。茶話移時。偶書二十八字。道門弟子陳圖南上。後有文與可跋。大畧云。高公者。此觀都威儀何昌一也。希夷從之學鎖鼻術。余所著枕上三字訣。第二為鎖字。乃與此合。然余但能鎖口。未能鎖鼻也。

騎鶴化

元陶宗儀輟耕錄云。王氏守素。錢唐民家女。其夫丁。棄家為全真道士。於吳山紫陽庵。一日坐。抱一膝而逝。方外者流。謂之騎　化。

學老子

宋范公稱過庭錄云。有學老子者曰。劉跛子。頗有異行。時至洛看花。又云。王子野待制家。舊養學老子。曰水先生。頗能前知禍福。學老子之稱未詳。殆宋時俗語。謂道術之士也。

都工

宋沈括夢溪筆談云。廬山簡寂觀道士王告。好學有文。有邑豪修醮。告當為都工。都工蔣有施利。一客道士自言衣紫。當為都工。

按張真人府印文云。陽平治都工。都工。即都功也。惲子居先生文集有真人府印說一篇。亦止說陽平治之義。而未及都功。得此。乃可知都功之義矣。

扶箕

太平廣記引稽神錄云。江左有支戩者。餘干人。正月望夜。時俗取飯箕衣之衣服。插箸為嘴。使畫粉盤以卜。戩戲祝曰。請卜支秀才。他日至何官。乃畫粉宛成司空字。然則扶箕之術。唐世已行矣。

宋岳珂愧郯錄載。政和六年正月二十三日。詔近來京師姦滑狂妄之輩。輙以箕筆聚眾立堂。號曰天尊大仙之名。書字無取。語言不經。竊慮浸成邪慝。可令八廂使臣逐地分告示。毀撤焚棄。

按此。即今所謂扶箕者。扶箕之術。余雅不謂然。嘗言絕地天通。宜首禁此。不知宋時固嘗有禁也。

宋殿妖人

國朝景星杓山齋客談云。明之末季。杭郡妖興。鬨傳宋殿。縱紙人為怪。人家多設水火具防之。其妖或為人。或為獸。隨紙狀為變。

按宋殿之妖。至今猶有此說也。

楓柳人

國朝陸烜梅谷偶筆云。楓柳人。星卜家挾之。有奇驗。嶺南楓木之老者。或生癭瘤。遇雷雨。暴長一枝。如人形。謂之楓人。越巫取以雕刻鬼神像。賂之四方者也。亦名樟柳

人。或樟木亦有此異邪。

按世俗知有樟柳人。不知有楓柳人。然如陸氏之說。則柳字仍無義。意者當為樟瘤人。楓瘤人乎。

晉稽含南方草木狀云。五嶺之間多楓木。歲久則生瘤癭。一夕遇暴雷驟雨。其樹贅暗長三五尺。謂之楓人。越巫取之作術。有通神之驗。取之不以法。則能化去。

唐劉恂嶺表錄異云。嶺多楓樹。樹老則有瘤癭。遇雷雨。其樹贅暗長三四尺。謂之楓人。越巫云。取之雕刻鬼神。則易致靈驗。

國朝張爾岐蒿庵閒話云。左道刻章陸根為人形。咒之能知禍福。名章陸神。則又作章陸。章陸即商陸也。

蒿庵閒話又引醫書云。取商陸花陰乾百日。擣末服之。卧思念所欲事。即於眼中自見。然則此物自有靈異也。

茶香室叢鈔卷十四終

茶香室叢鈔卷十五

清　德清俞樾著

聖廟專祀顏子

國朝查慎行人海記云。兖州滋陽縣儒學。祀宗聖顏子之神。與各處異。

按此。似滋陽專祀顏子。不祀孔子也。今未知然否。

顏淵子路像

後魏楊衒之伽藍記云。南有國子學。堂內有孔子像。顏淵問仁。子路問政在側。是當時國學孔門諸賢中。獨有此二賢像也。

忠潔侯

宋張舜民彬行錄云。入歸義江口十許里。即汨羅也。一水中分。南曰汨。北曰羅。洲上有忠潔侯廟。即三閭大夫也。

按屈原身後。有忠潔侯之封。宜表出之。

利隱侯

宋龔鼎臣東原錄云。齊桓公得愚公。而管仲修政。予守青社。因旱禱雨於愚公山下。即日而應。以靈與澤民。求爵號於朝廷。元符二年。封利隱侯。

按愚公。古之隱士。雖姓名且不傳。而死後二千餘年。乃有封侯之事。亦可笑也。

妙用真人

國朝宋長白柳亭詩話云。三峽有妙用真人廟。即高唐賦之神女也。

按宋陸游入蜀記云。過巫山凝真觀。謁妙用真人祠。真人。即世所謂巫山神女也。則神女之稱妙用真人。由來久矣。

上虛夫人

文選郭璞游仙詩注。引初學記云。常娥。羿妻也。逃月中。蓋上虛夫人是也。

按今人知常娥。不知上虛夫人。

孟公孟姥

唐段公路北戶錄云。船神呼為孟公孟姥。其來尚矣。劉思真云。元冥為水神。冥孟聲相似。或云冥父冥姥。因元冥也。

按後人以風神為孟婆。恐即因此而誤。

六丁為女子像

老學庵筆記云。撫州紫府觀真武殿像。設六丁六甲神。而六丁皆為女子像。黃次山書殿榜云。感通之殿。感通。乃醴泉觀舊名。像設亦醴泉舊制也。

巨靈有大小

西京賦巨靈贔屓注云。巨靈河神也。巨。大也。是巨靈為大神。漢武故事。東郡送一短人長五寸。衣冠具足。上召東方朔至。朔呼短人。曰巨靈。則巨靈又為至小之人矣。漢郭憲洞冥記云。有一女人。愛悅於帝。名曰巨靈。帝傍有青珉唾壺。巨靈乍出入其中。東方朔目之。巨靈因而飛去。化成青雀。此又一巨靈也。

神荼鬱櫑異名

宋王楙野客叢書說神荼鬱櫑云。括地圖曰。度朔山有二神。一名鬱。一名櫑。高誘注戰國策。則又曰。一曰余與。一曰鬱雷。其紛紜如此。余謂此二神。一名荼。一名鬱櫑。風俗通云。黃帝時。有神荼鬱櫑。兄弟二人。神字包下二名。非以神荼連讀也。山海經曰。度朔山上有二神。一曰神荼。一曰鬱櫑。下神字。衍文。高誘注本作一曰余。即荼字。一曰鬱雷。雷即櫑字。涉下注余與鬱雷。皆在東海中。故誤衍與字耳。不知下與字。乃句中助語也。括地圖則誤分一神為二。而遺其一。

又按余所據剡川姚氏本戰國策。作荼不作余。

魁星

元劉壎隱居通議云。湻熙中。殿試進士。有鄧太史者。告周益公。魁星臨蜀。臚傳先一日。又告夕有震雷。魁星自蜀移照吳分。及期。上忽以第一卷與第二卷互易之。吳人果第一。蜀人第二。

按此不經之說。然亦可見宋時已甚重魁星矣。

蒼王

石林燕語云。京師百司胥吏。每至秋。必醵錢為賽神會。問何神。曰蒼王。蓋以蒼頡造字。故胥吏祖之。余舊有學校祀蒼頡議。據此。知宋時固嘗祀之。但胥吏知祀蒼頡。而士大夫不聞焉。何歟。

國朝陳浩生香書屋集有蒼聖祠祀。其略云。倉氏之後。有倉聖脈者。自中牟來將為神。立廟歲時以祀。乃屬某為文。祓役也。起於乾隆二十七年十月。竣於二十八年十一月。鳩工者。倉氏兄弟。候補道聖裔。處州府知府聖漢。戊子舉人聖脈。據此則中牟固有倉聖祠也。

國朝全衍宗為温州府教授。著尊經閣祀典錄。倡祀宇祖經師。宇祖即倉聖也。然宇祖之名。殊為不典。即宋時倉王之稱。亦未是。自以稱倉聖為宜也。

周赧王廟

唐劉餗隋唐嘉話云。狄内史仁傑始為江南安撫使。以周赧王等神廟有害於人。悉除之。按秦時有周赧王祠。見封禪書。不謂至唐而猶有廟。且遠在江南也。赧王亡國之君。何以得此。殆周家以忠厚開國。民不忍其亡。故於其末世之君。奉祀勿替邪。

子胥水仙

越絕書云。吳王將殺子胥。使馮同徵之。胥見馮同。知為吳王來也。洩言曰。高置吾頭。必見越人入吳也。掘我深江。則亦已矣。胥死之後。王使人捐於大江口。勇士執之。乃有遺響。發憤馳騰。氣若奔馬。威淩萬物。歸神大海。彷彿之間。音兆常在。后世稱述。蓋子胥水仙也。

按此。乃子胥為潮神之說所自來。

又按本書計倪内經。載越王之言曰。西則迫江。東則薄海。水屬蒼天。下不知所止。交錯相過。波濤濬流。沈而復起。因復相還。浩浩之水。朝夕既有時。動作若驚駭。聲音若雷霆。波濤援而起。船失不能救。

按此所言。即今錢唐江之潮也。其時子胥未死。前潮子胥。後潮文種之說。不足據矣。

水經河水篇。又東北過黎陽縣南。注云。河水又東北。逕伍子胥廟南。祠在北岸頓邱郡畍。臨側長河。廟前有碑。按伍子胥廟。南中實有之。乃黎衛之間。亦有伍子胥廟。不知其何自始也。

又水經瓠子河篇注云。竟陵北。仲山甫墓南。二冢間。有伍員祠。則是成陽亦有伍子胥廟也。

餅肆祀漢宣帝

宋蔡絛鐵圍山叢談云。漢宣帝在仄微時。有售餅之異。見於漢書紀。至今凡千百歲。而關中餅師。每圖宣帝像於肆中。今殆成俗。

臨平周絳侯廟

元吳自牧夢粱錄云。周絳侯廟。即絳侯周勃也。祠在臨平鎮。

按余寓臨平者。垂三十年。竟不知有絳侯廟。其廢久矣。

又云。申將軍廟。在臨平斗門橋北。

按此。則今尚有之。謂之北廟。祀楚大夫申包胥。

又按申包胥。似不應祀於吾浙。浙故吳地也。何為而祀申包胥乎。疑此乃伍子胥也。伍子胥入吳。封於申。國語謂之申胥。韋昭注曰。申胥名員。楚大夫伍奢之子。奢誅。員奔吳。與之申地。故曰申胥。此其明證也。子胥為潮神。臨平距海不十里。故有伍子胥廟。此申包胥廟。亦伍子胥廟也。蓋時當題申胥廟。後人不知。遂以為申包胥耳。此與唐劉蛻辨江陵伍子胥廟。當為申包胥廟。正可互證。

禰衡為土神

國朝景星杓山齋客談云。吾杭仁和北鄉。有瓜山土地祠。俗戲慢内者。曰。瓜山土神。夫人作主。吾友盧書蒼。經其祠。視碑。始知為漢禰衡也。禰正平為杭之土神。已不可解。乃更有懼内之說。則更奇矣。

關三郎

雲溪友議云。荊州玉泉祠。曰三郎神。即關三郎也。允敬者。則彷彿似覩之。緇侶居者。外戶不閉。財帛縱横。莫敢盜者。廚中或先嘗食者。頃刻大掌痕出其面。歷旬愈明。侮慢者。則長蛇毒獸隨其後。所以懼神之靈。如履冰谷。

按此。乃關廟著靈異之始。

北夢瑣言。唐咸通亂離後。坊巷訛言。關三郎鬼兵入城。家家恐悚。罹其患者。令人熱寒戰慄。亦無大苦。宏農楊玭挈家自駱谷路。入洋源。行及秦嶺。回望京師。乃曰。此處應免關三郎相隨也。語未終。一時股慄。

按此。則關帝之神。在唐時已洋洋乎如在其上。如在其左右矣。

唐郎士元。有關某祠送高員外還荊州詩云。將軍稟天姿。義勇冠今昔。走馬百戰場。一劍萬人敵。是在當時。已極推重也。

國朝錢曾讀書敏求記云。漢天師世家一卷。中稱三十代天師諱繼先者。宋崇寗二年。投符解州鹽池。磔蛟死水裔。上問用何將。隨召關某。見於殿左。上驚擲崇寗錢與之曰。以此封汝。世因祀為崇寗真君。此當是關帝受封之始。

宋郭彖睽車志云。忠愍李公若水。宣和壬寅。尉大名之元城。有村民持書至云。關大王有書。公甚駭愕。其緘云。書上元城縣尉李尚書。漢前將軍關雲長押。詰民何自得之。云。夜夢金甲將軍告某曰。汝來日詣縣。由某地逢著鐵冠道士。索取關大王書。下

與李縣尉。既覺驚異。勉如其言。果遇道士。不敢不持達。公發書。具聞皆預言請康禍變。即火其書。遣其人。不復問。作詩紀之云。金甲將軍傳好夢。鐵冠道士寄新書。我與雲長隔異代。翻疑此事大荒虛。公後果貴顯。卒蹈闖城之禍。兆朕之讖。神告之矣。

按此。乃關帝靈異之著於宋代者。

甘興霸廟有關帝像

宋陸游入蜀記云。富池昭勇廟。吳大帝時。折衝將軍甘興霸也。興霸嘗為西陵太守。故廟食於此。廡下有關雲長像。雲長不應祀於興霸之廟。豈各忠所事。神靈共食。可以無愧邪。

關刀

明包汝楫南中紀聞云。荊門州南十五里。地名掇刀石。有關帝廟一所。帝所用大刀。插石窾上。搖之亦動。提之則不能拔。廟僧云。重一百八十斤。刀桿圍可七八寸。刀脊甚厚。長約一丈四五尺許。色澤蒼紺。體式精緻雄壯。天啟元年。黔中總兵張某。意欲取閱。辦牲禮拜祭。命健兒數十輩。百計取之。不能起。碑文稱帝過襄樊間。擲刀於石。後人因山為祠。塑像供奉。按關帝之用刀。於本傳無考。余曾以為疑。說詳小浮梅閒話。今觀此。則所用刀。尚在人間。又鑿然不虛矣。但未知此刀。今尚在否。如過彼中人。當一問之。

梁陶宏景刀劍錄云。關某為先主所重。不惜身命。自採都山鐵為二刀。銘曰萬人。及敗。投之水中。

按此。似佩刀。非今所傳之大刀也。

又按關公有刀。張桓侯亦有刀。刀劍錄云。張飛初拜新亭侯。自命匠。鍊赤朱山鐵為一刀。銘曰。新亭侯蜀大將也。後被范强殺。强將此刀入於吳。

孔侯古像

宋范成大驂鸞錄云。宿德清縣。泊舟左顧亭。左顧亭者。孔愉放龜處。孔侯墓廟在焉。廟居墓前。與其夫人。皆盤膝坐。蓋是几席未廢時所作。

按宋時。去古已遠。而猶有此等古像。今像久非其舊。左顧亭亦無遺址矣。

大乾夢錄

元劉壎隱居通議云。予幼時。獲覩大乾夢錄一冊。載隋溫陵太守歐陽公祐。洛陽人。仕閩。受代歸。經邵武光澤之大乾。愛其山水清秀。盤桓久之。已而舟溺。夫婦俱死焉。

後人葬于其地。久之。發靈廟食。累受封爵為王。宋時士人應舉者。求夢多應。好事者輯之曰夢錄。按近世如杭之于公祠。蘇之況公祠。皆有祈夢之事。而閩中歐陽公廟則無聞矣。

趙昱

唐柳宗元龍城錄云。趙昱字仲明。與兄冕。俱隱青城山。煬帝拜為嘉州太守。時犍為潭中有老蛟為害。昱持刀入水。左手執蛟首。右手持刀。奮波而出。州人事為神。太宗文皇帝。賜封神勇大將軍。廟食灌江口。上皇幸蜀。加封赤城王。又封顯應侯。昱斬蛟時。年二十六。

按此。則灌口二郎神。又似即趙昱矣。其年少而行二。所謂二郎者頗合。豈後人失其傳。而誤以為李冰之子邪。

田相公

國朝汪鵬袖海編云。習梨園者。共構相公廟。自閩人始。舊說為雷海青而祀。去雨存田。稱田相公。此雖不可考。然以海青之忠。廟食固宜。伶人祖之。亦未謬。若祀老郎神者。以老郎為唐明皇。實為輕褻。甚所不取。

棃山大王

宋鄭起清雋集。有辭弔富沙棃山大王。注云。唐詩人李頻也。其辭云。昔駕五馬兮。今衣衮裳。詩人之窮兮。詩人之昌。

按新唐書文藝傳。李頻為建州刺史。卒官。父老相與扶柩。葬永樂州。立廟棃山。乃至宋而有棃山大王之號。亦可云久而彌芳者矣。然李頻以大中八年進士。由秘書郎起家。官至刺史。不可謂詩人之窮者也。

武婆婆

宋周去非嶺外代答云。廣右人言武后母。欽州人。今皆祀武后。冠帔巍然。巫者稱曰武太后嬢嬢。俗曰武婆婆。

按世傳六宮粉黛無顏色。萬國衣冠拜冕旒。為武后廟聯。但不知何處有廟。今乃知武婆婆廟。嶺外固有之也。

周將軍

元劉壎隱居通議云。庚子五月。因觀江漲。至五通廟。忽憶兒時。見將軍誥詞一軸。乃宋封周將軍為宣□侯者也。

按宣下缺一字。不知何字。豈即今所謂周宣靈王者乎。

温將軍

元吳自牧夢粱錄云。廣靈廟。在石塘壩奉東嶽温將軍。自温將軍以下九神。皆錫侯爵。温封正佑。李封孚佑。錢封靈佑。劉封顯佑。楊封順佑。康封安佑。張封廣佑。岳封協佑。孟封昭佑。韋封威佑。

按温將軍廟今尚有之。而李以下九侯無聞焉。不知廟中尚有此像否。

金龍四大王

世知金龍四大王為宋謝緒。然莫知金龍之所以得名。國朝施閏章矩齋雜記云。謝氏兄弟四人。紀綱統緒。緒最少。為諸生。隱錢唐之金龍山。宋亡。赴水死。後明太祖與蠻子海牙戰於呂梁。雲中有天將揮戈驅河逆流。元兵大敗。帝夢儒生素服前謁曰。臣謝緒也。上帝命為河伯。令助真人破敵。次日封為金龍四大王。

據此。知金龍者。其所隱之山名。四則其行第也。

九顯靈府君

水經洛水篇注云。白桐澗水。出嵩麓桐溪。北流逕九山東。山際有九山廟。廟前有碑云。九顯靈府君者。太華之元子。陽九列名號曰。九山府君也。此可與泰山三郎。威雄將軍。並傳。

五戶將軍

水經河水篇。又東過砥柱間。注云。五戶。灘名也。有神祠。通謂之五戶將軍。亦不知所以也。愚謂此乃後世淫祀之濫觴。

又渭水篇注云。渭水又東逕鄭縣故城。城南山北。有五部神祠。

按此。與五戶將軍。疑即後世祀五聖所自起。

龍城錄云。柳州舊有鬼名五通。余始到。不之信。一日。因發篋易衣。盡為灰燼。余乃為文醮訴於帝。帝懈我心。遂爾龍城絕妖邪之怪。而庶士亦得以寧也。

按龍城錄。雖偽書。然亦宋以前舊帙也。觀此。知五通之神。唐已有之。鈕玉樵謂起於明太祖。殆真不考之言。

叢祠之始

水經河水篇。又南至華陰。注云。自此西南出六里。又至一祠。名曰胡趙祠。神像有童子之容。

又濟水篇注云。陽邱縣城南。有女郎山。山上有神祠。俗謂之女郎祠。左右民祀焉。

又漯水篇注云。祁夷水西。有隨山。山上有神廟。謂之女郎祠。方俗所祠也。

又沔水篇注云。女郎山上。有女郎冢。遠望山墳。嵬嵬然高。及即其所。裁有墳形。山上直路下出。不生草木。世人謂之女郎道。下有女郎廟。及擣衣石。言張魯女也。

按張魯有女。世亦罕知。

又滱水篇注云。徐水東北屈逕郎山。漢武之世。戾太子以巫蠱出奔。其子遠遁斯山。故世有郎山之名。山南有郎山君碑。事具其文。徐水又逕郎山君中子。觸鋒將軍廟南。廟前有碑。

按郎山君者。豈即史皇孫邪。觸鋒將軍。又何人。則與宣帝兄弟行矣。此等故實。皆近附會。

土地

北夢瑣言云。彭城劉山甫。自言外祖李公敬彝郎中宅。在東都毓財坊。土地最靈。

按此。則今人所謂當坊土地者。唐時已有之矣。

祆廟

宋張邦基墨莊漫錄云。東京城北。有祆廟。（呼煙切）祆神本出西域。蓋胡神也。與大秦穆護。同入中國。俗以火神祠之。京師人甚重之。其廟祝姓史。名世爽。自云。家世為祝累代矣。藏先世補受之牒凡三。有曰懷恩者。其牒唐咸通三年。宣武節度使令狐給。令狐者。丞相綯也。有曰温者。周顯德三年。端明殿學士權知開封府王給。王乃朴也。有曰貴者。其牒亦周顯德五年。樞密使權知開封府王給。亦朴也。自唐以來。祆神已祀於汴矣。又曰。鎮江府朱方門之東城上。有祆神祠。不知何人立。

按祆神祠。即今天主堂。

禮拜堂

宋周去非嶺外代答云。大秦國王少出。惟誦經禮佛。遇七日。即由地道往禮拜堂拜佛。

又云。有吉慈尼國者。其國有禮拜堂百餘所。一所方十里。國人七日一赴堂禮拜。

按此。則錢竹汀先生金石文跋尾。謂今歐羅巴奉天主耶穌。是大秦遺教。其說信矣。吉慈尼。亦與大秦相鄰近也。

善神

唐張讀宣室志云。道嚴師居成都寶歷寺。開元十四年五月二十一日。於佛殿燃長明燈。忽見一巨手在殿西。道嚴悸甚。聞空中語云。無懼。吾善神也。天令我護佛寺之地。以世人好唾佛祠地。我即以背承之。由是背有瘡潰吾肌。願以膏油傅其上。道嚴遂以清油置巨手中。請曰。願覩檀越之形。使畫工圖於屋壁。且書其事。冀世人無敢唾佛祠之地。遂見西廊下。有一神。張目呀口。體狀魁碩。長二丈。於是具以神狀告畫工。圖於西軒之壁。

按宋時。稱呂惠卿為護法善神。即此也。疑宋時佛寺內畫此神。今則無矣。

藥王

宋韓元吉桐陰舊話云。忠獻公年六七歲。病甚。忽曰。有道士牽犬以藥飼我。俄汗而愈。按列仙傳。韋善俊。唐武后朝京兆人。長齋奉道法。嘗攜黑犬。名烏龍。世俗謂為藥王云。

皮場廟

宋樓鑰攻媿集北行日錄云。入東京城。改曰南京。皮場廟甚飾。雖在深處。有望柱在路側。各掛一牌。左曰。皮場儀門。右曰。靈應之觀。

按余寓吳下。見盛家滸有皮場大王廟。始不知何神。後聞杭州亦有之。考之西湖志。乃得其姓名。神姓張名森。相州湯陰人。縣故有皮場鎮。萃河北皮鞹。蒸潰產蠍。螫人。輒死。神為場庫吏。素謹事神農。禱神殺蠍。鎮民德之。遂立祠。宋時建廟汴京顯仁坊。建炎南渡。有商立者。攜神像至杭州。舍於吳山看江亭。因以為廟。今觀樓氏所記。則顯仁坊之廟。至金時猶在。且赫濯如此。又有靈應觀之名。今吳下皮場廟湫隘甚矣。杭州吳山。則未知尚有此廟否。

元吳自牧夢粱錄云。惠應廟。即東都皮場廟。按會要云。神在東京顯仁坊。名曰皮場土地祠。中興。隨朝到杭。累加號曰。明靈昭惠慈佑王。神妃封曰。靈婉嘉德夫人。靈淑嘉靖夫人。按廟刻曰。其神乃古神農。於三皇時。都曲阜。世人食腥羶者。卒致物故。因集天下孝義勇烈之士二十四人。分十二分野。播種採藥。至今于世極有神功。兩廡奉二十四仙醫使者。自漢唐至今。職冠助順。聖跡不可殫紀。

按此恐不足據。若是神農氏。則古皇也。豈可封之為王。封其妃曰夫人乎。

聖七娘

國朝周亮工閩小紀云。汀西邱坑口。撥土一寸許。即有男塚。大如粟。色若水晶。相傳為聖七娘。率師至此。有珍珠傘。為敵所破。當即咒曰。男拈之成水。女拈之成粉。雖事屬荒唐。而男女得之者。誠如所傳。

按聖七娘未知何人。宋洪邁夷堅丙志云。建炎初。車駕駐蹕揚州。邦人盛稱女巫聖七娘行藏。述法通靈。能知未來事。不知即此否。恐別一人也。

蕭荷花

明徐渭青藤書屋文集。有蕭荷花祠詩。自注云。俗傳露筋娘娘者。即此。

馬和尚

明鄭仲夔耳新云。每歲二月十五六。俗相戒為馬和尚渡江日。必有大風敗舟。

按國朝顧祿清嘉錄云。二月二十八日。為老和尚過江。必有風報。此說今吳下尚有之。然不知和尚何人也。乃耳新則云馬和尚。又在二月十五六。殆各處鄉俗相傳之異語乎。

謝仙

宋王得臣麈史云。治平中。予令岳州巴陵州。有岳陽樓。樓上有石。倒刻謝仙火三字。其序述。慶歷中。華容縣。一日晦冥震雷。已而殿柱有此。太守滕公宗諒子京。問永州

何仙姑。答以雷部中神。兄弟二人。並長三尺。鐵筆書之。孫載積中。宰吳興。德清新市鎮覺海寺。殿宇宏壯。唐時所建。巨材髹漆。積久剝落。見倒書迹曰。謝均李約收利火十餘字。與岳陽字大小一同。積中因曰。夫伐木於山者。其火隊既衆。則各刻其名以為別耳。凡記木。必刻於木本。營建法。本在下。故倒書。由是知仙姑之妄也。

按范致明岳陽風土記云。老子祠有二神像。所謂青龍白虎也。祥符八年二月。雷震白虎西北楹上。有倒書謝仙火三字。問零陵何仙姑。曰。謝仙。雷部火神也。此事頗傳於世。今人多有知者。不謂又有此說。并何仙姑之仙蹟。亦可疑矣。

辟蛇童子

宋陸游入蜀記云。晉慧遠法師祠堂。遠公之側。有一人。執軍持侍立。謂之辟蛇童子。傳云。東林故多蛇。此童子盡拾取投之蘄州。

按今蘄州產蛇。入藥。良。皆此童子所投耶。

轉智大王

宋周去非嶺外代答云。欽州陳承制。名永泰。熙寧八年。交趾破欽。死於兵。先是交人謂欽人曰。吾國且襲取爾州。以告。永泰勿信。交舟入境。永泰方張飲。又報抵城。復弗

願。交兵入城。逆擒承制以下官屬於行衛。曰。不殺汝。徒取金帛識。既大掠。則盡殺之。斂人塑其像於城隍廟。祀之。號曰轉智大王。凡鄉人不慧。必曰陳承制云。

按曹蜍李志。以庸傳其名。陳承制并以愚而得廟食。其愚不可及矣。

聖佛生子

宋周去非嶺外代答云。南海諸蕃國。皆敬聖佛。相傳聖佛出世。在真臘國之占里婆城。女子也。有夫渡海。而舟為龍王所溺。乃禱龍王曰。使我登岸。當歲生一子。以奉龍王。南蕃所居。皆茅廬。唯聖佛廟甚盛。正月二十日。聖佛生子。有一圓石出其身。二十日夜。舉國人民不寢。以聽佛之生子。明日。國人皆奉珍寶犀象獻佛。其所生子。舟載投之海。以奉龍王。

諸佛生日

宋王逵蠡海集。有一條云。神明誕降。以義起者也。玉帝生於正月初九日者。陽數始於一而極於九。原始要終也。元帝生於三月三日。一生二。二生三。三生萬物。水之氣天一至三而始盛也。東嶽生於三月二十八日者。天三生木。地八成之。含兩儀之氣於其中也。二十八日。四七也。四七乃少陽位也。九天生於六月二十四日。六為陰數。四六二十四。老陰之策也。老陰變少陽。故應于雷神也。

按此與今所傳諸神生日並同。可知俗說相承。由來久矣。

又曰。少陽生物之數。起於七。四營而為二十八。三乃東方木之生。九乃西方金之成。故三月二十八日。為東嶽生辰。九月二十八日。為五顯生辰。蓋金為氣母。五顯者。五行五氣之化也。

按今世。亦以九月二十八日為五顯靈君生日。據宋曾應龍閒窗括異志云。五顯靈官大帝。佛書所謂華光如來。

為神人寄書

水經溱水篇注云。溱水又西南。逕中宿縣。其處隘。名之為觀岐。晉中朝時。縣人有使者至洛。事訖將還。忽有一人寄其書云。吾家在觀岐前。石間懸藤即其處也。但扣藤自當有人取之。使者謹依其言。果有二人出外取書。并延入水府。衣不沾濡。

按渭水篇注。引春秋後傳。載華山君使。託鄭容致書鎬池君。言過鎬池。見大梓下有文石。取以款列梓。當有應者。鄭容至鎬池。見一梓下。果有文石。取以款梓。應曰諾。鄭容如睡覺。而見宮闕。若王者之居焉。款梓扣藤。其事相類。而唐人小說載柳毅致書洞庭事。亦曰洞庭之陰。有大橘樹焉。叩樹三發。當有應者。可知古來小說。皆轉展沿襲而來。世人不博覽。則但詫其奇怪耳。

投刺神廟

國朝王應奎柳南續筆云。京師前門。有漢前將軍廟。頗著靈顯。前明大司馬楊溥過之。必投一鄉晚生名刺。以與侯同為蒲州人也。而本朝合肥龔鼎孳為大宗伯時。每朔望過之。亦必投一侍生名刺。

頭爐香

宋人異聞總錄。載潁昌韓元英。事嶽帝甚謹。時降其家。後神不肯臨。急遣一親信僕。持香往岱岳祈謝。謂曰。聖帝惟享頭爐香。每將旦。啟廟時。廟令謁奠者是也。能隨其後。神必歆答。若遲緩頃刻。則飈馭登山。雖復控請。已不聞。僕受戒而去。既入廟。憩於通天鼓架下。不覺睡熟。遂不及事。韓月餘而卒。

按此知世俗有燒頭香之說。由來久矣。

黃犬祭竈

荊楚歲時記注云。漢陰子方。臘日。見竈神。以黃犬祭之。謂為黃羊。陰氏世蒙其福。

按黃羊祭竈。世所共知。不知有黃犬事。

茶香室叢鈔卷十五終

茶香室叢鈔卷十六

清　德清俞樾著

酆都陰君

宋范成大吳船錄云。忠州酆都縣。去縣三里。有平都山。碑牒所傳。前漢王方平。後漢陰長生。皆在此得道仙去。有陰君丹爐。滿山古柏大數圍。轉運司歲遣官點視。相傳為陰君手種。陰君以煉丹濟人。其法猶傳。知石泉軍事章森德茂家。有陰丹。甚奇。即陰君丹法也。

按酆都縣平都山。為道書七十二福地之一。宜為神仙窟宅。而世乃傳為鬼伯所居。殊不可解。讀吳船錄。乃知因陰君傳訛。蓋相沿既久。不知為陰長生。而以為幽冥之主者。此俗說所由來也。至北極治鬼之所。有所謂羅酆者。別有其地。與此酆都不涉也。

羅酆山

晉葛洪枕中書云。蔡鬱壘為東方鬼帝。治桃邱山。張衡楊雲為北方鬼帝。治羅酆山。杜子仁。為南方鬼帝。治羅浮山。周乞嵇康為中央鬼帝。治抱犢山。趙文和王真人。為西方鬼帝。治嶓冢山。

按羅酆為北方鬼帝所治。故有羅酆治鬼之說。而世俗乃以指四川之酆都縣矣。夷堅志云。忠州酆都縣。有酆都觀。其山曰盤龍山。即道家所稱北極地獄之所。蓋南宋已有此說。夫酆都縣不在北方。何以謂之北極地獄乎。即此可知其非矣。

又按蔡鬱壘不知何人。蔡乃荼字之誤。蓋神荼鬱壘。合而為一人也。枕中書又言。孔子門徒三千人。不經北酆之門。不經北酆。即是不入鬼趣。然東西南北中央。皆有鬼帝。而獨言北酆。蓋北主幽陰。尤鬼道之所重也。唐崔致遠桂苑筆耕集。有下元齋詞云。雖慎撫綏於南兗。尚多愆咎於北酆。此知出處矣。

漆河橋

國朝顧炎武山東考古錄云。嶽之西南。有水出谷中。為西溪。自大峪口。至州城之西南。流入于泮。曰漆河。其水在高里山之左。有橋跨之。曰漆河橋。世傳人死。魂不得過。而曰奈何。此如漢高帝云。柏人者。迫於人也。

按顧氏又辨高里山云。俗傳蒿里山者。高里因之訛。史記封禪書。上親禪高里。漢書武帝紀。太初元年十二月。禪高里。乃若蒿里之名。見於古挽歌。不言其地。自晉陸機泰山吟。始以梁父蒿里並列。而後之言鬼者由之。遂令古昔帝王降禪之壇。變而為閻王鬼伯之祠矣。

余謂後世言神言鬼。皆託之泰山。雖虛誕之說。而未始無理。蓋因天事天。因地事地。此封禪之所自起也。史記正義云。泰山上築土為壇以祭天。報天之功。故曰封。泰山下。小山上。除地。報地之功。故曰禪。神道屬天。王者既封泰山以報天。則泰山有神道矣。鬼道屬地。王者既禪泰山下小山。如云云。亭亭。梁父。高里。諸山。有鬼道矣。遁甲開山圖云。梁父主死。然則高里何不可以主死乎。高里之變為蒿里。古字相通。師古注漢書武五子傳曰。蒿里。死人里。此不得其說而強為之說。死人之里。果安在乎。高里山左。有漆河橋。而世俗遂附會為奈何橋。雖似可笑。亦未謬。但謂高里諸山治鬼。則可。謂泰山治鬼。則不可。三國志管輅傳曰。但恐至泰山治鬼。不得治生人。則當時已失其義矣。

又按封禪書。泰山有天主地主之祠。其義即緣封禪而起。王者於此報天。故有天主祠。王者於此報地。故有地主祠。死者魂歸泰山。即歸於地主耳。

十殿閻王

宋無名氏鬼董云。佛言琰魔羅。蓋主捺落迦者。止一琰魔羅王耳。閻羅。蓋琰魔羅之訛也。餘十八王。見于阿含等經。名皆梵語。王主一獄。乃閻羅僚屬。義不得差肩。十王之說。不知起于何時。佛所舉三千大千世界。素訶其一。今所居瞻部。特素訶之一州。于世界。不啻太倉之稊米。泰山直微塵耳。閻羅。蓋指一素訶世界言之。其統攝大矣。泰山。奈何亦以王號。與之敵體哉。轉輪王。王四天下。蓋人而尊於天者。亦非主冥道。乃概列於十王。其餘名號。如宋帝五官之類。皆無所稽據。又七七日。而所歷者七王。自小祥以後。二年。乃僅經二王。抑何疏密之懸絕邪。

按十殿閻王之說。至今猶沿之。故錄此論。以資辨證。鬼董一書。未知作者姓名。鮑氏知不足齋叢書。據泰定間錢孚跋語。以為宋孝光時。沈姓者所著。傳之者。關漢卿也。

一切經音義卷二十四云。琰摩。或作閻摩羅。或言閻羅。亦作閻摩羅社。又言夜摩盧迦。皆是梵音。又云閻摩。此云雙羅社。言王兄及妹。皆作地獄王。兄治男事。妹治女事。故曰雙王也。今十王之說盛行。而雙王無知者。

鬼董又云。杭有楊媪。信庸僧寄庫之說。月為一竹篋。實寓金銀。而焚之。付判官掌之。判官者。取十二支之肖似為姓。如寅生則黃判官。丑為田。未為朱。亥為袁。卯為柳。戌為成之類。

按寄庫之說。今亦有之。但未知判官之姓。與宋時相同否也。

唐太宗入冥事

唐張鷟朝野僉載云。唐太宗極康豫。李淳風見曰。陛下夕當偃駕。至夜半。上奄然入定。見一人云。陛下暫合來。還即去也。帝問君何人。對曰。臣是生人判冥事。太宗入。即令還。向見者又引導出。須臾乃寤。至曙。求昨所見者。令所司與一官。遂注蜀道一丞。

按此。則小說家言唐太宗入冥。乃真有其事。所謂判官者。亦實有其人。惜此事記載。殊不分明。今姑錄其略耳。

唐時城隍已主冥籍

太平廣記引報應錄云。唐洪州司馬王簡易。常暴得疾。夢見一鬼使。自稱丁郢。手執符牒云。奉城隍神命。來追王簡易。即隨使者行。見城隍神。神命左右將簿書來檢畢。謂簡易曰。猶合得五年活。且放去。是唐時城隍之神。已主冥籍。如今世所傳矣。

生人司冥事

宋釋文瑩玉壺清話云。魏人柴公。平生為獨履之人。傳司冥間事。一日晨起。忽大笑。妻問之。不對。但笑不已。妻逼飲極醉。因漏泄其事曰。花項漢。將為天子。後果然。

按花項漢。即周太祖也。柴公。即周太祖柴后之父。以生人司冥事。蓋自古有之矣。

韓魏公為陰官

宋葉夢得避暑錄話云。元豐間。有監黃河埽武臣。射殺埽下一黿。未幾死而還魂。云為黿所訴於陰府。力辨黿數敗埽。以其職殺之。故得免。而陰官韓魏公也。冥間呼為真人。

按此事。周煇清波襍事載之甚詳。其說有二。一據韓魏公別錄。言熙甯中。侍禁孫勉。監澶州堤。射殺一黿。繼而暴卒。為黿所訴。殿上主者。乃韓魏公。以尚有壽十五年。放還。一據魏公家傳言。右侍禁孫勉。監元城埽。埽多蟄黿。勉詢知有巨黿穴其下。伺出。射殺之。數日。勉方晝臥。為吏追去。言有黿訴。當往證之。既至一宮闕。吏云紫府真人宮。勉視真人。乃魏公也。公曰。黿不與人同。彼害汝埽。殺之。汝職也。遣使去。遂寤。

宋龔明之中吳紀聞云。曾王父捐館。至五七日。曾王妣前一夕。忽夢其還家。急令開篋笥。取新公裳而去。問之。答曰。來日當見范文正公。衣冠不可不早正也。又問范公何為尚在冥間。曰。公本天人也。見司生殺之權。既覺。因思釋氏書。謂人死五七。則見閻羅王。豈非文正公聰明正直。故為此宮耶。

按此。則范文正公亦為閻羅王。不知與韓魏公。孰先孰後也。

又國朝沈濤銅熨斗齋隨筆引翰苑名談云。寇準死。有王克勤者。見公於曹州境上。問從者。曰。閻羅交政。是萊公亦作閻羅也。

石曼卿事

宋歐陽文忠公詩話云。曼卿卒後。其故人有見之者。云我今為鬼仙也。所主芙蓉城。欲呼故人往遊。不得。忿然騎一素騾去如飛。又云。降於亳州一舉子家。又呼舉子去。不得。因留詩一篇。其一聯云。鶯聲不逐春光老。花影長隨日腳流。

按曼卿芙蓉城事。世皆知之。此二事。則罕知也。

冥中巨鏡

酉陽襍俎云。明經趙業。失志成疾。有朱衣平幘者。引之東行。至曹司中。見妹壻賈奕。與己爭殺牛事。忽有巨鏡。徑丈。虛懸空中。仰視之。宛見賈奕鼓刀。趙負門有不忍之色。賈始服罪。按此。殆世俗所傳業鏡者乎。又云。命過戌申錄。錄如人間詞狀。首冠人生辰。次言姓名年紀。下注生月日。別行。橫布六旬甲子。所有功過。日下具之。無即書無事。趙自窺其錄。姓名生辰日月。無一差錯。過錄者。數盈億兆。

按此。亦足見人間善惡。冥中悉有紀錄。但不知何以謂之戌申錄。豈冥中不以六甲為首。而以六戌為首乎。

冥中聞曉鐘聲謂之天鼓

唐張讀宣室志載。裴師德布衣時。夢入冥。遊至司命署。有綠衣者。稱為按掾。出己之籍。載其祿位年月。忽有一聲。沿空而下。震動簷宇。按掾驚曰。天鼓且動。君宜疾歸。不可留矣。遂寤。時天已曙。東隣有佛寺。擊曉鐘。蓋按掾所謂天鼓者也。

鬼聞雞鳴如鳴鑼聲

宋人異聞總錄載。建康黃襲甫。為鬼張維幾强妻以女。忽聞鳴鑼聲。遂大寤。問鳴鑼者誰也。眾曰。雞鳴也。世傳鬼畏雞鳴。信矣。

陰錢

蓋即紙錢也。太平廣記。引三水小牘。載河東裴光遠枉殺王表事云。光遠遘疾時。若鬼物所中。獨言曰。與爾重作功德。厚賂爾陰錢。免我乎。皆曰不可。

鐘鑼

國朝章有謨景船齋雜記云。明世宗夢見鐘鑼二字。檢字書無之。問閣臣徐階高拱。亦無以對。階出。問中翰楊豫孫。楊歸。與夫人張氏言之。張曰。我嘗閱道藏法海元珠。有此二字。乃鬼求食也。急索其書於某卷。果得之。明晨。階以入對。上大喜。命祠祭司。於各廟宇壇壝致祭。而楊夫人之博洽。徧傳都中矣。

余嘗用此事入詩云。暑路奔馳人襏襫。寒林呼嘯鬼鐘鑼。自謂屬對頗工。然鑼字。韻書所無。故仍刪去。不存集中。

鬼媒人

宋康譽之昨夢錄云。北俗。男女年當嫁娶。未婚而死。兩家命媒互求之。謂之鬼媒人。就男墓備酒果。祭以合婚。設二座相並。各立小幡長尺餘。其未奠也。二幡直垂不動。奠畢。祝請男女相就。若合巹焉。其相喜者。二幡微動。若一不喜。幡不為動。既已成婚。則或夢新婦謁翁姑。婿謁外舅也。不如是。則男女或作祟。謂之男祥女祥。兩家亦講以幣帛酬鬼媒。

按此。周禮所謂嫁殤。今時亦或有之。然敘述嫁娶之詳。則無如此條者矣。

鬼助作字

宋樓鑰攻媿集跋山谷奇崛帖云。山谷草書釣魚船上謝三郎之詞。後有云。上藍寺燕堂。夜半。鬼出助吾作字。故尤奇崛。吾儕生晚。恨不識山谷。上藍何等鬼物。乃得以夜半助奇崛之筆。此鬼正自不凡。

按此。乃故作奇語。猶云若有神助爾。豈真有鬼助之哉。然語自可喜。

打牛魔王

國朝徐瀛蒳林紀略云。二月二十九日。送瘟神。又名打牛魔王。相傳西藏係瘟神地方。經達賴坐牀後。即驅逐之。故歷年預雇一人。扮為瘟神。是日。大詔前靈宮及兵。均如揚兵狀。一人扮達賴喇嘛。與扮瘟神者。先後至。扮達賴者。鋪氈坐詔前。與一戴鬼頭之法師對坐。須臾。瘟神出。面塗黑白。與達賴互相詰難。詞屈。復賭擲骰。達賴之骰。以象牙為之。面面皆六。三擲皆盧。瘟神之骰。以木為之。面面皆么。三擲皆梟。負而色赧。意欲另鬭法術。達賴與法師及揭諦神。斥其非。瘟神不行。即遣五雷立逐。乃去。送至河干。

按蒳林紀略所紀。皆西藏事。茲錄其一。則所謂大詔者。廟名也。又有小詔。並建自唐時。揚兵。亦彼地送祟之名。每歲正月二十四日為之。

鬼傳書

蜀何光遠鑑戒錄云。高相公駢。版築羅城日。遣諸指揮。分擘地畔。開掘古冢。取塼甃城。滄州守禦指揮使姜知古。卓旗占。得西南尚波塊。塊苦由反。蜀人呼老弱為波。墳冢為塊。其塊即趙畚相公墳也。年代深遠。碑文磨滅。走腳損缺。尚字存焉。姜君號令將健。俟曉開之。是夜。二更以來。忽聞墓上清嘯數聲。良久。有人云。冥司趙相公。遣使送書。展開數幅。並無文字。鬼使曰。但挑燈半滅看之。即可見也。姜君至曉。持書面聞元戎。遽絕諸軍開鑿古冢。仍差大將往彼祭焉。其書曰。冥司趙畚。謹以幽昧致書於守禦指揮靖公閣下。切以趙氏之寃。搏膺入夢。良夫之枉。披髮叫天。是以有怨必讐。無道則見。此則流於往史。載自前文。如畚者。一介游魂。九泉罔像。德不勝享。禱不勝人。無廟貌於世間。遂湮沈於泉壤。自蒙天譴。便事冥司。雖叨正直之官。未達聰明之理。未嘗以威伏衆。惟知以禮依人。頃在本朝。叨居上相。不無濫德。敢有害盈。今者伏審渤海高公令君。毀畚墳闕。兇畚謫居幽府。天賜佳城。平生無戰伐之讐。邂逅起誅夷之釁。得不撫銘旌而憤志。託脈絲以申懷。伏希端公。俯念無依。迴垂有貺。特於萬難免此一抔。儻全馬鬣之封。敢忘龍頭之庇。謹吟絕句。後幅上聞。不勝望德之至。謹白。其詩曰。我昔勝君昔。君今勝我令。人生一世事。何用苦相侵。（靖公端公前後歧異。想傳寫之誤。）

按搜神記。載漢長安令段孝直。死後見形。上表景帝云。天地雖明。詎悉無辜之老。日月垂照。必鑒有滯之人。且臣早忝宦途。頗彰清慎。尋以論還劇邑。稍免瑕玼。不謂刺史梁緯。心懷貪婪。勢連內戚。欲臣亡父之馬。戮臣枉寃之刑。上訴皇天。許臣明雪。若不聞於陛下。罔於免此幽沈。并刺史梁緯行事二十一條。不依法令。一一條奏別狀以聞。伏願陛下聰明。哀臣寃屈。趙書與段表同一奇蹟。鬼神無形。乃有文字顯達人間。何也。

又按段表。不類西漢人語。且郡刺史。置于元封五年。當景帝時。未有刺史也。其為偽作明矣。

祖龍死

水經渭水篇注。引春秋後傳曰。使者鄭容。入柏谷關。至平舒置。見華山有素車白馬。

闞鄭容安之。答曰。之咸陽。車上人曰。吾華山君使。願託書致鎬池君。子之咸陽。過鎬池。見大梓下有文石。取以款列梓。當有應者。以書與之。勿妄發。致之。得所欲。鄭容行至鎬池。見一梓下果有文石。取以款梓。應曰諾。鄭容如睡覺。而見宮闕若王者之居焉。謁者出。受書入。有頃。聞語聲。言祖龍死。神道茫昧。理難辨測。故無以精其幽致矣。

按史記載此事。但言使者從關東夜過華陰平舒道。有人持璧遮使者曰。為吾遺滈池君。因言曰。今年祖龍死。使者姓名既不傳。而所載又不及此之詳。為吾遺鎬池君一語。亦甚觿突。惟此文言書不言璧。據彼文。還璧者是江神。據此文。致書者是華山神。故紀之。以廣異聞。

屍飛

漢應劭風俗通云。漢淮陽太守尹齊死。未及斂。怨家欲燒之。屍亦飛去。

按事見史記酷吏傳集解。引徐廣曰。尹齊死。未及斂。恐怨家欲燒之。屍亦飛去。其說即本風俗通。蓋風俗通。本引此以證樓上新婦事。故云屍亦飛去。徐因其語。不刪亦字。即此知徐之本乎應也。屍飛之事甚怪。然是漢人舊說。顧亭林先生曰。尸亡去。言其人家竊載尸而逃也。其義雖正。或轉非事實乎。

僵人

水經洛水篇注。鄩水出北山鄩溪。水側有僵人穴。穴中有僵尸。戴延之從劉武王西征記曰。有此尸。尸今猶在。夫物無不化之理。魄無不遷之道。而此尸無神識。事同木偶之狀。喻其推移。未若止形之速遷矣。

又渭水篇注云。瓦亭水又西南流。歷僵人峽。路側巖上。有死人僵尸巖穴。故岫壑取名焉。釋鞍就穴。可百餘仞。石路逶迤。劣通單步。僵尸倚窟。枯骨尚全。惟無膚髮而已。訪其川居之士云。其鄉中父老作童兒時。已聞其長舊傳此。當是數百年骸矣。

元劉壎隱居通議云。南豐石仙觀之前。有巨樟一株。世傳宋咸平辛丑歲。有方士冷道者。在彼修煉。一日叱木使開。則木腹中虛。因入其中。坐化而逝。木久生合。里人相傳以為神。後治平丙午。令公胡若者不信。斧而驗之。則見道士兀然而坐。儼然如生。欲後來取信。傳以塑繪焉。自是歷二百年。木不復合。予親見所斧木竅長盈尺。闊數寸。中虛而枝葉茂。道者兀坐猶如故也。越寶祐癸丑寒食後一日。大風拔木。木雖仆。而冷道者猶兀坐木根之上。屹無所傷。屋而覆之。至今猶存。

死十四年而尸猶溫

宋劉敞公是集有一詩。題云。廣陵蔣生。死十四年矣。尸猶溫。其妻與其女。閉門守之。未嘗與鄰里通水火。或者疑其有道。蓋嘗有自遠來者。以書一封。畀其家。視之。蔣生迹也。故俗以為仙。

劉攽彭城集亦有是題。

秦坑殘骨

宋蔡絛鐵圍山叢談云。或謂吾曰。嘗親見陝晉間古長平。為秦白起坑趙卒處。白骨尚存。其歷長大。異隋唐時也。知今人寖耿少。釋氏之語或不妄。

按先君子印雪軒隨筆云。陽城延君小池。壬辰歲自太原鄉試還。將至長平。漏已二下。突見鬼燐無數。若遠若近。忽高忽低。其燄皆作紫碧色。詢之導者。云陰雨之夕。往往有之。不足異也。然則當宋時。殘骨猶有存者。固可信矣。

宋盛如梓老學叢談云。沈存中言。城父縣乾谿章華臺故址。往往得楚靈王戰士之骨。

梁元帝金樓子云。東平思王冢。在東平。皆生埋所寵幸者。其號呼之聲。後數十年猶有聞者。此則恐非事理所有。

伯髺首級

國朝景星杓山齋客談云。康熙丁丑。全义袋巷北民家掘地。得一髑髏。大如斗。旁有一石。中篆四字。曰伯髺首級。

按全义袋巷。杭城地名。但不知伯髺何以斷首。又何以埋於杭地也。

婁敬真身

國朝王漁洋山人夫子亭雜錄云。永壽明月山婁敬祠神像。是其真身。後潰。里人貯之石匣。更為裝塑。石匣尚存祠中。水旱癘疫。禱之輒應。

按婁敬未知何人。豈即漢之奉春君乎。果爾。真可謂久矣。

董卓為厲

後魏楊衒之伽藍記云。修梵寺北有永和里。漢太師董卓之宅也。里南北皆有池。卓之所造。掘此地者。輒得金玉寶玩之物。吏部尚書邢巒家常掘錢數十萬。銘云。董太師之物。後卓夜中隨巒索此物。巒不與之。經年。巒遂卒矣。豈董卓凶悍之魄數百年後尚未澌滅耶。

伽藍記又云。昭儀尼寺有池。隱士趙逸云。是晉侍中石崇家池。池南有綠珠樓。經過

者。想見綵珠之容也。此則風流勝跡。固當不泯矣。

伽藍記又云。大統寺南。高顯畧宅。每於夜。見赤光。掘地丈餘。得黃金千斤。銘云。蘇秦家金。得者為吾造功德。顯畧遂造招福寺。

按蘇季子知留金以興功德。勝董卓之兇殘遠矣。

張桓侯頭

國朝章有謨景船齋雜記云。徐禎稷宦蜀時。土人張網江流。得一首。金鍪上署名。前將軍張飛。凜然如生。羣僚相視數異。具禮葬之山中。

按三國志本傳。張益德乃右將軍。此云前將軍。何歟。

昭明太子脛骨

唐韋絢劉賓客嘉話錄云。公嘗於貴人家。見梁昭明太子脛骨。微紅而潤澤。

按昭明脛骨。不知何以流落人間。竟與謝靈運鬚同為玩具。亦奇矣。（公即謂劉賓客）

杜少陵骨

元鮮于樞困學齋雜錄云。祕書郎喬仲山云。至元十年。自以東曹掾出使延安。道出鄜州。土人傳有杜少陵骨。在石中者。因往觀之。石出州市。色青質堅。樹於道旁。中有人骨一具。趺坐。若生而成者。與石俱化。以佩刀削之。真人骨也。

按少陵卒於耒陽。葬於偃師。明載舊唐書本傳。何得有遺骨在鄜州。其為附會可知。然亦異聞也。

燕國夫人

國朝朱象賢聞見偶錄云。吳郡南園西北。有燕家浜。燕家橋。燕家巷。巷內有燕國夫人廟。予少時。嘗經其地。見廟中塑一神女。像甚端莊。二十餘年。竟成瓦礫矣。考府志。燕國夫人廟。在府治東南。吳孫權乳母陳夫人。捨宅為通元寺。唐同光中。移今所。又盧熊志。淳祐中。提刑胡穎拓四酒務隙地。為射圃。鑿河。見古墓。石函上刻燕國夫人首級六篆字。遂令碎之。舊傳酒務本夫人宅。至夫人素行如何。墳墓石函。何以刻首級字。何以稱為燕國。均屬茫然。又相傳今開元寺。亦有其祠。此其捨宅為寺之食報乎。

按余寓吳中。每因謁客。過所謂燕家浜者。至燕國夫人廟。無能言之者矣。聞見錄所引。府志亦未明晰。聞新修府志將成。俟其成。更核之。

崇禎帝降箕

國朝宋長白柳亭詩話云。鼎革時。有箕仙降筆。自署崇禎年號曰。吾悔不用黃道周陳子壯之言。以致於此。

按此事。記載中罕見。

土棺

唐高彥休闕史云。壽安之南有土峰。甚峻。乾符中。因雨而圮。半壁銜土棺。棺下有木橫亙之。木見風搖而成塵土。形尚圓。邑令滌之。泥汨於水。粉膩而蠟黃。剖其腹。依稀骸骨。戴記云。夏后氏用堲周。鄭元曰。以土為之。豈錫元圭之世定邪。

按檀弓篇。堲周注曰。燒土冶以周於棺也。釋文引何云。冶土為甎。四周於棺。則亦非竟以土為棺者。

宋周煇清波雜志云。元祐七年正月。南京濬南湖。得瓦棺五。長者纔三尺。餘濶不踰尺。厚不及寸。瓦有從文。初若堅緻。觸之皆壞。

按禮。周人以有虞氏之瓦棺葬無服之殤。此其葬殤者歟。

楸函

太平廣記引南楚新聞云。唐太傅汾國公杜悰。薨將歸葬洛陽。為束身楸函而即路。主吏覺函狹。遂厚賂陰陽者。紿諸子曰。太傅薨時甚凶。就木之際。若近之。必有大禍。諸子信然。率家人待於別室。及就斂。楸函果狹。陷胸折項骨而入。

按楸函蓋即棺也。

壽堂壽神

東坡志林云。詩云。穀則異室。死則同穴。古今之葬者。皆為一室。獨蜀人為同墳而異葬。其間為通道。高不及眉。廣不能容人。生者之室。謂之壽堂。以偶人被甲執戈。謂之壽神以守之。而以石甕塞其通道。既死而葬。則去之。按壽堂今謂之壽穴。余葬先夫人。亦自營壽堂。惜未為通道耳。壽神之制。今所不用。未知蜀人尚有此否。

歸真室

梁任昉述異記云。盧府君墓。在館陶縣南二十里。不知何代。銘曰。盧府君歸真之室。余於右台仙館中。自題曲園居士歸真之室。本此也。

紫藤繞棺

宋方勺泊宅編曰。吳伯舉舍人知蘇州日。謁告。歸龍泉。遷葬母夫人。已營墳矣。及啟堂殯。見白氣氤氳。紫藤繞棺。急復掩之。術人視殯處。知是吉地。因即以為墳。然頗悔

之。舍人竟卒於姑蘇。又宋魯應龍閑窗括異志曰。上舍伯祖墓。舊葬慈山後。忽卜兆於丁村。遂遷葬焉。其中紫藤蟠固棺上。或云。穴有紫藤。此吉徵也。竟斫藤遷之。自後其家浸衰。余門生徐花農太史母鄭夫人葬如皋。後其父若洲先生卒。啟而合葬焉。見有藤蟠繞棺之四周。後花農既貴。欲遷其父母之柩。還葬杭州而未敢決。余於書籍見此二事。因記之。以告花農。

生壙

水經泗水篇注云。泗水又東逕陰縣故城西。縣東有冢。縣令濟南劉熹字德怡。魏時宰縣。雅好博古。教學立碑。載生徒百有餘人。不終業而夭者。因葬其地。號曰生壙。

堯女冢

唐李綽尚書故實云。張公言盧氏縣南山堯女冢。近曾為人開發。獲一大珠幷玉盌。餘寶器極多。

按堯女舜妃。死於湘水。此豈別一堯女邪。

王子喬冢

水經汳水篇注云。杜預曰。梁國蒙縣北有薄伐城。城中有成湯冢。今城內有故冢方墳。疑即杜元凱所謂湯冢。而世謂之王子喬冢。其冢之側。有碑。題云。仙人王子喬碑曰。王子喬者。蓋上世之真人。聞其仙。不知興何代也。博問道家。或言潁川。或言產蒙。初建此城。則有斯邱。傳承先民曰。王氏墓。暨于永和之元年冬十二月。當臘之時。夜有哭聲。其音甚哀。附居者王伯怪之。明則祭而察焉。時天鴻雪下。無人徑。有大鳥跡在祭祀處。其後有人着大冠。絳單衣。杖竹立冢前。呼採薪孺子伊永昌曰。我王子喬也。勿得取吾墳上樹也。忽然不見。時令泰山萬熹。乃造靈廟。以休厥神。按王子喬既仙去。何得有冢。且戀戀窀樹。夜哭甚悲。亦可笑矣。世知有緱嶺事。不知又有此事。

按風俗通正失篇。俗說孝明帝時。尚書郎河東王喬。遷為葉令。喬有神術。即仙人王喬者也。應氏辨之曰。按左傳葉公子高。姓沈名梁。退而老於葉。及其終也。葉人追思而立祠。此乃春秋之時。何有近孝明乎。是應仲遠之意。以葉縣之葉公祠。即為沈諸梁而立。而俗說則以為即王喬。後漢書方伎王喬傳末曰。或云。此即古仙人王子喬也。則固見于正史矣。乃今觀此碑。是王子喬事。又有此異說也。

史記封禪書索隱云。按列異傳。陳倉人得異物以獻之。道遇二童子云。此名為媦。媦乃言曰。彼二童子。名陳寶。得雄者王。得雌者伯。乃逐童子。化為雉。秦穆公大獵。果獲

其雌。為立祠。俗謂之寶夫人祠。葉縣在南陽。葉君即雄雉之神。故時與寶夫人神合也。據此。則葉君又為雉精矣。是葉君亦有此異說也。

漂母冢

水經淮水篇。又東過淮陰縣北。注云。城東有兩冢。西者即漂母冢也。周迴數百步。高十餘丈。昔漂母食信于淮陰。信王下邳。蓋投金增陵。以為報耳。東一陵。即信母冢也。

按世知淮陰葬母。其旁可置萬家。不知信母實與漂母同塋。其報漂母。可云至矣。

蘇子卿祠墓

國朝康乃心莘野集云。韓古夏陽地。邑西北五里許。高原斷續。有漢典屬國蘇公子卿墓。稱蘇山焉。墓左有廟。所司歲時修祀。日久而圮。安邑康明府輯園公。詳讀故碣。見斷石出土中。乃公藏骨處。遂封而砌焉。有栢成林。枝柯皆南向。

按蘇子卿墓柏南向。人無知者。故表出之。可以岳墳之柏並傳矣。

劉表墓

水經沔水篇注云。襄陽城東門外二百步。劉表墓。太康中。為人所發。見表夫妻。其尸儼然。顏色不異。猶如平生。墓中香氣。遠聞三四里。經月不歇。

木娘墓

元吳自牧夢粱錄云。木娘墓。在艮山門太平鄉華林里蔡塘東。昔蔡汝撥之庶母沈氏死。汝撥尚幼。父用火葬。汝撥長成。以木刻母形。擇地葬之。遂稱為木娘墓。

按俚俗傳。海甯某氏。有庶出子貴。而其嫡子。不許其母合葬父墓。庶出子乃別為其生母造墳。鑄銀為父像。合葬焉。遂稱為銀爺墳。此雖妄傳。不足為信。然銀爺木娘。正可為對矣。

三友墓

明鄭仲夔耳新云。晉安徐振聲。與同里吳叔厚。林世和。相友。徐林同時殁。吳為鳩金買山桑溪。共營阡兆。同穴而葬。號三友墓。

按朋友而如夫妻之同穴。亦古今僅見事也。

蔡京父葬臨平山

老學庵筆記云。蔡太師父準。葬臨平山。山為駝形。術家謂駝負重則行。故作塔於駝峯。其墓以錢唐江為水。越之秦望山為案。可謂雄矣。然富貴既極。一旦喪敗。至今不能振。俗師之不可信如此。余少時。館寓臨平。問之土人。莫知蔡京父葬之所在。且山

亦無塔。姑記此。俟更訪之。

按東坡集次韻杭人裴惟甫詩。有云。一別臨平山上塔。五年雲夢澤南州。則臨平山上有塔。由來久矣。非始於蔡京也。或蔡又增修之耳。

癸辛雜識云。宣和中。蔡京營葬其父於臨平。及京敗。或謂此為駱駝飲海勢。遂行下本路。遣匠者鑿破之。有金鷄自石中飛出。竟渡浙江。其地至今有開鑿之徑。知地理者。謂猶出帶血天子。而後濟王實生其地。

朱文公溺於風水之說

宋俞元德螢雪叢說云。陳季陸嘗挽劉韜仲諸公。同往武夷訪晦翁朱先生。偶張體仁與焉。朱張交談風水。曰。如是而為笏山。如是而為靴山。季陸辨之曰。古者未有百官。已有許多山了。不知何者為笏山。何者為靴山。坐客皆笑。紀之以為溺於陰陽者之戒。

按文公大儒。而持論如此。彼地師又何譏乎。

癸辛雜識云。孔應得言朱晦翁之葬。用懸棺法。術家云。斯文不墜。可謂好奇。

石灰和土築墳

宋江休復雜志云。江南王公大人墓。莫不為村人所發。取其甎以賣之。是甎為累也。近日江南有識之家。不用甎葬。惟以石灰和篩土築實。其堅如石。

按此法。今人多用之。謂之三和土。

土饅頭

宋胡仔漁隱叢話引山谷云。王梵志詩云。城外土饅頭。餡草在城裏。一人喫一箇。莫嫌沒滋味。已且為土饅頭。尚誰食之。今改預先著酒澆。使教有滋味。

按土饅頭語。今尚有之。然不知為王梵志詩。且不知有山谷語也。

一抔土可作一杯

宋王楙野客叢書云。漢書張釋之所謂長陵一抔土。注步侯切。今人不曉者。讀為杯盞之杯。歐陽詢藝文類聚於杯門編入長陵一杯土事。是明以為杯盞字矣。

茶香室叢鈔卷十六終

茶香室叢鈔卷十七

清　德清俞樾著

曲海

國朝李斗揚州畫舫錄云。乾隆丁酉。巡鹽御史伊齡阿。奉旨於揚州設局。修改曲劇。凡四年。事竣。總校黃文暘著曲海二十卷。

按曲海。載雜劇傳奇之名。多世所未見。據其中。有元人馬致遠所作黃粱夢雜劇。然則湯臨川之邯鄲夢。有先之者矣。又國朝傳奇中。有續牡丹亭一種。作者姓名失考。是又繼臨川還魂記而作者。

國朝雜劇中。有蝸寄居士長生殿補闕。殆於洪氏原本外。別搜天寶閒逸事以補之。而今不傳。明人鄭若庸作綉襦記。國朝又有作後綉襦者。國朝吳縣李元玉作一捧雪。其後又有作後一捧雪者。作者姓名無考。而書亦不傳。

李笠翁十種曲。盛行於世。乃據曲海。則尚有偷甲記四元記雙錘記魚籃記萬全記五種。

平妖傳。禪真逸史。金瓶梅。皆平話也。倭袍。珍珠塔。三笑姻緣。皆彈詞也。乃曲海所載。則皆有曲本。學問無窮。即此可見矣。

元微之崔鶯鶯商調蝶戀花詞

宋趙德麟侯鯖錄。載王性之傳奇辨正。乃證明元微之所作傳奇。張生崔鶯鶯事。張生即其自寓也。又載商調蝶戀花詞。先有序略云。夫傳奇者。唐元微之所述也。至今士大夫。無不舉此以為美話。惜乎不能比之以音律。故不能播之聲樂。形之管絃。今因暇日。詳觀其文。略其煩褻。分之為十章。每章之下。屬之以詞。又別為一曲。載之傳前。詞曰商調曲名蝶戀花。句句言情。篇篇見意。奉勞歌伴。先聽格調。後聽蕪詞。

按全文凡千餘言。將會真記元文。分為十章。各繫以詞。而傳之前。別為一曲。傳之末復綴一曲。故為詞十有二。此乃南北西廂之先河也。今西廂記膾炙人口。而此詞則知者鮮矣。因備錄於此。至會真原文。人所共知。故不載焉。

麗質仙娥生玉殿。謫向人閒。未免凡情亂。宋玉牆東流美盼。亂花深處曾相見。

密意濃歡方有便。不奈浮名。旋遣輕分散。最恨多才情太淺。等閒不念離人怨。

錦額重簾深幾許。綉履彎彎。未省離朱戶。強出嬌羞都不語。絳綃頻掩酥胸素。

黛淺愁深妝淡注。怨絕情凝。不肯聊迴顧。媚臉未勻新淚污。梅英猶帶春朝露。

與惱嬌娘情未慣。不道看看役得人腸斷。萬語千言都不管。蘭房跬步如天遠。

廢寢忘飡思想徧。賴有青鸞。不比憑魚雁。密寫香牋論繾綣。春詞一紙芳心亂。

庭院黃昏春雨霽。一縷深心。百種成牽繫。青翼驀然來報喜。花箋微諭相容意。

待月西廂人不寐。簾影搖光。朱戶猶慵閉。花動拂牆紅萼墜。分明疑是情人至。

屈指幽期惟恐誤。恰到昏宵。明月當三五。紅影壓牆花密處。花陰便是桃源路。

不謂蘭誠金石固。斂袂怡聲。恣把多才數。惆悵空回誰共語。只因化作朝雲去。

數夕孤眠如度歲。將謂今生。會合終無計。正是斷腸凝望際。雲心捧得嫦娥至。

玉困花柔羞□淚。端麗妖嬈。不與前時比。人去月斜疑夢寐。衣香猶在妝留臂。

一夢行雲還暫阻。盡把深情。緘作新詩句。幸有青鸞堪密付。良宵從此無虛度。

兩意相歡朝又暮。不奈郎鞭。暫指長安路。最是動人愁怨處。離情盈抱終無語。

碧沼鴛鴦交頸舞。正恁雙棲。又遣分飛去。灑翰贈言終不許。援琴請盡奴心素。

曲未成聲先怨慕。忍淚凝情。强作霓裳序。彈到離愁淒咽處。絃腸俱斷梨花雨。

別後相思心目亂。不謂芳音。忽寄南來雁。却寫花箋和淚卷。細書方寸教伊看。

獨寐良宵無計遣。夢裡依稀。暫若尋常見。幽會未終魂已斷。半衾如煖人猶遠。

尺素重重封錦字。未盡幽閨。別後心中事。佩玉綵絲文竹器。願君一見知深意。

環欲長圓絲萬繫。竹上斑斕。總是相思淚。物會見郎人永棄。心馳魂去人千里。

夢覺高唐雲雨散。十二巫峯。隔斷相思恨。不為旁人移步嬾。為郎憔悴羞郎見。

青翼不來孤鳳怨。路失桃源。再會終無便。舊恨新愁那計遣。情深何以情俱淺。

鏡破人離何處問。路隔銀河。歲會知猶近。只道近來消瘦損。玉容不見空傳信。

棄擲前歡俱未忍。豈料盟言。陡頓無憑準。地久天長終有盡。綿綿不似無窮恨。

東廂記

曲海。載有楊國賓之東廂記。余未之見。所見有道光間。琴城楊世濚所撰之東廂記。未知同異何如也。

東廂記卷首。引納書楹曲譜補遺。載崔鶯鶯時劇。山坡羊一曲。大略言其父為相國。關漢卿。應舉不取。乃作西廂記以汚蟣之。果如其說。則西廂之作。乃借會真記舊事。以謗時相。猶高則誠之借蔡伯喈。以譏王四矣。未知其何所本也。

後琵琶

國朝劉廷璣在園雜志云。任邱邊長白。掘李自成祖墓。自敘其事。曰虎口餘生。曹銀臺子清寅。演為塡詞五十餘齣。亦大手筆也。復撰後琵琶一種。用證前琵琶之不經。大意以蔡文姬之配偶為離合。備寫中郎之應徵而出。傷董而死。並文姬被擄。作胡笳十八拍。及曹孟德追念中郎。命曹彬以兵臨塞外。脅贖而歸。旁入銅雀大宴。禰衡擊鼓。仍以文姬原配團圓。用外扮孟德。不塗粉墨。蓋此一節。實孟德憐才尚義豪舉。表而出之。實寓勸懲微旨。

按虎口餘生曲本。余曾見之。今梨園亦有演之者。然其為曹子清手筆。則知者罕矣。後琵琶情事殊勝。惜今不傳。

又按前琵琶。則高東嘉撰於處州郡城之西姜山上。懸藜閣中。予守括蒼。曾經其地。閣雖已圮。而青山如故。

明都穆都公談纂云。温州瑞安縣有元進士高明則誠墓。上有穹碑。宣德間。黃少保淮。鋸其半。作其家墓碑。高有裔孫。出語黃曰。公鋸去碑。何太薄耶。黃曰足矣。乃曰吾恐後人復來鋸公碑耳。黃慙無以對。

按高即撰琵琶記者。世多知琵琶記為高則誠撰。至其名明。則或不盡知矣。

馬絢娘即杜麗娘事所本

宋郭彖睽車志云。有士人寓三衢佛寺。忽有女子夜入其室。士人惑之。自此比夜而至。月餘。乃曰。我實非人。乃數政前郡倅馬公之第幾女。小字絢娘。死於公廨。叢葬於此。即君所居鄰空室是也。然將還生。得接燕寢之夕。體已甦矣。君可具片鍤。夜密發棺。我自於中相助。然棺既開。則不復能施力矣。當憒然如熟寐。君但逼我。連呼我小字。及行第。當微開目。即擁致卧榻。飲之醇酒。放令安寢。既寤。即復生矣。士人如其言。果再生。脫金纏臂。俾士人辦裝。與俱遁去。轉徙湖湘間。數年。生二子。其後馬倅來遷葬此女。棺空無物。盡逮寺僧鞫之。一僧念數歲前。士人不告去。物色得之。問得妻之由。女曰。可併以我書寄父。業已委身從人。惟父母勿念。父得書。眞其亡女手札。不復終詰。亦忌見其女。第遣人問勞而已。

按此事。乃湯臨川牡丹亭傳奇藍本。絢娘即麗娘。但姓不同耳。

傳奇白羅衫有所本

太平廣記引原化記云。唐天寶中。清河崔氏子。居滎陽。受吉州太和縣尉。母盧氏戀故居不之官。為子娶太原王氏女。赴任。有吉州人姓孫。云空舟欲返。傭價極廉。遂擇日登舟。舟人窺其囊橐。伺崔不意。推落深潭。是夜抑納王氏。王方娠。後生男。舟人養

為己子。居於江夏。爾後二十年。子年十八九。入京赴舉。過鄭州。遇夜迷路。常有一火前引。而不見人。隨火而行。至莊門寄宿。乃崔莊也。其家人竊窺。報母。母見此子。慟哭謂曰。昔有一子赴官。遂絕消息。今見郎君狀貌。酷似吾子。不覺悲慟。郎君回日。必須相過。亦有奉贈。此子應舉不捷。歸至鄭州。母留數日。贈貲糧。兼與衣一副。此子歸。亦不為父母言之。後忽著老母所遺衣。衫下襟有火燒孔。其母驚問何處得此衣。乃述本末。母因言其事。此衣是吾與汝父所製。初熨之時。誤遺火所爇。汝父臨發。阿婆留此為念。其子聞之慟哭。詣府論冤。誅孫氏。妻以不早自陳。斷合從坐。其子哀請而免。

按今有白羅衫傳奇。似即演此事也。又有二事。亦與此似。并錄於後。

其一事引乾𦠆子云。陳彝爽與周茂芳。皆東洛福昌人。同於三鄉習業。彝爽擢第。娶郭愔女。天寶中。調集受蓬州儀隴令。其母戀舊居。不從之官。郭氏以縑裁衣上其姑。云新婦手自成此衫子。上有剪刀誤傷血痕。不能澣去。大家見之。即不忘息婦。其姑亦哭。彝爽固請茂方同行。其子義郎纔二歲。及去儀隴五百餘里。茂方忽生異志。命僕夫等先行具饌。二人徐步自牽馬行。忽於山路斗拔之所。抽金鎚擊彝爽碎顱。擠之浚流。佯號哭云。馬驚蹶。長官殂矣。一夜會喪。彝爽妻及僕御感慟。茂方曰。事既如此人無知者。吾便椎與夫人。乘名之官。且利一政俸祿。逮可歸北。即與發哀。乃從其計。到任。秩滿移官。家於遂州長江。又選授遂州曹掾。居十七年。子長十九歲矣。茂方秩滿。挈子應舉。茂方取北路。令子取南路。塗次三鄉。有鬻飲媼留食。將酬其值。媼曰。吾憐子似吾孫姿狀。因出郭氏所留血污衫子。以遺。泣而送之。明年下第。歸長江。其母見血污衫子。驚問。故子以三鄉媼對。因大泣。具言之。其子密礪霜刃。候茂方寢。斷吭詣官。連帥義之。免罪。即侍母東歸。

按此事。亦與白羅衫事相類。但為客所殺。非舟人耳。

又一事。引聞奇錄云。唐李文敏者。選授廣州錄事參軍。將至州。遇寇殺之。俘其妻崔氏。有子五歲。隨母而去。賊即廣州都虞侯也。其子漸大。令習明經。詣京赴舉。下第。乃如華州。及渭南縣東。馬驚走入一莊。遂投宿。有所衣天淨紗汗衫半臂。主媼見之曰。此衣似頃年夫人與李郎送路之衣。郎既似李郎。復似小娘子。取其衣視之。乃頃歲製時。為燈燼燒破。半臂帶猶在。其家遂以李文敏遺寇事說之。此子罷舉歸。問母。具以其事對。乃白官。擒都虞侯誅之。此事迹似小異。但亦有一衫則同也。

漆金盛兒浮江中

宋周密齊東野語云。有某郡倅。江行遇盜。殺之。其妻有色。盜脅之曰。能從我乎。妻曰。吾事夫十年。僅有一兒。纔數月。吾欲浮之江中。庶有遺種。吾然後從汝。盜許之。乃以黑漆圓盒盛此兒。藉以文褓。且置銀二片其旁。使隨流去。如是十餘年。盜至鄂。艤舟。挾其妻入某寺設供。至一僧房。黑盒在焉。妻乘間問僧何從得此。僧言某年月日。得於水濱。有嬰兒白金在焉。吾收育之。今在此年長矣。呼視之。酷肖其父。乃為僧言始末。僧為報尉。一捕獲之。遂取其子以歸。

按西遊演義述元奘事。似本此也。

黃鬚翁

宋范公稱過庭錄云。舊家多藏異書。兵火之後。無復片紙。尚記有一黃鬚傳云。李靖微時。甚窮。寓於北郡一富家。一日。靖竊其家女而遁。行至暮。投一旅舍。飯罷濯足於門。見一黃鬚老翁坐於側。且熟視。神色非常。靖恐富家捕己者。欲避之。頃於皮箧中取一人頭。切食甚閒暇。靖異之。乃就問焉。翁曰。今天下大亂。汝當平天下。然有一人在汝上。若其人亡。則汝當為王。汝可從我尋之。靖隨翁數程。至汴州。見一大第中。數人奕。翁同竚立。云不見其人矣。頃見一披衣從中出視奕者。蓋太宗也。翁驚曰。即此人當之。汝善佐其事。遂別。語靖曰。此去四十五年。東夷中有一黃鬚翁。殺其君而自立者。即我也。靖既佐唐平亂。貞觀中。東夷果奏一黃鬚翁。殺其君而自立。

按此。即唐人所傳虬髯公事。而情節小異。今世人皆知有虬髯公。莫知有黃鬚翁矣。

李勣救元吉

唐劉餗隋唐嘉話云。英公始與單雄信。俱臣李密。結為兄弟。密既亡。雄信降王世充。勣來歸國。後與海陵王元吉圍雒陽。元吉恃其膂力。每親行圍。王世充召雄信告之。雄信馳馬而出。槍不及海陵者尺。勣惶遽連呼曰。阿兄阿兄。雄信攬轡而止。

按世俗相傳。以為救太宗。不知實救元吉也。

國朝宋長白柳亭詩話云。貫休作懷素草書歌曰。忽如鄂公捉住單雄信。秦王身上搭著棗木槊。史稱敬德善避矟。與元吉鬭勝。奮三奪之。後秦王與王世充戰。雄信躍馬奮槊。幾及秦王。敬德橫刺雄信墜馬。蓋實事也。

小關索

宋范公稱過庭錄曰。忠宣守信陽時。漢上有巨賊。曰羅塹。擁衆直壓郡界。忠宣集郡

僚謀守禦。皆懦怯。無敢當者。有酒吏秦生請行。獨以數十騎。直對敵壘。賊副小關索者。領十餘騎飲馬河側。秦射中賊關索心而死。賊衆亂走。

按世俗以關索為漢前將軍之子。實無其人。乃宋時賊盜中。即有小關索之名。則其流傳亦遠矣。

癸辛襍識載龔聖與宋江等三十六人贊。其賽關索楊雄贊云。關索之雄。超之亦賢。則似古來真有關索其人也。

嚴三點

齊東野語云。近世江西有善醫。號嚴三點。以三指點間。知六脈之受病。世以為奇。

按小說中。有嚴三點事。未始無本。然其人似是南宋時人。非北宋時也。

國朝王漁洋山人夫于亭襍錄云。元至正間。有范益者。京師名醫也。一日。有媼攜二女求診。曰此非人脈。必異類也。當實告我。媼泣拜曰。我西山老狐也。與之藥而去。今小說平妖傳。實借用其事。而所謂嚴三點。則南昌神醫也。予已記于居易錄。又傳中杜七聖與蛋子和尚鬬法。斬葫蘆事。見五襍俎。乃明嘉隆間事。皆非杜撰也。

夫于亭襍錄又云。蛋子和尚三盜猿公法。亦有所本。廣州有大溪山。有一洞。每歲五月始見。土人預備墨瀋紙刷。入其中。以手捫石壁上。若有鐫刻者。急搨出。洞亦隨閉。持印紙視之。或呪語。或藥方。無不神驗。見焦尊生說楛。

王魁

世傳王魁負桂英事。王魁實無其人。乃宋狀元王俊民事也。齊東野語云。王俊民嘉祐中。登科為第一。後得狂疾。服金虎碧霞丹而死。有道士奏章達上清。訴問鬼神傳冥中語云。五十年前。打殺謝吳留不結案事。俊民死時。纔二十七歲。五十年事。必在宿生矣。其後遂有妄人。託夏噩姓名。作王魁傳。

國朝許嗣茅緒南筆談。載葉忠節公映榴。六七歲時。夢人口授一詩云。君是王魁三世身。桂英仍着石榴裙。一枝遙寄湘江水。半幅平裁楚岫雲。弔古有情憐貴誼。請纓無路歎終軍。春風得意長安日。莫負香羅帕上人。後公大參楚省。兵變殉難。公初有妾某小忤。指斥之。妾憤自縊。至正命時。妾某亦見。公叱之。拜曰。君今歸冥。妾又當復侍巾櫛耳。

按此婢。豈即桂英邪。桂英事已屬子虛。何數百年後。又有此公案也。

宋江等三十六人

癸辛襍識載龔聖與作宋江等三十六人贊。每人各四句。今不錄。惟其名號與世所傳小有異同。故備錄於此。呼保義宋江。智多星吳學究。玉麒麟盧俊義。大刀關勝。活閻羅阮小七。尺八腿劉唐。沒羽箭張清。浪子燕青。病尉遲孫立。浪裏白跳張順。船火兒張橫。短命二郎阮小二。花和尚魯智深。行者武松。鐵鞭呼延灼。混江龍李俊。九文龍史進。小李廣花榮。霹靂火秦明。黑旋風李逵。小旋風柴進。插翅虎雷橫。神行太保戴宗。先鋒索超。立地太歲阮小五。青面獸楊志。賽關索楊雄。一直撞董平。兩頭蛇解珍。美髯公朱仝。沒遮攔穆横。拚命三郎石秀。雙尾蝎解寶。鐵天王晁蓋。金鎗班徐寧。撲天鵰李應。

按鐵天王。今作托塔天王。然其贊有頑鐵鑄汝之句。則當時固作鐵矣。尺八腿。一直撞。亦與今異。

大刀關勝贊曰。大刀關勝。豈雲長孫。雲長義勇。汝其後昆。則俗傳以關勝為關公之裔。亦非無因。

今所傳有一丈青扈三娘。此則無之。然浪子燕青贊云。平康巷陌。豈知汝名。大行春色。有一丈青。未知何指。

宋孫升孫公談圃云。蒲恭敏宗孟知鄆州日。有盜黃麻胡者。劫良民。使自掘地倒埋之。觀其足動以為戲。恭敏獲其黨。先剔去足筋。然後置於法。先是寇依梁山濼。恭敏下令禁毋得乘小舟出入濼中。賊既絕食。遂散去。

按梁山濼巨盜宋江等三十六人。人所知也。乃當時更有黃麻胡。則知者鮮矣。

明謝肇淛文海披沙云。宋徽宗時。山東賊宋江等三十六人。聚衆横行。元順帝時。花山賊畢四等。亦三十六人。聚集芳山。出沒無忌。宋江中有一丈青花和尚。而畢四中亦有一婦一僧。最勇健。豈皆天罡之數歟。

神行之術

蓮社高賢佛馱邪舍傳云。羅什在姑臧。遣信要之。師恐國人止其行。取清水。以藥投之。呪數十言。與弟子洗足。即夜便發。比旦行數百里。問弟子何所覺報。答曰。惟聞疾風流響。兩目有淚。師又呪水洗足。乃止。

按小說書有神行之術。本此。

俠客偽人頭

唐馮翊桂苑叢談云。進士張祜。自稱豪俠。一夕。有非常人。裝飾甚武。腰劍手囊貯一

物。流血於外。入門謂曰。此非張俠士居乎。曰然。客曰。有一讐人。十年莫得。今夜獲之。喜不可已。指囊曰。此其首也。問張曰。有酒否。張命酒飲之。客曰。此去三數里。有一義士。余欲報之。則平生恩讐畢矣。聞公氣義。可假余十萬緡。立欲酬之。此後赴湯蹈火。無所憚。張深喜其說。乃傾囊與之。客曰。快哉無所恨也。乃留囊首而去。期以卻回。及期不至。張慮囊首為累。遣家人埋之。乃豕首也。

按今稗官家有敷衍此事者。莫知其本。此故記之。

蔡指揮女

明祝允明野記云。吳邑朱生。宣德中。商湖湘。泊舟官河下。有名妓新玉二者。一優偕來。其船密比生舟。凡生言笑動靜。娼罔不密察。使優邀之飲。潛告生曰。君但言延我入舟。我欲有言於君耳。生從之。娼入生舟。戚戚無歡容。中夜。低語生曰。我淮安蔡指揮女也。吾父調襄陽衛。挈家以行。舟人王賊。乘父醉。擠之水。并母死焉。以我色獨留犯之。呼為妻。吾父貲橐豐。賊厚載。欲商於他。復為盜劫。罄焉。遂以餘貲買小舟。俾我學歌舞為娼。君能復我仇。我終身事君耳。生許諾。翌日優來曰。二姐未起乎。生罵曰。賊不知死所。尚覓二姐乎。優知事泄。投於水。生持娼歸家。

按小說有蔡女忍辱報仇一事。即此也。

劉天叙

明朱國楨湧幢小品云。劉天叙。鳳陽人。與其黨三人。撞一小佛像。募緣至南京。妄言能畫地地陷。指天天開。且知人三世事。有納錢者。朱生為指揮等官。一婦人哭於陌上。呼而視之曰。朱生當為后妃。遂攜與俱去。行淫。衛軍某得其情。告之操江豐城侯李某等。張大其事。其實天叙等數人。皆庸流下賤。餘四十人。則南都菜傭踏麴人也。時丁敬宇方為操江都御史。改擬磔一人。斬一人。餘悉充戍。今彈詞中。有及劉天叙者。蓋真有此人此事也。

秋香

國朝董倘宮閨聯名譜。引王行甫耳談云。陳元超。吳人。父以疏論嚴氏謫死。元超少年。倜儻不拘。嘗與客登虎邱。見官家從婢佼好。笑而顧己。悅之。迹至其家。求傭書焉。留侍二子。文日奇。父師大駭。已而以娶求歸。二子不從。曰。室中惟汝所擇。曰。必不得已。秋香可。即前遇婢也。二子白父母嫁之。元既娶。婢曰。君非虎邱遇者乎。曰然。曰君既貴公子。何自賤若此。曰汝昔笑顧我。不能忘情耳。曰妾昔見君服敝衣。表素而華其裏。少年佻健可笑。非有他也。會有貴客過。元因假衣冠謁。客言及白吏部。蓋元之外父。正柄國事顯。主人聞。大駭。亟治百金裝。并婢贈之。

按世傳唐解元事。即此。

國朝黃蛟起西神叢語云。俞憲號是堂。次子見安。偶從舟次見一女郎。心悅之。買舟尾其後。至吳門。知其為某富室青衣也。因語舟人與其僕曰。留此一月。待我勿移泊他所。徑獨造女郎家。求為蒼頭。主人留伴其子讀。見安為其子代筆。為塾師所覺。頗向主人稱其才。主人將擬於羣婢中。擇佳者授之室。時吳中大戶。多以糧役傾家。主人深以為憂。蘇郡守某。是堂之同年也。見安潛入己舟。呼僕隨詣守署。以年家子晉謁。力為主人求罷役。守允其請。翌日訪見安居停答拜。主人初不知。見郡守無端及門。倉皇失措。而見安已出迎道款矣。守既別。主人揖見安上坐。問所欲。乃以實告。且聞重役已釋。驚喜出意外。遂飾此青衣為己女。厚嫁之。近人以其事為唐寅。余詢其從孫祖源。始得其本末。女郎號美娘。蓋好事者。駕言子畏耳。

按黃蛟起字孝存。無錫人也。所著叢語。即記無錫之事。然則俞見安。固無錫人。而婢家則在蘇州。與世傳唐子畏至無錫訪華氏婢。適相反也。惟子畏此事。世知其

偽託。而言人人殊。此記之說。世罕知者。故并載之。

國朝褚人穫堅瓠集。引桐下听然云。華學士鴻山。艤舟吳門。見鄰舟一人。獨設酒一壺。斟以巨觥。科頭向之極罵。既而奮袂舉觥。作欲吸之狀。輒攢眉置之。狂叫拍案。因中酒欲飲不能故也。鴻山注目良久曰。此定名士。詢之。乃唐解元子畏。喜甚。肅衣冠過謁。子畏科頭相對。談謔方洽。學士浮白屬之。不覺盡一觴。因大笑極歡。日暮。復大醉矣。當談笑之際。華家小姬。隔簾窺之而笑。子畏作嬌女篇貽鴻山。鴻山作中酒歌答之。後人遂有傭書獲配秋香之誣。

按此則其事全屬子虛矣。

玉嬌李

明沈德符顧曲襍言云。袁中郎觴政。以金瓶梅配水滸傳。為外典。中郎又云尚有名玉嬌李者。亦出此名士手。與前書各設報應因果。武大後世。化為淫夫。上烝下報。潘金蓮亦作河間婦。終以極刑。西門慶則一騃憨男子。坐視妻妾外遇。以見輪迴不爽。中郎亦耳剽。未之見也。今金瓶梅。尚有流傳本。而玉嬌李。則不聞有此書矣。余從前在書肆中。見有名隔簾花影者。云是金瓶梅後本。余未披覽。不知是否此書也。

清風閘

國朝李斗揚州畫舫錄云。浦琳字天玉。右手短而捲。稱捲子。少孤。乞食城中。鄰婦為之媒妁。偕至一處。香爐甚盛。納捲子而強為婚焉。逾年。大東門釣橋南一茶爐老婦授捲子以呼盧術。百無一失。由是積金滿室。鄰婦有姪。以平話為生。捲子耳擩已久。以平話不難學。而各說部皆人熟聞。乃以己所歷之境。假名皮五。撰為清風閘故事。養氣定辭。審音辨物。聞者雖咍嗢噱。進而毛髮盡悚。遂成絕技。

按此書余曾見之。亦無甚佳處。不謂當日傾動一時也。殆由口吻之妙。有不在筆墨間邪。

畫舫錄又云。郡中稱絕伎者。吳天緒三國志。徐廣如東漢。王德山水滸記。高晉公五美圖。浦天玉清風閘。房山年玉蜻蜓。曹天衡善惡圖。顧進章靖難故事。鄒必顯飛駝說謊。陳四揚州話。皆獨步一時。

雷峰白蛇

國朝徐逢吉清波小志引小窗日記云。宋時法師缽貯白蛇。覆於雷峰塔下。似宋時實有此事也。

國朝陸次雲湖壖襍記雷峰塔一條。有洪昉思附記云。杭州舊傳有三怪。金沙灘之三足蟾。流福溝之大鼈。雷峰塔之白蛇。隆慶時。鼈已為屠家釣起。蟾已為方士捕得。惟白蛇之有無。究不可知也。

按今世已罕知有鼈蟾二怪者矣。惟傳後湖有一大蚌。又有一大黿。或與鼈蟾二怪代興者乎。

女仙外史

國朝劉廷璣在園襍志云。吳人呂文兆熊。性情孤冷。舉止怪僻。所衍女仙外史百回。亦荒誕。而平生學問心事。皆寄託於此。

按女仙外史一書。余在京師曾見之。不知為呂文兆所作也。

明季傳奇

黃棃洲先生思舊錄云。史碧字叔考。長於填詞。如兼釵、合紗、金丸、夢磊諸院本。皆盛行於世。又云。吳炳號石渠。長於填詞。所著有西園情郵、畫中人、療妒羹、綠牡丹。雖多勦襲。而不落俗。

按明季人喜著院本。蓋亦一時風氣使然也。

又按國朝葉廷琯鷗波漁話云。覺阿開士。有書壯悔堂集後四絕句。其末章云。傳奇爭愛桃花扇。誰唱溫家綠牡丹。余按陸桴亭先生復社紀略云。凡天如介生游跡所及。兩越貴介子弟。與素封家兒。拜門下者無數。執贄後。亦名流自負。目無前達。烏程溫育仁者。首輔體仁介弟也。心醜之。著綠牡丹傳奇誚之。杭俗好異。爭相擲演。西張覲滋浙。言之學臣黎元寬。因禁書肆毀刊本。究作傳主名。而婁江烏程。願開大隙矣。又張秋水冬青館集。書綠牡丹傳奇後云。此吾鄉溫氏啟釁於復社之原。據此。則綠牡丹一書。在當日頗有關係。鷗波漁話又引汪謝城曰。據李笠翁閒情偶寄此劇。為吳石渠所作。今以黃氏思舊錄證之。其說信矣。石渠固端人。何以為溫氏作此。不可解也。

阮大鋮所著傳奇。燕子箋、春燈謎。外。尚有雙金榜、牟尼合。獅子賺等名。見韻石齋筆談。及池北偶談。今皆不傳。且知者亦尠矣。

國朝王應奎柳南隨筆云。徐復祚字陽初。大司空栻之孫。博學能文。尤工詞曲。錢宗伯題其小令。以高則誠為比。傳奇若紅梨、投梭、祝髮、宵光劍、一文錢、梧桐雨諸本。至今流傳於世。然不知其為陽初作也。

遼東傳

明宦官劉若愚酌中志云。馮銓害經略熊廷弼。因書坊賣遼東傳。共四十八回。內有馮布政父子奔逃一節。極恥而恨之。

按遼東傳一書。今無傳本。實紀當時之事。并姓氏官位亦太書之。明人之無忌憚如此。

染莊社記

國朝周春遼詩話。附載染莊社記。金王寂中。興平路猛安蒲察孟里撰。出永平府志。其事甚奇。云契丹時。遼興軍風堯者。行沓路收一卵。歸置錦囊。繫肘下。月餘。出蛇如簪。飼之以肉。漸長盈丈。圍將尺許。乃縱之於野。書命以名曰雅。雅知人。戀戀然。但不能言而去。數歲益大。始食野禽。繼而噬人。有司募能捕者。堯知其必雅。乃抵放處。呼其名而至。叙故舊而數其罪。蛇遂俯首伏誅。其血流及近村土石。悉染紅。而莊以名。莊老以堯能施恩除害而祀之。雅能知恩伏罪而配焉。

按聊齋志異所載大青小青事。似即本此。風尭姓名甚奇。周云風疑即凨。古風字。堯疑尭字之訛。

國朝宋長白柳亭詩話云。西山潭柘寺。有巨蛇二。呼大青小青。聞磬聲即出。是蛇名大青小青。實有之也。

又云。王梧溪題虎樹亭詩。舟泊東西客。詩招大小青。注云。宋聰禪師。住華亭時。有二虎噬人。師降伏之。命名曰。大青小青。師卒。虎亦死。弟子瘞之塔旁。踰年。生銀杏樹二。今主僧隱公闢亭樹間。扁曰虎樹。是虎亦有大青小青之名。

按水經濁漳水篇注。武強淵之西南。側有武強縣故治。耆宿云。邑人有行於途者。見一小蛇。疑其有靈。持而養之。名曰擔生。長而吞噬人。里中患之。遂捕繫獄。擔生負而奔。邑淪為淵。是古有此事。雅與二青。均因此附會也。

評注稗官

國朝劉廷璣在園雜識云。三國演義。敘述不乖正史。而桃園結義。戰陣回合。不脫稗官窠臼。杭永年一倣聖歎筆意批之。似屬效顰。然亦有開生面處。西遊為證道之書。邱長春借說金丹奧旨。汪憺漪批注處。大半摸索皮毛。即通書之太極無極。何能一語道破耶。金瓶梅以淫說法。彭城張竹坡為之先總大綱。次則逐卷逐段分注批點。可以繼武聖歎。

按金聖歎評水滸。人人知之。至三國演義為杭永年評。西遊為汪澹漪評。金瓶梅為張竹坡評。則知者鮮矣。金瓶梅余未寓目。至西遊記每回必有悟一子評。其即汪澹漪乎。惟邱長春別有西遊記。非此書也。劉氏沿襲俗說失之。

余從前在江西玉山縣署。與汪調生夜話。戲以古人名屬對。男必對女。女必對男。余舉脫十娘。調生對悟一子。余彼時不知悟一子何人。調生曰。君之博洽。未讀西遊記乎。為之一笑。附記於此。

池北偶談云。超一子者。廣陵殷氏女。早寡。學道三年坐化。

按以超一子對脫十娘。可謂工絕矣。但其人貞淫迥別耳。

又按夷堅志云。建炎初。車駕駐蹕揚州。有女巫聖七娘者。行穢跡法通靈。能知未來事。以聖七娘對悟一子。適相當也。

金聖歎身後異事

國朝周亮工賴古堂尺牘新鈔。載褚永仁與黃余邰尺牘云。周計百使君。司李虞南。讀才子書。慕聖歎為人。遣使齎舟車之費。往迎之。聖歎適有唐詩選。未赴也。然業已心許之。越明年。使君夢一人。披髮跣足。督身案上。掩面而泣。曰。我聖歎也。使君晨起謂客曰。聖歎休矣。遣使再至吳門。始知使君夢中之夕。即聖歎絕命之辰也。

按此。聖歎身後之事。世罕知者。惟虞南不知何地。計字亦未識。疑有誤。

國朝宋長白柳亭詩話云。金聖歎既死。山左有官署召仙。仙乃聖歎。判一詩云。石頭城畔草芊芊。多少愚人城下眠。惟有金生眠不得。雪霜堆裏聽啼鵑。其菌次云。

國朝章有謨景船齋雜記云。金聖歎前身。為杭州昭慶寺僧。死後吾郡朱眉方夢聖歎謂之曰。吾前身乃僧也。常遊歡愛河中。故有是劫。今脫矣。當為鄧尉山神。

季麻子

國朝李斗揚州畫舫錄云。評話盛於江南。如柳敬亭。孔雲霄。韓圭湖諸人。屢為陳其年。余澹心。杜茶村。朱竹垞所賞鑒次之。季麻子平詞。為李宮保衛所賞。

按李敏達所賞。必非常技。乃不得與前諸人齊名。何邪。然前諸人。亦惟柳敬亭最著。孔韓二人。有知有不知矣。

又云。紫癩痢弦詞。蔣心餘為之作古樂府。紫癩痢之名。亦新奇可喜也。

史慧英

宋周密武林舊事。小說有史慧英。注云。女流。此即今女妓說書之濫觴也。

無雙譜

世俗相傳。有無雙譜圖畫。吳下陶明經然。亦知名士也。曾為作詩。余問以譜始何人而不能言。後讀山陰宋長白柳亭詩話。曰無雙譜。吾友金墨禪所作。始於張子房博浪之椎。迄於文信國柴市之歌。凡若干人。及門盧使君。屠大尹。雕板行世。而余與諸君序之。墨禪名古良。有歷朝詩選。然後知作是譜者之姓名。宋長白。乃康熙間人。則金墨禪。疑是勝國遺民。觀其始張子房。終文文山。或亦有微意也。

茶香室叢鈔卷十七終

三編 66 冊

20A

茶香室叢鈔卷十八

清　德清俞樾著

蚩尤戲

梁任昉述異記云。秦漢間說。蚩尤氏頭有角。與軒轅鬬。以角觝人。人不能向。今冀州有樂名蚩尤戲。其民兩兩三三。頭戴牛角而相觝。漢造角觝戲。蓋其遺製也。

按角觝亦作觳抵。見史記李斯傳。亦作角抵。見漢書武帝紀李斯傳注。引應劭曰。角者角材也。抵者相抵觸也。常疑其望文生訓。今讀述異記。乃知本於蚩尤戲。故表出之。

又按蚩尤戲。即後世扮演古事之權輿矣。

演戲之始

國朝納蘭成德淥水亭雜識云。梁時大雲之樂。作一老翁。演述西域神仙變化之事。優伶實始於此。

猿騎

晉陸翽鄴中記云。石虎正會殿前作樂。設馬車。立木橦。其車上長二丈。橦頭安橫木。兩伎兒各坐木一頭。或鳥飛。或倒挂。又衣伎兒作獼猴之形。走馬上。或在脅。或在馬頭。或在馬尾。馬走如故。名為猿騎。

按今時尚有此伎。江湖間跑馬走索。皆此類也。

武英殿叢書按語曰。太平寰宇記載此條云。作戲馬。令人於馬上立書。而字皆正好。又衣伎兒作獼猴形。走馬。或在馬頭尾。卧側縱橫。名為猿騎。

按馬上作字。此伎今未見也。

雜劇

明沈德符顧曲雜言云。雜劇如王粲登樓。韓信胯下。關大王單刀會。趙太祖風雲會之屬。不獨命詞高秀。而意象悲壯。自足籠蓋一時。他如千里送荊娘。元夜鬧東京之屬。則近粗莽。華光顯聖。目連入冥。大聖收魔之屬。則太妖誕。

按此等雜劇。今傳者無多。惟關王單刀。尚盛行於世。未知與明代有異同否也。

元曲

世傳元人以曲取士。此於元史無徵。明沈德符顧曲雜言云。元人未滅南宋時。以此定士子優劣。每出一題。任人填曲。如宋宣和畫學。出唐詩一句。能得畫外趣者登高第。故宋畫元曲千古無匹。

傀儡戲

元吳自牧夢粱錄云。傀儡者。起於陳平六奇解圍故事也。今有金線盧大夫陳中喜等。弄得如真無二。

影戲

元吳自牧夢粱錄云。更有弄影戲者。汴京初以素紙雕鏃。自後人巧工精。以羊皮雕形。用以綵色妝飾。不致損壞。杭城有賈四郎王昇王閏卿等。熟於擺布。立講無差。其話本與講史書者頗同。公忠者雕以正貌。奸邪者刻以醜形。

宋周密武林舊事。影戲有三賈三伏。注云。賈偉。賈儀。賈佑。伏大。伏二。伏三。又有黑媽媽。當是女流。

按此戲。今惟村落中有之。士大夫罕有寓目者。不謂此伎中。亦有傳人也。

又有放風箏周三。呂偏頭。此兩人者。殆放風箏之妙手邪。余舊有美人風箏詩云。楚腰臨風張小脚。眈眈注目呂偏頭。以太纖小。不入集。聊識於此。張小脚見板橋雜記。

肩擔戲

國朝李斗揚州畫舫錄云。圍布作房。支以一木。以五指運三寸傀儡。金鼓喧閧。詞白則用叫顙子。均一人為之。謂之肩擔戲。

花十八

宋張邦基墨莊漫錄云。王禹玉寄程公闢詩。舞急錦腰迎十八。酒酣玉盞照東西。樂府六么曲。有花十八。古有玉東西杯。設對甚新。又王晦叔碧雞漫志云。歐陽永叔詩。貪看六么花十八。此曲內一疊。名花十八。前後十八拍。又四花拍。共二十二拍。樂家所謂花拍。蓋非其正也。曲節抑揚可喜。舞亦隨之。而舞築毬六么至花十八。益奇。

余嘗於書院中出花十八賦題。松江朱明經昌鼎云。歐陽文忠詞。杯深不覺琉璃滑。貪看六么花十八。不曰聽而曰看。其為舞曲無疑。余謂此說良然。范石湖詩。新様築毬花十八。丁寧小玉緩吹簫。亦謂築毬者。以此為節也。國朝朱竹垞詞。月斜聽到歌聲清。六么花十八。袁隨園詩。今夕儘歌花十八。明朝剛是月初三。言歌不言舞。蓋宋人猶親見此舞。今人則不復知之矣。

過錦

明宦官劉若愚酌中志云。過錦之戲。約有百回。每回十餘人。不拘濃淡相間。雅俗並

陳全在結局有趣。如說笑話之類。又如褫劇故事之類。各有引旗一對。鑼鼓送上。所扮者備極世間騙局醜態。並閨閫拙婦騃男。及市井商匠刁賴詞訟。褫要把戲等項。皆可承應。

按吳梅村詩中。有所謂過錦者。初不知何戲。觀此乃得其詳。

扮馬上故事

明張岱陶庵夢憶云。楓橋楊神廟九月。迎臺閣。扮馬上故事。二三十騎。扮傳奇一本。其人。與傳奇中人必酷肖。方用人。定然後議扮法。果其人。其袍鎧須某色。某緞。某花樣。雖匹錦數十金不惜也。又云。壬申七月。村村禱雨。余里中扮水滸。於是分頭四出。尋黑矮漢。尋梢長大漢。尋頭陀。尋胖大和尚。尋茁壯婦人。尋姣長婦人。尋青面。尋歪頭。尋赤鬚。尋美髯。尋黑大漢。尋赤臉長鬚。大索城中。無則之郭。之村。之山僻。之鄰府州縣。用重價聘之。得三十六人。梁山泊好漢。箇箇呵活。

按此二則。可見明季風俗之侈。

弄假婦人

唐段安節樂府雜錄云。咸通以來。即有范傳康。上官唐卿。呂敬遷等三人。弄假婦人。

按此即戲旦之濫觴也。

隋書音樂志云。周宣帝即位。廣召雜伎。好令城市少年有容貌者。婦人服而歌舞。此又弄假婦人之始。

花旦

元人雪蓑釣隱青樓集云。凡妓以墨破其面者。曰花旦。

點戲

唐崔令欽教坊記云。凡欲出戲。所司先進曲名。上以墨點者即舞。不點者即否。謂之進點。

彭天錫串戲

明張岱陶庵老人夢憶云。彭天錫串戲妙天下。多扮丑淨。千古之奸雄佞倖。經天錫而心肝愈狠。面目愈刁。口角愈險。余嘗見其一齣好戲。恨不得法錦包裹。傳之不朽。

按彭天錫一串戲人。而亦名傳後世。世間無事不可以傳人也。

江湖十二腳色

國朝李斗揚州畫舫錄云。梨園以副末開場。為領班。副末以下。老生。正生。老外。大面。二面。三面。七人。謂之男腳色。老旦。正旦。小旦。貼旦。四人。謂之女腳色。打諢一人。謂之雜。此江湖十二腳色。元院本舊制也。

又云。大面周德敷。以紅黑面笑叫跳擅場。笑如宵光劍鐵勒奴。叫如千金記楚霸王。跳如西川圖張將軍諸齣。

按笑叫跳。亦梨園中名目。雖老於觀劇者。或未知也。

又云。園班之人。蘇州呼為戲蟈蟈。

按蘇俗。凡人之奔走其事者。輒以蟈呼之。戲蟈蟈之名。甚新。可入竹枝詞。

衣盔雜把

國朝李斗揚州畫舫錄云。戲具謂之行頭。分衣盔雜把四箱。衣箱盔箱。均有文扮武扮女扮之分。雜箱中。皆用物。把箱中。則鑾儀兵器。此謂江湖行頭。

桂府面具

陸放翁老學庵筆記云。政和中。大儺。下桂府。進面具。比進到。稱一副。初訝其少。乃是以八百枚為一副。老少妍陋。無一相似者。

宋范成大桂海虞衡云。桂林人以木刻人面。窮極工巧。一枚或值萬錢。

搊琵琶

唐韋絢劉賓客嘉話錄云。貞觀中。彈琵琶裴洛元始廢撥用手。今俗謂搊琵琶是也。

按此則白香山所謂沈吟放撥插弦中者。其時實已不用撥矣。

唐段安節樂府雜錄云。琵琶始自烏孫公主造。開元中。有賀懷智。其樂器以石為槽。鵾雞筋作弦。鐵撥彈之。又載貞元中。康崑崙遇段師事云。及下撥。聲如雷。其妙入神。崑崙驚駭。則貞觀以後。未始不用撥。嘉話錄所云。殆謂裴洛元搊琵琶自成一技。未必人人從之而廢撥也。

九絃琴

國朝錢曾讀書敏求記。朱長文琴史下云。宋太祖謂五絃之琴。文武加之以成七。乃留意思而究遺音。作為九絃之琴。五絃之阮。苟非伯原此書。不復知琴有九絃者矣。又如竇儼上疏周世宗。凡三絃之通。七絃之琴。十三絃之箏。二十四絃之離。二十五絃之瑟。三漏之籥。六漏之喬。七漏之笛。八漏之箎。十三管之和。十七管之笙。十九管之巢。二十三管之簫。皆列譜錄。偶記得古人小李毛女詩。雲裏巢笙喚鶴騎。曉然巢笙為兩物也。學者不多讀書。展卷茫然。幾何而不面牆乎。

愚按二十五絃之瑟下。當增二十七絃之瀨。見爾雅郭注。

又按爾雅。大琴謂之離。郭注曰。或曰琴大者二十七絃。是琴并有二十七絃者。此所云二十四絃之離。又與不合。

巢為笙之大者。亦見爾雅。

敲瓦楪

國朝李斗揚州畫舫錄云。鄭玉本儀徵人。居黃珏橋。善大小諸曲。以兩象箸敲瓦楪作聲。能與琴箏笙笛相和。余謂此即古者擊甌之遺法。

國朝李斗揚州畫舫錄云。十番鼓者。不用小鑼金鑼鐃鈸號筒。祇用笛管簫絃提琴雲鑼湯鑼木魚檀板大鼓十種。故名十番鼓。有花信風雙鴛鴦風擺荷葉雨打梧桐諸名。若夾用鑼鐃。則為粗細十番。如雨夾雪大開門小開門。乃鑼鼓。非十番鼓也。夢香詞云。揚州好。新樂十番佳。消夏園亭雨夾雪。冶春樓閣蝶穿花。以雨夾雪為十番。可謂強作解事矣。

打野呵

宋周密武林舊事云。瓦子勾欄城內隸修內司。城外隸殿前司。或有路岐不入勾欄。只在耍鬧寬闊之處做場者。謂之打野呵。此又藝之次者。

倒喇

國朝徐釚南州草堂詞話云。倒喇。金元戲劇名也。錢唐陸雲士次雲賦滿庭芳詞云。左抱琵琶。右持琥珀。胡琴中倚秦箏。冰絃忽奏。玉指一時鳴。唱到繁音入破。龜慈曲盡作邊聲。傾耳際。忽悲忽喜。忽又恨難平。舞人矜舞態。雙甌分頂。頂上然燈。更口噙湘竹。擊節堪聽。旋復迴風滾雪。搖絳燭。故使人驚。哀艷極。色飛心駭。四坐不勝情。

按倒喇之戲。今所未聞。朱竹垞查初白俱有觀倒喇詩。讀之。亦不知為何技。觀此詞。乃始得其大概矣。

迎春社火

國朝李斗揚州畫舫錄云。立春前一日。太守迎春於城東蕃釐觀。令官妓扮社火。春夢婆一。春姊二。春吏一。皁隸二。春官一。次日打春。官給身錢二十七文。賞春官通書十本。康熙間。裁樂戶。遂無官妓。以燈節花鼓中色目替之。

龍船太子

國朝李斗揚州畫舫錄云。龍船長十餘丈。前為龍首。中為龍腹。後為龍尾。上供太子。不知何神。或曰屈大夫。楚之同姓。故曰太子。

按以龍為龍王。則宜有太子。吾鄉龍船亦然。以為屈大夫。失之附會矣。

紐元子

元吳自牧夢粱錄云。舊有百業皆通者。如紐元子。學像生叫聲。

按即今之口技。紐元子乃雜劇名目。見宋人耐得翁都城紀勝。

釘打鐵

國朝李斗揚州畫舫錄云。乞兒隨船叫化。歌釘打鐵曲。其詞曰。釘打鐵。鐵打釘。云云。是廣東布刀歌之屬。

爭交

元吳自牧夢粱錄云。角觝者。相撲之異名也。又謂之爭交。瓦市相撲者。先以女颭數對打套子。令人觀覩。然後以膂力者爭交。若論護國寺南高峯露臺爭交。須擇諸道州郡。膂力高強。天下無對者。方可奪其賞。如頭賞者。旗帳銀盃綵段錦襖官會馬匹而已。景定間。賈秋壑秉政時。曾有溫州子韓福者勝。得頭賞。補軍佐之職。杭州有周急快董急快王急快賽關索赤毛朱超周忙懂鄭伯大鐵稍工韓通住楊長腳等。及女颭賽關索囂三娘黑四姐。俱瓦市諸郡爭勝。以為雄偉。

按今小說家。有所謂打擂臺者。即此是矣。

珠娘拳

國朝李斗揚州畫舫錄云。徐五胤以拳勇稱。晚年蓄一婢。名珠娘。吳人。腰細善舞。教之拳。名噪一時。其鄉人徐梅癡。為之繪珠娘拳式圖。

小郎兒曲

國朝李斗揚州畫舫錄云。玉板橋一乞兒。家業素豐。以好小曲。蕩盡至於丐。乃作男女相悅之詞。為小郎兒曲。人盤聽之。小郎兒曲即十二月採茶養蠶諸歌之遺。非如市井中小唱。淫靡媚褻可比。郡中剞劂匠多刻詩詞戲曲為利。近日是曲。翻版數十家。遠及荒村僻巷之星貨鋪。所在皆有。乃知聲音之道。感人深也。

按此曲。今亦無聞矣。星貨鋪所鬻。無非嘆五更。蕩湖船。淫靡媟褻之詞。得無此曲又為古調乎。

五更曲

今世俗有俚曲。名嘆五更者。宋時已有之。宋王楙野客叢書云。陳伏知道從軍五更

轉。有曰。一更刁斗鳴。校尉遞連城。邊關射鵰騎。驍悍將軍名。二更愁未央。高城寒夜長。試開弓弦月。聊持劍比霜。似此五轉。今教坊演為五曲。為街市唱。然則此曲。固原於宋教坊也。

唐南卓羯鼓錄。所列諸宮曲。太簇商。有五更轉。

象棊

宋周密武林舊事。棋待詔有杜黃。沈姑姑。金四官人。李黑子等。皆注象字。蓋謂象棋也。其名皆可入詩料。

骰子

唐張讀宣室志云。東都陶化里。有空宅。太和中。張秀才借居肄業。夜深。見道士與僧徒各十五人。從堂中出。形容長短皆相似。排作六行。別有二物。展轉於地。每一物。各二十有一眼。內四眼。剡剡如火色。相馳逐。磊然有聲。僧道三十人。或馳或走。其二物周流於僧道之中。未嘗暫息。秀才以枕擲之。遂皆不見。明日。於壁角得一敗囊。中有長行三十箇。并骰子一雙。

按此骰子形狀。與今正同。惜長行子之法不傳。此僧道三十人。未覩其義耳。

葉子戲

太平廣記引感定錄云。唐李郃為賀州刺史。與妓人葉茂蓮江行。因撰骰子選。謂之葉子。咸通以來。天下尚之。不知應本朝年祚。正體書葉字。廿世木子。自武德至天祐。恰二十世。

碰壺

國朝李斗揚州畫舫錄云。碰壺以十壺為上。四人合局。三人輪鬪。每一人歇。謂之作夢。有斷么。飄壺。全葷諸名目。

按杭人繆蓮仙文章游戲有由吾賦。即此戲也。其字作吾。謂之由吾。此作壺。謂之碰壺。今蘇杭間碰壺之名。亦盛行。而皆莫能正舉其字。由吾。碰壺。於義均未詳也。作夢亦謂之坐醒。義似較勝。蓋謂角輸贏者。皆在夢中。惟此人獨醒也。名利場中。安得有此坐醒之人乎。

余作八卦葉子格。亦即借用十壺之例。詳見曲園襍纂。

跌成

國朝李斗揚州畫舫錄云。跌成。古博戲也。用三錢者為三星。六錢者。為六成。八錢者。為八叉。均字均幕為成。四字四幕為天分。天分必幕與幕偶。字與字偶。長一尺。不襍不斜。以此為難。元李文蔚有燕青博魚。曲。摹寫極工。

按余每見兒童擲錢為戲。不知何事。殆即此戲乎。

彩選

宋王鞏聞見近錄云。張文懿為社洪令。一道士留一書。封緘甚密。候作相老勤時開。文懿八十六歲。偶思道士所留書。啟之。乃彩選一冊。因會子弟作選。至宰相。視上惟有真人耳。始悟道士意。

按彩選即今陞官圖也。唐時已有之。此冊於宰相上有真人。有由富貴而至神仙之意。用意更勝也。

燈蘭

國朝楊復吉夢闌瑣筆云。笠澤書院山長王西莊先生課士詩。以燭上燒欖核。吐火成蘭花命題。眾咸怪其不典。余因檢明文授讀中。四明周鄮山容燈蘭賦示之。其序曰。作客暮春。朋酒卜夜。清歌乍歇。燭影猶高。有起剔煤心。裁以欖核者。吐燄如蘭。三四而熸。感而賦之。

按余有夜合花詞一闋。即賦此題。

茶香室叢鈔卷十八終

茶香室叢鈔卷十九

清　德清俞樾著

鄭莊公望母臺

水經洧水又東為洧淵水注曰水南有鄭莊公望母臺莊公居夫人於城潁誓曰不及黃泉無相見也故成臺以望母用伸在心之思

按世知莊公闕地見母不知莊公築臺望母鄭莊公望母臺與漢武帝思子臺情事略同

宋伯姬黃臺

水經睢水篇注云睢水又東逕相縣故城南宋共公之所都也國府園中猶有伯姬黃堂基斯堂即伯姬燌死處

按世知春申故居有黃堂之名不知伯姬亦有此名也

百里奚故宅

水經淯水篇注云淯水又南梅溪水注之出縣北紫山南逕百里奚故宅奚宛人也

按百里奚故宅在紫山亦世所罕知

顏淵郭內圃

國朝蕭曇經史管窺云皇甫謐高士傳顏回有郭外田六十畝足以供饘粥有郭內圃六十畝足以供絲麻今人但知有郭外田不知有郭內圃余檢高士傳云回有郭外之田五十畝足以給饘粥郭內之圃十畝足以為絲麻則是合郭外郭內共成六十畝蕭說有誤

范蠡宅

水經淯水篇注云宛城南三十里有一城甚卑小相承名三公城城側有范蠡祠蠡宛人祠即故宅也後漢末有范曾字子閔為大將軍司馬討黃巾賊至此祠為蠡立碑

按史記正義引會稽典錄云范蠡字少伯本是楚宛三戶人則所謂三公城者或即三戶之異名也

夏水篇注云夏水歷范西戎墓南撿其碑題云故西戎令范君之墓碑文缺落不詳其人稱蠡是其先也碑是永嘉二年立然則范蠡子孫在漢晉頗有聞人也

賈誼宅

水經湘水篇注云永嘉元年分荊州湘中諸郡立湘州治此城之內有陶侃廟云舊是賈誼宅地中有一井是誼所鑿極小而深上斂下大其狀似壺傍有一脚石牀纔容一人坐形流俗相承云誼宿所坐牀又有大柑樹亦云誼所植也

銅雀

三輔黃圖引繁欽建章序云秦漢規模廓然泯毀惟建章鳳闕聳然獨存古歌云長安城西有雙闕上有雙銅雀一鳴五穀成再鳴五穀熟銅雀即銅鳳凰也

按以此推之魏武帝銅雀臺當亦銅鳳凰矣

晉陸翽鄴中記云銅爵金鳳冰井三臺皆在鄴都北城西北隅似乎有銅雀又有金鳳分為二臺然考三國志魏武帝建安十五年作銅雀臺十八年作金虎臺或金鳳即金虎之訛陸氏考之不審故金鳳金虎並見

鄴中記云鄴中為石虎諱呼白虎幡為天鹿旛疑魏時金虎臺石虎改為金鳳臺亦辟諱也鄴中記又云石虎改虎頭鞶囊為龍頭鞶囊事正一律

凌烟樓

鮑參軍集有凌烟樓銘其序曰伏見所製凌烟樓樓置崇迥延瞰平寂即秀神皋因

基地勢東臨吳甸西眺楚關

按此知唐時凌烟閣之名本宋之凌烟樓也

飛霜殿

明楊慎藝林伐山引范元實詩話云白樂天長恨歌七月七日長生殿夜半無人私語時長生殿乃齋戒之所非私語地也華清宮自有飛霜殿乃寢殿也當改長生為飛霜

按長生殿為千載口實不意乃有此一說然飛霜之名知者少矣

戰武閣

宋姚寬西溪叢話云唐初功臣皆云圖形凌烟閣而河間元王孝恭碑乃作戰武閣宣凌烟先名戰武邪又段志元碑亦云圖形戰武閣

爾雅臺

宋范成大吳船錄云峽州郡圃有爾雅臺相傳郭景純注爾雅於此臺

按爾雅臺之名正可與文選樓相儷

哭金祠

明鄺露赤雅有哭金祠一條云。隋梁毗為西寧刺史。諸夷酋長以金饋毗。引之坐側。慟哭相戒曰。此物饑不可食。寒不可衣。汝等以此相滅。不可勝數。今將此來欲殺我耶。嗚呼。啜貪泉如醴者。安得起梁毗而哭之。

按此事甚新。未見人引用。

紫陽觀

梁任昉述異記云。成陽山中。有神農鞭藥處。山上紫陽觀。世傳神農於此辨百藥。

按紫陽之名。自張紫陽僊。又為朱文公所據。不知神農遺跡。亦有此名也。

黃鶴樓

元吳師道禮部詩話云。崔顥黃鶴樓詩。題下自注云。黃鶴乃人名也。云昔人已乘白雲去。則非乘鶴矣。圖經載費文禕登仙。駕鶴於此。齊諧志載。仙人子安乘黃鶴過此。皆因黃鶴而為之說者。當以顥之自注為正。

綠野堂

唐鄭處誨明皇雜錄云。開元中。樂工李龜年彭年鶴年兄弟三人。皆有盛名。彭年善舞。鶴年龜年善歌。特承顧遇。於東都大起第宅。僭侈之制。踰於公侯。宅在東都通遠里。中堂制度。甲於都中。其下有原注云。今裴晉公移於定鼎門內。別墅號綠野堂。綠野之名。千古美談。安知其始乃李龜年之故居乎。

六一堂

宋周煇清波雜志云。歐陽文忠公父鄭公。任綿州推官日。生文忠。後有謝固居是官。於治所之左葺一堂。號六一。唐子西賦長歌。有即彼生處所。館之與周旋之句。

按今人止知有杭州之六一泉。不知有綿州之六一堂。一慶其生。一哭其死。

竹樓雪堂

宋朱弁曲洧舊聞云。安詠字信可。宣和初。守齊安。下車。訪東坡雪堂遺址。雖存。木瓦已為兵馬都監。折而為教場亭子矣。信可即呼都監責之。且命復新之。

又云。王元之在黃日。作竹樓與無慍齋記。信可始至。訪其齋。則已為馬廄矣。求其記文。則庖人取其石壓羊肉。信可皆復其舊。而以其記龕之於壁。觀此二事。則居官者有所營造。仍必視其人為輕重。使非王蘇二公所為。雖安君亦不復顧問所營建者。安知不長為教場亭子。而大書深刻之石。亦終為庖人壓肉而已。

徐十郎家

國朝王漁洋香祖筆記云。南唐二徐。鉉無子。鍇有後人。居攝山前。開茶肆。號徐十郎家。王銍性之常訪之。鉉鍇告敕具在。

邵康節宅契

宋周煇清波雜志云。邵康節居洛陽宅契。司馬溫公戶名。園契。富鄭公戶名。莊契。王郎中戶名。或謂田宅乃三公所予者。特未知王之名。當亦是元祐間人。

按今人田宅。稱某人戶下。亦承宋人之舊也。

邵伯溫聞見前錄云。嘉祐七年。王宣徽尹洛。就天宮寺西天津橋南。五代節度使安審琦宅故基。以郭崇韜廢宅遺材。為屋三十間。請康節居之。富鄭公又命其客孟約買對宅一園。皆有水竹花木之勝。熙寧初行買官田之法。天津之居。亦官地。榜三月。人不忍買。諸公曰。使先生之宅他人居之。吾輩蒙恥矣。於是司馬溫公而下。集錢買之。今宅契。司馬溫公戶名。園契。富鄭公戶名。莊契。王郎中戶名。康節初不改也。

呂文穆讀書龕

宋吳處厚青箱雜記云。洛陽龍門。有呂文穆讀書龕云。文穆昔嘗棲遲於此。今梨園演呂蒙正破窰事。亦非無因。

葉夢得避暑錄話云。呂文穆公父龜圖。與其母不相能。并文穆出之。衣食不給。龍門山利涉院僧。識其為貴人。延致寺中。為鑿山巖為龕。居之。文穆處其間九年。其後諸子即石龕為祠堂。名曰肄業。富韓公為作記。

宅子

宋王銍默記云。先公與閣二丈詢仁。同赴省試。遇一少年於相國寺。乃王元澤也。詢仁問荊公出處。答曰。大人久病。非有他也。近以朝廷恩數至重。不晚且來。雱不惟赴省試。蓋大人先遣來京尋宅子耳。

按今時京朝官寓京師。謂所居曰宅子。宋時已然。

酒樓紅牆

宋朱弁曲洧舊聞云。真定康敦復語予云。河東見所在酒壚。皆飾以紅牆。不知其所始。後讀李留臺集。有懷湘南舊遊詩云。靜尋綠徑煎茶寺。偏上紅牆賣酒樓。則湖南亦有之。不獨河東也。

按酒樓紅牆。與紅衣垂釣何異。宜明以來。不復有此也。

一字廳

國朝李斗揚州畫舫錄云。湖上廳事。有以字名者。如一字廳。工字廳。之字廳。丁字廳十字廳之類。

容園

國朝陳玉璂學文堂集。有容園記云。陳子因所居西偏隙地。種竹累石鑿池。環繞於左右。名曰容園。園雖創於陳子。然凡陳子之客。皆得徃來坐卧於其間。陳子不得而私也。故曰容也。

按陳子號椒峯。其集中又有家舫記云。丁未秋。余出都門。買小舟歸江南。頗稱人意。因題其名。曰家舫。予數年來浮淮絕泗。溯江而至洞庭。由江下越。南入於閩。今年又往來京師。自春而夏而秋。予之視此舟也。若將家焉。何不可以是名之邪。以容名園。以家名舫。兩記參觀。頗有妙理。

蝸廬

國朝蒲立悳文集。有蝸廬記云。予門人黃播方琰。搆堂於其書堂先祠之間。可置一牀一几。門之外尺許。即復有牆以護之。而其側更為門以通焉。地狹而勢陿。外嚴而內曲。立其外。不知其內之更有一境焉。旋而入。宛宛而上。有蝸之象焉。予顏之曰。蝸廬。

按蒲立悳。字東石。即著聊齋志異。蒲留仙之子。

十二闌干

國朝杜昌丁藏行紀程云。初八日。行三十里。過螺螄瀠。十二闌干。路止尺許。逶折十二層而上。兩騎相遇。則於山腰脊先避。俟過方行。高揷天。俯視山澗。深萬丈。絕險。為生平未歷。

按褚人穫堅瓠集。引聞見卮言云。南詔苗獠。不解營宮室。倚樹架木以居。四周用長木橫闌之。每面各三。禁猛獸不得越而入。此所謂十二闌干也。後入唐人詩料。遂與流蘇珠箔。相附而行。豈復知為蠻獠荒陋之用乎。乃今讀杜氏藏行紀程。闌干十二。又有此一義。自來言闌干者。所未識也。

塌房

元吳自牧夢粱錄云。城郭內。北關水門裏。有水路週迴數里。富豪內侍諸司等人。家於水次。造塌房數十所。為屋數千間。專以假賃與市郭間鋪席宅舍。及客旅寄藏物件。并動具等物。四面皆水。不惟可避風燭。亦可免偷盜。極為利便。

按今無此等屋。且塌房之義。亦不知何解也。

浴堂

國朝李斗揚州畫舫錄云。浴池之風。開於邵伯鎮之郭堂。後徐寧門外之張堂效之。城內之張氏。復於興教寺。效其製。由是四城內外皆然。並以白石為池。方丈餘。間為大小數格。其大者近鑊水熱。為大池。次者為中池。小而水不甚熱者。為娃娃池。

按浴堂各處有之。而見於記載。則惟此書為詳。郭堂張堂。竟為浴堂之祖。但未知如京師。如蘇州。各浴堂。又為誰氏所創始也。

又按其所載諸浴堂之名。有小蓬萊廣陵濤。白玉池。清纓泉之名。亦極文雅。可入詩也。

茶香室叢鈔卷十九終

茶香室叢鈔卷二十

清　德清俞樾著

禹鼎有陰陽之分

晉王嘉拾遺記云。禹鑄九鼎。五者以應陽法。四者以象陰數。使工師以雌金爲陰鼎。以雄金爲陽鼎。

按左傳但言九牧貢金。不言金有雌雄。但言鑄鼎象物。不言鼎有陰陽。

項羽刀

梁陶宏景刀劍錄云。董卓少時耕野得一刀。無文字。四面隱起作山雲文。劚玉如泥。及卓貴。示五官郎將蔡邕。邕曰。此項羽之刀也。

諸葛瓦

國朝梁章鉅浪跡叢談云。四川成都貢院。相傳是蜀漢宮基。至公堂上瓦。尚多舊物。質堅而細。可以爲研。每方縱橫皆尺餘。旁有小字云。臣諸葛亮造。素禁攜闈。故士子出場。亦必搜檢。後因防範非易。於乾隆三十年。盡行拆卸解京。此一班錄所據蜀人之言。并云伊家尚有瓦一片。不知確否。

石季倫家鐵瓿

國朝吳長元宸垣識餘云。北京工部廳前有鐵瓿。相傳爲石季倫家舊物。

梁武帝硯銘

梁武帝集有硯銘。止八字。反覆讀之。皆成韻語。今錄於左。

音[illegible]

假[illegible]圖心

音模德寫。心圖墨假。一讀也。模德寫心。圖墨假音。二讀也。德寫心圖。墨假音模。三讀也。寫心圖墨。假音模德。四讀也。音假墨圖。心寫德模。五讀也。假墨圖心。寫德模音。六讀也。墨圖心寫。德模音假。七讀也。圖心寫德。模音假墨。八讀也。

梁簡文帝集有紗扇銘。亦同此體。今亦錄於左。

[illegible]

風　[illegible]

[illegible]

楊太真玉磬

唐鄭綮開天傳信記云。太真妃最善擊磬。雖太常梨園之能人。莫能加也。元宗令採藍田綠玉。琢爲磬。及幸蜀還。樂器多亡失。獨玉磬偶在。上顧之。悽然不忍。令載送太常署。至今藏於太樂署正聲庫。

按自來詠楊妃者。罕及玉磬事。事亦見太真外傳。又外傳。載太真侍兒紅桃娘。及上皇既居南內。紅桃猶在。亦人所罕知。

陳摶酒杯

宋張唐英後蜀紀事云。孟昶時。中書舍人劉光祚獻蟠桃核酒杯。云得于華山陳摶。

玉柱斧

宋蔡絛鐵圍山叢談云。太上晚歲雖倦勤。然命相猶自擇日。在宣和殿親札其姓名於小幅。緘封。垂於玉柱斧子上。俾小璫持之。導駕於前。自內中出至小殿。見學士。始啓封焉。以姓名垂玉柱斧子。與唐人金甌覆之何異。

按金甌事。人所恒用。玉斧則罕知之矣。

葉夢得石林燕語云。崇甯初。於崇政殿舊基正中得玉斧。大七八寸。玉色如截肪。制作極工妙。今乘輿行幸。最近駕前持玉斧是也。玉柱斧子。當即此斧。

宋時弓弩斗石數

楓窗小錄云。熙甯元年十月。詔頒河北諸軍教閱法。凡弓分三等。九斗爲第一。八斗爲第二。七斗爲第三。弩分三等。二石七斗爲第一。二石四斗爲第二。二石一斗爲第三。

宋玉杯

國朝章有謨景船齋雜記云。宋徽宗內府。所藏玉杯三。其一。名教子昇天。二名。八面威風。三無名。其一其三。向在我松朱尚書族溪家。孫少憲文巖得之。後歸其從兄文石司成。司成無子。以弟太學文泉子爲子。而寶器則司成夫人陸氏守之。萬歷壬午秋。陸氏卒。宗族無不垂涎其寶。乃訟太學君於浙平湖令。逮至圜扉。陸有黠者曰。兩玉杯至。太學君還矣。亟取獻之。出太學於獄。後四十年。太學之子本洽成進士。適陸之孫鍾奇者。以馬道衡謀叛案波及。陸氏歸璧於宋。鍾奇獲免。本洽以杯祭其父。即碎其杯於像前。

世有一捧雪傳奇。皆知即太倉王氏清明上湖圖事。而不知何以變圖爲杯也。今觀此。則知其真有以玉杯賈禍者。

又按天水冰山錄。有清明上湖圖。不知即王氏使黃彪所摹之贗本邪。抑嚴氏別

得張擇端之眞蹟也。

文公檜鼲鼬墨

元李治敬齋古今黈云。東坡蓄墨。墨文有文公檜鼲鼬墨六字者。自言不知其所謂。予以為文公檜當是作者之姓名。鼲鼬則所造之歲月耳。鼲鼠也。謂歲陽直子。鼬則十二月也。

按鼲鼬之義。未知如李氏所說否。余在詁經精舍。曾以鼲鼬墨賦命題。其年為丙子年。其時為冬月。即用李氏說也。

朱子造墨

國朝陸烜梅谷偶筆云。王玉衡藏古墨一挺。有朱熹監造字。

元時庫中古物

元楊瑀山居新話云。余為太史院官時。吏云本院庫中有漢高祖斬白蛇劍。余按晉太康中。武庫火。已燬此劍。何緣更有。每欲過目。因循未果。又聞官庫有昭君琵琶。天歷太后。以賜伯顏太師妻。今不知何往。又大都鐘樓街富民家。藏宣聖履在焉。

按文選石季倫王明君詞一首。其序云。昔公主嫁烏孫。令琵琶馬上作樂。以慰其道路之思。其送明君。亦必爾也。然則馬上琵琶。乃因烏孫公主而推之於昭君。想當然耳。安得有昭君琵琶流傳至元代哉。

沈萬三聚寶盆

國朝宋長白柳亭詩話云。金陵水西門。有豬龍為患。相傳明祖以沈仲榮聚寶盆鎮之乃止。注云。仲榮名富。行三。人因呼為沈萬三。張三丰授以鍊火術。有八百火牛耕夜月之句。其富敵國。盆即鼎器也。

按沈萬三聚寶盆。至今婦豎皆稱之。讀此乃知其有自也。

國朝褚人穫堅瓠集引挑燈集異云。明初沈萬山貧時。夜夢青衣百餘人乞命。及旦見漁翁持青蛙百餘。將事刲刳。萬山感悟。以鏹買之。縱於池中。嗣後喧鳴達旦。聒耳不能寐。晨往驅之。見俱環踞一瓦盆。異之。持歸以為盥手具。萬山妻遺一銀記於其中。已而見盆中銀記盈滿。不可數計。以金銀試之。亦如是。由是財雄天下。

按此。當是俗傳之說。

脂粉箱

國朝商盤質園詩集。有宣德脂粉箱歌。序云。明宣德窰脂粉箱。一具。本宮中之物。散落民間。

都丞盒

明人天水冰山錄。有都丞文具一條。列銅水注銅筆架等若干物。云以上共貯都丞盒一箇內。

按今人所用都盛盤。即此也。據此。應作都丞。但未詳丞字之義。

立饋

宋沈括補筆談云。大夫七十而有閣。閣者。板格以庋膳羞。正是今之立饋。今吳人謂立饋為廚者。原起於此。以其貯食物也。故謂之廚。

按此條知今人呼廚為櫃。當作饋。乃宋時立饋之名。至今猶在人口者也。世俗不知其為立饋之遺語。書作櫃字。誤也。櫃者匱也。與廚不同。

神樓

國朝王漁洋香祖筆記引金陵瑣事云。神樓乃劉南坦尚書製。為修煉者用。篾編成似陶靖節之籃輿。縣于屋梁。僅可容臥。其上下收放之機。皆自握之。不須他人。文徵仲寫其圖。諸詞人多詠歌之。皆不得其旨。

按神樓之名。余聞之久矣。亦不得其旨。疑是黃九煙將就園之比。故余詞有幾處神樓空結想之句。讀香祖筆記。乃始得之。

倒拔氣

國朝汪琬說鈴云。劉比部體仁。晨入朝。遇鬻雀兒嬉遊之具。俗所謂倒拔氣者。指揮從人買數枚。次第於馬上吹之。了無作色。倒拔氣之名。見劉侗帝京景物略。今未知尚有其物否。

鐵行者

宋張鎡南湖集有鐵行者詩。自注云。阜林普濟院老僧。每初睡時。以叉頭釘夾紙燭實窗上。名鐵行者。其詩云。僧舍生涯只且然。養他行者不須錢。龍潭莫問僧參得。吹滅燈時各自眠。

按東坡以木上坐。對竹夫人。得此。則又增一佳對矣。

頗眡伽

宋王鞏隨手雜錄云。錢王有外國所獻頗眡伽寶。其方尺餘。其狀如水精。云可厭十里火殃。乃置於龍興寺佛髻中。餘杭數回祿。而龍興不可近也。皇朝改為太平祥符

寺。自唐至皇朝。凡有十寶。此其一也。

玉等子

宋張世南游宦紀聞云。宣和殿有玉等子。以諸色玉次第排定。凡玉至則以等子比之。高下自見。內帑有等子。亦此法。

按金等子。今市肆尚有之。玉等則未之見。

玉活計

國朝李斗揚州畫舫錄云。蘇州玉工。用碎玉。鑲嵌屏風挂屏插架。謂之玉活計。

翡翠

宋歐陽文忠公歸田錄云。余家有一玉罌。形製甚古而精巧。始得之梅聖俞。以為碧玉。在潁州時。嘗以示僚屬。坐有兵馬鈐轄鄧保吉者。真宗朝內老臣也。識之曰。此寶器也。謂之翡翠。云禁中寶物。皆藏宜聖庫。庫中有翡翠盞一隻。所以識也。

按此知宋時翡翠貴重如此。士大夫家至不識何物。則難得可知矣。

國朝紀文達公閱微草堂筆記云。余幼時。人參珊瑚青金石。皆不貴重。雲南翡翠。當時不以玉視之。不過如藍田乾黃。強名以玉耳。今則以為珍玩。價遠出真玉上。是翡翠在國初時。又不甚貴也。

要金要銀

清異錄云。劉鋹在國。春深。令宮人鬭花。負者。獻要金要銀買宴。

按今謂游戲曰要。觀此則其語亦古矣。

鈌劢錢

宋洪邁泉志引陶岳泉貨錄云。王審知鑄大鐵錢。闊寸餘。甚麤重。亦以開元通寶為文。以五百文貫。俗謂之鈌劢錢。與銅錢並行。

按二字。音義未詳。

猛火油

宋張世南游宦紀聞云。粵顯德五年。占城國王。遣使者來貢猛火油八十四瓶。薔薇水十五瓶。猛火油。以洒物。得水則出火。薔薇水洒衣。雖敝。亦香不滅。

按猛火油。即今洋油之類。今洋油得水則益熾。因有得水則出火之說矣。

宋王得臣塵史云。宋次道東京記。載八作司之外。又有廣備攻城作。其作凡十一目。所謂火藥青窯猛火油。金火。大小木大小爐皮作。麻作。窯子作。是也。據此則猛火油。宋時能作之。

宋蔡絛鐵圍山叢談云。舊說薔薇水。乃外國採薔薇花上露水。殆不然。實用白金為甑。採薔薇花蒸氣成水。屢採屢蒸。積而為香。

按此即今蒸諸花露之法。

地老鼠

齊東野語載。穆陵初年。嘗於上元日。清燕殿排當。恭請恭聖太后。既而燒烟火於庭。有所謂地老鼠者。徑至大母聖座下。大母為之驚惶。拂衣徑起。

按今煙火戲中。尚有此名。

桂管布衫

玉泉子云。夏侯孜為左拾遺。常著桂管布衫朝謁。文宗問孜衫何太簏澁。具言桂管產。此布厚可以欺寒。他日上問宰相。朕察拾遺夏侯孜。必貞介之士。宰相曰。其行。今之顏冉。上嗟嘆。亦效著桂管布。滿朝皆倣之。此布為之騰貴。

按此即今之木棉布也。唐時已盛行。邱瓊山謂元時始入中國。何歟。

羽紗羽緞

國朝王漁洋香祖筆記云。羽紗羽緞。出海外荷蘭暹羅諸國。康熙初入貢。止一二疋。蓋緝百鳥毳毛織成。

按近世所謂羽紗羽緞者。襲其名。而非復是物矣。

福色

國朝李斗揚州畫舫錄云。揚郡著衣。尚新樣。近用青蓮紅櫻桃紅。謂之福色。以福大將軍征臺匪時。過揚著此色也。

按福色之名。今猶沿之。莫知其由福大將軍得名矣。

繡袴繡裹肚

老學庵筆記云。祖妣楚國鄭夫人。有先左丞遺衣一篋。袴有繡者。白地白繡。鵝黃地鵝黃繡。裹肚則紫地皂繡。祖妣云。當時士大夫皆然也。

鷓鴣巾

宋劉敞公是集。有鷓鴣巾詩。自注云。余率意作之。以便當暑。其形製如燕也。

增版

宋費袞梁溪漫志云。東坡北歸。至儀真。得暑疾。止於毗陵顧塘橋孫氏之館。氣寖上

逆。不能卧。時晉陵邑大夫陸元光。祿侍疾卧內。製所御蝴版以獻。縱橫三尺。偃植以受背。公殊以為便。竟據是版以終。後陸君之子。以屬蒼梧胡德輝為之銘。有云。木君戚施。匪屏匪几。詒萬子孫。無曰不祥之器。余年來亦當苦氣逆。卧必高枕。亦擬仿蝴版之制為之。但不知將來有胡德輝為作銘否。

安哉

漢蘭臺令李尤集。有安哉銘云。安哉令名。甘旨是盛。埏埴之巧。甄陶所成。食彼美珍。思此廉儉。安哉不知何物。當是陶器而盛飲食者。

方言云。盂謂之榼。河濟之間謂之蓋盛。安哉疑即蓋盛也。

壜

唐許渾詩云。橘邊沽酒半壜空。是壜字可入詩。

罄子

邵康節詩。大罄子中消白日。小車兒上看青天。甕子。謂酒甕也。今作酒罋。非是。宋周密武林舊事。御教儀衛。內第有酒罄子。則其字已作罄矣。

刀兒

明劉若愚酌中志云。刀兒小牙筋一雙。小尖刀一把。長六七寸不等。銀鑲鯊魚皮等鞘。以紅絨纖繫束於衣左牌總之上。以昭近臣殊寵。非外衙門所敢望也。

按此乃今尚有之。在明時實為內官所佩。非士大夫所用也。

剔齒纖

國朝喬松年蘿摩亭札記云。陸雲與兄機書。記曹公器物。有剔齒纖。此即今所用剔齒之牙籤。

按陸清河集與兄平原書第一通云。疏枇剔齒纖綖皆在。第四通云。取其剔齒殲一箇。今以送兄。字有纖殲之異。未知有誤否。

國朝王之春椒生隨筆云。道光間。蘇州山塘有老夫婦。削柳木為剔牙籤。以此致小康。近讀趙文敏詩云。食肉先尋剔齒籤。則宋元時已有之矣。

按趙詩。正本陸清河集也。陸集所言曹公器物。又有拭目黃絮二。

羽扇

晉傅咸集有羽扇賦。其序云。吳人截鳥翼而搖風。既勝於方圓二扇。而中國莫有生意。滅吳之後。翕然貴之。

按此知羽扇始於南中也。

撒扇

明宦官劉若愚酌中志云。撒扇其制用木柄。長尺餘。合竹作小骨二十餘根。用藍絹糊被兩面。皆撒大塊金箔。放則遮日。收則入囊。自司禮監掌印至管事牌子。皆於宮中夏日用之。只可取陰。不能取風。

按此似摺疊扇而非。

國初所用之扇

國朝王漁洋香祖筆記云。二十年來京師士大夫。不復用金扇。初則尚金陵仰氏伊氏素紙扇。繼又尚青陽扇。武林各色夾紗扇。未幾廢而不行。獨尚曹氏靴扇。溧陽歌扇。

按此等扇名。今世無復知者矣。余謝徐花農贈竹扇詩云。武林舊夾紗。止堪伊仰伍。讀者多不解也。

轎音橋

國朝徐昂發畏壘筆記云。班史淮南王上書云。輿轎而踰嶺。服虔注。轎音橋。臣瓚曰。今竹輿也。師古曰。服音瓚說是。今轎字俗作去聲。不復知有橋音矣。

藍輿之輿讀去聲

國朝宋長白柳亭詩話云。右丞酬嚴少尹徐舍人見過不遇詩。偶值乘藍輿。非關避白衣。藍字從草。對白。輿作仄聲。

按廣韻九御有輿字。亦注云。車輿。則輿字自可讀去聲也。其藍字從草。未詳。

鼠尾轎

宋王銍默記云。王荊公居蔣山。聞陳秀公來。以二人肩鼠尾轎迎於江上。

按鼠尾轎當是轎之極小者。未知其制云何。

棕船

國朝張尚瑗石里雜識云。庚午辛未間。有義陵嚴總戎者。歸吳門。師心造奇。以棕覆船。施於山塘游舫之上。製似茅亭。體方而船身宜長。乃於前後積土栽花。隨時易之。又如小亭開榭矣。華亭靖逆侯喜而倣之。遂盛傳江左。

按此亦雅製。足與西湖浮梅檻並傳也。

西湖船用布帆

元張天羽貞居詞。有太常引一闋。注云。漫翁新製畫舫子。為名其舫曰。浮家之宅。翁

姓李字仁仲。湖船用布帆自李始。其詞有云。生怕在樓居。也用著風帆短蒲。是西湖船亦有用帆者。今則無矣。

元吳自牧夢粱錄云。賈秋壑府車船。船棚上無人撑駕。但用車輪脚踏而行。其速如飛。是西湖不特有帆船。且有輪船也。

夢粱錄又云。西湖大小船隻不下數百。有一千料者。約長二十餘丈。可容百人。

按此等大船。今則無矣。

曹船

國朝李斗揚州畫舫錄云。曹大保性好游。每日放舟湖上。嘗以木蘭一本斷爲划子。船長二丈二尺。廣五之一。入門方丈。足布一席。屏間可供臥吟。屏外可貯百壺。兩旁張幔。花晨月夕。如乘彩霞而登碧落。若遇驚飈蹴浪。顛橋平橋。則卸關捲幔。輕如蜻蜓。湖上人呼之曰曹船。

木脚道

宋趙溍養疴漫筆載。曹彬潘美伐江南。城既破。李煜白衫紗帽見二公。二公召煜飲茶。船前獨設一木脚道。煜徘徊不能進。

按此即所跳版也。

大木栰

宋陸游入蜀記云。大江遇一木栰。廣十餘丈。長五十餘丈。上有三四十家。妻子雞犬臼碓皆具。中爲阡陌相往來。亦有神祠。舟人云。此尚其小者耳。大者於栰上鋪土作蔬圃。或作酒肆。

按如此大栰。真可謂浮家矣。不知今尚有之否。

海船用櫓

明朱國楨湧幢小品。載出使琉球之舟。櫓用三十六枝。風微逆。或求以人力勝。備急用也。是海船亦用櫓。

順風耳

國朝查慎行人海記云。順風耳。西洋巧工所製。以銅爲管。管節節相續。約長丈餘。如千里鏡之式。虛其中。口大而末小。向空中傳語。自上而下。或自下而上。相去五六里。聲息相聞。然今西法盛行於中土。而此器無聞焉。蓋其傳語之巧。又有百倍於此者矣。

古人奇巧之器

晉陸翽鄴中記云。石虎有指南車及司里車。又有舂車木人。及作行碓於車上。車動則木人踏碓舂。行十里。成米一斛。又有磨車。置石磨於車上。行十里。輒磨麥一斛。中御史解飛尚方人魏猛變所造也。

又云。嘗作檀車。金佛像坐於車上。九龍吐水灌之。又作木道人。恒以手摩佛心腹之間。又十餘木道人。長二尺餘。皆披袈裟繞佛行。當佛前。輒揖禮佛。又以手撮香投爐中。與人無異。車行則木人行。龍吐水。車止則止。亦解飛所造也。

按解飛魏猛變之巧。雖古偃師無以過。可見中國古來自有此巧人矣。

國朝李斗揚州畫舫錄云。天雷壇在小金山後。祀呂祖。有木鶴。首能運動。子時首向外。午時首向內。因名曰子午鶴。

按此亦必有機巧存乎其中。

茶香室叢鈔卷二十終

茶香室叢鈔卷二十一

清　德清俞樾著

炮鳳烹龍

明宦官劉若愚酌中志云。凡遇大典禮。司禮監催督光祿寺。備辦茶飯。有所謂炮鳳烹龍者。鳳乃雄雞。龍則宰白馬代之。

騎驢酒

後魏楊衒之伽藍記云。河東人劉白墮善釀酒。京師朝貴。遠相餉饋。踰於千里。以其遠至。號曰鶴觴。亦名騎驢酒。永熙中。南青州刺史毛鴻賓齎酒之蕃。路逢劫賊。盜飲之即醉。皆被擒獲。因此復爲擒奸酒。游俠語曰。不畏張弓拔刀。惟畏白墮春醪。

按劉白墮之名甚著。即鶴觴故事。人亦習知之。至騎驢之號。擒奸之稱。則知者寥寥矣。

水經注云。民有姓劉名墮者。宿擅工釀。採挹河流。醞成芳酎。劉墮即劉白墮也。

蟖黃水

宋周煇清波襍志云。泰州雪醅著名。蓋用州治客次井。蟖黃水。蟖黃不堪他用。止可供醞。紹興間。有至都下。用西湖水醞成。頗不遜。有詰之者。云蟖黃水盡。西湖水輕。

按蟖黃水。名色甚新。世罕有用此事者。

簇酒

唐馮贄雲仙雜記云。辛洞好酒而無資。常攜榼登人門。每家取一盞投之。號爲簇酒。

又云。伊處士從衆人求尺寸之帛。聚而服之。名曰歛衣。

按此二事。正堪爲對。

空飯

太平廣記引廣古今五行記云。唐定州安嘉縣人王珍。斷肉食。以咸亨五年。入海運船上。無菜。人皆食肉。珍不食。惟食空飯而已。

按此即今人所云白飯。

團油飯

老學庵筆記引北戶錄云。嶺俗家富者。婦產三日。或足月。洗兒。作團油飯。以煎魚蝦雞鵝猪羊灌腸。蕉子薑桂鹽豉爲之。此即東坡先生所記盤游飯也。二字語相近。必傳者之誤。

按今人知盤游飯。不知團油飯矣。灌腸未詳。

饅頭

宋張世南游宦紀聞引雲林先生黃長睿云。饅頭當用槾頭。見束晳餅賦。

按廣韻二十六桓。有槾字。注曰槾頭餅也。又有饅字。注曰俗。則自以作槾爲近古矣。國朝盧文弨跋此書。乃云字書不見有槾字。何也。

饅頭不可多食

宋龔鼎臣東原錄云。樞密學士張公奎。嘗言頃在疾告。既愈。仁宗問因何得疾。公曰。因食饅頭。仁宗曰。饅頭豈是多食之物邪。余食饅頭。往往成疾。今則并不能食矣。書此自歎。

水飯

南唐劉崇遠金華子襍編云。鄭傪爲江淮留後。一日早辰。其妻少弟至妝閣。問其姊起居。方治妝未畢。家人備夫人晨饌於側。姊謂其弟曰。我未及餐。爾可且點心。止于水飯數匙。

按水飯即粥也。今南人多於早辰喫粥。此風古矣。

宋杜清獻公文集有奏劄云。今范鍾令臣粥後過堂議事。臣精力雖未強。只得勉從。其言在初八日。粥後一往。然則晨起啜粥。宋時且形之奏牘也。

小八珍

國朝李斗揚州畫舫錄云。酒店之類。賣小八珍。皆不經煙火物。如春夏則燕筍牙筍香椿早韭雷菌萵苣。秋冬則毛豆芹菜冬筍醃菜。水族則鮮蝦螺螄。牲畜則凍蹄版鴨鵝炸黃雀。皆門戶家軟盤。達旦弗輟也。

按陸放翁詩。有野八珍之語。可以並傳矣。

未酉亥膟肶

宋黃庭堅宜州家乘云。正月二日。作未酉亥膟肶。

按此。當是雜羊肉鵝肉猪肉爲之。故以未酉亥爲名。清異錄有丑未觴。用犧酥棧羊筒子髓置醇酒中。其名正與相近。

消夜果子

元吳自牧夢粱錄云。除夕。內司意思局進呈精巧消夜果子合。合內簇諸般細果時果蜜煎糖煎等品。

按今杭俗猶有消夜果子之語。不知其為除夕事也。

茶湯

宋無名氏南窗紀談云。客至設茶。欲去則設湯。不知起於何時。上自官府。下至閭里。莫之或廢。有武臣楊應誠獨曰。客至設湯。是飲人以藥也。故其家每客至。多以蜜漬橙木瓜之類為湯飲客。

按客至設茶。至今仍之。湯則久廢矣。且不知當日上下通用之湯。為何等湯也。

文思豆腐

國朝李斗揚州畫舫錄云。枝上村天寧寺。西園下院也。僧文思居之。文思字熙甫。工詩。又善為豆腐羹甜漿粥。至今效其法者。謂之文思豆腐。

蜂糖餻

國朝許宗衡玉井山館筆記云。余以胃病不晚食。申刻。食蜂糖餻數片。佐以甌粥。蜂糖餻以麪與糖烝之。麪作小窠。如蜂房然。閱周公謹武林舊事。其市食一條。餻名有蜂糖者。是南宋時。臨安已有此名。別有小甑餻。殆即揚州之甑兒餻。

按今吳下有所謂蜜蜂餻者。或即蜂糖之遺製乎。然以米粉為之。不以麪也。至甑兒餻。吳下亦有之。余晨起或以此代粥。嘗有句云。家常只吃大鍋菜。胃薄惟宜小甑餻。

二韭十八

洛陽伽藍記云。後魏陳留侯李崇為尚書令儀同三司。富傾天下。而性儉吝。食常無肉。止有韭茹韭菹。崇家客李元祐語人云。李令公一食十八種。人問故。曰。二韭十八。聞者大笑。

按庾杲之食二十七種。人習知之。而罕知有此。日本人梁緯字星巖。有詩曰。庾郎三九李侯二。未礙寒廚并薦之。合二典并用。

海哩𡃘

國朝吳元長宸垣識餘云。明制。冬至日。賜諸臣甜食一盒。凡七種。一松子海哩𡃘。𡃘字諸字書不載。今亦不識海哩𡃘為何物也。

茗飲始於南人

後魏楊衒之伽藍記。載楊元愼口含水噀陳慶之云。吳人之鬼。住居建康。小作冠帽。短製衣裳。自呼阿儂。語則阿傍。菰稗為飯。茗飲作漿。呷啜蓴羹。唼嗍蟹黃。手把豆蔻。口嚼檳榔。乍至中土。思憶本鄉。急急速去。還爾丹陽。

按楊元愼北魏人。陳慶之南齊之使臣也。嘲語可謂酷肖。觀此知彼時南中已盛行茗飲。而豆蔻檳榔。為南人所嗜。自昔然矣。

伽藍記又云。王肅字恭懿。琅琊人也。初入國。不食羊肉及酪漿等。常飯鯽魚羹。渴飲茗汁。時給事中劉縞慕肅之風。專習茗飲。彭城王謂縞曰。卿不慕王侯八珍。好蒼頭水厄。海上有逐臭之夫。里內有學顰之婦。以卿言之。即是也。自是朝貴讌會。雖設茗飲。皆恥不復食。惟江表殘民遠來降者飲焉。

按此則茗飲之始於南人審矣。

又按自來言茗飲者。每引王濛水厄故事。而不知水厄二字。又見於此。蓋其時北方。亦習聞王濛事。故以為口實也。下文又云。後蕭衍子西豐侯蕭正德歸降時。元義欲為設茗。先問卿於水厄多少。正德不曉。答曰。下官雖生於水鄉。而立身以來。未遭陽侯之難。舉坐大笑。則此語盛傳於北。而南人轉有不知者矣。

杭州蘇州茶

唐陸羽茶經云。浙西湖州上。常州次。宣州杭州睦州歙州下。潤州蘇州又下。

按今杭州之龍井茶。蘇州洞庭山之碧螺春茶。皆名聞天下。而在唐時。則皆下品也。又杭州注云。生天竺靈隱二寺。然則當時龍井。亦未知名。

閔茶

閔茶有二。一在九華山。相傳地藏卓錫九華。有閔長者。家居山中。性喜施與。地藏就之募一袈裟地。遂將閔氏田園山宅。一舉而盡。長者曰。既諾無悔。但置我何地。地藏擲丹砂。使長者闔舍。以白日拔宅飛昇。其宅今為梵殿。其畦今號閔園。茶出於此。故以名之。一在休寧。萬曆末。閔汶水所製。其子閔子長閔際行繼之。既以得名。亦以獲利。市於金陵桃葉渡邊。名花乳齋。董文敏以雲腳閒勳顏其堂。陳眉公為作歌。詳見國朝劉鑾五石瓠。余與皖南北人。多相識。而未得一品閔茶。未知今尚有否也。

清泉白石

明都穆都公談纂云。倪元鎮素好飲茶。在惠山中。粉胡桃及雜果成膏。切置茶內。名清泉白石。

敷于散

宋趙彥衛雲麓漫鈔云。正月旦日。世俗皆飲屠蘇酒。自幼及長。梁宗懍荊楚歲時記

云。是日進椒柏酒。飲桃湯。服却鬼丸。敷于散。次第從小起。則知敷于音。訛轉而爲屠蘇。

按此說。人所罕知。又云。小歲訛而爲從小起。未詳其說。

牛黃清心丸

癸辛雜識云。和劑局方。乃精集諸家名方。至提領以從官內臣參校。可謂精矣。然差錯亦不少。且以牛黃清心丸言之。凡用藥二十九味。寒熱訛雜。殊不可曉。一名醫云。此方止是前八味至蒲黃而止。自乾山藥以後凡二十一味。乃補虛名中山芋丸。當時誤寫在此方之後。因循不曾改正。據此知古方傳流亦不可恃。甚矣醫之難言也。

聖散子

武英殿叢書。蘇沈良方第三卷。載有聖散子方。共二十味。末附識陳無擇之言曰。此藥似治寒疫。因東坡作序。天下通行。辛未年。永嘉瘟疫。被害者不可勝數。今錄以備療寒疫。用者宜究審其寒溫二疫。無使偏廢也。

國朝錢曾讀書敏求記云。聖散子方一卷。此方不過二十八味。諸病俱可治。東坡得之於眉山人巢穀。惜其方世罕之。思郭五常得之於都憲袁公。爲梓行於鄱陽。聖散子方。自東坡爲之作序。士大夫多知之。而不知用之不當。亦以爲禍。余生平喜爲丸散以施人。書此亦以自鑒也。

人參貴紅賤白

國朝吳振臣甯古塔紀略云。人參多如吾鄉之桃李。草本方梗。對節生葉。葉似秋海棠。六七月開小白花。八月結子。似天竹子。生於深山草叢中。較他草高尺許。以八九月間者爲最佳。生者色白。蒸熟帶紅色。紅而明亮者。其精神足。爲第一等。今之醫家以白色者爲貴。謂其土不同。故有此二種。大謬。凡掘參之人。一日所得。至晚便蒸。次日曬於日中。曬後有大有小。有紅有白。並非地之不同。總因精神之足不足也。故土人貴紅而賤白。

按高麗參亦然。余親家翁彭雪琴尚書言有人贈以高麗參。大幾如小兒臂。一種紅。一種白。白者賤而紅者貴。尚書不覺。未知其功效如何也。

人參在本地不效

國朝吳振臣甯古塔紀略云。參在本地服之不效。予父初到甯古塔時。以參半斤煎服。反瀉半日。不可解也。

按振臣之父。即吳漢槎。以科場事遣戍。生振臣於戍所。

高麗人參

唐陸羽茶經云。謂人參。上者生上黨。中者生百濟新羅。下者生高麗。

按此。則唐時已有高麗人參。但以爲下品耳。

又云。有生澤州易州幽州檀州者。爲藥無效。然則唐時人參出處甚多。

金汁鉛汁

國朝納蘭成德淥水亭雜識云。以藥汁蒸取黃金之汁。以治火病。其效如神。明末宿將曾有之。嘗以示客。狀如麻油。自云。攻南方時。有大將被銃傷垂死。與二匙即愈。鉛汁亦可用。噎隔者進之。直下無阻。

按今西人以鐵汁治病。即此法也。明末已有之。則亦出非於西人矣。

土石化麪

宋龔鼎臣東原錄云。元豐三年。河朔京東饑。時子守青社。南山中土石化爲麪。可作餅餌。因此活甚多。

按近有所謂觀音粉者。即此類也。

地鷄地鴨

宋無名氏鬼董云。嘉定戊寅冬。廣西諸司。奏知欽州林千之食人事。始千之得末疾。有道人教以童男女肉。強人筋骨。遂捕境內男女。腊而食之。謂之地鷄地鴨。

按以士大夫而至於食人。亦可怪矣。地鷄地鴨。其名甚新。後此獄久不決。千之竟不得死。宋政之不綱。於此可見。

茶香室叢鈔卷二十一終

茶香室叢鈔卷二十二

清　德清俞樾著

子產墓柏

水經淇水篇注云。東逕陘山北。山上。有鄭祭仲冢。冢西有子產墓。累石為方墳。墳東有廟。並東北向鄭城。杜元凱言不忘本際。廟舊有一枯柏樹。其塵根故株之上。多生稚柏成林。

按人知孔明廟前之柏。不知子產墓前之柏也。

余葬亡室姚夫人。於錢唐右台山。并自營生壙。亦東北向。以德清在杭州東北。故有詩曰。鄉山仍可望重泉。亦不忘本際之意。竊比子產矣。

武侯祠前大柏至宋猶存

杜少陵詩所云。孔明廟前。有老柏者。此柏至宋猶在。宋人跌儒林公議云。成都諸葛武侯祠前有大柏。唐相段文昌有詩。石刻在焉。唐末漸枯。歷王建孟知祥二偽國。不復生。皇朝乾隆五年。丁卯夏五月。枯柯再生。詩人異焉。三國至乾德丙寅。歷年一千百餘年。

按段詩刻石。而至今惟知有杜詩。亦猶韓碑改用段碑。而膾炙千古者仍韓碑也。文章之不可假借如此。

東坡竹

國朝宋長白柳亭詩話云。富川有東坡竹。相傳大蘇過此。嘗以題壁餘墨。灑叢竹間。其新篁枝葉。俱帶墨痕。自注云。見九江志。

按此。可與湘妃淚竹並傳矣。

夫人竹

國朝陳鼎竹譜云。夫人竹。產漢陽桃花洞息夫人祠側。伐竹。忌男子持斤。男子伐之。竹寸寸裂。女子伐之則完。君子曰。竹之貞者也。宜以夫人呼之。

按自來詠息夫人者。止言桃花無言。竹者。據劉向列女傳。夫人固烈女子也。千載之下。猶有此竹以表貞著。足為桃花夫人一洗之矣。

簾竹

國朝王漁洋香祖筆記云。雪峰百里間。多簾竹筍。味甚美。考戴凱之竹譜。無簾竹。簾音谿。字書云。空大也。

月月竹

國朝陳鼎竹譜云。月月竹。月生一筍。歲十二次。逢朔則筍生。晦日則籜脫盡而舒矣。產嘉定州。

按此竹人亦罕知者。惜未言其遇閏何如也。

筍王筍將

國朝景星杓山齋客談云。甬東竹。多作筍脯。俗呼毛筍。每歲出巨筍一枝。曰筍王。必有二筍傍出。差弱於王。曰筍將。其形必有異於凡筍。籜稍如錦帶。長有尺餘。出土即能辨之。誤劚之不祥。

宋人猶不以木樨為桂花

宋張邦基墨莊漫錄云。木犀花。江浙多有之。一種色黃。一種色白。湖南呼九里香。江東曰巖桂。浙人曰木犀。以木紋理如犀也。古人殊無題詠。不知舊何名。故張芸叟詩云。竚馬欲尋無路入。問僧曾折不知名。據此。知宋時雖湖南有巖桂之名。然猶不竟呼木犀為桂也。

國朝王漁洋香祖筆記。引南園漫錄云。桂有桂樹之桂。有桂花之桂。桂樹則楚詞桂酒菌桂之類。今醫藥所用。取其氣味甘辛。乃尚其皮也。桂花則詩詞所云。今人家園圃所植。取其香氣郁烈。乃尚其花也。類書所載。皆未別白。雖白孔六帖亦然。

松羔

國朝梁同書日貫齋塗說云。元遺山種松詩。百錢買松羔。小松也。比松於羊。奇。余謂小松稱羔。猶小魚稱苗。

柳絮不化萍

宋姚寬西溪叢語云。絮中有小青子。著水泥沙灘上。即生小青芽。乃柳之苗也。東坡謂絮化為浮萍。誤矣。

牡丹花見於唐以前畫

唐李綽尚書故實云。世言牡丹花。近有張公。嘗言楊子華有畫牡丹處。極分明。子華北齊人。則知牡丹花亦已久矣。

秋冬牡丹

國朝朱象賢聞見偶錄云。康熙五十七年九月中。蘇州西禪寺內。有牡丹一本。葉皆雕落。特開花一朶。淡紅鮮嫩。標於菊花叢中。

按丁丑為康熙四年。景乃杭人。東苑疑杭地也。

大小將軍

國朝王士禎香祖筆記云。蜀青城山有牡丹二株。皆高三十丈。號大將軍。小將軍。凡元人題跋牡丹花王。茲乃以將軍名之。亦奇稱也。

一品妃

國朝王漁洋香祖筆記云。門人汪洪度有詠一品妃詩。自注云。當歸花。曾入禁苑。賜此名。

茯苓重三十斤

宋龔鼎臣東原錄云。真廟朝。汝州進茯苓一顆。重三十斤。宣示宰臣而下。

長生果近代始有

國朝趙學敏本草綱目拾遺云。落花生。一名長生果。福清縣志云。出外國。昔年無之。康熙初年。僧應元往扶桑。覓種寄回。

金鷄勒

國朝查慎行人海記云。上常諭臣等云。西洋有一種樹皮。名金鷄勒。以治瘧疾。一

服即愈。用藥只在對症也。

按余同年勒少仲中丞。極信此藥。云不止治瘧。兼可補胃。人或不之信。康熙時已入中國。且有聖祖此諭也。

赤山石絨

明包汝楫南中紀聞云。赤山出石絨。織為布。經火不然。即今火布是也。

按梁四公記。言火浣布有二。一是火木之皮。一是火鼠之毛。此云石絨。又一種矣。惜未言赤山所在。

昂威赫

國朝吳桭臣寧古塔紀略云。混同江中。出石砮。相傳松脂入水千年所化。有紋理如木質。紺碧色。堅過於鐵。土人用以礪刃。名為昂威赫。即古肅慎氏所貢楛矢石砮是也。

按此。則肅慎石砮非真石矣。

國朝楊賓柳邊紀略云。楛木長三四寸。色黑。或黃或微白。有文理。非鐵非石。可以削鐵而每破於石。居人多得之虎兒哈河。相傳肅慎氏矢。以此為之。楛矢自肅慎氏至今。凡五百年。中國勿吉室韋之俗。皆以此為兵器。或曰楛矢。或曰石鏃。或曰楛砮。歷代史傳。言之娓娓。今余所見。直楛耳。無有所為鏃與砮也。

甚芝

宋張淏雲谷雜記云。蜀中有一種木。彼人呼為甚芝。其樹常高丈餘。不甚增長。花小而白。每一歲開花。次年方結子。又次年方熟。蓋歷三歲。子如楮實。有文如龜背。味甘酸可食。俗傳以為仙果。

濕死乾活

國朝方士淦蔗餘偶筆云。伊犁有草生石面上。紅花嬌豔可愛。見水則萎。名曰濕死乾活。

公公須婆婆奶

國朝顧景星野菜贊有曰。公公須者。注云。即王瓜苗。有曰婆婆奶者。注云。地黃苗也。

煙草之始

國朝納蘭成德淥水亭雜識云。有僧云。世尊曾言。山中有草。然煙嚥之。可以解倦。則西域之嚥煙。三千餘載矣。

按此。惜未言出何經典。

明張岱陶庵老人夢憶云。余少時。不識煙草為何物。十年之內。老壯童稚。婦人女子。無不吸煙。大街小巷。盡擺煙桌。此草妖也。

按此。則明季始吸煙。正與今鴉片無異。

淡婆姑

日本國人賴惟柔春草堂詩鈔。有戲詠淡婆姑詩。即煙草也。恐淡巴菰之名。實淡婆姑之誤。

風茄

明魏濬嶠南瑣記云。予官農部河南司時。一日曹事畢。遣吏承印。還廬。途遇一人。引去他處飲以酒。吏即昏迷若寐。及覺。即為盜去矣。數日。捕得盜者。訊之。云用風茄為末。投酒中。飲之。即睡去。須酒氣盡乃寤。問從何得之。云此廣西產。市之棋盤街。賣藥藥者。土人謂之顛茄。風茄猶顛也。一名鬧陀羅。

按此藥。今尚有之。即小說家所謂蒙汗藥也。然可以治喘疾。其法。用吸煙之筒。即裝置煙內。吸而食之。初試頗有效。

蚯蚓為百合

宋鄭景望蒙齋筆談云。余居山中。默觀物變。如蚯蚓為百合。麥之壞為蛾。則每見之。蚯蚓在土中。方其欲化時。蟠結如球。已有百合之狀。麥蛾一夕而變。紛然如飛塵。

按百合。人喜食之。乃有蚯蚓變者。則亦不盡佳品也。

宋錢易南部新書云。張周封言。百合花合之。泥其隙。經宿化為大蝶。是蚯蚓能化百合。百合花又能化蝶也。但未知信否。

丁香橄欖

宋張世南游宦紀聞云。橄欖。閩蜀俱有之。閩中丁香一品。極小。雋永。其味勝於蜀產。家君嘗手植其核於小圃。再歲而樹壯。又三歲。高二丈許。始實。初如菉豆。凡兩月。漸大。有墮地者。視之。木槵子也。

按丁香橄欖。今尚珍之。吳下以為佳品也。乃墮地而成木槵子。此不可解。擬以其核試之。未知果然否。

齊民要術曰。凡種梨。一梨十子。惟二子生梨。餘皆生杜。然則植物自能變其種。橄欖之為木槵子。亦此類耳。未必每種皆然也。

七十二子譜

宋周煇清波雜志云。廣南有七十二子。皆果實也。盜清致遠。人多不識。嘗有類為七十二子譜。行於世。

按周去非嶺外代答云。南方果實。以子名者。百二十。或云百子。或云七十二子。然則七十二子。未足盡南中果品也。

霍去病

國朝陳錫路黃嬭餘話。引侯甯極藥名譜云。藿香名霍去病。

桃共娘

明魏濬嶠南瑣記云。野次四五月間。有花絕似桃。而開甚盛。詢之土人。云名桃共娘。謂與桃同母也。

國朝趙學敏本草拾遺。引粵志云。花之以娘名者。有桃金娘。叢生野間。似梅而末微銳。似桃而色倍穠。中莖純紫。絲纏深如金粟。名桃金娘。粵歌云。携手南山陽。采花香滿筐。妾愛留求子。郎愛桃金娘。不知與桃共娘。是一是二也。

三股梅花簪

國朝李斗揚州畫舫錄云。張秀才名璜。字飲源。善蒔花。梅樹盆景。與姚志同秀才。耿天保。劉式齊名。謂之三股梅花簪。

栽樹用蝦蟆車

晉陸翽鄴中記云。石虎築華林苑。民間有名果。虎作蝦蟆車。箱闊一丈。深一丈四。摶掘根面去一丈。合土載之。植之無不生。

按移栽大樹。必須多取其土。勿傷其根。虎製此車。必為此也。然有誤字。不得而詳。

蘿蔔種花法

宋周密癸辛雜識云。春花已半開。用刀翦下。即插之蘿蔔上。卻以花盆用土種之。時時澆溉。異時花過。則根已生矣。既不傷生意。又可得種。亦奇法。

用鹽插花

癸辛雜識又云。凡折花枝。搥碎柄。用鹽築令實。柄下滿足。插花瓶中。不用水浸。自能開花作葉。

按此與前法均未知驗否。當試之。

六友

宋劉黻蒙川遺稿有六友詩。靜友蘭也。直友竹也。淨友蓮也。高友松也。節友菊也。清友梅也。

茶香室叢鈔卷二十二終

茶香室叢鈔卷二十三

清　德清俞樾著

麒麟長頸

國朝吳長元宸垣識餘云。正統中。每宴享。庭中陳五獸。近陛之東西二獸。東麒麟。身似鹿。灰色。微有文。頸特長。殆將二丈。望之如植竿。其首亦大概如羊。頗醜。非所云麕身鳳尾。有許文彩也。西騶虞。亦與傳記不同。

按祝允明野記亦載此麒麟形狀。云永樂中。外國所獻。疑此特異獸。非真麒麟也。野記又云。先公以己未登第。時有貢麟。禮闈以命賦。亦非此類。

明萬歷時光山縣產麟

明徐渭青藤書屋集。有麟詩。其序云。汝甯府光州光山縣。於萬歷十三年二月二十日。據高陌里民曹國隆同地方李蕃等呈稱。本月十八日。當四更時。本莊偶見天光如電。一時頓黑。迨至五更。忽又光如白晝。居民畢起。又黑如前。眾相驚駭。不知何謂。迨逖達曉。則有五色瑞芬。都如霞光。瀰漫邑空。不意本日未時。國隆家所畜牸牛。大叫數聲。產一麒麟。肥破液流。液乃黃色。午時舐麟。血漉於舌。麟臥微動。則見徧體迸射。並是紅綠焰光。須臾。雲霧罩龍。風雨大作。拔樹鳴吼。塵土飛揚。雨下如墨。至十九日未時。麟絕不乳。遂不喘息。即今馬家橋至磚橋。一帶黑水尚存。可驗。隨該知縣牛應元。主簿王汝政。典史梁模。公同往視。麟之徧體及頭尾四蹄。並是龍鱗。鱗郤方樣。湊縫所在。並襯現紫色絨毛。所據國隆等呈。麟產於牛。非常事異。奈氣不乳。無由進呈。謹具圖畫一本。并所呈出。均乞轉達闕廷。

按此序。乃據當時公牘。自來言麟生者。未有詳於此也。然生而不育。生此何為。

明史五行志。萬歷十三年九月。光山牛產一物。火光滿地。麟甲森然。一夕斃。即此物也。惟史言九月。此言二月。未詳孰是。此據公牘。恐史誤耳。

國朝劉廷璣在園雜志云。余昔守括蒼。兼守杭郡。於藩庫中。見一草楦麒麟皮。係牛產於蕭山民家。首肖牛。小角斬然。徧身鱗甲。鱗大於錢。而色黑。尾似團扇。小鱗甲砌滿。

獅子

國朝趙學敏本草拾遺。引槎圃見聞錄云。溫都斯坦。西域一大回國。從葉爾羌西南行百日可到。其國西南隅有巨澤。圍數千里。澤中有山。圍逾千里。高入雲天。或曰。人

間第一高山也。山產獅子。新月皎潔。輒負雛於山中往來。時登山絕頂。望月垂涎。猛飛吞月。有飛去八九里十餘里。而墜死山谷中。其國人以恭養獅子為上戶。取之法。擇炮手之最精者。開地為阱。人匿其中。遇有負雛來者。發炮斃之。而取其雛。倘一炮不中。則拋山裂石。人無噍類矣。

按獅子為神物。乃妄思吞月。亦可笑也。

日本人安積信艮齋文略云。獅子生子。必墜之深谷。能出者育之。不能出者棄而不顧。

按此未知所出。殆其國相傳之俗語乎。

齊希特

國朝張尚瑗石里雜識云。崇德二年。蒙古貢獸名齊希特。能知人詩。蓋角端之屬。徧示羣臣。

按角端能言。本於元史耶律楚材傳。然考漢書司馬相如傳。文選上林賦注。諸家之說。從未有角端能人言之說。耶律楚材蓋權詞以對。未足為據也。詳見俞樓襍纂東漫錄。此齊希特。當即元初所見之獸。元時不得其名。今轉得之矣。

又按宋書符瑞志云。角端者。日行萬八千里。又曉四夷之語。明君聖主在位。明達方外幽遠之事。則奉書而至。此耶律楚材所本也。然宋書之說多荒誕。不足憑。

國朝王士禎隴蜀餘聞云。角端產瓦屋山。不傷人。惟食虎豹。山僧恆養之以自衛。

按此真角端也。

剛巴兒

國朝張尚瑗石里雜識云。康熙庚午辛未閒。裘松園為榮經令。蜀撫噶爾圖。令覓剛巴兒胎之札。云。剛巴兒形如貓。毛色白。有血。以四五月閒山雪消時。隨流而下。若與蛟龍交。便化為龍。邛雅邊處西極雪嶺相通。得之亟酬所值。不損清俸。裘乃謀之茶商。商云。是誠有之。但不可限以年歲。生沍寒巖竅中。稟至陰之精。為烏斯藏所收。華人未識其物。裘乃究轉復命於噶。而寢之。比歲復往謁。噶語之云。已得之陝西畍中矣。

禿墨忒

國朝范昭逵從西紀略云。抵坤都倫。遙見一獸。自北向南。疾行如飛。風沙草石。隨之而起。鄉導曰。此獸名禿墨忒。猶華言狙狙也。見則多風。

⿰犭氐⿰犭危

國朝朱象賢聞見偶錄云。衛郡王御史惲⿰犭氐⿰犭危贊。其辭云。郡譙門西下。樣有石獸。左曰⿰犭氐。右曰⿰犭危。為狀特異。隱其齒而吻張。崩其角而顛亢。頂髮元委委。卷兩臏。世傳殷宮中故物。自衛縣移置於此。贊敘所述形狀。與今俗稱石獅子甚肖。必是此物。大率神羊之流。⿰犭氐與禮切。⿰犭危九毀切。

又王漁洋山人香祖筆記云。⿰犭氐⿰犭危二獸名。秉心忠直。今承天門內。華表項上者是。又衛輝府前亦是。此亦蒲牢贔屭之屬。而龍生九子。不載其名。

貎貅

國朝王士禎隴蜀餘聞云。貎貅產峨嵋。自木皮殿以上。林木間有之。形類犬。黃質白章。廐馴遲鈍。見人不驚。羣犬常侮之。其聲似念陀佛。非猛獸也。

獨象

宋彭乘墨客揮犀云。潭州多象。十數為羣。然不為害。惟獨象遇之。逐人蹂踐。至骨糜碎乃去。蓋獨象乃衆象中最獷悍者。不為羣象所容。故遇之則蹂而害人。

犴血

國朝趙學敏本草拾遺云。有客自川中來。帶有犴血。言此獸乃星禽。乃天上井宿。五百年一降於世以濟人。其降也。必於蜀。降之前三日。天乃大風。拔屋拔木。為降犴風。左右居民知犴必降。悉遷避之。求鐵工造蓮子鏃。鏃如橄欖形。而嵌其中。鏃上刻名以記。犴降之日。形如胡犬。有鱗。大十倍於象。首必朝歲星。蹲踞不動。土人從其後射之。矢集於身如蝟。三日後乃去。遺矢於地。各認所鑄以歸。其鏃頭有血一塊。大如橄欖。可入藥。自明洪武時曾一降。至今幾四百年。藥亦罕有存者。或有之。價同和璧。其治一切陰疽發背。奏效如神。

按自明洪武元年戊申。至國朝光緒癸未。五百十六年矣。然則犴又將降而胡不聞也。余謂淮南子道應篇言散宜生求天下珍怪。得元豹黃羆青犴白虎。是犴亦珍異之物。此殆即犴血耳。未必星精下降也。

申紅

國朝趙學敏本草拾遺云。猴經一名申紅。深山產猴聚處極多。每於草間得之。色紫黑成塊。夾細草屑。云是母猴月水也。治乾血癆。

按申紅之名甚新。惜未有其對。

黑牽牛名黑丑。國朝吳儀洛本草從新引摘元方云。鷄子清調黑丑。塗面上雀斑。又引聖濟總錄云。遲熱頭痛。黑丑七粒。砂仁一粒。研末。井華水調。灌鼻中。即愈。黑丑二字亦新。惜不能倒作丑黑。以對申紅也。

掃雪

國朝孟瑤豐暇筆談云。掃雪。似貂而小。長不及五六寸。毛短而勻。腹正白。雖非珍品。然頗輕煖。產西北口外。凡有貂之地。必有掃雪。貂之出入。以掃雪為前導。經過處皆無殘雪。故名掃雪云。

狐涎

宋曾敏行獨醒雜志云。祥符中。汀人王捷能使人隨所思想。一一有見。大抵皆南法。以野狐涎與人食而如此。其法。以肉置小口罌中。埋之野外。狐見而欲食。喙不得入。饞涎流墮罌中。漬入肉內。乃取其肉。曝為脯。而置人飲食間。又聞以狐涎和水頮面。即照見頭目。變為異形。今江鄉喫菜事魔者。多有此術。

按此等事。亦臨民者所宜知也。

黑大蟲

齊東野語云。畢再遇有戰馬。號黑大蟲。駿駔異常。再遇既死。其家以鐵絙縶之。適遇嶽祠迎神。聞金鼓聲。意謂赴敵。長嘶奮迅。斷絙而出。家人命健卒十餘挽之歸。好言戒之曰。將軍已死。汝莫生事累吾家。馬聳耳以聽。汪然出涕。長鳴數聲而斃。

按黑大蟲之名甚新。宋史張威傳。威每戰。不操他兵。有木棓。號紫大蟲。此兩名皆可喜也。

唐馮贄雲仙雜記云。哥舒翰有馬。曰赤將軍。翰愛之甚。常以朝章加其背曰。過吾北林兒遠矣。

按赤將軍之名亦奇。

碧雲霞

宋魏泰作碧雲騢一書。歷詆朝士。託名梅聖俞。碧雲騢者。馬有旋毛。意謂雖貴而不能掩其旋毛之醜也。此事人多知之。乃讀王闢之澠水燕談錄則云。太宗朝。府州折御卿貢馬。特異格不甚高。而日行千里。口旁有碧毛如雲霞。因目曰碧雲霞。上征太原。往來乘之。上下山嶺。如履平地。上則屈前足。下則屈後足。上下如坐安輿。不知登降高下之勞。圉人供芻粟或少侶。則嘶鳴奮躍蹄齧不已。此尤異他馬也。上崩。悲鳴

不食骨立。人不忍械。真宗遺從靈駕。至永熙陵。乃斃。詔與桃花犬同坎瘞。據此。則碧雲霞。又良馬也。雖霞騢字異。恐即一馬。而傳者異其名。魏泰之書。非特誣諸賢。并誣良馬矣。

周煇清波雜志云。煇嘗得碔砆一篇。亦若碧雲騢。專暴人之短。今人知有碧雲騢。不知碔砆矣。

狗挽車

癸辛雜識云。高麗以北。地名別十八。華言乃五國城也。其地極寒。海水皆冰。自八月即合。直至來年四五月。方解。人物行其上。如履平地。站車往來悉用四狗挽之。其行如飛。

元劉郁西使記云。至麻阿中。以馬挈拖牀遞鋪。負重而行疾。或曰。乞里乞四。易馬以犬。

獅犳小狗

明宦官劉若愚酌中志云。萬歷年間。神宮監掌印太監杜用。養一獅犳小狗。最爲珍愛。東廠李太監訪知之。指爲違禁。欲參奏。費千餘金。方得免。

按今北人尚喜畜之。俗書作哈叭。據此。當作獅犳。然字書無犳字也。

畫貓

國朝祝同書貫日齋塗說。引魏禧畫貓記云。俗傳二危合。畫貓。鼠輒避去。蓋宿與日並直危也。此說未知驗否。

貓魚

國朝王初桐貓乘。引武林市肆記。小經紀有貓窩。貓魚。又引夢粱錄。凡宅舍養貓。則每日有人供魚鰍。

貓食盆

國朝劉廷璣在園雜志云。明內官飼貓之器皿。用上號銅質鑄造。今宣爐內有貓食盆是也。

六技鼠

宋樓鑰攻媿集。跋東坡嘯軒詩云。易晉卦。晉如鼫鼠。釋文音石。五技鼠也。引本草螻蛄。一名鼫鼠。考說文注云。五技鼠也。能飛不能過屋。能緣不能窮木。能游不能度谷。能穴不能掩身。能走不能先人。是真螻蛄也。唐本又曰。六技鼠也。下又有云。能歌不能成曲。

按東坡嘯軒詩云。食土蚓無腸。亦作終夕吽。樓氏之意。則謂終夕吽者螻蛄也。非蚓也。此固未易臆。六技之說則甚新。是唐本說文與今異也。故表而出之。

粉紅色燕

國朝朱象賢聞見偶錄云。康熙間。吳郡之吉由巷。民家巢燕。哺三雛。一潔白。二粉紅色。時以爲奇。

紅唧唧

國朝張尚瑗石里雜識云。滇中有紅唧唧鳥。毛骨味趾。皆丹砂色。爲人捕得。輒撞腦碎而死。若麝之愛臍。投巖。善捕者必制之。不得自殺。取其臘供繪事。圖鳥於屏鄣。輒翔而下。下則軸上無鳥。頃復麗其處。若真具軟障之奇焉。

漠北白

唐段成式肉攫部載。漠北白。身長且大。細斑短臆。鷹內之最。生沙漠之北。

按此可與東海青爲勁對矣。

火鷄

國朝張元賡危言云。康熙十年。外國人有以火鷄入貢者。舟過閶門。出鷄船頭上。市人聚觀之。形赤色。與鷄同。飼以火炭如啄米粒。

秋風鳥

國朝丁星海湖北詩徵傳略。載明人蒙正發秋風鳥詩。注云。小鳥遇秋風而化。出惠州。其詩有秋風催水族。應候起沈淪之句。是亦物理之異者。

九頭鳥

明鄺露赤雅云。奇鶬十首。周公居東。惡聞其聲。命庭氏射之。血其一首。又云。九首者雄鶬。猶虺之九首者。曰雄虺也。

按太平廣記禽鳥部。引嶺表錄異云。鵂鶹乃鬼車之屬。或云九首。曾爲犬嚙其一。常滴血。血滴之家。必有凶咎。此語至今猶傳。赤雅謂是周公使庭氏所射。未詳所本。

又按奇鶬九頭。本郭景純江賦。而馬氏繹史。引衡波傳。有鳥九尾。孔子曰。鶬也。河上之歌云。鶬兮鶬兮。逆毛衰兮。一身九尾長兮。則又是九尾而非九頭。

鵲上梁

宋錢易南部新書云。崔圓妻在家。見二鸛擒巢。共銜一木。大如筆管。長尺餘。安巢中。眾忘不見。俗言見鸛上梁為貴。

按內子姚夫人曾見之。亦無他徵。

白鼠

唐于逖靈異錄云。陳大家貧好施。有一僧。每來求食。三載供侍如初。僧指庭中金櫻樹曰。此處造一佛堂。當有報應。陳不信。至夜。見一白鼠雪色。緣其樹。陳言於妻子曰。眾言有白鼠處。即有藏。遂掘之。得白金五十錠。

按今人每言白鼠為藏神。亦有所本。

朱砂鼠

國朝王漁洋香祖筆記云。黃山湯泉皆朱砂。天啓中。或浴於泉。見一鼠躍出。純赤。長尺餘。曰朱砂鼠。

按白鼠固不易見。朱鼠更為難遇矣。

鼠婚

日本人原善著先哲叢談云。物茂卿博識洽聞。無所不知。或問曰。世有鼠婚之說。何謂也。茂卿曰。事出某年某人所著小說。其書所載鼠類各屬名姓。矢口縷縷如注。

按中國有繪鼠婚為圖畫者。小兒嬉戲之物也。不圖彼國亦有之。物徂徠能言其所出。亦奇矣。惜所謂小說者。不知中國之書邪。抑彼國之書也。

舀被

水經渭水篇注云。關水又西南。逕雍縣故城南。昔秦文公之世。有伯陽者。逢二童。曰舀曰被。二童二雉也。得雌者霸。雄者王。

按史記索隱但言二童子名陳寶。無舀與被之名。且亦但言陳倉人遇二童子。不言其人為伯陽也。

木灰

宋蔡絛鐵圍山叢談云。西甌之地。春夏間。多有鸚鵡羣飛。人或得其雛。養視而教諸語言。初皆丹喙。中變而黑。度歲餘。乃復丹。始不變。此雄者也。號名鸚鵡。有喙常黑而不變。此獨雌者。號名木灰。

按今人知有鸚鵡。不知有木灰。

注輦國鸚鵡

宋劉敞公是集有一詩。題云。客有遺予注輦國鸚鵡。素服黃冠。語音甚清慧。此國在海西。距中州四十一萬里。舟行半道。過西王母。三年。乃達番禺也。

按此疑即今西洋諸國。通中華之始也。

鷹以聯計

太平廣記引冥報記云。唐交州都督遂安公李壽。性好畋獵。常籠鷹數聯。又引廣古今五行記云。唐則天初。京兆人季全閱。性好殺獵。常養鷹鷂數十聯。是唐時畜鷹以聯計。殆以一雙為一聯乎。

馬以颩計

癸辛雜識別集云。虜中謂一聚馬為颩。或三百疋。五百疋。

薩多羅解豬語

唐高彥休闕史云。咸通初。有渤海僧薩多羅。能通鳥獸之言。一日。與小朝客數人。將納涼於城西別墅。路遇牝豕引諸豝而行。喀喀有聲。一朝士戲曰。此豬有語否。對曰。巨豭顧諸雛云。行行向前。樹陰下喫飯。因縱轡以偵。果抵木陰。踞乳諸子。

按此與介葛盧之辨牛鳴。真天然對偶也。

泉州潭水鮫鱷

唐張讀宣室志云。泉州之南有山焉。下有潭水。深不可測。中有鮫鱷。常為人患。元和五年。一夕。閩南山有雷震暴擊。聞數百里。明旦。往視其山。摧劈石壁。數百仞殆盡。俱填其潭。潭水流溢。注滿四野。鮫鱷之血。遍若元黃。而石壁之上。有鑿成文字一十九言。字勢甚古。無能知者。有客傳其事至東洛。時故吏部侍郎韓愈為河南令。見而識之。其文曰。詔赤黑示之鱷魚天公卑殺牛人壬癸神書急急。詳究其義。似上帝責蛟螭之詞。

按文公驅鱷魚。人人知之。此事世罕知者。

蛇能人言

國朝陳鼎蛇譜云。喚人蛇。長丈餘。至數仞。廣西近交趾山中有之。伏草莽間。遇行旅過。輒大呼曰。何處來。那裏去。只此六字。甚清楚。音同中州。不知而誤應之。雖去隔數十里。蛇必至。至則腥風擁樹。排闥而入。吞應者去。人莫能制也。夜裏吽。亦蛇名。常至午夜。忽大聲呼救命不止者。蛇也。毋得輕啓戶。倉卒出。必為所害。交阯邱蟠山中有此蛇。肚裏餓。亦蛇名。色如竹葉。長尺許。不噬人。不畏人。前有兩

足。見人輒啼曰。肚裏餓。好事者投以瓜果食物。彼即接而哭之。可抑而玩也。然有毒。手近之。即浮腫。一二日方消。以上並見蛇譜。譜中異蛇甚多。此三種。皆能人言者。

蛇呼㚢㚢

宋周去非嶺外代答云。蚺蛇能食獐鹿。人見獐鹿驚逸。必知其為蛇。相率赴之。環而謳歌。呼之曰㚢㚢。㚢謂姊也。蛇聞歌。即俯首。

按㚢俗字。徙架反。俗呼姊。亦或以呼父之姊妹。乃蚺蛇亦喜聞是稱。奇矣。

水獺玉手

國朝孟瑤豐暇筆談云。余家舊有水獺玉手一隻。治骨鯁極效。康熙丁亥年。忽失之。手如雞卵大。色黃白。類陳佛手柑。而五指與人無異。特爪銳而微厚。有骨鯁者。以手撫喉下者三。則消矣。此手得之甚難。必繫大生獺於密室中。以魚置其前。令稍遠人走避之。獺欲食魚甚。而遠不可捺。則手自口中出。人從其後急掣得。以刀截其腕。腊之。然百不能一中也。若殺而求其手無有矣。

按此物甚奇。未見記載。

魚皁隸

明包汝楫南中紀聞云。鯽魚腰間。環有紅鱗一帶者。名魚皁隸。漁人得此。是年鯽魚必多。

魚鰕雞犬

明王士性廣志繹云。唐朝每聖誕。敕僧放生池放生。著為令。其放魚鰕而不放雞犬者。蓋內典六道。雞犬等為定殺業。魚鰕等為不定殺業故也。余謂雞犬宜作雞豕為允。

蟹鱧二物

國朝騎蹇道人蕫露庵襍記云。蟹生而母死。爭食其肉。水族之梟也。鱧生而母盲。以身飼母。水族之烏也。

按紀文達嘗言。蟹受湯鑊之苦。比他物尤苦。疑業報之最重者。今觀此則不足怪矣。至鱧為三厭之一。道家忌之。觀此則自不宜食。若謂其頭戴七星。且能禮拜北斗。轉失之誕矣。

海蜘蛛

國朝王漁洋香祖筆記云。海蜘蛛。生粵海島中。巨若車輪。文具五色。絲如絙組。虎豹觸之。不得脫。斃乃食之。

按蜘蛛絲。最黏而韌。余幼時。嘗見人家一蜘蛛網。有蛇長二尺許。死轉其中。竟不能脫。則海中蛛網。能制虎豹。亦無怪矣。

蚊大如蜻蜓

明金幼孜北征錄云。二十七日。發長樂鎮。草間多蚊。大者如蜻蜓。拂面嘬嚙。拂之不去。

隊隊

國朝趙學敏本草拾遺云。雲南有小蟲。名曰隊隊。狀如蝨。出必雌雄相隨。人得之。以賣於富貴家。價至四五金。盛以銀匣。置枕中。則夫妻和好。

寒蜓

漢應劭風俗通載太僕杜密譏劉勝位故大夫。見禮上賓。俯伏甚於鼈蟺。冷溼比如寒蜓。

按後漢書杜密傳云。劉勝位為大夫。而知善不薦。聞惡無言。隱情惜己。自同寒蟬。與此語句不同。蜓與蟬義亦有別。

鳴秋

國朝李斗揚州畫舫錄云。北郊蟋蟀。大於他處。土人有鳴秋者。善豢養。識草性。著相蟲譜。題曰鳴氏純雄秋。以此技受知於歙人汪氏。遂致富。

按今江浙間。多有養蟋蟀者。而鳴秋之名。則久晦矣。鳴氏僻姓。未詳所出。此姓此名。適宜此技。亦奇矣。

治三蟲藥

唐柳宗元龍城錄云。賈宣伯有神藥。能治三蟲。止熬黃柏木。以熱酒沃之。別無他味。一日過松江。得巨魚。投以刀圭藥。魚吸即死。吳江有蛟為害。以數刀圭投潭中。老蛟死。浮於水。水蟲莫知數。皆藥死。

按此說未知信否。姑記其說。

癆蟲

唐段成式異疾志云。河南劉崇遠。有妹為尼。居楚州。常有一客尼寓宿。忽病瘵。瘦甚。且死。其妹省之。眾共見病者身中。有氣如飛蟲。入其妹衣中。遂不見。病者死。妹亦病。俄而劉氏舉院皆病。

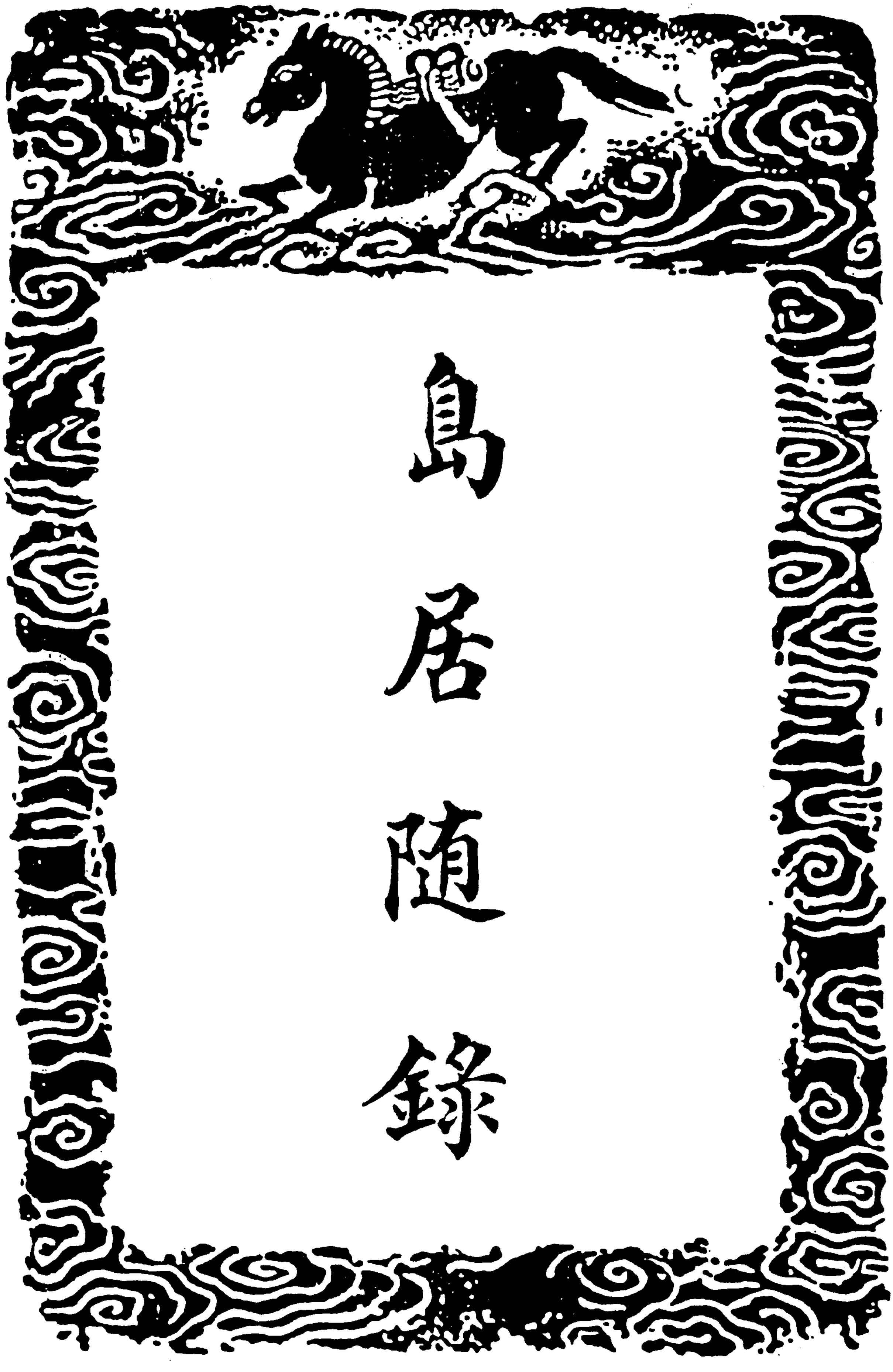
按此。即今俗所謂螃蟲也。

蛺蝶詐死

宋王得臣麈史云。余少時。季秋末。於草際得一小蛺蝶。怪其非時。取視之。則斃於掌中。久則栩栩然飛去。蓋詐死以逃生也。

按此。則東坡所賦之黠鼠。不足怪矣。

茶香室叢鈔卷二十三終



島居随錄

清　盧若騰著

島居隨錄

島居隨錄提要

是書為有明同安盧牧州氏所著計凡六卷宇宙間色色形形無不搜其奇辨其異相感相成相背相戾相戕賊一一載之朗若列眉可與張華博物志相頡頏

序

有明貞臣曰盧巡撫牧洲先生遭時棣亭卓然以文章氣節與閩士相砥礪士林至今重之讀其書益復哀其志悲其遇而想見其為人也林子瘦雲倜儻而嗜古得先生島居隨錄質同拱璧顧不欲私為枕祕將以壽諸梨棗竊聞先生著書等身乃文集僅有存者又聞其留菴值筆二卷甚佳皆經史及諸子中心得之語應尚在人間是書亦頗佚其後半宂日若獲裒成全集以饗學者之心斯則瘦雲之上願也是書似專為格物而作夫不物於物所以物物蓋將自元會運世言之寅開而戌閉始於乾品物流形訖於未濟辨物居方也自蠢假觭終言之卯開而卯閉和同不可以內一南而物生始萌不可以羸一壯而物成也孳子紐丑亥以二首法乾元坤元六身象六子陰陽闔闢互為其根蔣成告甘荼成告苦敦寶豆貫珍若天賜至焉諸橫生盡以養縱生盡以養一丈夫夫然故物理可得而推人極可得而立也且物生而有象象而滋滋而數數不可窮也名以命之類以從之探絪緼之原通消息之故博蘩賾之彙極蟲沙之變然則是書雖連犿無傷也劇於目怵於心驚猶鬼神其言若河漢而無涯也其間珠連繩貫似有脈絡分別部居似有次第令皆不敢妄為附會猶討先生當顛覆流離之際憤時事不可為欲以澎湖作田橫之島自托殷頑日與波臣為伍所見皆蠻煙瘴雨駭人警舍可驚可愕之狀羈孤窮窶傾跌至八九不悔而猶抱遺編究終始非直比張華之博物齊諧夷堅之志怪也其離騷天問之思乎

道光辛卯至日汀歸化後學羅聯崇序

島居隨錄目次

卷上
物生
物交
生化
感求
卷下
制伏
反殊
偏特
物宜
詭異
比類

道光丁亥鄉人吳君體士贈樹梅以鄉先賢盧牧洲先生島居隨錄稿本二冊蠹粉剝落遺去比類一門辛卯冬屬傳君醇儒訪於盧君達時遂得完璧正訛補闕亟付梓人經始於是歲十二月越明年九秋書成達時牧洲先生之姪孫也

島居隨錄卷上

清　同安盧若騰著

物生

計然曰。人受命於天地。變化而生。一月而膏。二月而脈。三月而胚。謂如水泡之狀。四月而胎。謂如水中蝦蟇胎也。五月而筋。六月而骨。謂血氣變為肉。肉為脂。脂為骨也。七月而生形。八月而動。九月而躁。十月而生。

陳楚之閒。凡人獸乳而雙產謂之釐孳。秦晉之閒曰健子。趙魏之閒曰孿生。

孿生有隔日隔月者。殷祖甲以卯日生囂。已日生良。嘉靖初。京師民米鐵妻。二月十一日生一子。十二日生一子。十三日生一子。萬歷年閒。工部范鈁妻生一女。四閱月矣。又生一男。

人有不及十月而生者。魏略云。黃牛羌人。孕六月而生。博物志云。荊州極西南界至蜀諸民曰獠子。婦人妊娠。七月而產。今人孕七月八月生者。常有之。七月者多可育。八月者多難育。七變而八不變也。宋濂七月生。

人有過十月而生者。伏羲母孕十二年生。黃帝母孕二十四月生。堯契禹及漢昭帝母皆孕十四月生。又漢武帝內傳云。王夫人孕十四月而生武帝。晉書云。苻堅母孕十二月生。十六國春秋。劉淵母孕十五月生。劉聰母亦孕十五月生。慕容盛母孕十三月生。李雄十四月生。前涼錄索綏云。老子母懷孕十年乃生。老子傳又云。胎八十一年乃生。太平廣記。葉法善十五月生。博物志云。大人國其人孕三十六年。生而白頭。唐李泌母周氏。懷孕三年生泌。泌始生。髮即至眉。宋供奉官郭坦母孕二十二月生。萬歷年閒。中書馬呈德。大同人。其妻孕八歲而生子。子亦不甚大。但髮長尺。張舜民畫墁錄云。鳳翔婦與黃冠通姦。即妊。不能決。在禁中四年。至英廟登極。赦到宣竟。而婦生子。髮被面。齒滿口。余未之信。至岐下取案文閱之。不誣。異苑云。太原溫磐石母懷身三年。然後生。墜地便坐而笑。髮覆面。牙齒皆具。宋林靈素。永嘉人。母孕二十四月而生。

人有不因交合而孕者。太昊母華胥。履巨人跡。意有所動。青虹繞之。遂因而孕。黃帝母附寶。見大電光繞北斗樞星。照於郊野。感之而孕。少昊母女節。見大星如虹。下流華渚。感之而孕。顓頊母女樞。見瑤光貫月。感之而孕。帝嚳次妃慶都。感赤龍之精。孕堯。帝嚳元妃姜嫄。出野見巨人跡。心忻然悅而踐之。身動如孕。期而生稷。帝嚳三妃

簡狄祈於高禖。見玄鳥墮卵呑之孕契。瞽瞍妻握登感大虹而孕舜。一云感樞星之精而孕。禹母修己。一曰女狄。山行見流星貫昴。意感慄然。又於石紐山下泉中得月精如雞子。愛而呑之。遂孕。湯母扶都。感白氣貫月而孕。老聃母嬰敷。見日精下落如流星。飛入口中而孕。周昭王夫人觀白虹而有娠。生子兩手握拳不開。昭王咲之。即開。左手有文曰公。右手有文曰羽。遂賜姓翁氏。食采翁山。古哀牢國。即今雲南永昌軍民府也。相傳一婦名沙壺。浣絮水中。觸沉木有感。因孕產九男。其季子長而黠。遂推為酋長。魏書云。鮮卑兵投鹿侯。從匈奴三年。其妻在家有子。怪而殺之。妻言嘗行仰天視而雹入口呑之而生子。號檀石槐。後遂為鮮卑大人。梁王曇逸母晝寢。夢靈鳳集其身。因有娠。梁任昉母裴氏夢五色綵旗。四角縈金鈴。墜鈴於懷中。覺而有孕。徐陵母臧氏夢五色雲化為鳳。集其肩左。因而有孕。隋王通母銅川夫人。經山梁履巨石而有孕。遂生文中子。漢末零陵郡太守。有女悅門下書佐。令婢取其盥手水飲之而有娠。既而生子能行。太守抱兒使求其父。兒直上書佐膝上。書佐推之。兒仆地化為水。桓玄母馬氏。見流星墜銅水甕中如火珠。取入瓢呑之。有感而孕。後遂生玄。宋邵雍母李氏。因山行於雲霞間見大黑猿。有感遂孕。南史。東海有女國。二三月競入水。則妊娠。六七月產子。女人胸前無乳。項後生毛。根白。毛中有汁。以乳子。百日能行。三四年則成人矣。北史。竇泰之母。夢風雷而有娠。朝鮮靈巖郡西。有崔氏園。諺傳新羅人崔氏。園中有瓜。長尺餘。一家頗異之。崔氏女潛摘食之。歘然有孕。彌月生子。其父母惡其無人道而生。置之竹林。居數日。女往視之。鳩燕來覆翼之。還告於父母。父母往見異之。取而養之。及長為僧。名道詵。入唐傳一行地理法而還。後名其地曰鳩林。順慶府達州鴛鴦山有井。井側有巨人足跡。有女子履其跡而孕。生一子。棄諸野。馬牛避而踐。鴛鴦以羽覆之。母乃收而養之。長為高僧。即圭峰禪師也。宋書。百濟國出自槖離國。其王出行。其侍兒於後妊娠。王還欲殺之。侍兒曰前見天上有氣如大雞子來降。感故有娠。王捨之。後生男。王置之豕牢。豕以口氣噓之。不死。後從於馬閑。亦如之。王以為神。命養之。名曰東明。及長善射。王忌而欲殺之。東明乃奔走。南至淹滯水。以弓擊水。魚鼈皆為橋。乘之得渡。至夫餘而王焉。

人有不從產門出者。世本云。陸終氏娶鬼方氏之妹。謂之女嬇。是生六子。孕三年。啟其左脇。三人出焉。破其右脇。三人出焉。修已背折而生禹。簡狄胷折而生契。魏志云。黃初六年。魏郡太守孔羨表言汝南屈雍妻王氏。以去年十月十二日生男兒從右

腋下小腹上而出。其母自若。無他患痛。今瘡已愈。母子全安。異苑云。晉義熙中。魏興李宣妻樊氏懷妊。過期不生。而額上有瘡。兒從瘡出。長為將軍。名胡兒。又云。晉時常山趙宣母妊。身如常。而髀上作癢。搔之成瘡。兒從瘡出。母子平安。太康中。焉耆國王龍安遣子入侍。安妻妊娠十二月。剖脇生子。名曰會。後嗣為王。廣五行記云。李勢末年。涪陵民馬氏婦妊。從脇生子。母無恙。宋武帝時。武陵楊歡妻妊女。從股中生。至齊猶在。後魏肅宗熙平二年。并州祈縣人韓僧真女令姬。從母右脇而出。靈太后命付掖庭。野史云。莆田尉舍之左。有市人妻生男。從股髀間出。瘡合。母子無恙。浮屠氏言。釋迦生下摩耶之右脇。神仙傳言。老子生時。剖母左腋而出。嵩高記云。陽翟有婦人。妊三十月。乃生子。從背出。五歲便入山學道。為母立祠。曰開母祠。瑯琊抄云。成化中宿州一婦孕。脇腫如癰。及期兒從癰出。瘡痍隨合。其子名佛記兒。又成化十八年三月。宿州民張真妻王氏孕。當產。臍下右邊痛不可言。歷三月。腹右畔開裂。產出一男。鼻準中有黑痣。嘉靖四十年三月。真定一婦人。於右脇下產一男。甚雄偉。六歲而死。又隆慶五年二月。唐山縣民婦有孕。左脇腫起。兒從脇生。俱無恙。甲辰徐州一婦脇骨生一肉瘤。漸長如核大。皮益瑩薄。彌月兒從此產。

人生三子四子者甚多。王冰玄珠密語云。人生三子。主太平。人生三女。國淫泆。人生十子。諸侯競位。人生肉塊。天下饑荒。雖有此說。然從來未聞有一生十子者。按後漢方術傳云。南昌有婦人生四子。劉祇以問唐檀。檀以為京師當有兵氣。其禍發於蕭牆。此或一時之占驗。未必為定論也。唐哀帝時。潁州汝陰縣彭文妻。一產三男。宋至道三年。南劍民劉相妻。一產三男。永樂六年。山西靈丘縣民李天秀妻朱氏。一產三男。萬曆元年。沙縣民黃壽妻。一產三子。續已編。汝寧士燕生者。妻一乳三男。吳陵鍾知光州時。遇其家。生時三男出。皆髻秀。其髻一向左。一向右。一在中。以貌頗難別。故髻以識之。他日生率三子來州謁兒云。聞此有一乳三女者。與兒同年。欲求為配。陸奇之。為議而聘焉。石勒僭位三年。黎陽人陳武妻。一產三男一女。勒以為祥。賜乳婢一口。穀一百石。雜綵四十疋。拓跋魏高祖延興三年秋。秀容郡婦人。一產四男。四產十六男。唐永徽六年。淄州高苑民吳威妻。嘉州民辛道護妻。寶曆二年十二月。延州人賀文妻。皆一產四男。宋太平興國七年。雁門縣民劉習妻。產四男。祥符元年。高郵軍民王言妻。產四男。八年。永嘉縣民張保妻。產四男。元至元二十年二月。高州民張丑妻李氏。一產四子。三男一女。大德元年十一月。遼陽打鴈孛蘭奚戶那懷妻和

里逵。一産四男。十年正月。江州湖口縣民方丙妻甘氏。一産四男。致和元年。當塗縣楊泰妻吳氏。一産四子。嘉靖十一年。當塗縣民吳倫妻。一産三男。一女。萬歷年間。大同民一産四男。三十六年十一月二十二日。福州東門守軍蘇九郎妻鄭氏。一産二男二女。侯甸西樵野記。載天順間。揚州民家一産五男。體貌無異。無一夭者。母亦無恙。陸粲庚巳編。載武進人張麻妻。一産五男。成化間。嘉善縣蘇先妻。初乳生三子。再乳生四子。三乳生六子。萬歷庚寅。宿州村民婦。一産七子。膚髮紅白黑青諸色各異。以為妖也。潛瘞之江滸。里有富長者。夜夢神謂曰。明日有七將軍在陋過爾門。宜救之。當獲福佑。長者趨覘門外。果見所識人抱一筐。衣覆其上。發視之。問知其由。以錢勞之。語曰。是兒神已托夢於我。我當鞠之。爾但歸報已瘞。勿泄也。越三年。婦老。竟無子。頗聞有在富長者家。訪得之。屬人懇求。長者曰。神以兒屬我。安有還理。於是與兒。兩兩家並子之。嘉靖六年。河間民李公富婦陳氏。一産七女。○弇山堂記戊午舉人顧合璧。聯璧。其父四舉胎八子。與周八士同。○獨異志。淮南程幹。本富人。二年間為水火蕩盡。妻茅氏。連八年孳生十六子。相持行乞於市。○宋乾道年。湖州城西婦。孕過期。産子如指大。五體皆具者百餘。蠕蠕能動。

男人有生子者。宋史云。宣和六年。都城有賣青果男子。孕而生子。蓐母不能收。易七人始娩而逃去。西樵野記云。嘉靖乙酉。橫涇傭農孔方。忽患膨脹。憒憒幾數月。自脇産一肉塊。剖視之一兒。肌體毛髮悉具。周文襄忱撫姑蘇時。有報男子生子者。周不答。但目諸門子曰。汝輩慎之。萬歷丁巳正月二十八日。寧波府奉化縣後陽村男子張一。産兒自穀道出。一與同村盧某負販出往。托宿必與偎若夫婦然。兒之孕。似盧為之父。

人有生於獸者。史記秦孝公二十一年。有馬生人。異苑云。漢末有馬生人。名曰馬異。及長亡入胡地。漢靈帝光和元年。司徒長史馮巡馬。生人。風俗通曰巡馬生胡子。問養馬胡蒼頭。乃奸此馬以生子。梁時有村人韓文秀。見一鹿産一女子在地。遂收養之。及長與凡女有異。遂為女冠。梁武帝為別立一觀。號曰鹿娘。後死入棺。武帝致祭。開棺視之。但聞異香。不見骸骨。蓋尸解也。遂葬棺於毘陵。因號其葬處為真山。在今江陰東一十八里。唐乾符二年。河北馬生人。中和元年九月。長安馬生人。泰州治東四十里天目山。仙人王治。隱居於此。有五色鹿。産一女於山左草莽間。聞啼聲往視之。見鹿乳焉。治挈養於菴。至七歲為築鹿女臺居之。治飛昇後。女欲南渡。邑人餞之江浦。云後百年復來。履江水而去。景雲二年十一月。山忽鳴。聲聞遠近。會敕遣天台山女道士王妙行。行天下名山大川。洞天福地。投金龍玉璧。王妙行即鹿女。計百年矣。西甯志云。西羌之先。為木渾可汗子孫。乃狼種也。隋書。突厥之先。國於西海之上。為鄰國所滅。只留一小兒與牝狼交。狼有孕。兒復被殺。狼逃至高昌之西北。後生十男。其一姓阿史那氏。最賢。遂為君長。

人有生於竹木者。漢時夜郎女子。浣溪上。有三節竹流至足間。聞嬰兒聲。剖竹得男。收養之。及長自稱夜郎王。以竹為姓。隋時黎陽人王德祖。撤其皮。見一孩抱胎而出。因收養之。至七歲問誰育我。具以實告。因林木而生。名曰梵天。後改梵志。作詩諷人。甚有義旨。蓋菩薩示化也。劉宋時。東陽鎮朱氏。聞木巢中兒啼。收育之。後為高僧。即寶誌公也。

凡物九竅者胎生。八竅者卵生。而人又有生於卵者。博物志。徐君宮人娠而生卵。以為不祥。棄之水濱。有犬名曰鵠倉。獵於水側。銜歸。獨孤母以為異。覆煖之。遂蛂生兒。生時正偃。故以為名。徐君宮中聞之。乃更錄取。長而仁智。襲君徐國。即徐偃王也。後鵠倉臨死生角而九尾。實黃龍也。尸子云。徐偃王有筋無骨。平陽志。晉永嘉中有韓

媼者。偶拾巨卵。歸育之。得嬰兒。字曰橛。方四歲時。劉淵築平陽城不就。募能城者。橛因變為蛇。令媼躡灰誌後。曰。憑灰築城可立。淵果然。淵怪之。遂投山穴間。露尾數寸。忽有泉湧出成池。後人名為金龍池。在府城西南。雷州志。陳時民陳氏獲一卵。圍及尺餘。攜歸。忽一日雷震而開。生子。有文在左手曰雷。在右手曰州。及長名文玉。陳大建三年。拜本州刺史。多善政。沒而神靈。立廟以祀。名雷公廟。在府城西南。瓊州志。建安縣南四百里五指山。一名黎母山。一云婺女星見此山。因名黎婺。後訛呼黎母。黎母廟在府城西。舊傳雷攝一卵在山中。生一女。歲久有交阯蠻過海採香者。因與成婚。子孫甚衆。是為黎母。乃黎人之祖也。故郡建廟祀之。唐時南詔洱海邊。漁者得雕卵。破得嬰兒。乳之長成。人稱為宗摸師。能以符咒化水土為酒食。千百人皆醉飽。一日化為鵰。飛集高興寺。不知所止。高興寺在玉案山崇福寺之北。今屬賓川州。宋書。高句麗其先出夫餘。王嘗得河伯女。因閉於室內。為日所照。引身避之。日影又逐。既而有孕。生一卵。大如五升。夫餘王棄之與犬。犬不食。與豕。豕不食。棄於路。牛馬避之。棄於野。衆鳥以毛茹之。王剖之。不能破。遂還其母。母以物裹置煖處。有一男破而出。及長字之曰朱蒙。其俗言朱蒙者。善射也。夫餘之臣謀殺之。朱蒙走至紇升骨城。遂

居馬號曰高句麗。因以高為氏

人有生異類者。漢竇武母產武。而並產一蛇。投之林中。後母卒。有大蛇徑至喪所。以頭擊柩。若哀泣者。少閒乃去。漢末張魯女。浣衣石上。感赤光之祥。而懷孕生二龍。及女死將殯。柩車忽騰躍升山。遂葬焉。今謂之女郎山。在成都府溫江縣。一云今漢中府洋縣大龍小龍二溪。即張魯女生龍處。溪邊大石山有赤書展漢二字。庾信詩所云南圖女郎砧也。晉太康閒。豐陽農人任谷。倦臥樹下。夢羽衣人與淫。遂期羽士復至。以小匕抉其腋下。出一白蛇。羽士挾蛇徑去。谷陽漸痿。貌類寺人。又詭言道術。得入宮。次寺人籍。永嘉中。吳郡萬詳婢。生子。鳥頭兩足馬蹄。一手。尾黃。大如枕。愍帝建興二年十一月。枹罕令嚴根婢產一女。一龍。一鵞。其龍子色似錦文。常就母乳。遂見神光。少得就視。未幾。帝竟淪沒。劉聰后劉氏。產一蛇一虎。時平陽雨肉。長三十步。廣二十七步。旁有哭聲。晝夜不絕。與聞百里。劉后所生一蛇一虎。各害人而走。尋之不得。頃之見於隕肉之旁。俄而后死。諸妖俱不見。東晉隆安中。吳郡有繆氏家於陽山之下。其女始笄。因出歸途日暮欲雨。忽遇白衣老人。假館避雨。語竟遂失老人所在。已而有娠。父母惡而逐之。乞食於鄉。踰年三月十八日。產一肉塊。棄之水中。塊忽破。有白龍出。蜿蜒母前。母驚仆地。須臾雷電晦冥。風雨交作。良久開霽。白龍復還產處。視母已死。乃飛騰而去。於是鄉人葬其母。仍建廟祀之。每歲是日龍必歸省。見形或長桑丈。隱顯於衆山。或小如蜥蜴。依伏於廟側。暴風雷雨。則其驗也。今白墡嶺前有龍湫靈濟廟是也。梁武帝太清元年。丹陽有莫氏妻。生男。眼在頂上。大如兩歲兒。墮地便言曰。兒是旱疫鬼。不得住。母曰。當令我得過。鬼曰。有上官。何得自由。母可急作絳幘。故當無憂。母不暇作絳幘。以絳繫髮。自是旱疫者二年。揚徐兗豫尤甚。隋大業四年。鴈門米谷村有一婦人。生一肉卵。大如斗。埋之。後數日。所埋處雲霧晝合。從地雷震而上。視之洞穴。失卵所在。六年。趙郡李來王婢。產一物。大如卵。唐大順中。資州王全義妻孕。而漸下入股至足。大拇指拆而生珠。漸長大如杯。建昌府南豐縣八十里有龍母墓。宋熙寧間農夫游戲妻劉氏。浴於溪。遇黃犬逼之。有娠。期年產兩鮎魚。驚異。以大缸貯之水中。須臾雷電晦冥。失魚所在。後三日劉死。葬於溪東礦阜之上。數日大雨。溪漲。衆見兩魚循繞墓旁。所行處地輒陷。疑以為龍也。

人有幼生老生者。滿頃楮記室戴元順帝至元三年。民間訛言拘刷童男女。以故婚姻不問長幼。平江蘇達卿。時為上海縣吏。有女年十一。贅里人浦仲明之子為婿。明年生一子。遼史。載金始祖玉普妻。年六十餘。生二男一女。又留青日札載唐張登妻孟媪貌類其夫。登事郭汾陽。既死。媪偽為丈夫衣冠。稱為登弟。繪事汾陽。汾陽嘉媪年已七十二。畢中累奏兼御史大夫。忽思老而悲獨。遂改適三原縣董橋店潘老為夫婦。復誕二子。曰滔。曰渠。滔年五十有五。渠年五十有二。媼年百餘歲。人呼為張大夫。此皆異常之事也。

人有多子者。漢中山王勝。有子百二十人。晉慕容廆之弟吐谷渾。有子六十人。胡蕃嗣子世隆又有庶子六十人。北燕王馮跋有子百餘人。姚弋仲有子四十二人。蕭梁鄱陽王耿。男女百人。宋張耆有子四十二人。或傳耆閉窗直廐舍。先以馬合。縱婢隨觀。從而御之。罔不成孕。李仙哲真州揚子縣人。任本州刺史。生男女六十九人。子孫蕃見。咸忘其年名。披簿以審之。晉藩慶成端順王奇瀕。有子百人。嘉靖三十四年冬。王壽八十。撫臣王崇上疏。乞請旌表。詔賜書嘉奬。賚以金帛。

物交

龍與牛交則生麟。與豕交則生象。與馬交則生龍馬。埤雅云。龍卵生思抱。雄鳴上風。雌鳴下風。因風而化。龜鼈亦卵生思抱。一云龜思鼈望。生卵於水濱岸旁。隔岸以目望日出入。朝東夕西。觀三七而成也。

釋典云。龍交則變為二小蛇。

陸佃云。蛇交龜則生龜。交雉則生蜃。類書云。蛇與雉交而生子曰蟂。似蛇四足。能害人。陸禋云。蟂音梟。即蛟也。或曰蜃也。魯至剛云。正月蛇與雉交。生卵。遇雷即入土數丈。為蛇形。經二三百年。乃能升騰。卵不入土。但為雉耳。

鼈交雄常負雌。其勢在尾近背上。

蛇交雄入雌腹。已即退出。龜雌雄尾交。或云龜無雄。與蛇交即孕。龜與蛇交誠有之。謂其無雄而不能相交。則非也。

抱樸子云。螣蛇不交。變化論云。螣蛇聽孕。

鰻鱺魚有雄無雌。以影漫於鱧魚。則其子皆附於鱧鬐而生。故一名鱧鱺魚。按許慎說文云。鱺與鱧同。或云鮎亦產鱧。或云鰻與蛇通。

瑇瑁一名玳瑁。陸佃云。瑇瑁不再交。望卵抱影。謂之護卵。

鶴以聲交。鷺以目交。鵁鶄睛交。鴝鵒足交。螣蛇聽交。野鵲傳枝。老鸛過氣。鵜鶘接影。鴛鴦交頸。蝴蝶絡緯。蟋蟀皆以鬚為鼻。交亦在鬚也。龍鷄莎鷄皆雄鳴上風。雌鳴下

風自然成孕也。雀交不一。雉交不再。凡鳥皆雄求於雌。惟雀與鶉鶩鳶則雌求於雄也。

禹貢。導渭自鳥鼠同穴。唐孔穎達注疏云。一鳥一鼠共雌雄同穴而處。山因得名。有親見之者云。鳥形色似雀而稍大。頂出毛角。鼠狀如人家常鼠。但唇缺似兔。蓬尾似鼬。與鳥狎昵。有類雌雄。閩之土人所說皆然。

鶴聲交而孕。一云雌雄相隨。如道士步斗。履其跡而孕。鶴音感而孕。以視而抱。白鷁相眂而孕。鵁鶄睛交而孕。鸞以目盼而受胎。

雉交不再。將卵時。雌避其雄而潛伏之。否則雄食其卵也。

雌鴝交時以足相勾從鳴。如鼓翼相鬭狀。往往墮地。人或就而掩之。取其勾足為媚藥。故王荊公字說云。鴝從句。鵒從欲。

北戶錄云。孔雀不匹。以音影相接而孕。或雌鳴下風。雄鳴上風。亦孕。冀越集云。孔雀雖有雌雄。將乳時登木哀鳴。蛇至即交。故其血膽猶傷人。禽經云。孔雀見蛇則宛而躍者是也。

續博物志云。瞻抱者。鶴鸛鶴也。影抱者。龜鼈黿也。象交在水中以胸相貼。許慎云。三年一乳。或云五歲始產。六十年骨方足。

易通卦驗云。立秋虎始嘯。仲冬虎始交。或曰。月暈時乃交。又云。虎交不再。

貓犬逢春秋交。

虎以大寒日交。七月而生。

蠡螽雌者與蚯蚓交。郭璞贊云。蚯蚓土精。無心之蟲。交不以分。雌於蠡螽。是矣。

博物志云。蠶三化。先孕而後交。不交者亦產子。子後為蠶。皆無眉。目易傷。收採亦薄。

南方異物志云。高魚似鱒。有雌無雄。二三月與蜥蜴合於水中。其胎毒人。高魚一名石斑魚。亦與蛇交。

道藏經云。蝶交則粉退。蜂交則黃退。

鵁純雌無雄。與他鳥合。鰌魚與他魚牝牡。故莊子曰。鰌與魚游。

盧蟲一名土鼈。一名簸箕蟲。與燈蛾相牝牡。

生化

地鏡圖云。黃金之氣赤。夜有火光及白鼠。銀之氣入夜正白。流散在地。其精變為白雄雞。銅氣之精為馬。為僮。鉛錫之精為老婦。

廣輿記。載占城國有金山。山石皆赤色。其中產金。夜則飛出。狀如螢火。

鐵受太陽之氣。始生之初。鹵石產焉。一百五十年而成磁石。二百年孕而成鐵。又二百年不經採鍊而成銅。銅化為白金。白金化為黃金。今取磁石碎之。內有鐵片可驗。

丹砂受青陽之氣。始成鉚石。二百年成丹砂。而青始孕。又二百年而成鉛。又二百年成銀。又二百年復得太和之氣。化而為金。諸金皆不若丹砂金為上也。

雄黃變鐵。雌黃變錫。

白茅根乾之。夜視有光。故腐則變為螢火。

葱變為韭。老韭變為莧。

唐元宗天寶三載。武威番禾縣醴泉湧出石。化為麵。貧民取食之。憲宗元和四年。山西雲蔚代三州山谷間。石化為麵。人取食之。宋真宗祥符五年。慈州民饑。寍鄉縣山生石脂如麵。可作餅餌。仁宗嘉祐七年五月。鍾離縣地生麵。哲宗元豐三年。青州臨朐益都石皆化麵。人取食之。

嶺南有樹小兒樹蛺蝶。及獨腳蜂獨腳蟻。皆生於樹。其足連樹根。不能動搖。此氣化之類也。

酉陽雜俎云。嶺南毒禾。夜有光。經雨則腐。化為巨蜂。其喙若鋸。長三分。嚙人甚毒。

述異記云。晉末荊州久雨。粟化為蠡蟲害民。永嘉中。梁州雨七旬。麥化為飛蛾。

述異記云。梓樹之精化為青羊。又云千年木精為青牛。楓木之老者。化為人形。南中有楓子鬼。

古今注謂橘蠹化蝶。爾雅翼謂萊蟲化蝶。列子謂烏足之葉化蝶。酉陽雜俎謂壞綿裙幅百合花俱化蝶。北戶錄謂樹葉化蝶如丹青。一云朽麥化蝶。凡蠹蛹諸蟲至老俱各蛻而為蝶為蛾。朽衣物亦必生蟲而化。其色亦各隨其蟲所食花葉。及所化之物色。黑蛺蝶大如蝙蝠。橘蠹所化。北人或名玄武蟬。古度樹一呼那子。南人呼曰枇不葉而實。實從木皮中出。如綴珠璫。大如櫻桃。黃即可食。過則實中化蛾飛出。亦有為蚊子者。丹鉛錄云。有草蝶水蝶在水中。

異苑云。人髮變為鱓魚。抱朴子云。綦根化為蠅。陶隱居云。鱓是荇芩根所化。

羅願云。水蠆化蜻蛉。蜻蛉仍交於水上。附物散卵。復為水蠆。

蠶置於綿絮筒中。久則餓死。死蠶於青草葉上。經宿霑露。則背拆化為青蟲飛去。

淮南子曰。孑孓為蟁。孑孓音吉厥。雨水中小蟲也。其行一曲一直。若無臂然。故名孑孓。孑無右臂也。孓無左臂也。一作子子。

蛆蠅之子也。蛆蛻化為蠅。蠅溺水死。得灰復活。故淮南子云。爛灰生蠅。水蛆長寸餘。色黑。夏末變為蚊。

抱樸子云。頭蝨黑。着身變白。身蝨白。着頭變黑。

蟀有化為促織者。健而善鬪。所當無不勝者。

蠐螬居糞土中。從夏入秋。蛻而為蟬。蝤蠐一名蝎。一名蠹。在朽木中。春雨後。化為天牛。王充論衡云。蠐螬化腹蜟。腹蜟折背出而為蟬。爾雅云。蜩馬蜩乃蟬之最大者。本生土中。云是蜣螂所轉丸。久而化成。此蟲至夏登木而蛻。酉陽雜俎載朽木化蟬。

列子云。朽瓜化魚。段成式云。補闕張周見壁上瓜子化為壁魚。即蠹魚也。亦名衣魚。蟫魚。蛃魚。白魚。

山氣多蠅。水氣多蚊。

蚊子化生於木葉及爛灰中。產子於水中。為孑孓蟲。仍變為蚊也。嶺南有蚊子木。葉如冬青。實如枇杷。熟則蚊出。塞北有蚊母草。葉中有血蟲。化而為蚊。江東有蚊母鳥。一名鷏。每吐一二升。

蝌斗生水中。蝦蟇青鼃之子也。二三月鼃蟇曳腸於水際草上。纏纏如索。日見黑點。漸至春水時。鳴以聒之。則蝌斗皆出。謂之聒子。所謂蝦蟇聲抱是矣。始出有尾無足。稍大則足生尾脫。月大盡則先生前兩足。小盡則先生後兩足。

蚯蚓蟄結時。能化為百合。

唐太和九年。鄭注箧中藥化為蠅數萬飛去。注始以藥術盡化為蠅者。敗死之象也。

吉弔生嶺南。蛇頭龜身。水宿。亦木棲。龍所生也。

龍能變水。又能變火。

續博物志云。鯨魚大者長千里。小者數千丈。一生數萬子。常以五月六月就岸上生子。七月八月導其子還大海中。其雌曰鯢。

石首魚至秋化為冠鳧。即野鴨。有冠者。頭猶有石也。

鱓魚一種蛇變。水缸中夜以燈照之。項下有白點。通身浮水上。不可食。

鱗蟲皆卵生。獨海鯊胎生。故其為魚也最巨。

鯉魚。鮪魚。皆能化龍。

烏賊魚一名墨魚。羅願爾雅翼云。九月寒烏入水。化為此魚。物類相感志云。烏賊遇小滿則形小。陶隱居云。是鶂烏所化。鶂一名青鶂。俗傳秦王東遊。棄筭袋於海。化為此魚。

嶺南有天蝦。其蟲大如蟻。秋社後。羣墮水中。化為蝦。人以作鮓食。

施州衛城南一百二十里蝦蟆池。多蝦蟆。方春水生。輒跳躑出岸閒。從渠丸爪。前趾變羽。隨衆禽飛去。土人嘗得於雀網中。

崔豹古今注云。遼海閒有飛蟲如蜻蛉。名縉紳。七月羣飛闇天。人食之。云蝦所化也。

埤雅云。蚌蛤無陰陽牝牡。須雀蛤化成。故能生珠。

羅願云。雀入淮為蛤。雉入海為蜃。蜃蛟屬也。吐氣成樓臺城郭之狀。將雨即見。與大蛤之蜃。同名異物。

禽經云。鸛伏卵。則逆月。謂向月取氣助卵也。

陶隱居云。鸕鷀不卵生。口吐其雛。段成式云是鶂鳥如此。鶂以名鶂。似鸕鷀而色白。人誤以為白鸕鷀也。

任昉述異記云。江淮中有獸。名能音耐。乃蛇精所化也。冬則為雉。春復為蛇。晉時武庫有雉。張華曰。必蛇化也。視之果有蛇蛻。

淮南萬畢術云。蝦蟇得瓜化為鶉。交州記云。南海有黃魚。九月變為鶉。又田鷄化鴽。鴽如鶉。色蒼嘴長。

雷州海中黃魚。每年九月化鳩。出水集叢樹。人網之輒獲。又羊肝魚。形斑頭大。尾有星。老則化蛇。

列子云。鼃化鶉。夏小正云。三月田鼠化為鴽。八月鴽化為田鼠。注云。鴽鶉也。鶉與鵪形狀相似。俱墨色。但有斑者為鶉。無斑者為鵪。又鎦績霏雪錄云。鼢鼠化鴽。鴽化鼢鼠。鼢鼠即田鼠也。隆慶辛未夏秋大水。新黃瀕江之地。鼢鼠遍野。皆鯽魚所化。鯽魚似鯽而小。又按許慎言。鼢乃伯勞所化。則化鼢之類亦多矣。

暑鼠因風入空木而化為蝙蝠。鼠亦化蝙蝠。蝙蝠又化魁蛤。

逸周書云。季秋雀入大水為蛤。臨海異物志云。南海有黃雀魚。常以六月化為黃雀。十月入海為魚。

張師正倦游錄云。海中有黃魚。能化鸚鵡。

張華禽經註云。仲春鷹化為鳩。仲秋鳩復化為鷹。故鳩之目猶如鷹之目。列子云。鷂為鸇。鸇為布穀。布穀久復為鷂。禽經又云。鳩生三子。一為鶚。鳩。鳲鳩也。非斑鳩。昔少皞氏以鳥名官。有祝鳩。鳲鳩。鶻鳩。雎鳩。鷞鳩五氏。鷞鳩即鷹也。鷹與鳩同氣禪化。故得稱鳩。

劉郁西域記云。皂鵰一產三卵者。內有一卵化犬。短毛灰色。與犬無異。但尾背有羽毛數莖耳。隨母影而走。所逐無不獲者。謂之鷹背狗。元至元間。史官熊太古經上都。過鵰窠站。站吏指後山上一穴云。往年鵰窠其中。生三卵。一為犬。一為蛇。竊疑之。後於脫脫丞相家見一犬。坐客咸指此犬為鵰所生。始知向者所聞不誣。

袁達禽蟲述云。虎生三子。一為豹。

郭璞云。貆猪自為牝牡而孕。張師正倦游錄云。南海有泡魚。大如斗。身有棘刺。能化為豪豬。豪豬即貆豬也。泡魚即魚虎。亦能化虎。述異記云。老則變為鮫魚。兔舐雄豪而孕。五月而吐子。一云望月而孕。

王廷相雅述云。兔以潦為鼈。以旱為兔。熒惑不明。則雉生兔。

鸛生三子。一為鶴。鳩生三子。一為鴞。鶻生三子。一為鴟。

莊子云。猵獺以猨為雌。列子云。羭變化為猨。王濟日詢記云。廣人言猨初生毛黑而雄。老則變黃。潰去勢囊。轉雄為雌。與黑者交而孕。數百歲黃又變白也。

猿五百歲化為玃。玃千歲化為老人。

豬羊孕四月而生。犬三月生。牛十月生。馬十二月生。虎七月生。象五歲生。鹿六月生。兔五月吐子。貓兩月生。鼠一月生。獼猴五月生。蟲八月化。

張耒雜志云。黃州兩頭蛇。一名山蚓。云是老蚓所化。行不類蛇。宛轉甚鈍。

續博物志云。兩頭蛇馬鼈食牛血所化。

續博物志云。泥壁未乾。揮涕其上。陰雨中化為蟲。狀如蚓。

俗傳燈蛾螢火所化。故慕光。

太平御覽云。豐年則蝗化為蝦。

蟾蜍吐生。鄉糞自其口出。

福州有蟲竹。叢生如蘆。每節生蟲如新蟬之未翼者。外無竅隙。隨竹而長。竹將枯乃穴其旁而出。

水鼠似鼠而小。食菱芡魚蝦。或云是小魚小蟹所化。牡驢交馬而生者為鸁。亦作騾。牡馬交驢而生者為駃騠。音決題。牡驢交牛而生者為馲駞。音宅陌。牡牛交驢而生者為騙騾。牡牛交馬而生者為駏驉。

列子云。青寧生程。程生馬。沈氏筆談云。秦人謂豹為程。至今延州猶然。

啼猿之地。蕨乃多有。每一聲遽生萬莖。

郭義恭廣志云。鴞楚鳩所生也。不能滋乳。如騾駏驉焉。

安南龍門江旁有穴。多出鸚鵡魚。色青綠。觜曲而紅。往往化龍。

通典云。老雕入海為珹。珹一名珂。即馬軻螺也。或云牡蠣是百歲雕所化。

竹蠹生諸竹中。狀如小蠶。老則羽化為硬翅之蛾。

雷州海中有鯊魚。長四五尺。虎頭鯊體。黑紋鱉足。脊背有骨刺。能食人。春暮時陟於海山之麓。旬日而化為虎。惟四足難化。經月乃成。或云虎紋直而疎者。鯊化也。炳炳成章者。常虎也。

異物志云。鰽魚初夏從海中泝流而上。長尺餘。腹下如刀。肉中細骨如毛。云是鶴鳥所化。故腹內尚有鳥骨二枚。其鳥白色如鷖。羣飛至夏鳥藏魚出。鰽音遒。亦作鯯。一名鱭魚。一名鱴魚。一名鮆魚。一名魛魚。又鰷魚亦名鮂魚。與此同名異物。

述異記云。晉太康中。會稽郡蟛蜞及蟹皆化為鼠。蟛始變者有毛而無肉。大食新稻。

又云。江中魚化為蝗而食五穀者。百歲為鼠。虎魚老者為蛟。

楊柳春初開花。春晚花中結細黑子。蕊落而絮出。如白絨。因風而飛。子着衣物能生蟲。入池沼即化為浮萍。其子與絮相連。神農本草經謂柳花一名柳絮。非也。

萬畢術云。白青得鐵即化為銅。白青一名碧青。一名魚目青。

登州文登縣海濱成山有牛島。常以五月有海貍上島產乳。逢人則化魚入水。

鱧魚是公蠣蛇所化。性至難死。猶有蛇性。然亦有相生者。

廣東海鯊變虎。近海處人多掘為坎。候其前生兩足。緣坡而上。則襲取食之。若四足俱上坡則能食人。而不可制矣。

南夷滿剌加國山有黑虎。或變人形。入市殺人。

魚化龍時。必雷為燒其尾乃得化。虎化為人。其足無踵。其尾不化。須得燒去乃化。

以盆覆寒食飯於暗室地上。入夏為蜘蛛。

孫權棄殘鱠於中流。化為王餘。即銀魚也。越王弩弦。化為秋苜。

朽葦為蛬。腐菌為蜂。稷米為鯽。芹根為蛆。

老貐為獲。猴為玃。兔鬣為熊。鼠負為蟾。

水蠆為蟌。老雞為蜧。蝦蟇為鶉。黃魚為鸚鵡。紺蝶為青蝦。蝴蝶為鴝。撥鴝為乾骨餘鳥也。

搜神記云。蟋蟀朽葦所化。

老服翼為魁陸。沙魚之斑者為鹿。

海鰌魚。身首短於常鰌。二八月羣至數百。騰於沙嶼。移時為鳥。俗呼火鳩。

鶬鶊一名巧婦。化輒為鵰。

夏雀生鶉。桃蟲化鵰。蝴蝶化魚。

黿卵如鶉子。一產三百。

孚乳者。鼈以夏。蚌以秋。鷄三十日而化鵞二十日而化。

人有化為石者。辰州府盧溪縣辛女巖有石。屹立如人。相傳高辛氏女於此化為石。河南府登封縣嵩山有啟母廟。相傳啟母化為石。啟生其中。漢元封元年。武帝幸緱氏制曰。朕用事華山。至中岳。見啟母石。廣德州金牛嶺。相傳寺僧逐一金牛至此。牛入洞中不出。僧亦化石立洞外。鄧州新野縣太平府當塗縣俱有望夫石。乃貞婦望夫所化也。宋紹定元年。崑山石工采石於馬鞍山。山摧工壓焉。越三年。他工采石。聞其聲相呼應如平生。報其家。鑿山出之。見其妻喜曰。久閉乍風。肌如裂。俄頃化為石。貌如平生。又幽明錄云。陽羨小吏吳龕。於溪中拾一五色浮石。歸置牀頭。至夜化為女子。則石亦能化為人也。盛宏之荊州記云。臨賀馮乘縣東五里。有故縣廟。相傳漢

淮南王安被誅。其子奔逋來至。一夜忽化為石人。當縣門而立。百姓怪而觀之。其迫察者。手足每浥爛。

人有化為水族者。左傳云。堯殛鯀於羽山。其神化為黃熊。入於羽淵。黃熊。龍類也。漢靈帝時。江夏黃氏之母。浴而化為黿。入於深淵。其後時出。銀釵猶在其首。搜神記云。魏文帝黃初中。清河宋士宗母。浴於室。化為鼈。入於水。時復還家。吳孫皓寶鼎元年。丹陽宣騫母年八十。因浴化黿。兄弟閉戶衛之。掘堂上作大坎。實水其中。黿入坎游戲。一二日恒延頸外望。伺戶小開。便輪轉自躍入於遠潭。遂不復還。

人有化為獸者。淮南子云。牛哀病七日。化而為虎。搏殺其兄。述異記云。漢宜城郡守封邵。一旦化為虎。食郡民。呼之曰封使君。即去不復來。時人語曰。莫學封使君。生不治民反食民。異苑云。宋文帝元嘉中。高平黃秀入山經日。遂化為熊。隋開皇六年。霍州有老翁化為猛獸。唐顯慶二年。晉州有人化為虎。延載中。涪州民范端。化為虎。長安中。郴州佐史因病化虎。欲食其嫂。擒之乃止。而虎毛生矣。又憲宗元和二年。商州役夫將化為虎。眾以水沃之。乃不果。宋乾道五年。衡湘間人有化為虎者。宋劍州男子李忠病久。其子市藥歸。忠視之朶頤而涎出。子訝視父乃虎也。遂走而出。乃與母弟反閉其室。旋聞哮吼之聲。穴壁窺之。乃真虎也。萬花谷載唐李徽為御史。奉使嶺表。路出荊南驛。遇一虎躍出。返伏草中。曰幾傷吾故人。徽識其聲。是其友李積也。問之。曰。昨病發狂走入山谷間。化為虎。自是見人及鳥獸皆搏而啗之。向有一婦人銀擐臂。吾銜致水下。此去百步。君過則取之遺吾家。徽曰。君平生得無有自恨乎。虎曰。吾嘗私孀婦。其家常有害我心。吾因醉一家盡殺之而去。此為恨耳。顧微廣州記云。湞陽縣俚民一兒年十五六。牧牛。牛忽舐兒甚快。舐處悉白。俄兒病死。殺牛以供客。食此牛者男女二十餘人。悉化為虎。李元獨異記云。偽蜀李勢美人鄭氏。化為雌虎。一夕食勢姬三人。未幾勢為桓溫所虜。交州記云。龍編縣功曹左飛。曾化為虎。數月還作吏。蜀檮杌云。孟昶時百姓譙本。罵其母。忽然化虎。上城趙廷隱射殺之。郡國志云。滕州蠻人往往化貙。貙小虎也。有五指。博物志云。江陵有貙人。能化為虎。宋治秭蕭山縣民陳三。化為虎。

人有化為蛇者。隋書云。文帝七年。相州一桑門化為蛇。繞樹自抽。長二丈許。獨異志云。偽蜀李勢宮人張氏。有妖容。勢寵之。一旦化為大斑蛇。長丈餘。送於苑中。夜復來寢牀下。勢懼。遂殺之。

抱樸子云。狐狼猴玃滿三百歲。皆能變人。

人有化為龍者。述異記。載夏桀宮中有女子。化為龍。不可近。俄而復為婦人。甚麗而食人。桀命為蛟妾。告桀吉凶。台州府志。載吳尚書屈晃生子坦。坦偕其母自大固山徙隱於寧海之龍母山。坦尋化為龍。母亦尸解。葬其處。

人有化為蟲者。周穆王西征。君子化為猿鶴。小人化蟲沙。述異記。載楚莊王時。宮娥一旦化為野蛾飛去。又祝英臺化為蝶。祝本女子。幼與梁山伯為友。讀書於宜興縣國山東南之善卷洞。後化為蝶。古有詩云。蝴蝶滿園飛。不見碧鮮空。蓋詠其事。南齊建元二年。於其故宅建碧鮮菴。謝豹蟲。本人姓名。以羞死化為此蟲。見人則以爪掩面。如羞狀。此蟲聞杜鵑聲則死。

人有化為魚者。異苑。載晉末江州人年百餘歲。頂上生角。後因入舍前江中。變為鯉魚。角尚存首。自後時時暫還。容狀如平生。與子孫飲數日輒去。宋齊以來絕不復見。東海有懶婦魚。云是懶婦所化。以其膏照讀書紡績則暗。照歌舞飲宴則明。

人有化為禽者。炎帝之女溺死。化為精衛。常銜西山木石以填東海。蜀望帝化為杜鵑。王令寄冥生子。百鳥為養其雛。續搜神記云。丁令威化鶴。止於遼東華表之上。為

詩云。有鳥有鳥丁令威。去家千年今來歸。城郭如故人民非。何不學仙冢纍纍。

男有化為女者。華陽國志。武都丈夫化為女子。蜀王寵之。至亡國。漢書云。哀帝建平中。豫章男子化為女子。嫁人生一子。獻帝建安二十年。越雋男子化為女子。劉曜時。武功男子蘇撫。陝男子伍長平。並化為女子。隆慶二年。山西御史宋纁上言。靜樂縣民李良雨。娶妻張氏。已四載矣。後因貧。出其妻。自傭於人。隆慶元年正月。偶得腹痛。時止。二年二月初九日。大痛不止。至四月內。腎囊不覺退縮入腹。變為女人陰戶。次月經水亦行。始換女粧。時年二十八矣。

女有化為男者。洪範五行傳云。魏襄王十三年。有女子化為丈夫。漢末女子徐登。化為丈夫。有幻術。晉書云。惠帝元康中。安豐女子周世寧。八歲漸化為男子。至十七八而性氣成。又孝武帝康寧初。南郡女子唐氏。漸化為丈夫。劉聰時。內史女人化為丈夫。北燕馮跋。太平十七年二月。北部趙壽女。既嫁。化為男子。娶妻而無子。南史云。宋文帝元嘉二年。燕有女子化為男。唐書。僖宗光啟二年春。鳳翔郿縣女子朱齔。化為丈夫。旬日而死。宋乾道三年。永州文氏女。慶元三年。袁州黃念四女。括異志。廣州蕭氏女大娘子。並化為男子。嘉靖二十八年。大同右衛舍人馬錄女。年十七歲。化為男子。按京房易占云。男化為女。宮刑濫也。女化為男。婦政行也。又云。女子化為丈夫。茲謂陰昌。賤人為王。春秋潛潭巴云。男化女。賢人去位。女化男。賤人為王。

木有化為石者。抱朴子云。石桂芝生石穴中。有枝條似桂樹。而實石也。高尺許。光明而味辛。肇慶府城東斧柯山。一名爛柯山。上有王喬洞。洞側老樹二。柯化為石。枝葉猶森然。貴州普定分司署內有假山。山間有樹。根幹枝條皆石。而中有葉如槐。四季茂翠。開花似梅。微黃。嘉靖丁巳。僉事焦希程賦詩紀之。桂海虞衡志云。石柏生海中。一榦極細。上有一葉。宛似側柏扶疎。無小異。根所附著如烏藥。大抵皆化石矣。此與石梅皆奇物。海濱人常得之。

水蟲有化為石者。張師正倦游錄云。今之通遠軍。乃古渭州之地。渾源出焉。中有水蟲。蟲類魚。鳴。作覓覓之聲。見者即以挺刃擊之。或化為石。可以為礪石。名曰覓石。長尺餘。直一二千緡。兵刃經其磨者。刃光而不銹。亦奇物也。

應求

草木子云。精之榮以鬚。氣之榮以眉。血之榮以髮。類苑云。髮屬心。稟火氣而上生。鬚屬腎。稟水氣而下生。眉屬肝。稟木氣而側生。故男子腎氣外行而有鬚。女子宦人則

無鬚而眉髮不異也。

鮑景翔云。神為氣主。神動則氣隨。氣為水母。氣聚則水生。故人之一身。貪心動則津生。哀心動則淚生。愧心動則汗生。慾心動則精生。

立春節雨水。婦人無子者。於是日夫婦各飲一盃。還房有孕。取其資始發育之義也。

月令通纂云。正月初一至十二日止。一日主一月。每旦以瓦瓶秤日。視其輕重。重則雨多。輕則雨少。

二至前後。垂土炭於衡。兩端輕重均。陰氣至則土重。陽氣至則炭重。

周禮司烜氏以火燧取明火於日。鑑取明水於月。以供祭祀。按考工記云。銅錫相半。謂之鑑燧之劑。是火為燧。水為鑑也。高堂隆云。陽燧一名陽符。取火於日。陰燧一名陰符。取水於月。並以銅作之。謂之水火之鏡。（搜神記云。金錫之性一也。五月丙午日午時鑄為陽燧。十一月壬子日子時鑄為陰燧。）

麻知幾水解云。蜀江濯錦則鮮。濟源烹楮則皛。南陽之潭漸於菊。其人多壽。遼東之澗通於蔘。其人多髮。晉之山產礬石泉。可愈痂疥之麓伏硫黃湯。可浴瘋。胡仔漁隱叢話云。湯泉多作硫黃氣。浴之則襲人肌膚。惟新安黃山是朱砂泉。春時水即微紅色。可煮茗。長安驪山是礜石泉。不甚作氣也。朱砂泉雖紅而不熱。當是雄黃耳。有砒石處亦有湯泉。浴之有毒。

紹興府上虞縣蘭芳山。葛洪鍊丹井在焉。其泉作雄黃氣。泉出石間。石亦頗類雄黃色。

燒酒酵酒。得火氣則自焚。油滿百石。則火自生。油紙油衣油鐵。得熱蒸鬱。皆自生火。

山有薤。下有金。山有葱。下有銀。山有慈石。下有金若銅。草莖黃秀。下有銅器。山上有薑。下有銅錫。山有寶玉。木旁枝皆下垂。

婦人懷孕三月。用斧置床底。繫刃向下。勿令本婦知。當成男胎。以雞試之。一窠皆雄。

孫思邈云。婦人始覺有孕。取弓弩弦一枚。縫袋盛之。帶左臂上。則轉女為男。

水銀撒失在地。以川椒末或茶末取之。或以真金及鍮石引之即上。得鉛則凝。得硫則結。

博物志言。削冰令圓。舉而向日。以艾承其影。則得火。故艾一名冰臺。

博物志云。地種蜀黍。年久多蛇。

淮南萬畢術云。穫黍置溝。即生蠐螬。

啖棗多。令人齒黃生蟲。河東出棗。故嵇康養生論云。齒居晉而黃。

削梨蒂插於蘿蔔上。藏之。經年不爛。擣蒜罨香櫞蒂上。其香經久不散。金橘藏綠豆中。經時不變。

桑以構接則葉大。桑上接楊梅則不酸。

銀杏核兩頭尖。三稜為雄。二稜為雌。雌雄同種。其樹相望乃結實。或雌樹臨水亦可。

或鑿一孔內雄木一塊泥之。亦結。

橘下埋鼠則結實加倍。桑下埋龜甲。則茂盛不蛀。

埤雅云。柘宜山石。柞宜山阜。

馬與龍同氣。故有龍馬。而蠶又與馬同氣。故蠶有龍頭馬頭者。蜀人謂蠶之先為馬頭娘者。以此。馬頭骨埋於午地宜蠶。

陳藏器拾遺本草。載鳳凰腳下白物如石者。名鳳凰臺。候其棲止處。掘土二三尺取之。狀如圓石。白如卵者。是也。其說不知何所本。桂林府永福縣有鳳巢山。志載隋時雙鳳來巢。宋初復至。守臣以聞朝廷。遣使鑿巢下石。得美玉。物相感名。理固有之。

淮南子云。朱鼈浮波。必有大雨。

鼉純雌無雄。以蛇及龜為匹。故淮南萬畢術。燒龜脂以致鼉。

陶隱居云。以黑犬血灌蟹。三日燒之。諸鼠畢至。又安息香蟹脂燒之。俱能集鼠。

蚌孕珠如懷孕。故謂之珠胎。中秋無月。則蚌無胎。左思賦云。蚌蛤珠胎。與月盈虧。又螺肉亦視月盈虧。王充云。月令於天。螺消於淵。

蜆能候風雨。以殼飛。

瘞龜板於棗根。可以召雷。

鸛雀羣繞旋飛。謂之鸛井。必有風雨。蟻封戶。天將大雨。

顧渚山有報春鳥。春至則鳴。秋分亦鳴。似鸜鵒之類。鸘飛則霜。鷸飛則雨。鸍即商羊也。鷺飛則露。鸛鴿天寒欲雪則羣飛。暮鳩鳴即小雨。朝鳶鳴即大風。鳩鳥雄名睥日。雌名陰豬。睥日鳴則晴。陰豬鳴則雨。冬月兜車鳥夜飛鳴。自北而南謂之出巢。主雨。自南而北謂之歸巢。主晴。又諺云。朝鸎叫晴。暮鸎叫雨。鸎一作鸛。一名山鵲。鳩鳴有還聲者謂之呼婦。主晴。無還聲者謂之逐婦。主雨。又云。鳩雄鳴晴。雌鳴陰。

鸛鳥號鳴必主有雨。亢鶴羣飛可以候霜。一云。鸛俯鳴則陰。仰鳴則晴。鸛鶴之類也。以其蒼色故曰鶬。

海燕忽成群而來主風雨。諺云。烏肚雨。白肚風。亦老鴉含水叫。雨則未晴。晴亦主雨。

鸛噪早報晴。名曰乾鸛。

喫鸛叫。主晴。俗謂之曬蓑衣。

鴉浴風。鵲浴雨。八八兒浴斷風雨。

鵲巢低主水。高主旱。

家鷄上宿遲主陰雨。母鷄背上負鷄鶵。亦主雨。

元鳥以春分來。秋分去。丹鳥以立秋來。立春去。伯趙以夏至鳴。冬至止。青鳥以立春鳴。立夏止。

感應志云。五酉日以白鷄左翅燒灰揚之。風立至。以黑犬皮毛燒灰揚之。風立止。

雉屬離火。鷄屬巽風。故鷄煮則冠變。雉煮則冠紅。

羅願爾雅翼云。本草言伯勞所踏樹枝鞭小兒令速語者。以其當萬物不能鳴時而獨能鳴。故以類求之也。

錢鼠其臭可惡。白日銜尾成行而出。主雨。即俗錢鼠是也。

狗肝色如泥土。臭味亦然。故人夜行土上。則肝氣動。蓋相感也。

猫兒喫青草。主雨。

狗爬地。主陰雨。眠灰堆高處。亦主雨。咬青草。主晴。向河邊喫水。主水退。

海馬海驢海牛海豬等。皮在陸地皆候風潮則毛起。

山獺出廣之宜州及南丹州。其性婬毒。山中有此物。牝獸皆避去。無偶則抱木而枯。婦人入山。獺聞其氣。即躍來抱之。牢不可脫。因扼殺之。其陰補人精氣。試之之法。令婦人摩手極熱。取置掌心。以氣呵之。即趯然而動。

猜獺無雌以猿為雌。故云猿鳴而獺候。

異物志云。鼠母頭腳似鼠。口銳蒼色。大如水牛。而畏狗。見則主水災。鼠母即鼷鼠也。

博物志云。山有沙者生金。有穀者生玉。土山多雲。鐵山多石。

博物志云。麒麟鬭而日蝕。鯨魚死而彗星出。嬰兒號婦乳出。

東溝內魚來攻水逆上。得鱧主晴。得鯉主水。諺云。鱧乾鯉濕。又鯽魚主水。鱠魚主晴。

續博物志云。鵲生應月。閏月益一節。芋以十二子為衛。亦應月之數也。

續博物志云。日月蝕而私者。生兒則多疾。日月晦朔弦望而私者。生兒則瘖瘂鉤紋。刀戾逐陣而私者。生兒多凶暴無禮。亦猶木日造麴而酸。水日造醬則生蟲。九焦日種穀則不生芽。六合日遣鬼。鬼不去。火日安蜂則窩苦。土日種麻則不生。

鸜鵒聞降真香煙則降。其糞能化石。

鶺鴒一名犁䳺。吳諺云。夏至前來謂之犁䳺。言主水也。夏至後來謂犁塗。言主旱也。

梅花開於冬。而實熟於夏。得木之全氣。故其味最酸。所謂曲直作酸也。人身肝為乙木。膽為甲木。舌木有四竅。兩竅通膽液。故食梅則津生者。類相感應也。

占書。欲知五穀之收否。但看五果之盛衰。李主小豆。杏主大麥。桃主小麥。栗主稻。棗主禾。一云杏多實者。不蟲者。來年秋禾善。

以榆木化灰。聚置幽室中。天將雨則灰飛揚。

古語云。上巳有風。梨有蠹。若無風。則結實必佳。

齊民要術云。凡植榴者。安僵尸枯骨於根下。即花實繁茂。

氾勝之云。黍生於榆。大豆生於槐。小豆生於李。麻生於楊。大麥生於杏。小麥生於桃。稻生於柳。五木自天生。五穀待人生。故五穀候於五木也。故曰見生而樹生也。靡草死而麥秋至。草木黃落而秀發。故曰見死而穫死也。

椰子樹初栽時。用鹽置根下。則易發。

蜩五月便鳴。俗云。五月不鳴。嬰兒多災。

竹之根鞭。喜行東南。埋死貓於根下。則竹繁茂。

孔雀尾著龍腦。則相綴。禁中以翠尾作帚。每幸諸閣。擲龍腦以辟穢。過則以翠尾掃之。皆聚無有遺者。亦若磁石之引鍼。琥珀之拾芥也。

羅勒。一名蘭香。一名香菜。一名翳子草。須三月棗葉生時種之乃生。否則不生。常以魚腥水米泔水泥溝水澆之。則香而茂。不宜糞水。陶隱居云。術家取羊角馬蹄燒作灰撒溼地。遍踏之。即生羅勒。俗呼為西王母菜。

木蜜樹。一名枳椇。飛鳥喜巢其上。故宋玉賦云。枳椇來巢。蓋此樹枝葉實俱甘美如蜜也。

物類相感云。葡萄藤穿過棗樹。則實味更美。

文鰩魚生海南。大者長尺許。有翅與尾齊。羣飛海上。海人候之。當有大風。

胡桃。多以櫸柳接之。

龍腦香合糯米炭蕢生相思子貯之。則不耗。或以鷄毛相思子同入小瓷罐密收之。

或以杉木炭養之。

遁甲書云。梧桐可知日月正閏。生十二葉。一邊有六葉。從下數。一葉為一月。至上十二月。閏有十三葉。小餘者視之。則知閏何月也。梧桐不生。則九州異君。檀樹有不生者。至夏忽然葉開。當有大水。農人候之。以占水旱。號為水檀。

冬至陰極陽生。梅桃杏李花皆五出。夏至陽極陰生。感靈仙鹿蔥射干淨瓶蕉梔子花皆六出。

羅願爾雅翼云。天之將雨。檉先知之。起氣以應。又負霜雪不凋。乃木之聖者也。

花之黃者。必開於土旺四季之月。春季則棠棣。夏季則黃葵。秋季則菊。冬季則蠟梅。

茉莉花置枕頭。能引蜈蚣。

鹽鐵論云。桃李實多者。來歲為之穰。

類從云。橘覩屍而實繁。榴得骸而葉茂。

蘇東坡云。海南產益智。花實皆長穗而分為三節。觀其上中下節。以候早中晚禾之豐歉。大豐則皆實。大歉皆不實。罕有三節並熟者。

稻花白而瓣少者米賤。瓣多而色黃者米貴。諺曰。銀花賤。金花貴。

茄葉摘布路上。以灰圍之。則子必繁。謂之嫁茄。

磁石生山之陰有鐵處。玄石生山之陽有銅處。磁石能吸鐵而元石不能吸銅。

撫州府城東英巨山有石人坐盤石上。塵穢生則風。澗則雨。晴日則偏體瑩潔如玉。

玉虛洞在鬱林州北流縣勾漏山中。每雲從洞出則雨。風從洞入則霽。

續博物志云。火井以草爨之則煙騰火發。湯井以草內之則露凝。

澂江府江川縣有古樹。春初葉萌。自南兆旱。自北兆雨。自西風雨時。禾稼登。屢驗。

陸佃云。望梅生津。食芥墮淚。五液之自外至也。慕而涎垂。愧而汗出。五液之自內生也。

鵲知來歲風多。巢必卑下而背太歲。

蚌月黑則肥。月明則瘦。生於流水色黃而腥。生於止水者色紺而馨。

凡一方將有火災。必於一月半月之前。絕無鼠跡。凡人家有重病者。必有貓日夕向其舍悲號。至病人將葬。往往稱見貓入室。

張野廬山記。天將雨則有白雲。或冠峯岩。或亘中嶺。俗謂之山帶。不出三日必雨。唐詩。風吹山帶遙知雨。

物類相感志云。鉛粉蒸之不白。蘿蔔菜子蒸之則白。牡丹有千葉者。亦有單葉者。單葉者不接則不佳。然須於山丹上接。此花宜寒惡熱。宜燥惡溼。根窠喜得新土厚土。

則旺。慣烈風炎日。宜高厰向陽。貼梗海棠。春間攀枝着地。以肥土壅之。自能生根。來年十月截斷。二月移栽。櫻桃接貼梗則成垂絲。梨樹接貼梗則成西府。或云以西河柳接亦可。海棠欲鮮而茂。至冬日早以糟水澆之根下。或云麵水。或云酒脚。

歸田錄云。人氣粉犀。按本草云。犀角推細紙裹納懷中。待熱搗之。立碎。

匏瓠牛踐苗則子苦。

茉莉花畏寒喜肥。宜米泔水或皮脩浸水澆之。六月六日以活魚腥水澆之。尤妙。又宜以雞糞壅之。

鐵精出鍛竈中如塵。紫色。以摩銅器則瑩。又鐵得鵬鵜之膏則瑩。

襄陽石梁山出雲。應驗符合。鄉人候之。若白雲起則雨。黃雲起則風。黑雲起則多病。

酉陽雜俎載平原郡貢糖蟹。採於河間界。每年生貢。斲冰火照。懸老犬肉。蟹覺犬肉即浮。因取之。

師曠曰。歲欲豐。甘草先生。甘草者。薺也。歲欲儉。苦草先生。苦草者。葶藶也。歲欲雨。雨草先生。雨草者。藕也。歲欲旱。旱草先生。旱草者。蒺藜也。歲欲潦。潦草先生。潦草者。蓬也。歲欲惡。惡草先生。惡草者。水藻也。歲欲病。病草先生。病草者。艾也。

大理府河有上關和山之麓有樹。高七八丈。葉如桂。花白色。每朵十二瓣。以應月數。遇閏輒多一瓣。相傳仙人所種。更無別本。土人名之曰和山花。

南海有草叢生如藤蔓。土人視其節以占一歲之風。每一節則一風。無節則無風。名曰知風草。

鬱林州北流縣勾漏洞對面高崖上。夏間望見荷葉田田。然峻絕不可到。土人云。或見荷花則歲必大熟。

水馬逆流水而躍。水日奔流而步不移尺寸。兒童捕之。輒四散奔迸。惟嗜蠅。以髮繫蠅餌之。則擒抱不脫。釣至案几而不知也。

陽起石煅為粉。着紙上。日中曝熱。便能飛起。

東海有牛魚。其形如牛。海人採捕。剝其皮懸之。潮水至則尾起。潮水落則尾伏。

紫燕來巢。主其家益富。六畜自來。占吉凶。諺云。猪來窮。狗來富。猫兒來。開質庫。

猫犬生子皆雄。主其家有喜事。犬生一子。家興旺。諺云。犬生獨。家富足。

島居隨錄卷上終

島居隨錄卷下

清　同安盧若騰著

制伏

江南梅熟之時。輒有細雨。連日不絕。謂之梅雨。沾衣便黑。以梅葉湯洗之。乃脫。芒種後逢壬為入梅。小暑後逢壬日為出梅。梅雨或作黴雨。言其沾衣及物。皆生黑黴也。

百蟲飲液雨水皆伏蟄。立冬後十日為入液。至小雪為出液。得雨謂之液雨。亦曰藥雨。

臘雪灑几席間。蠅自去。醃藏一切果食不蛀蠹。冬至後第三戊為臘。臘雪密封陰處。數十年亦不壞。

井中沸溢。於三十步內。取青石一塊投之。即止。

古井以雞毛投之。盤旋而舞不下者。必有毒。以熱醋數斗投之。則可入矣。

蛇以桑柴火炙之。則足見。

執日取天星上土和薰草柏葉。以塗門戶。方一尺。令盜賊不來。

執日取六癸上土市南門土歲破土月建土合作人。著朱鳥地上。辟盜。

清明日取戊上土同狗毛作泥。塗房戶內孔穴。蛇鼠諸蟲永不入。

逐月旦日取神后土。泥屋之四角。及塞鼠穴。一年鼠皆絕迹。神后正月起甲。順行十二辰。

鞭春時取春牛土撒簷下。辟蚰蜒。

陰陽雜書云。取亭部中土。作泥塗竈。水火盜賊不經。塗屋四角。鼠不食蠶。塗倉囷。鼠不食稻。塞穴。百日鼠皆絕去。

燕不入室。是井之虛也。取桐為男女各一。投井中。燕必來。

雷劾云。海竭江枯。投游波而立泛。言江海乾。投燕於其中。水立漲。

自然灰。生南海畔。如黃土。灰可澣衣。琉璃瑪瑙玉石以此灰埋之。即爛如泥。至易雕刻。

空青曾青合丹。俱可化銅鐵鉛錫成金。

金性惡錫。畏水銀。遇鉛則碎。翡翠石能屑金。伯勞血能昏金。駱駝驢馬脂猪肪餘甘子牡荊橘皮苦酒。皆能柔金。鷓鴣肉金蛇。皆能解生金毒。洗金以鹽。或云。牡荊酒慈石能消金為水。

水銀入耳。能蝕人腦。以金枕耳邊。則自出。水銀入肉。令人筋攣。以金物熨之。水銀當出蝕金。金見白色。是其候也。

錫礦能縮銀。荷葉蕈灰能粉銀。羚羊角烏賊魚骨鼠尾龜殼生薑地黃慈石。俱能瘦銀。羊脂紫蘇子油。俱能柔銀。

戎鹽累卵。

鵝血含金。雞巢枯銀。鵲腦化石。

朧踈角可鍇石。

鸛巢化石。鸛石歸酒。

雄黃去蛇。水銀去蝨。

鰻骨之烟薰蚊蚋為水。

烏米酒地榆酒化玉為水。葱漿消玉為粉。蟾蜍肪軟玉如泥。肪不可多得。取肥者剉煎膏用之。

冬月收取地溲。以柔鐵燒赤投之。二三次。剛可切玉。地溲形狀如油如泥。色如黃金。氣甚腥烈。溝澗流水及引水灌田之次。多有之。亦能化銅制砒。

蒼朮粉銅。巴豆牛脂軟銅。乳香啞銅。

硃砂伏於鉛而死於硫。硫戀於鉛而伏於硇。鐵戀於磁而死於鉛。雄戀於鉛而死於五知。

胡粉能制硫黃。又雌黃得胡粉而失色。胡粉得雌黃而色黑。

羖羊角五靈脂伏龍肝馬鞭草硇砂能硬錫。巴豆蓖麻薑汁地黃能制錫。

古銅錢同胡桃地栗嚼之。俱碎。地栗一名烏芋。一名鳧茨。一名葧臍。

畜古銅器能辟邪祟。山精木魅多歷年代。故能為祟。三代鐘鼎彝器。歷年又過之。所以能辟祟也。

鐵遇神砂。如泥似粉。凡鐵內有硬處不可打者。為鐵核。以香油塗燒之即散。蜻脂焊鐵中。入少水銀。則柔如鉛錫。

種芋。三日內眾人來往。眼目多見。并間刷鍋聲處。多不肯滋。

雲母石八九月間以礬石拌勻。入瓦罐內。封口。三伏時則自柔軟。去礬。次日取百草頭上露水漬之。百日韋囊挺以為粉。又雲母一觔。鹽一斗。漬之銅器中。蒸一日。日中擣成粉。雲母石制汞。伏丹砂。

丹砂以石膽消石和埋土中。可化為水。

人佩雄黃。鬼神不敢近。入山林。虎狼伏。涉川水。毒物不敢傷。

生玳瑁甲佩之。可辟蠱毒。鷺毛佩之。可辟水毒。

水銀能伏鍊五金為泥。以金銀銅鐵置其上。則浮。

伏猪石以酒煮之。插鐵釘於內。扇之成汁。

鹵鹽同硇砂罨鐵。一時即軟。

消石能消柔五金。化七十二石為水。

海芋遮山根金英草三種。俱可點鐵成金。

金銀有偽。投硇砂鍋中。偽物盡燒化。

硫是礬之液。礬是鐵之精。慈石是鐵之母。故鐵砂慈石制入硫黃。立成紫粉。

硫能化鉛。猪肪能制硫。

地榆根燒作灰。能爛石。

龜鶴之溺。皆能透石。

臞僊神隱書云。種白芷能辟蛇。此本書所未言及。

栽牡丹花。根下著白斂末。可以辟蟲。穴中點硫黃。可以殺蠹。以烏賊骨鍼其樹必枯。

凡諸樹木蟲蛀者。煎揭車香。冷淋之即止。

陸農師云。薄荷。貓之酒也。犬。虎之酒也。桑椹。鳩之酒也。芒草。魚之酒也。

洪邁容齋隨筆云。艾難著力。若入白茯苓三五片同研。即時可作細末。

天雪草。狀如雞冠花。葉亦如之。拆之有液如乳。生江湖荊南陂池間。五月取汁。可製雄硫。煮雌煉砂。

苧麻子近蠶種。則蠶不生。蠶咬人。毒入肉。取苧汁飲之。愈。

野葛一作冶葛。毒草也。蔓生。葉如羅勒。光而厚。一名胡蔓草。山羊食其苗即肥而大。人食之即死。蕹菜汁滴野葛苗。當時萎死。

魏道武噉野葛至尺許。蓋先食蕹菜也。野葛即斷腸草。一名鉤吻。

人家種蘘荷決明蛇銜草。俱可辟蛇。中毒者服蘘荷汁。并臥其葉。即呼蠱主姓名。置葉於席下時。勿令病人知之。陳藏器云。茜草主蠱毒。煮汁服。周禮庶氏掌除蠱毒。以嘉草攻之。嘉草者。蘘荷與茜也。

鹿蹄草可制雌黃丹砂。一名□□□□□□[illegible]故也。

蕳陸赤者能伏硇砂。砒石雌黄拔錫。旋花茜草俱能制雄黄。

萞麻子搗膏。以筋點於鵞馬六畜舌根下。即不能食。或點肛內。即下血死。

鬼臼可制砂汞。忍冬汁能伏硫制汞。

蕳草可以毒鼠。謂之鼠莽。以黑豆煮汁澆其根。即爛。毛薑。即毛莨。其汁可以煮砂伏硫。蚕休制三黄砂汞。

酸模。一名山羊蹄。取汁煉霜。可制雄汞。金星草制三黄砂汞礬石。馬齒莧伏砒結汞。煮丹砂伏硫黄。死雄制雌。蒲公英制汞伏三黄。馬頭伏丹砂砒石。海芋伏硇砂。

景天。一名慎火。人家以盆盛養。於屋上。可以辟火。

汜勝之云。燒黍稷則瓠死。又種瓜之家不焚漆。

小猫犬食黍米。其脚踹屈。

豆腐之法。始於漢淮南王劉安。作腐家言。萊菔入湯中。則腐不成。故中豆腐毒者飲萊菔湯即解。暑月腐中有人汗。極害人。

夜臥以所眠之草。抽出一莖。長三寸許。鬼魅不敢來。魘人遇鬼火。以馬鞍兩鐙相叩。鬼火即滅。

關西人以蟹殼懸門辟邪瘧。江左人畫倒驢掛壁。止小兒啼。

酒得鹽而解。水制火也。

陶隱居云。葱能化五石。消桂為水。

蔓菁園中無蜘蛛。

糟薑瓶内入蟬蛻。雖老薑無根。

蒼莖作挑燈杖。可辟蚊蛾。

孰建草水竹葉便將三種。俱去蟻蝨。

萵苣百蟲不敢近。蛇虺觸之。則目瞑不見物。人食萵苣中毒。以薑汁解之。

芋梗能解蜂螫毒。

桃樹生蟲。煮猪頭汁澆之。即止。

淮南萬畢術云。木瓜燒灰散池中。可以毒魚。

物類相感志云。林檎樹生毛蟲。埋蠶蛾於下。或以洗魚水澆之。即止。

取楊梅仁法。以柿漆拌核暴之。則自裂出。

櫻桃經雨。則蟲自內生。人莫之見。用水浸良久。則蟲皆出。乃可食也。

赤豆湯洗色衣垢。楊柳枝去粘。研芥子入豆醬。不生蟲。牛乳去油衣垢。

荔支為麝香所觸。則花盡落。瓜亦畏麝。又忌酒漆糯米觸之。

橄欖樹高。將熟時以木釘釘之。或納鹽少許於皮內。其實一夕自落。橄欖木作舟楫撥著魚皆浮出。黄河豚團魚。用橄欖可去其毒。

樺木脂焚之。能辟鬼魅。

物類相感志云。猪脂炒榧。黑皮自脫。榧子同甘蔗食。其渣自軟。

枳椇能敗酒味。以其木為柱。屋中之酒皆薄。

物類相感志云。荷梗塞鼠穴。自去。煎湯洗鑞垢。自新。桂釘木根。其木即死。續博物志云。桂得葱而軟。樹得桂而枯。

必栗香。一名花木香。一名詹生香。生高山中。葉如老椿。擣置上流。魚悉暴頣而死。木為書軸。白魚不損書。

乳香以韭實葱蒜煅伏。成汁。能柔五金。

樟腦燒煙熏衣篋席簟。能辟壁虱蟲蛀。

淮南子云。蟹見漆而不乾。物類相感志云。漆得蟹而散成水。本草經云。漆得蟹而散麻得漆而湧。

皂莢樹多刺難上。採時以篾箍其樹。一夜自落。鐵砧捶皂莢。即自損。鐵碾碾之。久則成孔。鐵鍋爨之。多爆片落。樹不結實者。鑿一孔。入生鐵三五斤。泥封之。即結。皂莢伏丹砂粉霜硫黄硇砂。枸杞制硫黄砒砂。

物類相感志云。肥皂莢水死金魚。辟馬蝗。麩見之。則不就。

皂莢末置書葉間。可辟蠹魚。

七月取角蒿置氈褥中。可以辟蠹。亦可辟蛇。

物類相感志云。柘木以酒醋調礦灰塗之。一宿則作間道烏木文。

衛矛燔之。可以遣祟。故又名之鬼箭神箭。

葛洪肘後方云。荊葉治蛇毒。物類相感志云。荊葉避蚊。

大空。一名獨空。根皮可以殺蚤。擣葉篩撒園中殺蟲。

雷火所擊之木。用擊鳥獸。其鳥自墜。出博物志法。

物類相感志云。瓦甑之契。投梟自止。注云。取甑書契字。置牆上。有梟鳴時。投之自止也。

蜘蛛制蜈蚣。伏山精。

周禮蟈氏掌去鼃黽。焚牡蘜。以灰灑之則死。以其煙被之。則凡水蟲無聲。牡蘜。乃無花菊也。

關尹子云。蝍蛆食蛇。蛇食蠭。蠭食蝍蛆。蝍蛆。蜈蚣也。蜈蚣畏蜘蛛。以溺射之。即斷爛。又畏蛞蝓。不敢過所行之路。觸其身即死。蔡絛鐵圍山叢話云。蝟捕金蠶。托胎制蜈蚣。托胎。即蛞蝓也。

酉陽雜俎云。度古俗呼土蠱。色類蚓。長二尺餘。首如鏟。背上有黑黃襴。稍觸則斷。常趁蚯蚓掩之。則蚓化為水。有毒。雞食之輒死。

蚰蜒以驢乳灌之。即化為水。牛乳亦可。

鵞能辟射工。故禽經云。鵞飛即蜮沉。又能啗蛇及蚓。養之可辟蛇虺射工蜮也。一名短狐。一名射影。似鼈。三足。無目而利耳。聞人聲。便以口中毒射之。

漁人取燕肉為餌。甚易得魚。以獮猴毛置網角。亦易得魚。云魚見之。如人見錦繡也。

聖善寺閣常貯醋數十甕。恐為蛟龍所伏。以致雷霆也。

龍嗜燕肉。故食燕者忌渡水。祈雨者用燕。龍畏鐵及菵草楝葉五色絲。故鎮水患者用鐵。激龍者用菵草。祭屈原者用楝葉色絲裹粽投江。龍亦畏蜈蚣。

鼓鼉不可於隄岸上殺。血入土。則隄岸滲漏。

守宮。一名蠍虎。以善捕蝎蠅故也。春秋考異郵云。守宮食蠆。土勝水也。

鳳喜食龍腦。故龍畏之。唐開元中有鳳逐二龍。至華陰。龍墜地化清泉二道。其一為鳳爪傷。流血泉色遂赤。今其地有龍骨山。

象畏豚聲。聞之即怖而走。

顧玠海槎錄云。蚺蛇呑鹿及山馬。從後腳入。毒氣呵及。角自解脫。王濟手記云。橫州山中多蚺蛇。大者十餘丈。土人採葛藤塞入穴中。蛇嗅之即靡。乃發穴取之。段成式酉陽雜俎云。蚺蛇以婦人衣投之。則蟠而不起。

凡鉢白貂鼠之類。燕見之則毛脫。

鸛步則蛇出。鴆鳴則蛇結。鸛鴟鷹鶻鷲皆鳥之食蛇者。虎猴麂麝牛野豬皆獸之食蛇者。唐書。蜀嘗貢食蛇鼠。蛇畏雄黃雌黃羚羊角鸛糞。

沈存中筆談云。天蛇生幽陰之地。遇雨後即出。越人深畏之。其大如筯而扁。長三四尺。色黃赤。澆之以醋。則消。或以石灰糝之。亦死。

蝦蟆五月五日伏。水草不鳴。烏鵲七月七日集林木不飛。玳瑁甲子庚申日閉口不食。丙日嘉魚出穴。

甲子夜鼠伏。庚申夜蝙蝠伏。

鰻鱺魚燒煙熏蚊。令化為水。熏氈及屋舍竹木。斷蛀蟲。置骨於衣箱。斷諸蠹。

炮炙論云。鮭魚插樹。立便乾枯。狗膽塗之。復當榮盛。鮭魚即河豚魚也。雖小而獺及大魚不敢啖之。則不惟毒人。又能毒物也。鮭一作鯸。

龜聞鐵聲則伏。被蚊嚼則死。香油抹眼。則入水不沉。老桑煮之。則易爛。

龜尿磨瓷器。能令軟。磨墨書石。能入數分。取龜尿之法。以豬鬃或松葉刺其鼻。即尿出。又法。以紙炷火點其尻。亦致失尿。孫光憲北夢瑣言云。龜性妬而與蛇交。取龜置瓦盆中。以鏡照之。龜見其影。則淫發失尿。急以物收取之。

山中常龜鹿喜食之。狐好食蝍蛆。豬好食蚯蚓。

鼃鳴鼈伏。

續博物志云。龜脂得火。可以燃鐵。

李衛公言。鵞警鬼。鵁鶄厭火。孔雀辟惡。

續博物志云。猿有手可以捕鼠。而制於鼠。鹿有角可以觸犬。而制於犬。

燕惡艾。雀欲奪其巢。則銜艾置其中。

鐵味辛。辛能害目。魚龍護目。故畏鐵。有人淬劍於池。池魚皆浮去。

鱟性畏蚊。螫之即死。

述異記云。鯉魚滿三百六十。蛟龍輒率而飛去。一年置一神守之。則不能去矣。神則鼈也。故鼈一名守神。

胡桃樹東南枝劈之。書券字。訖遠之於鷄樓下。則夜鳴不止。以故瓦書契字。置於樓上。忽聞其鳴。取以投之。則不敢更鳴。

蚌聞雷則瘶。

抱朴子云。真珠以酪漿漬之。皆化如水銀。以浮石蜂窠蛇黃等物合之。可引長三四尺。為丸服之。

鳧常在海邊沙上食砂石。皆消爛。惟食海蛤不消。隨其矢出。用為藥倍勝者也。

白蟻聞竹雞之聲。化為水。竹雞自呼泥滑滑是也。

鴨見鷙鳥。激糞射之。其毛自脫。

鴨伏卵。聞龍唐之聲。則殼而不成。無鴨抱伏。則以牛屎嫗而出之。

鸂鶒。溪遊。雄者左。雌者右。羣伍不亂。若有敎令。性喜食短狐。所居處無復毒氣。蓋溪中之敕逐邪害者。

鼠畫印關穴以出蠱。而鼠竊用其印以發扃鑰。

淮南子云。伯勞之血塗金。人不敢取。

淮南子云。鵲矢中蝟。蝟即反而受啄。火勝金也。

海東青。鷹之鷙猛者也。然能制之。青鶻鷹雖食燕即死。博物志云。啄木鳥能以觜畫字令蟲自出。續博物志云。鸛性甘礜。每遇巨石知有蛇。即如術士禹步。其石阞然而轉。爾雅翼云。鴆鳥知木石有蛇。即為禹步以禁之。須臾木倒石崩而蛇出也。蛇入口即爛。其屎著石。石皆黃爛。飲水處。百蟲吸之皆死。惟犀角可解其毒。

虎搏兔。先於四圍遺溺。兔不能出。坐受其搏。獐宿處四圍一自吐涎留一門。虎從無涎處入搏。獐即跳去。虎多不能出。

豺見犬則跪。虎食犬則醉。犬食番木鼈則死。番木鼈。一名馬錢子。

羊性惡溼喜燥。食鉤吻而肥。食仙茅而肪。食仙靈脾而淫。食躑躅而死。

鶴巢化石成壓。

羊頭角能消鐵。羊脛骨灰可以磨鏡。

淮南子云。牛膽塗熱釜。釜即鳴。牛膽塗蛙。莫知其誰。注云。能變亂人形。峋嶁神書云。蛙得牛膽則不鳴。

馬食杜衡善走。食稻則足重。食鼠糞則腹脹。食雞糞則多眼骨。以僵蠶烏梅拭牙則不食。得桑葉乃解。掛鼠狼皮於槽亦不食。遇侮馬骨則不行。以豬槽飼馬。石灰泥馬槽。馬汗著門。並令馬落駒。繫獼猴於廐。辟馬病。惡馬食牛肉即馴。

馬頭骨浸於上流。絕水蜞蟲。

鷹鶻能搏鷺雁。而反受逐於鶺鴒。崖鵰能搏鶴鷺。而不能得飛鴿。

淮南萬畢術云。東行白馬蹄下土。合三家井中泥。置人臍下。即臥不能起。

獅一名狻猊。一吼則百獸辟易。馬皆溺血。能食虎豹。其食諸禽獸。以氣吹之。羽毛紛落。其乳入牛羊馬乳中。皆化成水。雖死後虎豹不敢食其肉。蠅不敢集其尾。

鱷魚四足。黃身修尾。其形如鼉。舉止踏疾。口森鋸齒。鹿行崖山。羣鱷鳴吼。鹿必怖懼落崖。為鱷所得。

博物志。載後魏武帝伐冒頓。經白狼山。逢獅子。傷人甚眾。忽見一物如狸。跳上獅子頭殺之。唐史。載高宗時伽毘耶國獻天鐵獸。大如狗。蒼色。作聲諸獸皆伏。能禽獅象。則獅雖猛悍。又有制之者也。

豰似鼬而大。腰以後黃。一名黃腰。食獼猴。

鱷魚出南海。別號忽雷。一作骨雷。秋化為虎。熊能制鱷。握其觜至岸。裂擘食之。

虎聞羊角煙則走。惡其臭也。虎害人獸。而蝟鼠能跳入其耳中。鼬鼠能飛食之。趕鼠能拔毛投之。使生蟲瘡潰爛至死。獅駮酋耳黃腰渠搜扶拔。俱能食虎。酋耳即騶虞也。不食生物。惟見虎豹即殺之。又蛟亦能食虎。惠州有瀑潭有潛蛟。人未之信也。虎飲水而上。蛟尾而食之。俄而浮骨水上。人方知之。蘇東坡詩云。潛鱗有饑蛟。掉尾取渴虎。

狨似猿猱而長尾。尾色紅。去來林間如飛。猿猱之族。千百為羣。出采山核。狨至莫不俯首帖服。不敢仰視。狨歷視其肥腯者。取小石或落葉識其首。以次噉之。無敢動者。

說苑云。師曠言鵲食猬。猬食鵔鸃。鵔鸃食豹。豹食駮。駮鋸牙。一名茲白。駮食虎。

西番有小獸名吼。形類兔。兩耳尖長。僅長尺餘。獅子見吼。即畏伏不敢動。吼溺著體即腐。吼又畏䶂。引吭高鳴。吼即畏伏不敢動。

豹畏蛇與鼷鼠。淮南子云。蝟令虎申。蛇令豹至。

犀角鋸成片。以薄紙裹於懷中蒸燥。乘熱搗之。應手如粉。故歸田錄云。翡翠屑金。人氣粉犀。

淮南子云。犀角置穴。狐不敢歸。漢書有駭雞犀。置米飼雞。皆驚駭不敢啄。置屋上。烏鳥不敢棲。

種黍來蛇。燒羖羊角及頭髮。則蛇不敢來。

酉陽雜俎云。南山有獸。名風狸。如狙。眉長好羞。見人至低頭。無人至乃於草木尋捕忽得一草莖折之長尺許。窺樹上有鳥集。指之。隨指而墮。取而食之。

猬無骨。入虎口。虎不能噬。處虎腹中。自內嚙之。書云。蠻夷猾夏。取此義。

以硃砂和牛羊脂與守宮食之。令其腹赤。五月五日刺血塗婦人臂。即有文章。指拭不去。與人交合即滅。

取逃人衣服井中垂運之。則自歸。以甑帶麻縫奴婢衣脊一尺六寸。即無逃走之心。

取婦人髮埋竈前。令婦人安天窈。

木瓜灰和麥飯糠及米投水中。魚食之自翻。秦椒為末和稻飯。雀食之自伏地。

熊性惡穢物及傷殘。捕者置此物於穴。則合穴自死。或為棘刺所傷。出穴爪之至骨即斃。熊掌難胹。得酒醋水三件同煮。熟即大如皮球。一云熊好食猴。

金剛石出西域。狀如紫石英。可以刻玉。百鍊不消。物莫能擊。惟羚羊角扣之。即碎。又羱齒骨極堅。以刀斧椎鍛鐵皆碎。落火亦不能燒。羚羊角亦能碎之。又燒煙能走蛇虺。

鹿性驚烈。多別良草。恆食九物。餘則不嘗。凡餌藥者勿食鹿肉。以鹿常啖解毒之物。能制毒散諸藥氣也。九草者。葛葉及花。鹿葱。鹿藥。白蒿。水芹。甘草。齊頭蒿。山耳蒼苨。

麝夏月食蛇蟲多。至冬則香滿。入春臍內急痛。自以爪剔出。着屎溺中覆之。常在一處不移。其香聚處。遠近草木不生。或焦黃。人帶香過園林。則瓜果皆不實。酒得麝則敗。真珠與麝同收。則昏而無色。自剔者名遺香。最勝。捕得殺取者。名臍香。次之。麝為大獸捕逐。狂走墜死。人得之破心見血流出脾上。作乾血塊者。名心結香。最下。瓜畏香。尤畏麝。唐鄭注赴河中。姬妾百餘。盡騎。香氣數里。是歲自京兆至河中。所過瓜盡死。蔕不穫。

淮南子云。狐目狸腦。鼠去其穴。

風狸被人擊死。以口向風。須臾復活。惟石菖蒲塞其鼻則死。

千年老狐。以千年枯樹燃照。則見真形。

熊食鹽而死。獺飲酒而斃。

古語云。獺膽分盃。或云以獺膽塗盃唇。能使酒稍高於盞面耳。

鑄鐵不銷。以羊頭骨灰致之。即消融。

膃肭獸臍置睡犬頭上。能使犬驚跳若狂。

鼬鼠。即鼪鼠。一名黃鼠狼。健於捕鼠及禽畜。又能制蛇虺。莊子所謂騏驥捕鼠不如狸鼪者。即此。

獨似猨而大。其性獨。一鳴即止。能食猨猴。故諺曰。獨一鳴而猨散。

生人髮挂果樹上。烏鳥不敢來食其實。又人逃走。取其髮於緯車上卻轉之。則迷亂不知所適。

國語云。木石之怪。夔罔兩。罔兩一作魍魎。又作方良。周禮。方相氏執戈入壙。以毆方良。是壙。罔兩好食亡者肝。其性畏虎柏。故墓上樹石虎植柏。

物類相感志云。煮老鷄硬肉。入山楂數顆。即易爛。

櫻桃葉煮老鵞易軟熟。烹魚肉硬者。投鳳仙子數粒。即易爛。

琥珀用瞪草共煨。則易碎。

石灰伏雌黃硫黃。硇砂去錫暈。

木瓜味酸。得木之正氣。以鉛霜或胡粉塗之。則失酸味。且無渣。蓋受金之制也。

阿魏一銖安於柚樹上。其樹立乾。

貂鼠皮得風更暖。遇雪即消。著水不濡。拭眯立出。惟近火則毛易脆。

松柏不棲蟻。熊豹之皮不上蝿。

埋皂刺油麻於竹根下。則竹易凋。

闌天竹葉。儼似竹生子。枝頭成穗。紅如丹砂。經久不脫。且耐霜雪。花在梅雨中開。植之庭中。可避火災。

漢時宮殿上。多作鸀鳿鳥形以辟火。鸀鳿音燭玉。今人呼為白鸀子。狀白如鷺。長喙高腳。但頭無綠耳。姿標如鶴。故得鶴名。人有中射工毒者。將此鳥近病人。即能嗅人身。訖以物承之。當有沙出。其沙即含沙射人之箭也。又可籠鳥近人。令鳥氣相吸。其毛及屎燒灰。亦可治。并治溪毒砂蝨。溪毒有氣無形。砂蝨沙中細蟲也。

永昌府瀾滄江中有物。黑如霧。光如火。音如折木破石。觸之則死。或云瘴母也。文選謂之鬼彈。內典謂之禁水。惟此江有之。他所絕無。

獨孤滔丹房鑑源云。蘇子油能柔五金八石。

諸榆性皆扇地。故其下五穀不植。

煮諸般肉。封鍋口。用楮實子一二粒同煮。易爛且香。

波斯人將訶黎勒大腹等在舶上。用防不虞。或遇大魚放涎滑水中。數里船不能通。乃煮此洗其涎滑。尋化為水。

蘇方木以鐵器煎汁則色黯。

誤吞木屑。鐵斧磨水解之。

月令通纂云。伏內庚日。采青蒿懸於門庭內。可辟邪氣。陰地厥可制丹砂硫黃。水仙汁伏汞。煮雌黃拒火。

南宮從岣嶁神書云。紫背天葵出蜀中。靈草也。生於水際。取自然汁煮汞則堅。亦能煮八石拒火也。

三白草五月采花及根。可制雄黃。射干八月取汁。煮雄黃。伏雌黃。制丹砂。能拒火。射干俗呼扁竹。又呼仙人掌。一種紫花。一種黃花。一種碧花。

預知子取二枚綴衣領上。遇有蠱毒。則聞其有聲。當預知之。故有此名。又名聖知子。

馬齒莧性至難燥。當以槐木搥碎。向日東作架曬之。三兩日即乾如隔年矣。

杜衡自然汁。可伏硫砒。制汞。地膽草可伏三黃砒霜。蠶蛾出時。折取苦萊。令蛾子青爛。

藜一名鶴頂草。庚辛玉冊云。鶴頂。陰草也。擣汁煮粉霜。燒汞淋汁煎粉霜。伏礬石。結草砂制硫伏汞。及雌黃砒石。

栗子於眉上擦三過。則燒之不爆。

驢馬食菜瓜則眼爛。

經秋正黑石蓮子。入水必沉。惟煎鹽鹵能浮之。

龍舌草根杵汁。能軟鵝鴨卵。方家用煮丹砂。煅白礬。制三黃。

端州出雲白鳥。能辟蛇。

烏禾煮汁沃地。螻蚓皆死。烏禾即稗之紫黑色者。

胡葱能軟堅。方術煮溪澗白石為糧。及煮牛馬驢骨令軟。皆用胡葱。

梾椒欖剝其皮。以薑汁塗之。則其實盡落。

楊梅樹生癩。以甘草釘釘之則無。梅子同韶粉食。則不酸不軟牙。

有鴝鵒處。犀必生焉。物類相感志云。犀蘸角水中。則水無毒。

貘象鼻犀目牛尾虎足。啗食銅鐵及竹。寢其皮辟瘟。圖其形辟邪。

虎豹之皮。不棲蠅蟻。獅子尾拂。夏月蠅蚋不敢集其上。

消石能消金石。又性畏火。而能制諸石使拒火。昇玄子伏汞圖云。消石生烏場國。其色青白。用白石英炙熱點上。使消入石中者為真。其石出處氣極穢惡。飛鳥不能過其上。人或單衣過之。身上諸蟲悉化為水。能消金石為水。服之長生。按此外國所產。別是一種。

婆娑石磨水。熏鷄冠熱血當為水。

鴉瑯鴻鵝鶖鸐鴨蟾蜍俱能食射工。

銀得雄黃則枯。石得鶴髓則化。

龜脂可以燃鐵。駝糞能殺壁蝨。

橘得糯則爛。芙蕖得油則敗。

馬溺灌鹽立化為水。白馬溺尤驗。

凡蛤之屬。開口聞雷。則不復閉。

羊皮為囊。置螢於土中。馬見之鳴。卻不敢行。

蝦蟆肪塗玉則刻之如蠟。故古語云。蟾肪軟玉。但肪不可多得。取肥者剉煎膏以塗玉。亦軟滑易截。

鵜有隱巢。鷙鳥莫能見。

寒食麪。臘月雪花。煮為糊。裱書畫。不蠹。又一法。煮糊用黃丹。

桐油汙衣不可洗。以冬瓜滌之即去。

龍潛水中。以虎頭投之。則必驚怒鼓騰湧出之乃已。西域人獻獅子。有繫井傍樹者。獅子徬徨不安。少頃風雨晦暝。龍從井中飛出。是交相畏也。

中國馬見虎則便溺下。不能行。惟胡馬不懾。獵犬亦然。

狡兔遇鷹來撲。輒仰臥以足擊其爪而裂之。鷹即死。惟鶻則不用爪。以翅擊之使斃。便啄其目而攫去。

虎鷹能擒虎豹。亦展沙眯其目。虎畏之。遠望輒俛首藏匿。今北方鷙鳥如雕者。亦能

搏麞鹿食之。鷙則彌大。能攫牛虎矣。

鷹畏青鶻。鶻沾其身。則肉爛毛脫。獵時寄跡其傍。略指之即遠逝。青鶻輒飛糞濺之。長至數尺。如是再三。糞漸微。以至盡。即為鷹擊矣。物之以智相制也。

博物志云。桃根為印。可以召鬼。又銀杏樹亦可刻符印。又雷火所擊之木。方士取刻符印。可以召鬼神。

反殊

火本熱也。而有寒火。抱朴子外篇載蕭丘在南海中。上有自然之火。春生秋滅。生一種木。但小焦黑。又陸游云。火軍山其地鋤耘深入。則有烈燄。不妨種植。

木久則腐。燒為炭則入土不腐。葬家用炭。能使蟲蟻不入。竹木之根自回。

博物志云。太陽之草名曰黃精。餌而食之。可以長生。太陰之草名曰鉤吻。不可食。入口立死。

人食斷腸草而死。虎食之而百日不飢。人食砒霜而死。虎食之而肥。

貘食鐵。蛟龍畏鐵。

蛟龍畏楝葉。而鳳凰食其實。

伏深齊地記云。東武城有勝火木。其木經野火燒之不滅。謂之不灰木。太平寰宇記云。不灰木俗多為鋌子。燒之成炭而不灰。出膠州。其葉如蒲草。今人束以為燎。謂之萬年火把。

余炎席上腐談云。肝屬木。當浮而反沉。肺屬金。當沉而反浮。何也。肝實而肺虛也。故石入水則沉。而南海有浮水之石。木入水則浮。而南海有沉水之香。虛實之反如此。

木皆中實。而娑羅樹則中空。竹皆中空。而廣藤竹則中實。

白礬鼠食則死。蠶食而肥。巴豆魚食則死。鼠食而肥。

楊億談苑云。江東居民言種芋三十畝。計省米三十斛。種蘿蔔三十畝。計益米三十斛。

洪邁容齋隨筆云。浙西常茄皆皮紫。其白者為水茄。江西常茄皆皮白。其紫者為水茄。

南海有綽菜。生於池沼間。葉類茨菰。根如藕條。食之令人思睡。呼為瞑菜。一名睡菜。

任昉述異記云。桂林有睡草。見之則令人睡。一名醉草。一名懶婦箴。即此類也。

物類相感志云。甘草作釘鍼葡萄。立死。以麝香入葡萄皮內。則葡萄盡作香氣。其變憎與他草相反如此。

晁氏客話云。甘草遇火則熱。麻油遇火則冷。甘蔗煎飴則熱。水成湯則冷。

仇池筆記云。菱花開背日。芡花開向日。故菱寒而芡暖。

蜘蛛能治蜈蚣蜂蠆螫人。沈括筆談。又載蜘蛛為蜂螫。嚙芋梗磨創而愈。不可曉。

獬豸一角。識罪而觸邪。角端一角。能言而惡殺。窮奇。牛狀。馬尾。而犬聲。食忠信之人。而煦奸邪。

蜣蜋二種。大者名胡蜣蜋。身黑而光。晝伏夜出。見燈火則來。小者身黑而暗。晝飛夜伏。

蛇吞鼠。而有食蛇之鼠。蛇制豹。而有噉蛇之貘。蛇噉鼃。而有食蛇之蝓。蝓蝦蟆之大者也。一名田父。龜蛇同氣。而有呷蛇之龜。

鼈遇蚊叮則死。得蚊煮則易爛。而熏蚊者復用鼈甲。物相報復。如此異哉。

鷄食蜈蚣。而鷄死蜈蚣亦羣食之。蛇食蝦蟇。而蛇死蝦蟇溺其骨。皆化為水。山中田鼠食菅葳。而鼠齒至堅。菅葳嚼之立碎。鰍鱔蚊螫而死。而其骨乾熏之。蚊翅足皆落。

蚊母鳥口吐出蚊。其翅為扇。獨辟蚊。

漫畫鳥。以觜畫水求魚。無一息之停。信天緣。俗名青翰。終日凝立水中。不易其處。俟魚過乃取之。可喻人之貪廉相反。信天緣一名信天翁。滇人蘭廷瑞有詩云。荷錢荇帶綠波空。唼鯉含鯊淺草中。江上魚鷹貪未飽。何曾餓死信天翁。

凡鳥皆雄乘雌。鴿獨雌乘雄。故其性最淫。亦與鳩為匹偶。

鵓鳩飛則雌前雄後。隨其行止。斑鳩拙於為巢。天將雨即逐其雌。霽乃呼而反之。或云斑鳩雄呼晴。雌呼雨。

易林曰。鵙必單棲。鸞必匹飛。鵙即博勞也。左傳謂之伯趙。樂府謂之伯勞。形似鴝鵒。但鸜鵒喙黃。伯勞喙黑。此鳥好隻飛。未嘗雙。能搏擊鷹。俗呼為鳳凰皂隸。言百鳥畏之也。蜀中名鴐鵹。滇中名鐵鸚哥。又名榨油郎。五更輒鳴不止。至曙乃去。

北人喜鴉惡鵲。南人喜鵲惡鴉。

陶隱居云。凡鳥之雌雄難別者。其翼左覆右者是雄。右覆左者是雌。又燒毛作屑納水中。沉者是雄。浮者是雌。雀糞名白丁香。左旋為雄。右旋為雌。

鱧魚首帶星。夜則北向斗訛。豹啼常北向。鳥有背明。其棲木不向明。黽蛇伏氣首皆向東。

蝦蟇置地上。東行者為雄。陽物受生氣也。

鶺鴒雄高雌卑。鳩鷀鳴前雄後。

鸛鳴數應更。若初更一鳴而止。鷓鴣飛數隨月。若正月一飛而止。

魚行隨陽。春夏浮而溯流。秋冬沒而順流。

雁從風而飛。春夏南風。故北飛。秋冬朔風。故南飛。

禽經云。林鳥朝嘲。水鳥夜啄。陸佃云。凡鳥朝鳴曰嘲。夜鳴曰啄。

鷓鴣飛必向南。杜鵑鳴必向北。鵲立順風東向。

劉恂嶺表錄異云。北方梟鳴。人以為怪。南中晝夜飛鳴。與烏鵲無異。桂林人家羅取使捕鼠。以為勝貓。

鶴愛陰而惡陽。雁愛陽而惡陰。易曰。鳴鶴在陰。傳曰。鴻雁隨陽。故汲冢周書王會篇目鶴曰陰羽。禹貢名雁曰陽鳥。

造化權輿曰。乾陽為馬。坤陰為牛。故馬蹄圓。牛蹄坼。馬病則臥。陰勝也。牛病則立。陽勝也。馬起先前足。臥先後足。從陽也。牛起先後足。臥先前足。從陰也。馬健物。逆風而行則健。牛順物。乘風而行則順。又驢騾起亦先前足。羊駝起亦先後足。

熊性惡鹽食之即死胡孫亦然猩牛性嗜鹽人裹手塗鹽取之又段成式云鼠食鹽而身輕

熊氏禮記疏云鹿是山獸屬陽情淫而遊山夏至得陰氣而解角從陽退之象也麋是澤獸屬陰情淫而遊澤冬至得陽氣而解角從陰退之象也

魃山鬼也獨足向後見則大旱獨足鳥即孔子所謂商羊也將雨輒鳴

雀至夕則不見物人有至夕昏不見物者謂之雀盲是也鵂鶹夜察秋毫晝瞑目不見丘山

畫家用雌黃胡粉相近即黯妬二物相讐故也

藍蛇出蒼梧諸縣狀如蜓有約從約斷之用其頭合毒藥毒人至死以其尾作脯食之即解一物而首尾相反如此

鳥棲樹鴻則棲於野獸棲野猿則棲於樹

桐木面日照者為陽不面日者為陰置之水上陽者必浮陰者必沉陽材之琴旦濁而暮清陰材之琴旦清而暮濁晴清而雨濁

續博物志云鷙鳥雄小雌大庶鳥雄大雌小

蠅雌者循行求食雄者常立不移足

淮南子云鮆魚飲而不食鱣鮪食而不飲

穀屬金而糠之性熱麥屬陽而麩之性涼麻黃苗則發汗根則止汗人參能補陽中之陰其蘆則反能瀉太陰之陽橘皮下氣消痰其肉生痰聚飲當歸生血鬚卻破血酸棗醒睡仁令人貪睡螻蛄腰以前治大小便過滑腰以後治秘結皆一物而自相反也

茱萸氣好上椒氣好下

巴豆能痢人其殼能止甜瓜蒂能吐人其肉能解坐拏能懵人食其心則醒楝皮瀉人枝皮則吐人鳥獸肉皆補血毛角鱗鬣皆破血

陸佃云陰包陽為雹陽包陰為霰雪六出而成花雹三出而成實陰陽之辨也

天之陽火二太陽真火也星精飛火也天之陰火二龍火也雷火也地之陽火三鑽木之火也擊石之火也戞金之火也地之陰火二石油之火也水中之火也人之陽火一丙丁君火也人之陰火二命門相火也三昧之火也諸陽火遇草而焫得木而熾可以溼伏可以水滅諸陰火不焚草木而流金石得溼愈燄遇水益熾以水折之則光燄詣天物窮方止以火逐之以灰撲之則灼性自消光燄自滅

葵花傾日不使照其根鬼臼花在葉下常為葉所蔽未嘗見日俗名羞天花一名倒垂蓮一名唐婆鏡又葵花隨日轉移蔆花晝合夜開隨月轉移

睡蓮葉如荇而大浮於水面其花布葉數重凡五種色當夏晝開夜縮入水底晝則復出拳草晝入地夜則復出

蜀中有朝日蓮花色或黃或白葉浮水上開則隨日所在日入輒斂藏葉下

龍鬚菜日未出則浮水日出則沒此菜產長沙府攸縣司空山南洗藥池

大豆牛食之溫馬食之涼

燕山錄云鵜鶘飲水數升而不足鱣鮪入口若露而有餘

凡木之華先合而後開惟唐棣花先開而後合

鵞性安靜雞性遑恇養鵞雛者必順其性而後肥澤故諺曰囚鵞浪子雞

埤雅云鵞伏隨日朝首東而暮西鴨伏隨月

水性寒出於水者宜愈寒而其味乃作鹹鹹溫也火性烈出於火者宜愈烈而其味乃作苦苦涼也是皆物以極而反以激而生故寒不生寒而一陽生暑不生暑而一陰生

有睡草亦有卻睡之草有醉草亦有醒醉之草有宵明之草亦有晝暗之草有夜合之草亦有夜舒之草

陳藏器云蓴常食發氣令關節急嗜睡

睡草五六月生田塘中葉類茭菰根如藕梢土人採根為鹽菹食之令人好睡卻睡草一名五味草食之使人不睡

廣南府有小孟貢江產虬魚食之日御百女其山產雪蠶餌刀圭終世絕人道土人以飼牡馬

平陽府太寧縣東北二十五里有退遁谷谷內草牛馬食之常瘦故名退遁

稽食賦云瓜曝則寒油煎則冷物性之殊也

偏特

徐偃王有筋無骨出尸子

鳳仙花蜂蝶不近不生蟲蠹

木律草風吹不動無風自搖獨活鬼督郵皆名獨搖草

巴豆八谷一枚便死。而鼠食之可三年。重三十觔。

段成式酉陽雜俎云。世重黃楊。以其無火也。用水試之。沉則無火。凡取此木。必以陰晦夜無一星伐之。則不裂。

物之換骨。如人之齒。龍之骨。象之牙。鹿之角。蛇之皮。蝦蟹之殼。皆終身一換。惟鹿則每歲一換。龍象至六十年骨全而後換也。

絡緯蟋蟀皆以鬚為鼻。交亦在鬚。

犀有三角。一在頂上。一在額上。一在鼻上。鼻上即食角也。

蝶以鬚代鼻。蛇之聽以目。龜之息以耳。牛之聽以鼻。蠅之聲在鼻。蟬之聲在脇。木蝨之聲在翼。一云龍無耳。牛兩耳皆聾。其聽皆以角。

瑞應圖云。白澤能言語。猩猩狒狒俱能人言。

百舌鳥能為百鳥音。鸚鵡秦吉了鴝鵒皆能效人言。又烏鳳能度小曲。合宮商。為百鳥之音。

唐書。南天竺出五色鳥。能言。開元中嘗獻。

北史。交趾之南有婆利國。出舍利鳥。解人言。

鳥有當扈。以其髯飛。獸有耳鼠。以其尾飛。飛鼠以其背飛。俱見山海經。背飛者用其背上毛飛。飛則仰也。一云鼺之飛以鬣。

蠐螬大者如足大趾。以背滾行。反駛於腳。

蛇卵生也。而蝮蛇胎產。蛇腹行也。而鱗蛇首昂。蜥蜴千歲蝮皆有足。蛇毒蟲也。而金蛇水蛇無毒。蛇鱗蟲也。而蝮蛇長蛇有毛。

蛇怒時。毒在頭尾。

爾雅。中國有枳首蛇。中國之異氣。枳首兩頭也。

凡物皆一舌。蛇獨雙舌。有牙無齒。其食吞。其行紆。

埤雅云。蛇聾虎齆。

山海經云。狂水西南流注於伊水。其中多三足龜。食者無大疾。可以已腫。郭璞註云。今吳興陽羨縣有君山。山上有池水。中有三足六眼龜鼊。梁時獲四目龜於奉新龍溪水中。唐時江州獻六眼龜。宋史載趙霆獻兩頭龜。潮州府程鄉縣城西南有六目龜池。宋嘉熙中有龜六眼。出沒其間。故名。又大明會典云。暹羅國獻六足龜。

山海經云。葛山澧水有珠鼈。狀如肺而有目。六足有珠。一統志云。珠鼈生高州海中。

狀如肺。四目六足。而吐珠。爾雅云。龜三足為賁。鼈三足為能。

鵝無舌。兔無脾。又猴亦無脾。以行消食。

雞無外腎而虧小腸。

凡鳥下瞼眨上。獨鸚鵡上下目瞼皆能眨動。舌如嬰兒。其趾前後各二。異於眾鳥。摩其背則瘖。

淮北多獸。江南多禽。湖廣多魚。雲南多花。廣西多樹。川蜀多藥。山東無虎。浙江無狼。廣東無兔。蜀無鵲。

杜鵑相推而鳴。先鳴者死。

秧雞秋啞。瓦雀夜鳴。

齕吞者八竅而卵生。咀嚼者九竅而胎生。

凡畜獸臨殺之時。怨氣聚於肝。食之皆不宜於目。惟羊肝能明目。

雉善聽。狼善視。狐善疑。

鼴鼠趾前四後五。

牛羊食百草。與他獸異。故其胃有脘有胘。有蜂窠。亦與他獸異也。脘一名百葉。胘即胃之厚處。

駱駝腳有三節。背有兩肉峰。西域傳云。大月氏出一封駝。脊上有一峰隆起。若封土。故俗呼為封牛。亦曰犎牛。穆天子傳謂之物牛。爾雅謂之犦牛。嶺南徐聞縣及海康皆出之。南史云。滑國有兩腳駝。

袁達禽蟲述云。虎腎懸於腹。象口隱於頤。

猿臂通肩。龜腸連首。蛟眉連。蝮鼻反。梟陽掌反。

虎噬物隨月旬上下而嚙其首尾。經噬人則耳有缺。

酉陽雜俎云。牛黃在膽中。牛有黃者恒吐弄之。集賢校書張希復言。嘗有人得其所吐黃。剖之中有物。如蝶飛去。

象肉理段段不相屬。味各不同。四足如柱無指。而鼻端有爪。可拾鍼芥。行則先移左足。臥則以鼻著地。

鼠肝有七葉。膽在肝之短葉間。大如黃豆。正白色。帖而不垂。

金松出台州。垂條如弱柳。結子如碧珠。三年子乃一熟。

青州海中有島。在樂安壽光諸城日照界。其中產草。白龍駒馬食之。日行千里。

文登海中有海驢。常秋月登島產乳。其皮製為雨具。水不能入。

熊豎目。蛘圓眼。

龜甲裏肉。鼈肉裏甲。

麋目下有二竅。為夜目。故淮南子云。孕女見麋。而子四目。

百舌鳥合百舌而成一舌。故善變聲。啄木舌端有棘鍼。故善取蠹。鸚鵡舌似人。故能言。

諸畜肝葉皆有定數。惟獺肝一月一葉。十二月十二葉。其間又有退葉。一云獺肝可祛瘵。

猿雄者能嘯。雌者不能。猿性不耐著地。著地輒瀉死。

西北有獸。類黃鼠。名曰瞎撞。無目而善聽。聞人足聲輒逃匿。

貓睛可定時。子午卯酉如一線。寅申巳亥如滿月。辰戌丑未如棗核。一云子午線。卯酉圓。寅申巳亥銀杏樣。辰戌丑未側如錢。

馬火畜也。有肝而無膽。木藏不足。故食其肝者死。

貉貒俱耳聾。貉性好睡。故謂之貉睡。俗訛作渴睡。

狼腸直。故鳴則後竅皆沸。而糞為烽煙。直上不斜。

兔上唇缺。目不瞬而瞭然。故禮記謂之明眂。

馬力在膊。驢力在膺。膺腹前也。騾力在腰。虎力在前足。象力在鼻。

大月氏有白皮牛。剖其肉。明日瘡愈。出金樓子。

象有金瘡。見星月即合。

水族目皆不瞑。獨河豚目能開閤。

鼉性嗜睡。恒閉目。能橫飛。不能上騰。夜鳴應更。其聲如鼓。故謂之鼉鼓。陸佃云。鼉身具十二生肖肉。惟蛇肉在尾。最毒也。

蟾蜍擲糞。自其口出。

龜首常藏向腹。以通任脈。鹿鼻常反向尾。以通督脈。故皆靈而壽。

獵人舞彩則麞麋注視。麞喜文章。故字從章。又麞膽白性怯。飲水見影。輒奔。因其驚憧。故謂之麞。人食其心者多恇怯。麋一牝輒交十餘牡。其性婬迷。故謂之麋。陸佃云。麋喜音聲。

博物志云。大腰無雄。龜鼉類也。細腰無雌。蜂類也。然龜鼉實有雌雄。

裴顧崇有論曰。鳥無胃肺。蛤蜃無臟。蛭以空中而生。蠶以無胃而育。獐無膽。馬亦無膽。兔無脾。猴亦無脾。豚無筋。蝟亦無筋。一云。五行肝膽屬木。木死於午。午者馬之宮。故無膽也。蝦蟇無腸。蟹無耳。為守神。

山蜂螫人。皆復引其芒去。惟蜜蜂螫人。芒入人肉。不可復出。蜂亦尋死。

杜子美詩。西川有杜鵑。東川無杜鵑。涪萬無杜鵑。雲安有杜鵑。

梨花六出。銀杏花夜開。人不得見。

廣州有無核枇杷。海南有無核荔枝。

嶺南無牡丹。即移植亦不花。花則不利其主。

閩中榕樹自南生。至省會而止。故省會號榕城。諺曰。榕不過浙。

江東穀樹結實。閩中產者不結實。穀樹亦名楮樹。其皮可搗為紙。

栗但可種成。不可移栽。

木蘭樹雖去皮亦不死。

犀舌上有刺。好食棘刺。皮上每一孔生三毛。五溪記云。山犀食竹木。其小便即竟日不盡。

山海經云。亶爰之山有獸焉。其狀如貍而有髦。其名曰類。自為牝牡。食者不妒。今豪豬

香貍皆一體自為牝牡。香貍即靈貓也。有四外腎。自為牝牡。當緣其腎異耳。山海經又云。帶山有鳥。曰鵸鵌。其狀如烏。五采而赤文。陽山有鳥。曰象蛇。其狀如雌雉而五采以文。皆自為牝牡。

蚺蛇膽著醋。能卷人筋。終不可脫。惟以芒草作筋乃可。其膽浮水而走。

橫州六歷山有飛貍獸。肉翅如蝠。

術家以十二肖。配十二辰。每肖各有不足之形。鼠無牙。牛無齒。虎無脾。兔無唇。龍無耳。蛇無足。馬無膽。羊無神。猴無腎。雞無腎。犬無腸。猪無筋。

野馬似馬而小。出塞外。皮可為裘。其肉落地不沾沙。鵁鶄水鳥也。一名越王鳥。一名鶴頂。出九真交趾。不踐地。不飲江湖。不唼百草。不食魚。惟啖木葉。狀如烏鳶。而足長口勾。末如冠。可受二升許。以為酒器。極堅緻。其糞似熏陸香。山人得之以為香。

段成式酉陽雜俎云。四味果出祁連山。木生如棗。剖以竹刀則甘。鐵刀則苦。木刀則酸。蘆刀則辛。行旅得之。能止饑渴。

沈瑩臨海異物志云。楊搖子出閩越。其子生樹皮中。其體有脊。形甚異。而味甘無奇。色青黃。長四五寸。稽含南方草木狀云。千歲子出交趾。蔓生。子在根下。鬚綠色。交加

如織。一苞恒二百餘顆。皮殼青黄色。殼中有肉如栗。味亦如之。

祝穆方輿勝覽云。人面子出廣東。大如梅李。春花夏實。秋熟蜜煎甘酸可食。其核兩邊似人面。目口鼻皆具。

神護草生常山北。可使獨守叱咄人。寇盗不敢入門。物類志謂之護門草。一名靈草。

王筠詩云。霜被守宮槐。風驚護門草即此

路石草一名陵石草。生石上。天雨獨乾。日出獨濡。花黄。葉赤黑。三歲一實。赤如麻子。食之益氣耐寒。生肌實骨髓。

吉祥草。葉如萱而小。四時一色。生泉石中。山村人以插瓶祀先。雖在蔭宇。葱翠不凋。家有吉事。定自開花。故名吉祥。

候潮草。有莢如榆莢。潮至則開。退則合。

段成式酉陽雜俎云。雅州出舞草。三葉。如決明。一葉在莖端。兩葉居莖之半相對。人近之歌謳及抵掌。則葉動如舞。按此即虞美人草也。

黄顙魚。古名黄鱨魚。一名黄頰魚。一名䱀𩷭。音央軋。或析而呼為黄䱀黄𩷭。無鱗有力。能飛躍。其膽春夏近上。秋冬近下。

何遠春渚紀聞云。宋徽宗時將軍蕭注破南蠻。得其所養鹽龍。長尺餘。藉以銀盤中置玉盂。以玉筯攪海鹽飼之。每鱗中出鹽則收取。云能興陽事。每以溫酒服一錢。後龍為蔡京所得。及死。以鹽封數日。取用亦有力。

龍有九似。角似鹿。頭似駝。眼似鬼。項似蛇。腹似蜃。鱗似魚。爪似鷹。掌似虎。耳似牛。

郭義恭廣志云。木瓜枝一尺有百二十節。可為數號。方輿志云。大食國有樹。一年生如栗子而長。名曰蒲盧子。可食。次年則生麻茶澤。即沒石子也。間歲互生一根。異產如此。

嶺南異物志云。南方多溫。臘月桃李花盡折。他物皆先時而榮。惟菊花十一月開。蓋此物須寒乃發。寒晚故發亦遲。

越俗言夏菊初生。例自陳根而出。至秋遍地沿多者。由花梢頭露滴入土。卻生新根而出。故名滴滴金。劇地驗其根。不相連屬也。

忍冬藤左纏。南藤生依南樹。

竹有雌雄。但見根上第一枝雙生者。必雌也。乃有筍。

木鱉子。一頭尖者為雄。植時須雌雄相合。以麻纏定。及其生也。則去雄者。方結實。

娑羅花。出雅州瓦屋山。五色爛然。移他處則槁。

月竹。出嘉定州。每月生筍。

羅漢菜。出黄安縣三角山。昔有異僧種之而去。採宜淨食。雜以葷腥。其味頓異。

根子菜。根似蔓菁而大。又似蘿蔔。他處皆無。惟安陸縣有之。

叫雞。出南甸宣撫司。晝夜依時而鳴。

大候州有垂絲竹。

紹興府蕭山縣西二里湘湖。出蓴絲最美。採至西湖。浸西湖一宿。然後佳。若浸他湖便無味。浸處亦無多地。方圓僅數十丈。

遠安縣西八十里桃李洞有木。結實核如桃。肉如李。

大理府城北有念珠樹。每穗結百八枚。

柳州產苴草。狀如茅。食之令人多壽。暑月置盤筵中。蠅蚊不近。物亦不速腐。號不死草。

筋竹出平樂恭城。土人以竹作衫。充暑服。

勻芒木出梧州陸川縣白羊山。其皮可織為布。

凡魚皆屬火。惟鯽魚屬土。以其伏也。凡魚皆相食。惟鯉不相食。所以化也。

江蟹至潯陽則少。鯿魚至鴨欄磯則少。鰲條魚惟城陵磯。冬至前後始有之。

上杭金山上有三池。名曰膽水。浸以生鐵。可煉成銅。

龍怒竹。出羅浮山。大七八圍。節長丈二。葉似芭蕉。

夢花。出靖州綏寧縣。其莖如藤。其花黄白。其蕊條甚細。俗云有夢失記者。紐之即憶。

真臘國有水稻。高丈許。隨水而長。

孔雀尾端一寸名珠毛。鷄左右脚裏第一指名兵爪。牛膝肚雙筋自尾屬頸。

風生獸生南海炎州上。似豹。青色。大如貍。網取之。積薪數車燒之。不然。鐵鎚鍛頭數十下乃死。以口向風。須臾便活。取其腦和菊花服之。可五百歲。

南海有鰐魚。狀如鼉。斬其頭而乾之。去齒而更生。如此者三乃止。

爾雅翼云。凡魚無肚。獨鱖魚有肚。

救窮草出均州石階山。其草冬夏不枯。月食三寸。可以辟穀。

百花皆五出。惟梔子花六出。凡桃杏花六出者。核必雙仁。有毒殺人。

款冬。一名款凍。葉似葵而大。叢生。花出根下。十一十二月雪中出花。

江南蘭花只在春芳荊楚及閩中者秋復再芳故有春蘭秋蘭之名。離騷。秋蘭兮青青。綠葉兮紫莖。劉次莊以為沅澧所生。花在春則黃。在秋則紫。春黃不若秋紫之芬馥。楚雄府廣通縣響水坡產蘭。莖葉皆香。不待花齅鼻端常冷。惟夏至一日曦。

虎千載則牙蛻而生角。燕千歲生胡髯。

滇中甯山有虎。能飛伏。狀如蝙蝠。蒙岫有蛇。見人自斷。

薝蔔花六出。

處州府城西五十里三峯山禪智寺。有紫牡丹一本。高丈餘。每開五百餘花。花各十二瓣。值閏年各開十三瓣。宋政和間移入御苑栽之。花即不開。詔遣還山。復開如故。

變柑出肇慶府新興縣。有苞大如升者。且皮薄如洞庭之橘。餘柑之所弗及。傳云移植不百里。形味具變。因以為名。

楚中有萬年松。長二寸許。葉似側柏。藏篋笥中或夾冊子內。經歲不枯。取置沙土中。以水澆之。俄頃復活。不知其所從出。

鼉被殺割肉懸桁間。見無人便自垂至地。聞人聲即縮。

龜肉剖盡而流腸屬於首。數日不死。鳥攫之反為所噬。

神蛇斷而復續。

馬蛟中斷。而首尾各行。

池州府青陽縣九華山。出五釵松。每枝五花五股。其實可食。文理綜縝如羅縠。衲子金地藏自西域來攜種。惟塔寺前有之。其尤異者。每一株枯。則旁透一小株。

延平府尤溪縣雙髻山。出異草如蠟燭。灌油可燃以照。

南安府大庾縣印山。產蓮。一莖五萼。

鄖陽府鄖縣天心山。一名錫義山。山高谷深。多生薇蘅。其草有風不偃。無風獨搖。

鬱林州陸川縣石袍山。有肉翅虎。下山食人。食訖飛還絕巘。

瓊州府儋州有清水池。其中四季荷花不絕。臘月尤盛。

雲南府城南滇池出衣鉢蓮。其花盤千瓣。葉分三色。

萊州府勞山下有耐凍花。國初張三手自海島中攜取一株植之。雖隆冬嚴雪。葉色彌翠。正月即花。蕃縟可愛。今二百餘年。柯幹大小如初。

青州有劉燼草。州人劉燼。宋元嘉中射一鹿。剖五臟。以此草塞之。蹶然而走。燼密取此草種之。多主傷折。呼為劉燼草。見酉陽雜俎。

金錢花四季花俱午開子落。

物宜

山有玉而草木潤。身有玉而毛髮黑。

天子藉田三推畢下土。藏之。入官不懼。利見大官。宜婚市。

二月取上壬日土泥屋之四角。宜蠶。

取春牛角上土置戶上。令人宜田。

宋時立春日進春牛。御藥院取牛睛以充眼藥。

七月丑日潛取富家中庭土泥竈。令人富。不可令人知之。除日取富家田中土泥竈招吉。

五月一日取古塚上土或甎石。入瓦器中。埋著門外階下。合家不患時氣。

靈砂餌猢猻鸚鵡鼠犬等。變其心。輒會人言。靈砂者。硫汞制而成形。至以陽勾至陰脫陰反陽。故曰靈砂。

生礬石納水。令水不冰。今洛水不冰。下有礬石。故人謂之溫洛。文鸛伏卵。取礬石置巢中以取溫氣。礬石生於山。則草木不生。霜雪不積。

脩養書云。正月一日取五木香湯以浴。令人至老鬚髮黑。五木香。即青木香也。一株五根。一莖五枝。一枝五葉。葉間五節。又龍葵子亦者名赤珠。服其苗鬚白髮令黑。

麥門冬可以服食斷穀。故謂之禹餘糧。又曰不死草。秦名烏韭。齊名愛韭。楚名馬韭。越名羊韭。皆此物也。

椰子殼可為酒器。如酒中有毒則酒沸起。或裂破。今人漆其裏。即失用椰子之意。

淮南萬畢術云。井上宜種茱萸。葉落井。人飲其水無瘟疫。懸其子於屋。辟鬼魅。行五志云。舍中種白楊茱萸。增年除害。

桐梓二樹。葉花飼豬。並能肥大。

油籠滲漏。剝穿山甲裏面肉靨投入。自至漏處補住。丹方及煮鹽者。以牡蠣泥釜。則耐水火。不破漏。

淮南萬畢術云。鴻毛作囊。可以渡江。此亦中流一壺之意。

鷿鵜膏塗刀劍不鏽。其狀似野鴨而小。

正旦磔雄雞祭門戶。可辟鬼邪。

太平御覽云。正旦吞烏雞子一枚。可以練形。岣嶁神書云。八月晦日夜半。面北吞烏

鷄子一枚。有事可隱形。

史記云。秦時殺狗磔四門以禦災。殺白犬血題門以辟不祥。

圖纂云。五月戊辰日。以豬頭祀竈。所求如意。

張華物類志云。以狗肝和土泥竈。令婦妾孝順。

河魚圖云。虎鼻懸門中一年。取熬作屑。與婦飲。便生貴子。勿令人及婦知。知則不驗。

又云懸門上。宜子孫帶印綬。

虎爪蟹爪赤朱雄黃為末。松脂和丸。每正旦焚之。可辟惡魅。人有卒中惡病者。燒虎皮飲之。當解。

麈尾能辟塵。拂氊則不蠹。

燕山錄云。煮笋以鼴煮鼈以蚊。鼴食竹根之鼠也。

朝野僉載云。五月五日午時。急砍一竹。竹節中必有神水。瀝取和獺肝為丸。治心腹積聚病甚效。

人有犯盜者。以狼筋熏之。即腳攣臉瞤。

鐵末浸醋書字於紙背後。塗墨則字如碑字。鐵末即鐵落。亦曰鐵蛾。鍛家燒鐵赤沸。

砧上鍛之。皮甲落者是也。

虎有威骨如乙字。長一寸。在脇兩旁。帶之令人有威。臨官帶之佳。無官則為人所憎。

尾端亦有威骨。但不及脇骨。

龜網縫額可辟健忘。

蚺蛇牙。長六七寸。土人尤重之。云辟不祥。利遠行。

石燕頭尾不損者。擣末研極細。藏之。寫字有誤時。以水點字。以末糝之。候乾。其字自落。又鎔蠟入胡粉和作一塊。以所錯誤字於熨斗上。以粉塊揩之。

凡碾工描玉。用石榴汁則見水不脫。

淮南萬畢術云。丙寅鵲腦令人相思。高誘註云。取鵲腦雌雄各一。道中燒。丙寅日入酒中飲。令人相思。

博物志云。積艾草三年後燒。津液下流成鉛錫。

異物志云。香櫞浸汁浣葛紵勝似酸漿。

顧野王玉篇云。杬木出豫章。煎汁藏果及卵。不壞。洪邁容齋隨筆云。今饒州處處有之。葉幹不純是杬。小人爭鬥者。取葉挼擦皮膚。輒作赤腫如被傷。以誣人。至和鹽擦卵。則又染其外若赭色也。按杬即芫字。山海經云。首山其草多芫芫花。俗謂之頭痛花。

物類相感志云。燈心煮鰌甚妙。鰌即泥鰍也。一名鰼魚。

黃鳥食之止妬。蕭魚食之止驕。鶌鶋食之不饑。酸餘食之不醉。鮹魚食之已狂。人魚食之已癡。

歐陽詢初學記。載北齊崔氏以桃花白雪與兒靧面。云令面妍華光悅。

橄欖木枝節間有脂膏如桃膠。南人採取和皮葉煎汁。熬如黑餳。謂之欖糖。用泥船隙。牢如膠漆。著水益乾。

槐花未開時。狀如米粒。炒過煎水染黃。甚鮮。其子上房七月收之。堪染皂。

無患子煮熟去核。擣和麥麩或豆麩作澡藥。去垢。同於肥皂。用洗真珠甚妙。

用曾青和壁魚。設色點神眸。則光瑩能隨人轉。

齊民要術云。桐梧生山石間者。為樂器。更鳴響也。

柳絮可以捍氊代羊皮為茵褥。柔軟性涼。與小兒臥尤佳。

榆皮溼擣如糊。用粘瓦石極有力。

鴨跖草。一名竹葉菜。其花汁可作畫色。及彩羊皮燈。青碧如黛。

鼠麴草花雜櫸皮染褐。至破猶鮮。鼠麴草山南人呼為香茅。江西人呼為鼠耳。楚人呼為米麴。北人呼為茸母。北方寒食采茸母草和粉食。宋徽宗詩。茸母初生認禁煙是也。

水蓼子春初以壺盧盛水浸溼。高掛火上。日夜使暖。遂生紅芽。取為蔬以備五辛盤。

紫藤江東呼為招豆藤。四月生紫花可愛。結子作角。角中仁熬香著酒中。令酒不敗。敗酒中用之亦正。

榼藤生廣南山木間。其實三年方熟。其殼用貯丹藥。經年不壞。仁可入藥。

天門冬。挼根入湯。浣衣極淨。浣練勝於用灰。一名浣草。君蓬菜。一名菾菜。菾音甜。其莖燒灰淋汁。洗衣白如玉色。苜蓿莢內有米如稌米。可為飯。亦可釀酒。

獨孤滔丹房鑑源。紫色萵苣和土作器。火煅如銅。

落葵子蒸過烈日中曝乾。去皮取仁。細研和白蜜塗面。鮮華立見。

平樂府賀縣有白土膩。其土白膩可傅面。嶺南婦女。率皆用之。又名鉛粉。

芋煮汁洗膩衣。淨白如玉。

桃枝竹出川廣中。皮滑而黃。犀紋瘦骨四寸有節。可以為席。

冬瓜一顆。和桐葉與猪食之。一冬更不要與諸物食。自然不饑。長三四倍也。冬瓜瓤謂之瓜練。可以浣練衣服。

海漆出瓊州。花如芍藥。名倒粘子。汁以為膠。可代柿漆。蘇東坡造。

黃漆出朝鮮國。樹似㯶。六月取汁。漆物如金。肅州金山出赤彈木。堪為漆用。一云金山在永昌衛城北二十里。

淮南萬畢術云。祠冢之黍。啖兒令不思母。

藥有五天。決明為肝天。紫菀為肺天。神麴為脾天。遠志為心天。蓯蓉為腎天。

土硫黃拌穀。與鴨食之。易肥。

象胸中小橫骨。灰之酒服。令人能浮水出沒。食其肉。令人體重。

服翼之血滴眼。可見夜中物。蒼鷹之精注眼。可見霄漢中物。

丹魚之血塗足。可步水上。

鵂鶹取其目睛。和人乳研滴眼中。能見煙霄外物。

鼈為臛。數食可長鬚。

麟趾鳳觜煎膠可續絃。一云鸞血可續斷絃連折劍。

善宛國之蟹百足四螯。其為膠也擬之鸞。

埤雅云。鸞血作膠可續弓弩琴瑟之絃。

蜀葵稭作火把。雨中不滅。

紅蝙蝠出瀧州。多雙伏紅蕉花間。若獲其一。則一不去。南人收為媚藥。

南海鶴子草蔓生。其花麴塵色淺紫。蒂葉如柳而短。當夏開花。形如飛鶴狀。翅尾嘴距畢備。春生雙蟲。常食其葉。土人收於奩粉間餇之。如養蠶然。蟲老不食。而脫為蝶。赤黃色。女子佩之。謂之媚蝶。能致其夫憐愛。

鴛鴦之骨佩之宜夫婦。

榼子蔓生。取子種仁帶於衣。令人媚悅。

鵞毛為被柔暖。宜覆嬰兒。兼辟驚癇。

樺木似山桃。其皮軟而中空。若敗絮焉。故取以帖弓。便於握也。又可以代燭。易燃而無煙。

蛇油可合朱砂。能令印色隱起不黯。

植榴者。安僵尸枯骨於根下。則花實繁茂。杏樹以大石壓根。則花盛子牢。

亡人以黃金塞九竅。則尸不朽。雲母壅尸。亦不朽。又水銀灌尸。後腐。

傀異

人有五不男。天犍漏怯變也。天者。陽痿不用。古云天閹是也。犍者。陽勢割去。寺人是也。漏者。精寒不固。常自遺洩也。怯者。舉而不強。見敵不興也。變者。體兼男女。俗名二形。又名婆羅門半釋迦。能兩用人道。或上半月為男。下半月為女。又或從子至午則男。從未至亥則女。晉書以為亂氣所生。謂之人痾。其類有三。有值男即女。值女即男者。有半月陰半月陽者。有可妻不可夫者。五不女。螺紋鼓角脈也。螺者。牝竅內旋有物如螺也。紋者。竅小。即實女也。鼓者。無竅如鼓。角者。有物如角。古名陰挺是也。脈者。一生經水不調。及崩帶之類是也。

女人有生鬚者。唐李光弼母有鬚數十根。長五寸許。封韓國夫人。宣政雜錄云。宋宣和初。都下朱節妻。年四十一。夕頷痒。至明鬚出。長尺餘。草木子云。元至正間。京師一達婦。髭鬚長尺餘。宏治初。隨州應山縣女子生鬚。長三寸許。鄖縣一婦人美色。生鬚三繚。約數十莖。長可數寸。人目為鬚娘云。

男人有出湩者。漢書云。南陽李元盡室疫死。惟孫兒續始生數旬。諸婢欲謀繡分其財。蒼頭李善。潛負續出亡。親自乳哺。乳為生湩。唐書云。元德秀兄子繈褓喪親。秀自乳之。數日乳中湩流。能食乃止。

仲尼辨防風氏之骨。客曰人長之極幾何。仲尼曰僬僥氏長三尺。短之至也。長者不過十之。數之極也。是言防風氏長三丈也。春秋長狄即防風氏之後。左傳宣十一年。敗狄於鹹。穀梁公羊傳曰。長狄兄弟三人。一者之魯。一者之齊。一者之晉。皆殺之。身橫九畝。斷其首而載之。眉見於軾。顏師古曰。長狄防風之後。漆姓也。國號鄋瞞。兄弟三人。僑如來伐魯。為叔孫得臣所獲。榮如齊襄公二年伐齊。為王子城父所獲。焚如宣十五年晉滅潞國而獲之。博物志載長狄僑如身橫九畝。長五丈四尺。或長十丈。失之誕矣。續博物志。載老君生而長一十二尺。秦始皇時交趾人阮翁仲。身長二丈三尺。拜臨洮守。威震匈奴。及卒。始皇鑄銅為像。置咸陽宮司馬門外。匈奴至者皆下拜。符堅時左鎮郎夏默。右鎮郎護磨那。拂蓋郎申香。俱多力善射。長至一丈八尺。每食飯一石。肉三十觔。王莽時連帥韓博上言。蓬萊東南五城略如海瀕有奇士。身長一丈。十圍。自稱巨無霸。輅車不能載。三馬不能勝。臥則枕鼓。以鐵箸食。莽以為壘尉

此後史所載人之長大無復類此者。豈天地氣化漸薄耶。十六國春秋載始皇時有長人。長五丈。見於宕渠。秦太史令胡毋敬曰。五百年後。其後必有異人為大人者。及李雄僭號。祖先出自宕渠。有識者以為應之。博物志載秦始皇二十六年。有大人十二見於臨洮。身長五丈。足跡六尺。魏志載咸熙二年。有大人見於襄武縣。長三丈餘。脚跡長三尺二寸。白髮。着黃單衣黃巾。續博物志載苻健始皇四年。有長人見。身長五丈。是月霖雨。河渭泛溢。中流得大屐一隻。長七尺三寸。跡稱屐。指長尺餘。文深七寸。此則神怪之偶見。而旋隱者也。山海經東海之外。大荒之中。有大人之國。郭璞註云。晉永嘉二年。有鶖鳥集於始安縣南甘里之鶖陂中。民周虎張得之。木矢貫之鐵鏃。其長六尺有半。以箭計之。其射者人身應長一丈五六尺。此則産於異域者也。唐開元二十三年夏四月。冀州獻長人李家寵。八尺有五寸。宋淳熙間。蘇州民有唐姓者。凡妹皆長丈有二尺。日啗斗餘。行巷則依市簷憩坐。如堵牆。不可出。出則傾市觀之。詔廉之。殿前司德壽欲見之。遣詣北定。懼其聚衆。乃臥而泛之河。至望仙橋覆舟焉。凡妹終身不嫁娶。萬曆年間。文書房內使姓徐者。長可九尺。刑曹郎接本。乍見之而悸。溺下不禁。侯甸西樵野記云。成化辛丑。蘇州衛數軍士。被公遣赴崇明。事畢。泛

海而歸。為大風飄至一島。山麓曠異。一人從林中出。長可三四丈。深目黑面。獰醜不可喻。見數人悉以藤貫掌心。繫於樹下。已而復入。衆極力斷之而竄。始放舟。前者偕數輩。狀貌無異。蹲立水滸。以手攀舷。舟中一勇士急掣刀斷其指。始獲捨舟而去。辨之乃一指中一節耳。試以小尺度之。尺有四寸。因獻嘉定令。今貯藏庫中。

山海經云。三首國一身三首。在崑崙東。爾雅云。北方有比肩民。半體相合。迭食而迭望。南方異物志云。嶺南溪洞中有飛頭蠻。項有赤痕。至夜以耳為翼。飛去食蟲物。將曉復還如故。搜神記載吳將軍一婢。頭能夜飛。永昌志云。西南徼外有濮人。生尾如龜。長三四尺。欲坐則先穿地作孔。若誤折之。便死

山海經。大荒南有羽民之國。其民皆生毛羽。有卵民之國。其民皆生卵。

京房易占曰。陰在首。天下大亂。在腹。天下有事。在背。天下無從。而宋書稱晉有兩女子。一陰在臍下。皆淫而不産。晉五行志云。有陰在首者。居揚州。有一男子。二陽累生。俱能行人道而淫。

比類

崔豹古今注云。古人相贈以芍藥。相招以文無。文無一名當歸。芍藥一名將離故也。又云。欲蠲人之忿。則贈以青裳。欲忘人之憂。則贈以丹棘。青裳一名合歡。丹棘一名忘憂。故也。將離一作可離。合歡一作合昏。又一名夜合。以其葉至暮即合也。或云。種之庭除。使人不忿。丹棘即萱草也。嵇康養生論云。合歡蠲忿。萱草忘憂。吳人呼萱草為療愁花。李九華延壽書云。嫩苗為蔬。食之動風。令人昏然如醉。因名忘憂。然山海經載少室山有木。名帝休。其枝五衢。黃花黑實。服之不愁。又云。牛首山出鬼草。其葉如葵。其秀如禾。服之不憂。則食萱草而療愁忘憂。亦物理之所有也。懷妊婦人佩萱草花。則生男。故又名宜男。荊楚人呼為鹿葱。以其苗氣味如葱。而為鹿之所喜食也。一云水葱。花葉皆如鹿葱。花色有紅黃紫三種。出始興。婦人懷妊佩其花生男者。即此花非鹿葱也。

槿花蜀葵花茉莉花木芙蓉花棗花皆朝開暮落。而銀杏花一開即落。尤速。

爾雅翼云。在北為鷹。在南為鷂。或云大為鷹。小為鷂。鷹不擊伏。隼不擊胎。鶻攫鳩自暖。旦乃釋之。

鵰似鷹而大。尾長翅短。土黃色。鷙悍多力。盤旋空中。無細不睹。皂鵰即鷲也。出北地色皂。青鵰出遼東。最俊者謂之海東青。羌鷲出西南夷。黃頭赤目。五色皆備。鶚鵰類

也。似鷹而土黃色。深目好峙。能翺翔水上。捕魚食。故名魚鷹。雌雄相得。摯而有別。詩關關雎雎。即此也。鶻一名鳶。一名隼。一名鷂。一名雀鷹。鶻生三子。一為鴟。鶻小於鴟而最猛捷。能擊鳩鴿。一名鷣子。鷣色青。向風展翅迅摇。搏捕鳥雀。鳴則大風。一名晨風鵰。小於鸇。其脰上下。取鳥雀如攘掇。

鴟鵂大如鴝鵒。黃黑斑色。頭目如貓。有毛角兩耳。晝伏夜出。鳴則雌雄相喚。其聲如老人。初若呼。後若笑。所至多不祥。爾雅謂之怪鴟。又謂之鵋䳢。蜀人呼為轂轆鷹。楚人呼為呼咾。吳人呼為夜食鷹。鵂鶹大如鴝鵒。毛色如鷂。頭目亦如貓。鳴則後竅應之。其聲連轉。如云休留休留。故名曰鵂鶹。江東呼為車載板。楚人呼為快扛鳥。蜀人呼為春哥兒。皆言其鳴主有人死也。鴞即梟也。漢書謂之鵩。俚人呼為訓狐。又訛為幸胡。處處山林有之。少美好而長醜惡。狀如母雞。有斑文。頭如鴝鵒。目如貓目。其名自呼。好食桑椹。入室主人當去。

姑獲鳥鬼車鳥俱能夜入人家。收人魂氣。並稱鬼鳥。姑獲鳥雌無雄。鬼車鳥九首。孔子與子夏見奇鶬九首即此也。又王克云。蒼兕水獸。九頭。是鳥獸皆有九頭者矣。

馬有墨在肾。牛與野豬有黃在膽。狗有寶在腹。鹿有璃在角。諸畜獸有鮓答在肝膽

之間。鮓答色白。似石非石。似骨非骨。打破層疊。似水浸。搬弄之可致雨。京房易占云。兵強主武。則牛腹生石。狗腹中有狗寶者。不飲不食。常望月而嘷。寶如石。大者如鵞卵。小者如鷄子。本草云。專治噎食之疾。或云不甚效。

凡虎夜視。一目放光。一目看物。獵人候而射之。弩箭纔及。目光即墮入地。掘得之如白石。此猶人縊死。魄入於地。隨即掘之。狀如麩炭也。

馬食穀則足重不能行。雁食粟則翼重不能飛。

狼糞燒烟直上。駱駝糞亦然。

廣志云。狐死首丘。豹死首山。

蜂窠重疊如臺。蟻蛭如樓。

雉被鷹傷。啣地黃葉點之。虎中藥箭。食青泥解之。蛇被人傷。啣紫背龍牙治之。紫背龍牙。一名蛇啣草。

爾雅云。虎淺毛曰虦。音棧。白虎曰甝。音含。黑虎曰虪。音育。似虎而五指曰貙。音樞。似虎而非真曰彪。似虎而有角曰虒。音嘶。

貘能舐食銅鐵。糞可為兵。切玉。尿能消鐵為水。此獸似熊。黃黑色。出蜀中。白居易云。象鼻犀目。牛尾虎足。寢其皮辟溼。圖其形辟邪。按山海經注云。邛崍山出貊。似熊而黑白駁。食銅鐵。貊即貘也。神異經云。南方有獸如水牛。尾黑如漆。食鐵而飲水。糞可為兵。其利如鋼。名曰嚙鐵。唐史云。吐火羅獻大獸。高七尺。食銅鐵。日行三百里。禽書云。豻應井。豻胡狗也。狀如狐而黑。身長七尺。頭生一角。老則有鱗。能食虎豹蛟龍銅鐵。拾遺記云。狡兎生昆吾山。形如兎。雄黃雌白。食丹石銅鐵。昔吳王武庫兵器皆盡。掘得二兎。一白一黃。腹中腎膽皆鐵。取鑄為劍。切玉如泥。墨客揮犀云。骨托禽出河州。狀如鵰。高三尺。自呼其名。能食鐵石。古語云。犀因望月紋生角。象為聞雷花發芽。

然犀角可見水怪。沈象齒可驅水怪。周禮。壺涿氏掌水蟲。欲殺其神者。以棹木貫象齒而沈之。則其神死。而淵為陵。註云。棹木山榆也。以象齒作十字。貫於木。沈之則龍罔象之類死也。

辟水犀。即通天犀也。抱朴子言此犀刻為魚。銜之入水。水開三尺。開元遺事。有辟寒犀。色黃如金。交趾所貢。冬月暖氣襲人。隋文帝時。貢一株。開元二年。復貢一株。白孔六帖。有辟暑犀。唐文宗得之。夏月能清暑氣。嶺表錄異。有辟塵犀。為簪梳帶胯。塵不近身。杜陽編有蠲忿犀。為帶令人蠲去忿怒。

熊羆魋三種。一類也。如豕色黑者。熊也。大而色黃白者。羆也。小而色黃赤者。魋也。陸璣謂羆為黃熊。建平人呼魋為赤熊。羆猛憨多力。能拔樹木。虎亦畏之。遇人則人立而攫之。故俗呼為人熊。熊行數千里外。每宿必有窩。山中人謂之熊館。虎則百里之外。輒迷不返。

麝香在臍。南中靈貓囊其氣亦似麝。麝有肉麝水麝二種。水麝臍中皆水。瀝一滴於斗水中。用灑衣物。其香不歇。唐天寶中。虞人曾一獻之。養於囿中。每以針刺其臍。捻以真雄黃。則臍復合。此說載在酉陽雜俎。鹿麝居山。麇麞居澤。麝似麞而小。黑色。一名香麞。

麞麝見獵人。舞采則注視。故為人所獲。捕蚺蛇者。滿頭插花。蛇即注視不動。因逼而斷其首。待其騰擲力竭。乃斃。水犀樂聞絲竹。人動樂則出聽。因而捕之。

虎噬物隨月旬上下而嚙其首尾。貓噬鼠亦然

畜鷄無雄。以鷄卵祝竈。伏出之。畜貓無牡。以竹箒掃背數次則孕。或用斗覆貓於竈前。以刷箒頭擊斗。祝竈神而求之。亦孕。

貉與貛同穴。鵂與鼬同穴。

蝟次端分兩頭。刺如棘針者為蝟。似蝟而赤尾者為豎居。

麝性愛其臍。為人逐急。即投巖舉爪。剔裂其香。就縶而死。猶拱四足保其臍。狨甚愛其尾。尾作金色。可為卧褥鞍被坐毯。人以藥矢射之。中毒即自嚙其尾。蛤蚧最惜其尾。見人取之。多自嚙斷其尾而去。

猴之類有數種。小而尾短者。猴也。亦曰狙。似猴而多髯者。豦也。似猴而大者。玃也。大而尾長赤目者。禺也。小而尾長仰鼻者。狖也。亦曰蜼。似狖而大者。果然也。似狖而小者。蒙頌也。似狖而善跳越者。獑猢也。似猴而長臂者。猨也。似猨而金尾者。狨也。亦曰猱。似猨而大能食猨猴者。獨也

登州島上有海獺。貍頭魚尾。又有膃肭獸。前腳似獸而尾即魚。

玃。老猴也。生蜀西徼外山中。純牡無牝。善攝人婦女為偶。生子。神異經云。西方有獸名猵。大如驢。狀如猴。善緣。純牝無牡。羣居要路。執男子合之而孕。周密齊東野語曰。野婆出南丹州。黃髮椎髻。裸形跣足。儼然若一嫗也。羣雌無牡。上下山谷如飛。猱自腰以下有皮蓋膝。每遇男子必負去求合。嘗為健夫所殺。死以手護腰間。剖之得印方寸。瑩若蒼玉。有文類符篆。

范至能虞衡志云。嶺南一種懶婦。似山豬而小。善害田禾。惟以機杼紡織之器置田

所則不復近。異物志云。昔有婦懶織。姑過之。死爲獸。其膏以照讀書績紡則暗。若宴會歌舞則明。說文鯝魚出樂浪番國。有兩乳。葉子奇曰。斧鲜也。名鰡。非魚非鮫。色如鮎。有兩乳在腹下。雌雄陰陽類人。項上有孔通頭。氣出嚇嚇作聲。必大風。相傳爲懶婦所化。殺一頭。可得膏三四斛。取之燒然。以照讀書紡績輒暗。若照歡樂之處則光明。

魚勞則尾赤。人勞則髮白。

原化記云。禍斗獸狀如犬而食火。糞復爲火。能燒人屋。李延壽後魏書云。波斯國有鳥。形如駝。能飛。不高。食草與肉。亦啖火。日行七百里。劉郁西域記云。富浪有大鳥駝蹄。高丈餘。食火炭。卵大如升。鄭曉吾學編云。洪武初。三佛齊國貢火雞。大於鶴。長三四尺。頸足亦似鶴。銳喙。軟紅冠。毛色如青羊。足二指。利爪能傷人腹致死。食火炭。又鶡鼠食火烟。

火鼠出西域及南海火州。其山有野火。春夏生。秋冬死。鼠產於中。甚大。其毛及草木之皮皆可織布。汚則燒之即潔。名火浣布。又炎地亦生火龜。

鴛鴦雌雄不相離。人獲其一。則一相思而死。故謂之匹鳥。鸂鶒亦好並遊。左雄右雌。羣伍不亂。其形大於鴛鴦。而色多紫。故謂之紫鴛鴦。九華山出碧雞。翠膊碧臆。鳴聲甚清。雌雄相逐。性不肯羣。

魚狗爾雅謂之鴗。禽經謂之魚虎。背毛翠色帶碧。翅毛黑色揚青。可飾女人首物。翡翠似魚狗稍大。爾雅謂之鷸。或云前身翡。後身翠。如鶖翠雁翠之義。或云雄爲翡。其色多赤。雌爲翠。其色多青。此鷸與天將雨則鳴之鷸。同名異物。

畠居隨錄卷下終

志異續編

清青城子著

志異續編

志異續編提要

清青城子撰凡四卷既不詳其姓氏而書又顏曰續編其初編安在莫能考也中如九經無茶字各經字數之類昔賢已述之無所謂異老頭兒一則亦近附會唯紀某少年與經略熊公等頗足以資談助平心而論近代小說遞相掎摭非必盡無所本然無心闇合容或有之必欲探索其源出某書未免於求劍刻舟矣

志異續編目錄

卷一

徐登桂　堵文忠公
西域僧　丐報恩
洗冤籙　江南鐺某
周某　洋盜
寒號蟲　郭姓
鬼無業　學仙
蟋蟀　酒量
松月山房　司城堵公
泉生石壁　某令
病丐　某少年
菊不落瓣　縣令
監生　堪輿
徐景東　患消症
採消人　富室兒
學憲某　有識
李公堯臣　測字
廣東蛋戶　老僧
粵西土官　某官
講魯論　某醫
某先達　人變虎
放百谷　老人
咽嗜　火井
井油　化生
雷　夢神
蘇二　莫雄型

卷二

徐思　鵝鴨
鄉人　二士
鯉略熊公　九經無茶字
銀杏樹　鵲巢
儲畫山　某屠牛
大孤山小孤山　梁上語
優人　各省地氣不同
伶人　各經字數
某癡子　丁光煥
某鄉宦　春秋宣公八年
星士　牛疫
吳岭亭公　武侯祠聯
趣僕　游鏡
心頭火　吳生

能員　談怪
吳稽言　素麵
杜自得　急智
大魚　蔦
小兒初學字　老捕
黑喇嘛　關帝廟
舊家　公道大王
某婦　家譜
金聖嘆　海潮應月
廣東湯泉　春牛
漢世印文　蒯家坟
拳勇　楊自芳

卷三

曾允吉　紙鳶

鰣魚　捐賑
火浣布　祖餞
座中銘　某縣令
虎難　呼名
雄門　無賴子
張誠菴　星學
抻柳　殷循復
拳法　雷擊
鼓者　王新齋
少林寺　論泉
二士　城隍神
節母　蕭延貴
仙奕　焚山
某邑令　五雷山

畫腳夫　惡客
好古玩　貪刻受愚
强姦斃命　瞎和尚
弟兄爭產　張子美
酒瘋子　古董店
邢述　洪孟昭
白秦官　人首蛇
徐立端　某甲遷葬
症瘟　蠅
李啓文　袁彈子
徑山寺　鬼氣
老頭兒

卷四

陸炳吉　換足

佘節女　彭和
肇慶府署　靖海書院
一生員　數皆先定
饑荒　產難
丐童行孝　曾文元。
通元子　語忘敬遺
辛生　李貴三
賀生　鄧文會
樵木道人　滇南士人
訟師　好人
某邑令　玉展
逃夫　牡蠣
楊四　魏慎真
陳自明　葉天士

王世盈　扶乩
大風圖　乩畫
尸身不朽　黃鎮臺
海中蟹　海中魚
王心朗　戲法
物類相感　海中蝦
放蠱　菌毒
弱水　杜子美
跋後語

志異續編卷一

清　青城子編

徐登桂

徐登桂。江陵人。年二十餘。家頗豐裕。父母俱逝。無兄弟。惟一胞叔。字定遠。各居一院。最相愛。偶因租人白定遠。侵越某田界。於是不睦。復此奴僕。又從而訕謗之。遂成冰炭。將欲構訟。親友多方勸解。終不能釋。登桂倉上。故有狐。不為害也。是日。倉上嘆息聲不輟。舉家駭然。登桂詣前請曰。此地久停鶴馭。相安有日。今忽慘歎。外達恐駭聽聞。冒昧上瀆。尚其鑒識。倉上朗聲答曰。昔承尊翁不以異類待僕。僕亦愛尊翁古道照人。故樂居於此。今日同室操戈。大傷翁心。僕又隔於異類。不能救止。有感於心。不禁浩歎。實非相擾。祈勿見罪。語竟寂然。登桂聞言。汗流浹背。悔心已漸萌矣。忽門者報定遠至。登桂思己與叔各有黃泉相見之誓。胡以肯來。正疑信間。定遠已登堂坐

未定。即告登桂曰。我與姪不和之故。實由奴僕。如某事某話。皆屬烏有。即姪某事某話。我亦知為子虛。自今以後。當釋前怨。無介於心。況田地皆先祖之業。我與姪皆先祖子孫。以子孫承受祖業。何分彼此。某處田界。憑姪處置。姪如欲此。可隨意取去。我不少吝。先祖生爾父與我。爾父不幸早逝。今我與爾。俱未舉子。至親僅我你二人。相愛不厭。何忍相殘。言至此。嗚咽泣下。登桂亦泣。涕泗交橫。至不能仰視。有頃。定遠歸去。登桂即迅造叔家。以請罪告。時定遠已臥病。默忖曰。彼恨我入骨。今胡頓悔。姑扶病起。登桂早長跪堂下。含淚請曰。姪觸忤叔父。罪不容逭。悔已無及。望乞赦宥。定遠忙扶起曰。骨肉一本。有何怨恨。幸姪轉念。闔家之福。余臥病決旬。幾至不起。今見姪來。其病如失。登桂細視。果病容憔悴。氣息奄奄。不似頃在家所見之態。大惑不解。又不便細詢。懷疑而歸。忽聞倉上大言曰。君何疑乎。頃非令叔自來。乃我幻形。俾君氣平而釋怨耳。自後。毋踰故轍。致旁觀代為不安。是幸。登桂亦感激。由是與定遠親愛如初。以至親密友所不能勸解者。經狐一番調停。即轉恨為愛。委曲周全。煞具一片婆心。骨肉相殘者多矣。安得處處有此狐哉。

堵文忠公

堵文忠公永錫。少失怙恃。祖月川公。親教之。言動之間。俱有成法。一日。公戲累象棋子。祖坐觀之曰。不能成。果傾。公意似沮喪。祖曰。試再為之。公因屏息以累。祖曰。可矣。果成。祖曰。試毀之再累。公如言為之。祖曰。不能成。果又傾。公問故。祖曰。汝初不知為

之之法。吾是以知其無成也。後見汝其難其慎。吾是以知其必成也。最後汝有驕心矣。凡驕者必敗。吾是以知其不復能成也。吾且問汝。何以上倒而下不動。公對不知。祖曰。居上者危。居下者安。公敬受教。蓋公一生學問事業。得於祖訓者多矣。

西域僧

一西域僧。善祈雨。持一物。如雞子。色白。似石非石。似骨非骨。用淨水一盆。浸物於中。以手轉弄。口念密咒。移時雨至。誠仙術也。攷陶九成輟耕錄。載蒙古人禱雨。惟以淨水一盆。浸石子數枚。淘漉玩弄。持咒密語。良久輒雨。石子名鮓答。大者如雞卵。小者不等。乃走獸腹中所產。獨牛馬者最妙云云。聞得此石者。雖不知咒。但以水浸弄。亦可致雨。夫陰陽和而後雨。此石乃走獸腹中所產。胡能令雲行雨施耶。嘗攷雄鼠卵上有符文。冶鳥腋下有鏡印。野婆腰間有印篆。牛有黃在膽。馬有墨在脊。狗之寶。駝之黃。鹿角之玉。兕角之通天。皆造化靈異所鍾。不可以常理測者。

丐報恩

某室頗富。內主待人甚有恩。有一丐棲村旁大樹下。常多病。內主心憫。日出三餐豢養之。丐亦不他往。如是者有年。丐一日病且死。謂內主曰。我受府上豢養。無以報德。數年來無鼠竊狗盜之擾者。皆我夜夜邏察故也。今且死。有一百衲袍。可拆為襯履之用。敢以奉贈。幸勿以穢棄之。殯葬之費。還望出之府上。其內主接入手。覺甚重。怪之。燈下拆視。中皆黃金。有知其事者。謂此漏網之盜也。遁而行乞。富室待之厚。故以此報之。今之受人恩而不知報者。對此乞丐。能無自愧。

洗冤錄

洗冤錄載。鉛山縣民食鱓。腹痛而死。鄰保謂妻毒夫。送官。官閱牘。疑中鱓毒。召漁者捕鱓。得數百斤。悉置水甕中。有昂頭出水二三寸者。數之。得七。官異之。知為他物所變。細為鞫究。婦冤始白云云。攷鱓原有二種。一種蛇變者。名蛇鱓。有毒害人。鱓本蛇類。形正似蛇。以蛇變鱓。原不為異。其辨蛇鱓之法。每捕得鱓。悉置水甕中。夜以燈照之。項下有白點。通身浮水上者。即蛇鱓也。食之殺人。又鱓善黑者有毒。大者有毒。殺人。皆不可食。鱓本常食之物。其有害如此。日用細微之間。可或忽乎哉。偶閱洗冤錄此條。僅以昂頭出水辨鱓毒。尚欠詳悉。因記此。

江南備某

江南備某家富而有長者稱。冬日探親於鄰村。歸途遇雪。入野廟暫避。命家人取雨

具。進內。見三四少年。路地炊爨。凡五六具。旁有一白髮老人。氈帽布衣。趺坐白氈毯上。毯襯稻草。厚尺許。備見之。拱手致敬。老人曰。行乞之人多病。不能起立行禮。即請就坐。家人久不至。老人曰。天寒甚。姑少飲何如。備欣然從之。不意肴皆鮮美。酒亦甚佳。與之閒談。對飲。日暮始歸。念此老吐屬氣度。不似行乞人。明日設宴招之。老人亦欣然來。竟日盤桓。臨別曰。雪已霽。明日行且逝矣。即此告辭。閱數年。備名發糧長。苦差也。明初。州縣解糧。例點殷實之戶押運。倘有疎失。即著賠補。備不能辭。押至山東地界。糧艘碰損。上岸借倉貯米修船。見一高門。叩之。內一老人出。即當日之乞丐也。一見歡然道故。挽手入內。廳廡中陳設。儼然貴顯氣象。備告以來意。老人曰。諾。設宴相款。觀其扁額題名。俱在朝顯爵。且稱謂謙卑。詢之。始知老人之子。現任戶部倉場所解之米。正在其子手下交納。而老人向日之至江南。因病羈應行乞。渠處風土使然。事竣。付備一書。賫之去。隨到隨收。顆粒不耗。即日批發回文云。

周某

周某父歿。延地師遍訪吉地。數月無當意者。一日。地師遊至一山。道環有情。地師曰。感君厚誼。故獻是地。他日富貴無相忘。遂指畫方向。酌點穴道。忽一道人。手持藜杖。背負蒲團。經此山過。見二人顧盼耳語。道人審視曰。察君等舉動。似欲於此卜葬者。此山乃白蟻停聚之處。烏乎可。周請其說。道人曰。君不見東山乎。其形稍凹。西北山平。凹處之風。為西北屏擋。復折而南。迴繞此山。風生虫。故風字內從虫。風與山遇。則生白蟻。即山風蠱是也。周曰。白蟻何以即是蠱。道人曰。白蟻聚處最夥。蠱字上從三虫。三為眾。衆多也。下從皿。衆損器皿血肉也。周故博學。因致詰曰。道長謂此山有蟻。或不可定。但以蠱字解蟻。未免杜撰。道人曰。周易一書。無所不包。惟四通八達看來。道理始活潑潑地。即如白蟻行必有水。所以蠱卦亦有利涉大川之語。周曰。是語更大不然。蠱之利涉大川。謂蠱壞之極。亂當復治。故其占為元亨而利涉大川也。何至悖謬如此。道人曰。如君言利涉大川四字。亦無切實處。此四字原非虛語。蠱卦艮上巽下。本屬巽宮。巽為木。艮卦內互坎卦。坎為水。以木涉水。故其占為利涉大川。貧道世外閒人。是非得失。一無所有。不能久與君辨。偶留經此。不忍見骸骨飽白蟻腹。故至饒舌。語有云。山川而能語。葬師食無所。君慎毋為葬師所愚也。語竟。飄然而去。周極不以為然。及開壙。果有白蟻數石。終別葬焉。

洋盜

一洋盜在獄中。對獄卒。述生平在海上所見事甚詳。其事多未傳。僕偶傳其一事云。嘗因大風飄至一處。不識洋名。見有一山。樹木青葱中。有一徑寬約丈餘。由山谷直趨海旁。光滑異常。似日有千百人常行者。然時舟中柴米已將罄。衆疑山中定有村莊。咸欲上岸行刦。其盜熟視久之曰。此非善地。速起碇開船。時南風正起。揚帆未半里。聞有聲習習若大風。自山谷來。腥氣撲鼻。回視見一大蛇。大約十數圍。長約數十丈。昂首而下。兩傍樹木盡披靡。至海邊。對船吼向。紅冠烱烱。金目炯炯。張口露舌。色若吐火。勢欲吞舟者。然幸風順船快。離岸已遠。其蛇不能渡水。顧望久之去。衆問何以知其非善地。曰以此青葱之山中。有如此大徑。何並不見一人行走。且路上光滑照人。其蹊處又不見有坎級痕。以是知非人跡往來之地。衆始嘆服。外洋孤島。人跡罕到。無所不有。書此以備航海者觀覽焉。或謂此即莫觀扶。莫觀扶。洋盜巨魁也。在海中行刼有年。殺人不可以數計。後被擒解粵省正法。劊子手取其心。云歸而鬻之下酒。時余有事出城。適遇劊子手回。見以刀尖挑心。色紫赤。離刑人所約已半里。心猶在刀尖上躍躍動。此嘉慶六年事。市中人莫不見之。

寒號蟲

北地有鳥。名寒號蟲。詩之盍旦。禮之曷旦。皆即此鳥。狀如小雞。四足有肉翅。不能遠飛。其屎名五靈脂。行血止痛。大有殊効。方書多載之。是鳥夏月。毛采五色。自鳴曰。鳳凰不如我。至冬。毛落如雞雛。忍寒而號曰。得過且過。羽族何知。亦若鑒於戚戚者之徒勞罔裨。固不如隨遇而安者之尚不失為故我也。得過且過之語。果鳥之自慰耶。抑欲舉以告人耶。我於斯鳥。得安貧之道矣。

郭姓

郭姓者。廣東番禺縣人。以航海販貨為業。自言嘗遇颶風。纜斷船駛。瞬息千里。不辨南北。俄而風愈烈。檣倒舟覆。舟中五十餘人。各抱木隨波上下。任其所之。久抵一灘。水淺可立。舍木上岸。僅存二十餘人。各忍飢覓路。至一處見有草舍。喜甚。入無一人。鍋竈盆箸皆備。且有豆斗餘。旋視板上有字云。此地不可久居。我等百人來此。餘糧頗足。但每夜輒有怪物。攫人而食。漸漸希少。料不能生還。特此告知來者。衆大懼。煑豆哲力前行。腹飢則各啖豆一撮。至第三日。豆已盡。腹飢不可忍。勉强行。又二日。至一處似內地。登高望遠。見林中炊煙數起。跡至有小小房舍三四家。見衆狼狽來。咸閉戶避之。旁有一家。房舍略高大。叩之。一老人出。告以故。老人不荅。遍視衆人。點首者三。延之入。旋即扃鑰。衆是時枵腹已數日矣。以飢告老人。入內久許。老人偕二少年出。二少年各托一盤。盛酒二十餘杯。酒止十分之四。老人命一人各送一杯。衆皆以不足。老人復入內久許出。二人托盤如前。杯稍大。內盛米湯。止十分之七。仍命一人各飲一杯。少頃。衆沉沉睡去。約一炊黍時。衆醒。老人已備粥以待。然每人止一盌。天明。僕復進粥。多亦如之。直待第二日。始啖以飯。老人對衆指口拍腹而言。其語多不可解。以意會之。可略得十之二三。大約謂君等腹飢。我一見面即已盡知。但胃虛腸枯。遽行飽噉。必致隕命。所以入門即下鑰者。恐君等出外求食也。先飲以酒者。少滋潤其腸也。次飲以米湯者。略開通其胃也。復給以稀飯者。漸養復元氣也。我在此遇被難者。不知凡幾。皆用此法救之。衆叩首謝。留住三日。贈以乾糧。授以程圖。行七八日達閩境。始附內洋船返粵。凡久飢之人。腸胃虛無一物。雖空而實窄。驟與飽食。內難包容。氣因食滯不能通行。頃刻隕命者多矣。憶乾隆四十三年。戊戌。吾鄉大荒。餓死者横藉於路。先母性好施。有乞者以飢告。當與飯一盌。食訖。行未半里。先菓嬸母又與飯一碗。食之。出門不遠死矣。此久飢不可飽食之明徵。觀老人所為。真救飢之良法也。

鬼無聲

鬼無聲。韓文公原鬼篇論之詳矣。然亦有時能為人言。各說部所載。不盡誣也。嘉慶五年。余分篆香山。八月望日。五更時月蝕。是時秋光澄澈。長空如洗。與可齋于公。同倚樓望月。余曰。以今日所見。始知韓公如口開呀呀句。刻畫入神。可齋曰。昔人詩中多不避重韻。韓公此詩。兩用呀呀。後人將如口開呀呀。改作齖齖。避重韻也。忽樹後有人應聲曰。君等未讀唐韻乎。唐韻九麻中。呀字兩見。音義各別。韓詩並非重韻。自屬後人誤改耳。語竟寂無聲。趨視杳無所覩。可齋曰。是殆鬼與。余曰。此雅鬼也。正不可多得。

學仙

吳姓兄弟。逸其名。俱業儒。兄勤學。已入泮矣。其弟每見小說中神仙怪異事。輒欲一遇。求授飛昇之術。一夜燈下與兄論及神仙事。兄戒之曰。天下豈有神仙。凡書中所言仙怪。非附會即托言。慎毋為小說所惑。弟終不以為然。歸室後。獨自瞑想黃山夙多靈異。遂決意裹糧往。冀遇仙也。心專意堅。有進無退。不覺行至黃山。見一道人。盤膝坐石上。羣聚猿猴。揮獻山果。私忖曰。此必仙也。因跪求收為弟子。道人許之。頃一

猿至。曰。汝可引此人至洞。言畢。道人冉冉騰空去。於是隨猿攀藤附葛。躡壑喦下。許久至洞。道人已先在。羣獸山鳥。銜奇花異草。獻列於前。道人曰。汝以後可呼猿為兄。呼鳥為友。汝來學道。若輩皆汝之助。某謹受教。徐喚猿鳥曰。若初來不知坐功。可捨仙草。采為若夜臥之具。猿鳥聞言競去。須臾堆地下數尺。厚柔細而膩光滑而香。不知何名。又命猿鳥曰。若不能服氣。可啖以仙果。猿鳥唯唯聽命。於是道人無事。或夜空而去。或瞑目而坐。已則倦臥仙草。飢食仙果。日以為常。嘗見道人以左手擊右手背。三呼曰來。則猿齊至。以右手擊左手背。三呼曰來。則鳥齊至。試竊效為之。果麇而至。凡有役使。亦應念而往。喜甚。默念道人招呼猿鳥之法。已得之矣。惟淩空飛舉不得其法。遂跪求之。道人曰。此易耳。命伊口念起者三。以手抵顙者三。道人又以手抵其顙者三。果倏然沖舉。但丈餘高即下耳。道人曰。習久自能高飛。此遠自邇高自卑之說也。復跪叩曰。此時有師抵顙。離師將若何。道人曰。可求人代抵。久則不須人抵。亦不須自抵矣。遂欣然辭師下山。及抵家。其兄正在室中。撫冊長吟。對兄高聲曰。吾已得仙道矣。兄訝其語不倫。曰。兄不信。試為之。蹴足於地。以左手擊右手背。三呼曰來。良久寂然。兄問曰。此何為者。曰吾招猿兄也。今不見來。想為吾師招去。且招鳥友。又以右手擊左手背。三呼曰來。又寂然。兄驚曰。弟發狂耶。其妻聞言。亦倚門而觀。顧妻與兄曰。鳥友又不至。亦必為吾師招去矣。我高飛與爾等看何如。乃呼起者三。自以手抵顙者三。命妻三抵己顙。妻不允。復求兄抵。兄亦不允。不覺大慟曰。我不過暫求爾等抵。久則不須人抵。自能飛也。兄曰。汝真發狂矣。曰並非發狂。我因專心求仙。故裹糧至黃山。幸遇仙人。授以諸法。不意今日歸家。試之皆不靈。我將復往求之。兄曰。昨夜因弟酷信神仙事。已屢屢戒之。今何更作此荒唐語。試問一夜之隔。所謂往黃山者。從何來耶。其妻倚門笑曰。夢未醒耶。昨夜汝進室。口中喃喃不已。不知作何語。俄而酣睡。直至今晨始醒。遂蹶然起。襪不暇著。即趨往廳來。吾以為有何急務。不意乃在此說夢。襪在牀側。胡不去著耶。自顧果未著襪。沉吟久之。兄曰。讀書人宜明理。何致作此妄語。貽人非笑。曰非妄也。遂將往黃山遇道人。招呼猿鳥。及飛舉諸事。一一述之。兄曰。此皆妄想所致。倘不聽余言。恐從此入魔。終身不復有為矣。其弟如醉如癡。追思前事。竟不知是夢是真。此道墉許公為余言。云聞其兄親述如此。

蟋蟀

有人持蟋蟀。云能與雞鬬。時某聞之。笑曰。徒飽雞腹耳。其人云。屢鬬屢勝。君如不信。請試之。某故善鬬雞。所畜皆高冠昂翼。介羽金距。舞非由於鑑形。勇不藉乎塗芥。遂擇一養得極全如木雞者與鬬。其人出一小山。乃泥土所成。竅穴玲瓏。如蜂房水窩。上下左右。通達無礙。以蟋蟀置其中。見雞至。即唧唧有聲。雞迎啄。則或上或下。迅速如風。未幾雞目眩。乃出其不意。躍上冠。嚙之。雞不勝其痛。跳躍委憊而敗。雞與蟋蟀鬬。斷無不勝之理。而卒不勝者。智出於所備之外也。蟋蟀與雞鬬。斷無能勝之理。而卒能勝者。敵入於所算之中也。居必勝之地。操必勝之術。又不輕於一鬬。必乘懈而擊。此其所以勝與。

酒量

酒量。余見有甚大者。嘗舟行停泊某市。舟子攜一罌。入市沽酒。約十餘斤。還勸之火酒也。上船即用微火溫熱。意為沽以飲同輩者。俄而持一大盤。坐罌旁獨飲。須臾酒盡。起至鷁首。翻身倒立。雙足抱桅竿。久許始起。問之。曰小人量大。每飲不醉。如此庶幾頂門中。略有酒氣耳。始知古人有能飲數石者。一石者。八斗者。一斛者。以及千鍾者。百觚者。更有彌日不醉者。其量原自獨異。未可以常人一例論也。

松月山房

松月山房。余課子弟處也。四圍皆小山層巒。山故多兔。弋獵所不到。見人亦不甚驚。嘗見一兔。兔沿山嚙草。忽有鷹當空而下。抱兔去。兔身肥。鷹若不能舉。飛甚吃力。奮力竭。連兔共墜。時有牧童在側。見而往執。鷹欲遁。爪入兔深不易脫。持竿斃之。及啓爪。兔負痛躍躍去。童僅獲鷹持歸。鷹一見兔。即貪心必得。遂不量力。致自喪命。是鷹不能害兔。適為兔害。亦非兔之害鷹。乃鷹之自害也。兔可危。鷹更可危。寧為兔毋為鷹。

司城堵公

司城堵公震。家巨富。歲飢穀貴。門下司會計者。請開倉出糶。公不應。請發粟賑。亦不應。閱數日。公命書報條云。借米一石。加六償還。親鄰互保。願者立券。人皆議公為貪。至來年大熟。門下司會計者。請券收償。公曰。當日已盡焚之矣。司會計者。因問去歲之舉何為。公曰。我之為此。所以杜壟斷之商也。於是人人拜服。

泉生石壁

余縣後。江有泉生石壁上。山下之田。皆仰此水灌溉。其泉眼正圓。大可徑尺。水噴出離石壁三五尺始落。若水多眼小。不勝其洩者。然土人謀所以洩之者。雇石匠鑿長

俗鑿泉眼之四圍而擴大之。眼內故空洞水滿。及鑿去數寸。而水勢稍緩。再鑿而水不甚流。計無所出。遂鑿泉眼直下。詎知愈鑿而水愈竭。尋涓滴不出矣。或曰。山陵之氣凝為泉脉。開鑿於石。氣通泉出。乃自然之理。非人力所可施者。一經斧鑿。旣傷泉脉。復泄地氣。所以立竭。是或一說。土人惟欲多得。故逞其智力。以冀償其所欲。究之一無所得。且併其本有者而亦失也。失而思得。悔已晚矣。又何如不求多得者之所得為更多乎。貪之為害類如此。

某令

某令。某科進士也。與幕友為葉子戲。忽少牌一張。令諸坐中人所匿。遍搜各人身。除帽解衣俱無有。幕友不悅而散。閱十餘日。上憲行文查問云。細閱某案詳文。並無賭博情由。何來二萬紙牌一張。着明白詳覆。方悟主稿酣博時。適簽押送詳文至。閱畢。誤將牌夾詳文內封發。當時不覺也。因極力斡旋。費去三千金。始寢其事。今曰。三千金雖失脫。樂得此牌明白。合署傳為笑談。以下事上。原宜敬謹。況屬公事。尤當留心。嘗見署中因賭博誤事者多矣。三千金其小焉者也。可不戒哉。

病丐

一病丐。往來湖湘間有年矣。手挾一竹枕。餘無所有。寒暑惟一破衫蔽體。人與之食則食。不與則竟去不顧。一日。行至安鄉縣地。臥於湖畔草際。不飲不食。日晒雨淋。了無所覺。鼻息時聞。百喚不醒。疑其將死也。鄉之人共憫之。為結小草棚以蔽風日。約半月矣。其睡如故。有道人經過。見而喚曰。可以醒矣。病丐應曰。我何曾睡。道人曰。如何便住。應曰。何曾是住。即躍起同行。其疾如飛。瞬息不見。或曰。是蓋學道服氣者。

某少年

某少年。與一老者同寓。赴秋闈也。老者寓樓下。手不停披。口不停誦。少年寓樓上。日與二僮。簫管謳歌。談笑作樂。老者不勝其擾。遣人上樓傳言曰。終日如此戲笑。請問來此為何者。少年回語曰。終日如此咕嗶。請問平日為何者。老者無可如何。移寓他所。未幾。樓下來寓者。酗酒賭博。呼號怒罵。無所不至。少年甚苦之。不得已亦移寓他所。又適與老者相值。老者心方懊惱。時已臨場不遠。姑聽之。及少年到寓後。忽閉門不出。寂然無聲。老者疑而窺之。見少年身扮漢壽亭侯。僮扮關周二將軍。侍立左右。少年屏息危坐。如是者三日。始操觚入闈。入闈之時。攜熟牛蹄一隻。燒酒一瓶。石灰一塊。及入。又適與老者連號。少年以石灰置地。將酒瓶置石灰上。已乃遺小便於石灰。石灰動然發裂。須臾酒熱。於是左手執酒瓶吸而飲之。右手握牛蹄嚙而食之。俄而酒盡。囑老者曰。明晨審毋驚吾。聽吾自醒可也。再三叮囑睡去。翌日。題紙下。少年未醒。老者欲喚未果。及老者已成一藝。少年始醒。老者告以欲喚以有前約而止。故少年曰。幸哉。幾乎擾一解元與人矣。老者以其言太輕狂。置若不聞。少年據案疾書。至晚。文俱脫草。老者文亦成。少年索而觀之。意殊不足。因以己作遺與老者。老者閱之。不勝擊節嘆賞。少年曰。君文欲售。不過十分之一。肯與我一斧削乎。老者忻然。旣改訖。少年曰。五魁不能。十名左右。尚可望也。場後榜出。少年果第一名。老者亦列十一。因恭詣少年伸謝。且問場前在寓動靜躁定。何先後頓殊。在場又何以務聽其酣睡。少年曰。三年攻苦。身心斂抑。絕無發舒開展之樂。故以謳歌簫管。暢達其情。又恐其流而不返也。復以振襟危坐。收攝其精神。為三日夜專心致志地步。入闈後。又恐形勞神疲。故以酣睡靜養之。使其氣旺而神足。此古人所云。三年不飛。一飛沖天。三年不鳴。一鳴驚人之說也。至君之文。按部就班。機神絕不流動。恐蹈千篇一律之病。不能豁簾官之目。動主司之心也。萍蹤偶合。旣蒙不棄。聊敘一得之見。謝何為乎。

菊不落瓣

菊不落瓣。其性然也。世傳王介甫詠菊。有黃昏風雨過園林。吹得黃花滿地金之句。蘇子瞻續之曰。秋花不比春花落。為報詩人仔細吟。因得罪介甫。謫子瞻黃州。菊惟黃州落瓣。子瞻見之。始大愧服。按黃州志不載此事。又嘗考王介甫作殘菊詩曰。黃昏風雨打園林。殘菊飄零滿地金。歐陽永叔見之。戲曰。秋花不比春花落。為報詩人仔細看。介甫聞之笑曰。歐陽九不學之過也。豈不聞楚詞云。夕餐秋菊之落英。按此則又屬歐王二公事。非子瞻事也。愚謂此或本歐王之事。而附會於蘇。抑或本王蘇之事。而假託於歐。俱不必深辨。惟落菊之說。余嘗至黃。適值菊月。正欲一驗其落。遂停居月餘。其菊盛開之後。漸萎而枯。與別處皆同。惟單瓣紫菊。偶落數瓣。始知黃州菊落之說。不足信也。考菊譜後序云。花有落者。有不落者。其所云落者。蓋指單瓣而言。是菊原有落不落二種。不獨黃州為然。據傳王蘇之事。幾似黃州之菊盡飄零滿地矣。稽嘗親驗眾花。春花落瓣。秋花落朵。結實者落瓣。不結實者落朵。有瓣者落瓣。無瓣者落朵。瓣疏者落瓣。瓣密者落朵。香微者落瓣。香甚者落朵。五出者落瓣。六出者落朵。此皆前人所未道及者。雖不盡然。其大概總不出此。想亦秉氣各異耳。

縣令

一縣令。年幼以才名。遇事能斷。時有以姦情告者。令見婦甚醜。男頗美。斷為和姦。婦堅不承。腆謂男始而百方調戲。繼因力拒。遂致行强云云。令怒曰。分明係婦姦男。何反誣男姦婦。即呼取水一大盆來。令男婦東西對跪盆口。曰。如此美男。見如此醜婦。必望望然去之。必此醜婦看中美男。百計誘之。及敗露。飾說强姦耳。不信。爾男婦試自看水中形狀。男婦各俯窺水中影。復抬頭視。不覺一笑。令曰。和矣。婦無詞伏地。觀者大笑。

監生

監生某。三元縣人。販皮貨到京。逢善價。獲利數倍。遂久客於京。無歸意。約七年餘矣。某故善逐利。日益富。惟性好漁色。每不惜重貲。凡妓坊無不至。數年間。漁獵殆遍。一日薄暮。至一妓坊。妓女頗多。色亦可人。有三妓見某入。即早避。某未識面。惟見其衣服鮮明。步履娉娜。真目所未睹者。當即指以叩媼。媼曰。此良家子。迫於飢寒來此。靦覥不諳周旋。尚未接客者也。某故欲之。媼曰。必謀之而後可。趣入。有頃出曰。一允一不允。即允者亦有約。某叩其詳。曰不許張燈。否則不從。其纏頭則惟君之命。某無如之何。即應曰。且權遵教。媼導某至一小房。媼即反扉。某暗中摸索啓帳入。女問曰。君鄉貫何處。答曰。陝西三元縣。女曰。與妾同鄉矣。復問姓名。某詭詞以對。某問女姓。女亦詭對。某聞其聲音。大懷疑惑。因問女年數及夫族。女曰。妾今年二十七歲。夫本監生。長妾二歲。自某年販皮貨至京。計今七載餘。杳無音信。存亡未卜。妾不耐久守。前月同同鄉某子。私逃至此。不意某子忽病逝。計無所之。因入青樓耳。某聞言。驚為已妻。不覺抱怒如火。姑含忍。再問曰。我進門時與爾同避者誰。女曰。此即妾夫之妹。名喚鳳嬌。亦與妾同逃來此者也。某聞之大愁。即起欲執而洩恨。忽聞數公差排闥嚷嗥入。聲言奉官命。拘拿娼婦嫖客。媼倉皇啟扉曰。事急矣。君宜速逃。毋罹此禍。導某由後門遁。抵舍。竟夕不寐。及旦往跡。則空院無人。疑為官拘。再三細訪。並無此案。又疑驅逐遠遁。無可踪跡。遂捲貲歸里。及抵家。妻正臥病。時妹已適人。聞兄回。亦歸寧問寒暄。大惑不解。如在夢中。某與伊鄰楊公濂素相善。潛以此事相質。楊公曰。是或妓素慕君鄉貫。故為此狡獪伎倆以相戲與。某曰。是又不然。不但聲音酷肖。且舍妹小名。亦從未有人知者。楊公曰。然則狐所為與。某尋思良久曰。是或近之。夙聞天壇有狐。嘗投刺冀得一遇。刺中不無褻語。想為狐所播弄。亦未可知。楊公曰。若然則狐尚為善報器者。然君亦宜自省矣。某果由是改行。卒為端人。復余過楊公於其門。得聞其詳。愚謂萬惡淫首。報施不爽。狐之現身說法。不啻晨鐘暮鼓。人謂此狐善報怨。吾謂此狐善修德。

堪輿

一堪輿。與土人串謀。於舊村基茅廁。挖掘圓圍。填以五色泥。造成太極暈。揚言某處有吉地。富家信之。堪輿與土人剖分地價。至期點穴。且言元氣圍聚其下。必有異色土。及掘出五色暈。主人大悅。堪輿曰。此地不能罰我雙瞽。其家感之。又饋以多金。留館於家。未半月。目患盲疾。猶自言曰。此奪造化之秘所致。

徐景東

徐公景東。山東人。任四川大足縣令時。為余言。有族人某。素不睦。父子刁訟。鄰人皆憚之。一日命工人伐樹。已施斧矣。伊父子見而往阻。意圖強佔。爭論間。適樹斷。將伊子壓倒。口鼻出血。奄奄一息。其父大呼四鄰云。毆殺若子。舁扛至其家。為圖賴計也。徐公故忠厚傳家。數代從無人涉公庭者。一旦遇此。舉家倉皇。謂禍且不測。里有老僧精醫。急延治。僧視曰。勢誠危。若得真山羊血。尚可生。稍緩則無能為力。但倉猝間。料難辦此。不顧去。益焦急。莫知所措。忽有媼年可五十餘。手攜竹籃。經門外云。賣山羊血。不識真偽。姑買之。持以示僧。僧曰。真山羊血也。如法服之即愈。禍始解。後思近村無此媼。且地非孔道。何由來此。不先不後。殆非偶然。蓋家故素奉觀音。疑為大士化身云。夫事當萬難解釋之時。而忽於意外解釋。不可謂非神佑。然必素有善行。始克邀神之佑。徐公為忠厚傳家。故大士化身。而禍因頓解。不然。奉大士像持觀音咒者多矣。何未見遇厄皆解乎。

患消症

某翁患消渴症。每食兼數人之量。少頃即餓。一日探女。女家離市甚遠。入門已飢。猝不及辦饌品。適一貓為犬所斃。遂烹而獻之。翁食之而甘。問何肉。以野味對。既睡。夜半腹痛起溺。下洩不止。以火燭之。小鼠滿器。自是飲啖如常人。

採硝人

採消（俗作硝字）者。多在峨山石洞中。有廣姓某。少時採消為業。後年近五旬。攀援不便。遂輟是業。嘗對余言。昔在某洞尋消。持燈入。約半里。有石光潔平鋪如牀。上堆米數升。精潔倍常米。姑餌少許。香軟而甘。津生滿口。遂嚥之。及出洞。乃白石子也。形正似米。而堅硬不可餌矣。或曰。石胡成米。余曰。石燕石蟹石蛇石蠶。皆石所成。又道

類有石芝圖。其形象芝。種類不一。石桂芝。根幹枝條皆石。有葉如榴。裊裊茂翠。開花似桂微黃。又參飯石。狀如搓聚一團參飯。有粒點如豆如米。據此。則石成米。不爲異也。或曰。石胡可食。余曰。不觀之石麪乎。唐元宗天寶三載。武威番禾縣石化爲麪。貧民取食。宋真宗祥符五年。慈州生石脂如麪。可作餅餌。仁宗嘉祐七年三月。彭池地生麪可食。哲宗元豐三年五月。青州臨朐益都。石皆化麪。人取食之。石既化麪可食。則石成米。亦自可食。或曰。何以在洞軟而可食。出洞則堅硬變爲石乎。余曰。此亦如珊瑚。居水中直而軟。見風日則曲而硬也。嘗攷仙經云。神山五百年一開。石髓出。服之長生。王列入山。見石裂。得髓食之。因撮少許與嵇康。化爲青石。又程氏遺書南中。有人因採石。石陷壓閉石罅中。幸不死。飢甚。只取石膏食之。不知幾年。後採石者見此人。引之出。漸覺身硬。纔見風。便化爲石。合此數說。則石見風而硬。乃自然之理。石米生於深洞。純陰之氣熏蒸而成。及見風日。陰氣頓消。洞變爲燥。陽剛陰柔。氣自使然。此即飯在釜甑內則軟。出見風日則硬之意也。或曰。石米古所未聞。服之當有大益。余曰。山海經之玉髓。仙經之玉屑石芝。雖云服之長生。皆渺茫不可憑。他如石英雲母等類。方書俱載服法。竊以爲石之性悍。服之留於臟腑不宜也。

富室兒

一富家子。年甫弱冠。起居服食。縱情恣欲。忽得不睡之症。父母止此子。延醫調治。迄無效驗。一日。有搖鈴賣藥翁經門過。召之入視。翁曰。欲治此病。非千金不可。主家允其數。請用何藥。曰無須。但選一極不堪之屋。移榻其中。明日。我來用藥。可立奏效。主家如言行之。翌晨。翁至診脈。甫按指數息。驚曰。脈已絕矣。尚何治哉。過午未有不氣絕者。父母妻子聞之。嗷然大哭。以及乳媪奴婢。無不哀號。病者見合家哀泣。亦不覺潸焉出涕。悽愴神傷。翁曰。如此光景。是速其死。請且勿哭。少定再診脈。看生死如何。未幾。病者氣沉睡着。翁曰。生矣。此一睡也。大抵須三日三夜方醒。主家又問。究竟用何藥品醫治。翁曰。哭即藥也。睡即效也。尚何須治哉。不過費我坐待三日耳。

學憲某

學憲某。視學湖南。規條嚴厲。無敢稍犯。字畫如商啇不分。奕弈不別之類。必笞。詩賦如平仄不諧。粘聯偶失之類。亦必笞。取文則根柢經史。恪遵註疏。凡好奇立異。悖於正義者。非特不錄。且遭重譴。試常郡時。題爲不挾長一句。有廩生某。將長字作平聲解。次日。招某面詰此解本自何人。對曰。本自朱子。復詰曰。朱子從無此解。汝從何處見得。對曰。在集句中領畧得來。是時學憲怒形於色。即以集句示之。詰曰。解在何處。對曰。他處長字。皆註上聲。如彭更章。挾長而問長字。註明上聲。自應作上聲。此處並未註明。作平聲解可知。學憲轉怒爲喜曰。汝可謂細心讀書人。遂優待之。又試某郡。題爲今王與百姓同樂。則王矣一節。一生以樂字作禮樂之樂解。詰之。對曰。上文見於之見音現。註明下見於同。語去聲。註明下同。好去聲。註明篇內並同。樂。樂註下字音洛。執樂註亦音樂。上兩節皆有同樂字。節節註明同樂之樂音洛。不註下同。此節又不註音洛。自當讀如本字。且章旨本屬好樂也。學憲頷之。此與解長字者同一機軸。雖明屬好奇。而不得以好奇責之。亦由學憲惡好奇者太甚。故爲此奇而不奇者投之與。

有識

婦人有識者。代不乏人。以余所聞。二相國夫人之識。真堪欽佩。其一爲吳文忠公貞毓之夫人。公殉節滇南。其柩歸葬。夫人曰。日後我死。切不可與相公合葬。相公骨殖歸自萬里之外。且爲奸臣逼死。其中真偽。無從辨別。從權不從經可也。其一爲堵文忠公永錫之夫人。公死於幃幄之中。夫人常隱痛之。後夫人臨終。命移葬地上。家人不可。夫人曰。相公爲國捐軀。死在疆場。我當日不能以身殉之。有愧多矣。豈可背相公而安寢牀蓐乎。

李公堯臣

李公堯臣。安徽人。余遊吳門時。日以詩酒相娛者也。自言前三年。忽覺有一人。如影隨形。行坐不離。夜亦同臥。始猶不甚顯明。久則眉目畢露。已笑亦笑。已怒亦怒。臨鏡亦宛然二人。服色形貌。與己無異。儼成二我。竟不能辨其孰真孰假。然惟自視則然。他人視之無有也。心甚駭異。疑爲狐所憑。聞某道士善驅狐。遂延至家。設壇召將。懸符持咒。迄無驗。又疑爲宿冤所纏。延僧誦經。放焰口。冀得解脫。鐃鼓鏗鏘者數日。亦無驗。如是纍月。捫之不得。刺之不着。呼之不應。驅之不去。心惡之而無如何。日漸尫羸。待死而已。有老於醫者診之曰。無他。此病也。可治。衆皆笑其妄。姑聽其擬方。方用人參一錢。辰砂三錢。茯苓三錢。濃煎。日進一劑。服至二劑。覺所見之人。不甚分明。服至四劑。十二時中。偶一見之。服至六劑。則全不見矣。後服十全大補湯。遂健如常人。余偶檢醫書。見夏子益奇疾方云。凡人自覺本形作兩人。並行並臥。不辨真偽者。離魂病也。因知李公所染之疾。爲離魂病。其所服之方。即奇疾方中古方也。可見治

病者誠能見得病症親切。依方以治。無不立效。病譬之鎖也。方譬之鑰也。以是鑰開是鎖。鎖無不開。苟非其鑰。非特難開。且機關撥亂。鎖亦從此永不開矣。可不慎哉。

測字

測字。原稱支首六身之遺意。就一字縱橫添減測之。然亦時有驗者。蓋事應於後。機見於此。與求神問卜占課起數。同一理也。但須測字之人。心細而靈。活潑潑地。方能靜會。嘗見一測字者。靈驗異常。有三少年至。拈一鴻字為問。問何用。少年曰。我等皆係去看戲者。未知今日演何戲。故來問耳。測字者曰。佛殿。少年曰。如非此戲。若何。曰是佛殿。加倍謝。不是佛殿。願毀招牌。眾少年去未久。復來曰。戲雖是佛殿。但須說得有理。方加倍奉謝。測字者曰。鴻字三點水。添去字為法。法聰之法。工字添糸字。為紅娘之紅。鳥字添炏頭。為鶯鶯之鶯。非佛殿而何。眾少年曰。張生何在。測字者曰。三點水添各字。為洛。洛陽之洛。洛陽才子。豈非張君瑞乎。眾曰。字雖測得不差。然亦祇是將本字拆開。勉強湊成幾字。牽而說中。究無深義。測字者曰。測字不外理數二字。雖是就字說理。而所重卻在機。所謂數也。眾曰。機何在。曰。公等拈字之時。我正將字拆開。適有人擔水經過。口中應人曰。聽明白了。忙迫而去。所以於水傍添去為法字。曰聽明白非聽乎。故知為法聰。又見店內工人。一手攜一小女。一手握絲一束來。所以於工旁添糸為紅字。小女非良女乎。故知為紅娘。又見門上插三炷香。一熄二燃。門上二火。非炏頭乎。所以於鳥上添炏為鶯字。時適有二雀飛過。故知為鶯鶯。又見公等三人。皆脫帽露頂。公等客也。三客去帽。非三各乎。所以於三點旁添各為洛字。時太陽正照三公。故知為洛陽。張生。洛陽人。非張生而何。既是字中應有之義。復有機應之。乃數之所在。故靈也。眾始嘆服。置謝金去。又有問病者。拈一一字。測字者曰。此不治之症。蓋一畫乃不字起筆也。問死否。曰死。蓋一畫又死字起筆也。問死在何日。曰今日初十無妨。十一至十七俱無妨。以諸字皆可安放一字。至八字則不能安。其死於十八乎。又問死在何時。曰子丑寅皆無妨。至卯時則難過。以卯字內無一字故也。其人曰。字雖如此測。但拈一字者亦多。豈問病拈一字者。即可斷其必死乎。曰君不見拈字之時有二人擡一木經過。此就木之兆也。後果如所言。

廣東蜑戶

廣東蜑戶。以舟為家。捕魚為業。沿海皆有之。一蜑戶在海中。摸得一物。長約六七寸。色黑。不識何物。香山縣小欖村。某裁縫店。以米一斗易之。店左鄰某織布生理。見此

物光滑。思持此打磨布甚佳。以銅錢五百文購之。日以磨布。久則黑色漸退。玉質瑩然。知為玉。遂寶惜之。有識之者曰。此圭也。某聞之。益加寶惜。攜於衣內。朝夕不離身。人無有問之者。羣笑為寶燕石之續耳。某故有痳瘋疾。自佩此圭。病亦不發。然以為疾自愈。不疑為圭也。後年老不能織布。往省城內雙門底擺攤。販賣小物。此圭亦雜置諸貨物。有蘇州客見而售去。獲銀三百兩。自慶善價。大喜過望。不久痳瘋復發。始知數十年不發者。圭之力也。追悔不及。尋卒。此香山縣遊學何公朝魁為余言如此。按大戴禮曰。玉在山而木潤。玉書云。生于山而木潤。產於水而流方。淮南子稱為天地之精。本草稱其潤心肺。滋毛髮。又青琅玕。治身痒火瘡癰瘍疥癢死肌等症。琅玕亦玉類也。天寶遺事。楊貴妃含玉嚥津。以解肺渴。王莽遺孔休玉曰。君面有疵。美玉可以滅瘢。又玉能使尸不朽。古來發塚見尸如生者。其身腹內外。無不大有金玉。合觀眾說。玉之功用可見矣。蓋玉性本潤。復沉匿海中。幾千百年。海水鹹。鹹瀉熱潤燥。軟堅解毒。定痛止癢。鹹水浸沃既久。其功自勝常玉數倍。痳瘋本濕熱不正之氣所成。血熱皮燥。得玉氣潤之。所以不發。理或然歟。

老僧

有老僧。黑夜下階。腳踏一物。唧然有聲。心以為蛙。踐斃之也。夜半。夢蛙無數來。嘬足嚙衣。意似索命者。老僧大驚。呼徒詣佛前懺悔。未幾。遍體發熱。老僧又呼徒。烹茗解渴。謂蛙作祟。一夜不寐。至黎明。徒見階下一茄。形似搾乾者。始知昨夜師之所謂蛙者。即此物也。因持以示師。師不覺一笑。遍體清涼。躍然而起。

粵西土官

粵西土官。多韋姓。乃韓信子孫也。云方呂后擒信時。舍人負其幼子。求救於蕭何。何泣下。謂中土不可居。乃作書致南粵尉佗。佗素重信。又憐其冤。慨然受託。姓之以韋者。去其韓之半也。至今蕭何與尉佗書。尚勒鼎彝。昭然可考。第漢法踵秦之慘酷。彼高祖時。蕭何敢與佗通書耶。疑又不可深信。然鍾竟陵曾以此事。附之鑑末。似不盡誣。事之有無。雖不可知。然以理斷之。以淮陰之功。定不至於無後。凡事之必不可有。而為理之所不可無者。亦惟斷之於理而已。

某官

某官。嚴分宜門下客也。仕宦十年。攫厚貲歸。改造第宅。窮極壯麗。落成。邑宰往賀。設宴留款。廳中舖地。皆用黃磚。邑宰凝眸諦視。某覺之。請遊園。園中石欄。間高數丈。邑

侯戲曰。牆則高矣美矣。惜少甬琛耳。某即請赴宴。廳中碑已損。民間常用者。具實毋塊畫一十字也。既罷宴。仍請遊園散步。至則牆已低若干矣。蓋邑宰年少才優。尋以鋤奸抑暴為主。而某之機警。能使宰無隙可乘。

講書論

書在松月山房。同二三弟並子姪輩。讀書其中。一日偶講魯論。至齊必有明衣節。有老人年約六十。持竹杖。衣破衫。其形如丐狀。倚門傾聽。良久。哂曰。君以朱子解長一身有半句。為得乎否乎。余曰。書經朱子註解。尚復何疑。老人曰。請竟其說。朱子云。其半蓋以覆足。試問聖人之寢。豈無衾裯。而必以衣覆足。且長過一身有半。又如何脫如何著。將立於牀上而始脫始著乎。抑立於牀下而脫之著之乎。其一半頹積於下。不特糾纏不便。恐聖人亦必不為此無益之費。夫右袂且欲其短以便作事。寢衣故如是之長。自取煩苦。揆之事理。朱子似錯解也。余曰。操翁當作如何解。老人曰。愚意此長字作平聲讀。其義自明。猶云其長也較之一身僅有半耳。即今之小襖是也。小襖長僅一身之半。於寢為便。聖人寢衣。必是如此。余曰。此皆臆度之詞。朱子豈未見及此。而待翁嘵嘵置辨耶。老人曰。講學家自應株守朱程。但理之不可通者。亦當自出心裁。安得處處照樣畫葫蘆乎。語畢。竟去不復顧。

某醫

某素業醫。家最貧。住錢塘城內。人無有延之者。值歲暮。諸債蠅集。不可稱擋。夫妻相對泣。某與妻訣曰。今屆除夕。甑塵竈蛙。枵腹奈何。生不如死。與子永別矣。妻挽之不得。徑出門去。至西湖畔。獨行徘徊。為自盡計。有老僧見而異曰。君何面現死氣。某以實告。僧曰。察君之面。雖明露凶氣。却暗藏吉光。明日當交好運。從此腰纏十萬貫矣。幸勿短見。貧僧雖力不能周。但些許薪米。尚可奉獻。即袖出數金與之。某拜謝。喜躍而歸。妻見其喜形於色。叩故。備述之。夫妻共感謝。里有富翁某。年六十餘矣。生一子。視若珠玉。子甫十月。忽得一疾。不寒不熱。惟不住啼。不食乳。百藥罔效。眾醫束手。舉家倉皇。王生者。某醫戚也。力舉揚某。富翁家距城三十里。聞王生言。即著人持銀二十兩往迎。是時正元旦四鼓。某聞剝啄聲。開戶迎入。具陳來意。且出銀。某收訖。即同去。至則天明矣。細察氣色。詳審脈絡。似無大病。但滴乳不食。哭不絕聲。以藥投之。亦不下咽。某計窮。散步於花園池畔。見一婦年約三十。臨池哭泣。詢故。曰妾乳母也。恐兒難救。故悲耳。某曰。既是乳母。必素稔是兒起病之由。我即醫是兒者。盍備言以便

施治。婦欲言囁嚅。半晌始泣曰。妾不言。諒先生亦不知。但可治則幸甚。萬一不治。審毋洩妾言。如洩則妾死矣。某曰。弟言無傷。婦曰。前抱兒在此閒遊。見一田螺。兒欲之。因拾以與兒。不意兒持螺入口吞之。今所以啼哭不食乳者。乃田螺橫哽喉間也。某紿曰。頃察小兒病症。已十得八九。聞子言益信不誣。是病吾能治。但恐觸主人吝嗇。不肯重謝耳。婦曰。主人非負德者。如不見信。當令主人先說明謝金。然後施治何如。某曰可。婦遂白翁。翁即對某啓曰。倘蒙妙劑保全小兒。闔家頂祝。願奉銀二千兩。稍酬萬一。決不食言。某曰。如能奏效。實屬萬幸。豈敢圖謝。但需用藥方。恐一時難辦耳。翁曰。試言之。曰。須得鴨百隻備用。翁曰。此易耳。俄鴨齊。某令人將鴨握固。自以指探入鴨喉內攪之。用盃刮取指上涎。已攪之鴨不用。復取第二隻。如前再攪再刮。取至數十隻。得涎半盃。即用匙灌入小兒喉中。頃刻啼止能乳矣。翁大喜。備銀二千兩。並衣服等類。送至家。某由是著名。延請無虛日。竟成富人。某感僧活命恩。思有以報之。僧故雲遊無定蹤。迄不得一遇。遂設位朝夕供奉焉。攷鴨涎本草雖著功用。實無治螺哽之文。乃用之竟效。蓋鴨本食螺。取其相制。亦猶鸕鶿治魚骨哽。貓肉治鼠嚙瘡。舊梳治髮哽喉中。敗篦治嚙虱成癥之意。是醫應變之才。固亦未可多得也。此乾隆五十六年。在吳門聞杭州沈公國楨言如此。今不能舉其姓名矣。

某先達

某先達十歲時。讀書於舅氏家。舅氏有一子。年相若。朝夕伴讀。一日。遣婢送水果至。婢年十四。頗秀慧。先達接果。順握婢手。婢面赤羞慚而去。舅氏子以告。舅聞而責曰。男女授受不親。汝知之乎。先達不承。罰令長跪。曰我出一對。汝能對。方許起。否則將施責。出云。奴手為孥。從今休孥奴手。先達應聲對曰。人言是信。以後莫信人言。遂釋之。

人變虎

人變虎。自古有之。淮南子云。牛哀病七日。化而為虎。搏殺其兄。郡國志云。藤州夷人往往化貙。貙。小虎也。唐書云。武后時。郴州左史因病化虎。擒之乃止。而虎毛生矣。豈譚子所謂至暴者化為猛虎。心之所變。不得不變。抑乖戾之氣所鍾。自有此一種人耶。馮公廷膺。四川敘永廳人。乾隆己酉拔貢。授通江縣廣文。嘗為余言。伊地有苗僮三姓。內惟王姓者。一代必有一人變虎。或二三十年一見云。曾目及其事。其人如傷寒狀。始則頭痛身熱。旋周身骨節痛。日夜呻吟不飲食。如此七八日。一夜變虎。家中

人咸驚恐。聚眾鳴鑼放銃。持杖執戈以逐。其虎眷念庭幃。若不忍去。惟追於眾逃。每數步必回顧。遂至深山而止。三五日必仍回。其家閉戶。虎不得入。繞屋行不去。遂如前。復或一月一至。數月一至。久則不至焉。疑前事盡忘矣。想其方變虎也。其自視何如。視人又何如。徘徊不去。眷念復至。猶有人之心存。其情可憫。其心可悲。是虎面人者也。彼夫忤逆橫暴。視父母兄弟妻子如陌人者。直人而虎者也。虎而人。人猶憫其為虎。人而虎。人將惜其為人。然則人之變虎。猶有人心。類虎之人。居然虎性。變虎固怪。類虎尤不怪之怪。怪固不盡在乎罕見罕聞者也。

敖百谷

敖百谷宗瑚。江西人。為廣東鎮平縣令。嘗言江西豐城縣有袁盟者。乾隆壬子科孝廉。其妹許某家。遺其姓。親迎有日。某男忽死。望門守寡。生平足不下樓。稱節婦焉。咸推為首焉。復袁盟女。適楊姓名德芳者之子。德芳。乃捷例州倅職也。于歸未久。楊子死。女慨然曰。吾姑母節義。獨標千古。洵屬可風。但人各有志。吾不願學也。聞者咸疑女無志守節。及楊子死後七日。女祭奠盡哀。入室物物檢點。當位置者位置之。收藏者收藏之。若將遠適者然。人愈疑之。是夜二更。有婢在樓上。竊見女開門出。至堂上。向靈前深拜。復向翁姑門首深拜。拜訖。入室關門。寂靜無聲。疑已寢矣。次早。婢呼門不開。排闥入。女已懸梁死。始知是夜之拜靈前。為告以偕死。拜翁姑門首。為辭別也。嗟呼。慷慨赴死。從容就義。袁女有焉。姑母守節於前。姪女盡節於後。袁氏一門。何多節女哉。袁盟祖。名守定。乾隆壬戌科進士。由知縣內陞主事。有政聲。學問淵深。著文集行世。名啖蔗錄。又有地理書行世。袁氏蓋詩禮傳家者也。二女節義凜然。復先輝耀。果得於庭訓者深與。抑稟賦獨得氣之正與。敖百谷嘗贈以聯云。義不偷生留七日。烈貞同穴足千秋。亦可謂善道袁女矣。第未知守此土者。曾以此女節義上達。得邀旌表否也。

老人

有老人肩荷鳩杖。杖頭繫葫蘆大小無數。知為賣藥者。時余正苦瘡疾。因問曰。有賣藥乎。曰然。以乞藥告。老人笑曰。無有也。余曰。葫蘆中果貯何物。老人曰。此不過標幟耳。公以賣藥者。必皆有藥乎。余曰。既無藥。何藉此也。老人曰。藉此為醉飽計。還有需藥者。亦應焉。然而藥非其藥矣。余曰。翁誠有名無實者。老人笑曰。迂哉。公何所見之不廣也。試問今之有名無實者。獨余為然哉。日見不怪。而獨怪余哉。余感其言。有類於

諷刺。因書以自儆。且用以告人焉。

嘓嚕

嘓嚕。匪徒也。四川有之。劫人財物。亦猶閩粵之有洋盜。洋盜以海為巢穴。嘓匪以山為巢穴。亦有不盡依山者。平日多混跡於各場。場市之地方。謂之集。廣東謂之墟。四川謂之場。上市曰趕場。匪徒等雜於場內。今東明西闇。場期輪流。頗難蹤跡。互相糾聚。打期約會。故往往有劫場之事。惟從嚴懲治。庶稍斂迹。嘗見四川捕得匪徒。即割斷腳筋。並截去寸餘。蓋不截去。即能以藥續好如故云。即截去。亦有能以猪羊筋續者。惟截去過長。則不能續耳。筋斷能續。藥誠神哉。惜不知為何藥。緣匪徒等不輕以此藥告人也。復閱唐張鷟朝野僉載內云。筋斷須續者。取旋覆根絞取汁。以筋相對。即相續如故。蜀兒奴逃走。多割筋。以此續之。百不失一云云。想匪徒續筋之藥。即旋覆根也。

火井

四川有火井。其火出地中。白日惟見煙霧一縷。夜間則有光。能煎鹽。然不能灼物。雖以毛髮近之。不焦也。土人以大竹筒空其節。安井中。火貫筒內。分引各處。如不需火。以濕巾覆筒口片刻。火即不來。如需火。以紙燃火於筒口引之。火即衝出。好事者。以猪脬口覆筒上。須臾脬脹。用線紮緊。夜間於黑屋中。以針刺小眼數處。向空中舞盪。滿屋如螢星。頃刻脬消。無火矣。其火可貯半月。半月後則暗消。蓋氣耳。久則氣散。余嘗親見之。火能收貯。亦一異也。

井油

井油亦四川出。其油出井中。形稠而臭甚惡。能點燈。塗禿瘡甚效。人吞少許。即死。蓋毒物也。凡點燈。其盞以鐵為之。上覆以蓋。如不覆蓋。則滿盞俱燃。其火雖風雨不能滅。嘗見彼處人。以活鼠滿身塗油。將火點發。棄鼠於池。鼠被火焚。伏入水內。旋即浮起。火仍不滅。滿身通紅。情急復伏。如是數次。鼠焚死矣。土人云。相傳昔諸葛武侯燒藤甲兵。曾用此油。不知何據。然此油點火。風不能熄。水不能滅。誠不可以常理測者。或曰。乃石硫黃精液。石硫黃性本發火。然乎否乎。

化生

雉入大水為蜃。見於月令。至蜃復化為雉。則未之聞也。余嘗於三月間。因公至廣東新安縣屬之蠔涌。其地濱連大海。土人皆傍海而居。捕魚為業。一夜宿於土人家。其

家固甚貧。以土牆爲壁。內傍牆爲土櫃。乃平日棲雞者。久不用。上堆新草。清晨聞櫃內喃喃有聲。疑之。喚土人開視。內一雉不知從何入。諦視牆下。蔚缺一竇。與櫃通。牆離海約數丈。有涎水迹一道。由海淋漓入櫃。雉甚軟弱。不能飛舉。明係他物所化。土人云。是處海內蜃最多。且蜃復化爲雉乎。因思水族。往往能化。如秋風鳥。爲魚所化。是魚能化飛禽也。更有能化走獸者。如鯊魚能變虎變鹿。其變虎變鹿也。潑剌一聲。躍上岸。在地上輾轉。不數轉即躍然起。跳舞而去。海傍人常見之。大抵皮爲虎文者。即變虎。鹿文者。即變鹿。故廣東虎骨鹿茸。無甚功效。以其多係魚變也。嘗在新安縣購有鯊魚一尾。名狗哩鯊。土人謂嘴爲哩。未知是此哩字否。謂其嘴形似狗而名也。色灰黑。腹下其翼旁左右。各有肉芽一。大如指。長二寸餘。魚皮上有沙。最難去。食時先以水燒極熱。傾盆內。將魚浸水中片刻。用草擦拭。沙即去。皮乃細膩而白矣。是日因水過熱。肉芽被草擦破。見形。如鵞掌。五指宛然。始知肉芽即將來變腳地步。特魚身此時尚小。未能變全耳。

雨

雨乃陰陽交感而成。亦有龍捲江湖之水。散而爲雨者。憶乾隆間。嘗在蘇州。夏月同二三知己閒行。適雨驟至。趨而歸。雨著白衣上。畫成泥點。又少時。夏月在澧州城。應童子試。忽大雨如注。雨止。街上遍地有小魚約一二寸長。視之。鯽魚也。盖雖有水草。蓋州城近湖。乃龍捲湖水而然也。因思國史後補載。徽宗政和七年夏。大雨。有二魚落殿中宥廡屋上。可見龍捲水成雨。確有是事。不爲異也

夢神

夢神曰趾離。呼之而寢。夢清而吉。唐王保定摭言中。載其說如此。友人趙華州。常多惡夢。余告以每夜呼趾離而寢。後云有驗。因思梁簡文船神記云。船神名馮耳。五行書云。下船三拜三呼其名。除百忌。又呼爲孟公孟母。又段成式諾皋記。載甲子神名弓隆。入水呼之不溺。甲戌神名執明。入火呼之不燒。又語忘敬遺二鬼名。婦人臨產呼之不害。語雖近怪。然皆有所本。未必盡不足信也

蘇二

蘇二東坡也。黃太史詩云。爲喚謫仙蘇二來。故人謂東坡行二。其實第九二也。濟南先生李方叔集中。有贈小蘇先生九二丈詩可據。或謂東坡平日作詩。用事多誤。如作趙伯成母生日致語口號斷句云。願得唐兒舞一曲。莫嫌國小向長沙。按唐兒乃長沙王發之母。以母微無寵。故王卑濕貧國。後來朝稱壽。小舉手舞。上怪問之。對曰。臣國小地狹。不足回旋。乃益武陵等地云云。事見漢書。是舞者乃長沙王發。非唐兒也。又徐州戲馬臺詩云。路失玉鉤芳草合。林亡白鶴野泉清。按臺下有路。號玉鉤斜。唐高宗東封。有鶴下焉。乃詔諸州爲老氏築宮。名以白鶴。但此乃廣陵戲馬臺。非徐州也。又他年一舸鴟夷去。應記儂家舊姓西。西謂西子也。但西子本姓施。世稱西施者。蓋東西施之謂耳。如此之類。非誤用而何。余曰。偶爾微誤。安足以論東坡哉。東坡過人處。原不在一二文字間。他事姑置。東坡及官。可蔭補以伯父之孫彭。事見墓誌。無論文章彪炳千古。即此用心。豈近人所可能耶。

莫雛型

莫雛型。沿鄉賣貨爲業者。日間與乙口角。懷恨而歸。夜半忽起。其妻問故不答。徑出門去。少頃歸。意甚倉皇。涕泣與妻別。且告之曰。適聞人喚。心疑是乙。出果與乙遇。乙負日間氣。毆我。我不能忍。舉手毆殺之。明旦必報官。我萬無生理。惟急逃。冀或可免耳。妻泣問何往。曰。此去行止難定。行與子永訣矣。悤悤檢些許貲。徑去不復顧。及旦乙固無恙。而莫已不知所往。閱數年。其妻弟楊某。細細物色。探在四川涪州開京貨店。然已易姓名。楊至。亦佯若不相識。楊備告乙並無恙。終不肯信。惟哀懇楊勿洩姓名。楊無可如何。歸邀乙同往四川迎莫。莫一見乙。爽然若失。頓悟前此實在夢中。遂攜貲歸家。獲利數千金。計逃去已十年矣。或謂莫雛型一夢十年。不爲不久。從未聞有人之夢十年始醒者。殊甚駭異。余曰。夢雖十年。業已醒矣。今之一生在夢中。大聲疾呼喚不醒者。正復不少。是一夢且終身。十年安足爲久哉。

志異續編卷一終

徐思

清　青城子編

徐思洛陽人。世家子也。年少好學。性極瀟灑。其舅氏何姓者。亦世家子。有鶴園。甚宏敞。無事則邀二三知己。竟日遊覽。銜杯分韵為樂。徐生亦常與其列。後因何患腸痛。痛時則突起如杯。忽上忽下。如是者三年。日就委頓。園遂扃鐍無人至。久竟荒蕪。一日清晨。徐生詣何問病。經鶴園過。見門宇煥然一新。有蒼頭迎門。叩之。知為新賃居住者。語未幾。內一少年出。年可十八九。皎若好女。飄飄欲仙。蒼頭指曰。此吾主人也。主人詢為何氏甥。肅入登堂。見中懸王右丞秋江曉霽圖。聯則不俗即仙骨。多情乃佛心。無款識。長几上水晶瓶。插盈尺珊瑚一枝。蒼玉佛手柑一盤。庭中盆栽梅椿四株。水仙百本。他如乳香洋茶。俱位置楚楚。流覽一過。覺爽氣逼人。坐定。叩其姓名鄉貫。曰姓余。名自怡。祖籍楚南。客遊至此。家令舅不棄。作居停已一月餘矣。夙仰足下。鴻才博學。為當時冠。幸得瞻韓。甚慰生平。但恨相見太晚耳。生遜謝。一茶後。語竭告辭。余挽留之曰。不期而遇。殆非偶然。請至樓雲軒一聚。留作後日佳話何如。生見余吐屬風雅。舉止安詳。心甚愛慕。本不忍遽別。遂欣然從之。乃導生行。生週視樓臺亭榭。一一若新構者。其華麗乃倍於昔日。方欲啟問。余笑曰。僕見庭宇半沒荒草。因略為補葺。甚不合宜。生曰。止疑今昔改觀。聞君言。始嘆雅人設施。迥不猶人也。於是渡小橋。轉太湖石。穿山洞。遙遙望有樓閣飄渺松竹間。燦爛玲瓏。想蓬萊仙閣。不過如是。生指曰。此係空地。向無是也。余曰。僕構成未幾日。即所謂棲雲者。入內。見几上列銅爐一座。古色斑斕。噴煙一縷。香味微妙。清而不烈。俄而香煙氤氳。結作山川草木形。一一如繪。余指曰。此某省。此某山。此某河。此某湖。此某海。此海外某國。此某島。星羅碁布。纖微畢露。正在指看。生忽噴嚏。氣衝烟動。散作五色雲。裊裊而上。生問何香。曰。此凝神香也。每焚一爐。可以養心凝神。屏息靜觀。六合形勢。畫在目前。地輿圖無是詳悉。生曰。非特見所未見。真聞所未聞矣。几上一爐之外。別無陳設。庭內四圍盡列書架。架上書籍皆滿。各有簽題。經史子集外。如渾元先籙。玉屋秘牒。妥羽寶冊等書。卷帙浩繁。皆目所未覩。內有新書二套。似新裝成者。叩之。曰僕因有志學易。遂廣搜眾說。見有可取者。輒手錄之。日久成帙。名曰周易集說。生展視之。其首一章。釋河圖洛書。云河圖者。先天也。生成之數。合一而不分。故全也。全故其數十。洛書者。後天也。五行之質。各守於一隅。不能全也。不能全。故其數九。其釋大衍之數五十云。析圖書之半而為五十。一陰一陽之道也。配六八之爻而餘二數。亦一陰一陽之道也。一動一靜。則一用一不用也。生平日本一目十行。茲見其書法。端凝雄秀。不覺觀知止而神不行。甫看數頁。已布筵相待矣。侍童四人。貌皆儁美。一童捧牙鑲湘妃竹箸。一童捧龍卯壺。二童各捧犀杯。雕鏤精巧。其式甚小。余固讓。生固辭。始各就席舉杯。酒止杯之半。入口甚適。問何酒。曰中山酒也。一童上一小碟。少頃。一童即上小盌。次第而進。共三十六品。大抵碟裝果。盌盛饌。色相臭味。無不精美。亦不辨為何物。席間談及舅氏病。余曰。令舅因眾妾不安於室。詬誶時聞。乃鬱氣所致。昨見毛太醫用六味地黃湯。當欲諫止。恐不見信。故默默也。生曰。君既精於岐黃。盍屈駕一同診視。余曰。無須。只照古方逍遙散濃煎湯。吞二陳湯丸。二三劑即愈矣。談次。生不覺大醉。余曰。盍少睡片時。命童導入旁舍。梅花帳。豐絨褥。玫瑰枕。已布古藤榻上。睡一炊黍頃。欠伸而起。童進茗一甌。頓然清醒。問何茗。曰萬花伴松蘿茶也。生重整冠履告退。余曰。不終席而歸。主人亦復何顏。言未已。四僮女短衣窄袖。捧盤上饌。拱立以待入席。白玉杯盛漿。赤玉盤盛膾。膾炙紛陳。酒又易以他品。又四僮女寬袍長袖。歌舞極一時之選。余約曰。上一肴。進一杯。而肴凡三十二色。除猩唇豹胎駝封熊掌外。餘俱莫辨。酒亦不知幾易。盡歡而散。生臨別依依。余送至門外曰。寄語令舅。僕不久將北上。恐不及拜別也。時日已沉西。生徑赴何宅。其舅正呻吟牀第。緣日間服毛太醫藥。轉加劇也。生即令照古方逍遙散。合二陳湯丸進一劑。病已減去六七。進二劑。病若失。為備述鶴園余生始末。何曰。焉有是。其家老奴啟曰。是不誤也。月前一蒼頭來賃園。小人以家主臥病。對伊奉銀五十金。云作定銀。俟搬居時。再為議租。小人以主人抱恙。不遑稟白。其銀已繳呈主母。不知何日移居。竟不聞會。殊可怪也。何曰。若如是。吾當趨候。翌日同生往。門戶扃鎖如故。啟戶。滿園荒草芊芊。四壁蟲聲唧唧。相與驚嘆而返。

鵜鶘

詩云。惟鵜在梁。不濡其咮。鵜即鵜鶘。水鳥也。一名淘鵝。俗訛為駝鶴。似鶚而甚大。灰色如蒼鵝。吳薛云。夏至前來。謂之犁鶘。主水。夏至後來。謂之犁塗。主旱云。屢驗不爽。亦靈鳥也。鵜之屬。有漫畫。信天緣二種。漫畫以觜畫水求魚。無一息之停。信天緣終日凝立。不易其處。俟魚過乃取之。俗名青翰。又名青莊。二鳥本同一類也。一貪一廉。迥殊各別。然漫畫何其勞。信天緣何其逸。究之勞者未見其有求必得。逸者亦未必一

無所得。勞逸異而得失同。亦各如乎其名而已。藍廷瑞詩云。波上魚鷹貪未飽。何曾餓死信天翁。雲間許讚曾云。信天翁。水鳥也。食魚而不能捕魚。日夕立水次。俟魚鷹所得偶墜者。拾而食之。按信天翁。當即是信天緣。惟食俟鷹墜魚之論。恐不可憑。

鄉人

某鄉人。家頗小康。偶入城。適城內設廠施粥賑饑。鄉人見人旅進旅退。亦隨行領粥。果腹而歸。將至家門。有孫六七歲。遙望見之。曰。翁頭上插一黑旗。上有飢民二字。鄉人聞之大慚。徹夜不寐。以米數石。送入賑局。不肯署名而去。至家。孫又曰。翁今日頭上無旗矣。

二士

余嘗至鄭州。見二士席地而坐。一士曰。此正日中。時也。因舉杜氏左傳註云。夜半。曬今之所謂子也。雞鳴者。丑也。平旦者。寅也。日出者。卯也。食時者。辰也。偶中者。巳也。日中者午也。晡時者未也。日昳者申也。日入者酉也。黃昏者戌也。人定者亥也。此日分十二時之始。一士曰。以余所聞。則晡宜屬申。昳宜屬未。玉篇云。晡申時也。書無逸自朝至於日中昃。傳朝至日昳。踦昃亦名昳。言日蹉跌而下。謂未時也。時偶爾聞此。未及詳義。存此以備參攷。

經略熊公

經略熊公廷弼。爲江左提學時。無論生童。怒輒責實。若本日偶然一笑。則自朝至暮不怒。有某生員。性本狡猾。又善口材。是日命題古之人。古之人。未注明前後。某上堂打躬稟曰。四書上有兩個古之人古之人。有前面古之人古之人。有後面古之人古之人。今日命題是古之人古之人。不知是前面古之人古之人。是後面古之人古之人。請問大宗師。究竟是前面古之人古之人。還是後面古之人古之人。若是前面古之人古之人。生員去做前面古之人古之人。庶不至做了後面古之人古之人。若是後面古之人古之人。生員去做後面古之人古之人。庶不至做了前面古之人古之人。一氣說了不住。熊公不覺大笑。終日不責一人。

九經無茶字

九經無茶字。或疑古時無茶。故無此字。余謂易不言風。安得謂不識風。茶若見於爾雅。謂之檟茗。即今之茶是也。但經中只有荼字耳。九經有筆墨字。而無硯字。蓋古人用墨。以器和之。莊子所謂舐筆和墨是也。九經中。有燭字而無燈字。又九經無醋字。無頭字。無麪字。無糕字。無真字。無仙字。無佛字。廣書無也字。論語無此字。只有斯字。大學無斯字。只有此字。又凡字皆有對。如飢飽寒暖之類。惟渴字無對。詩經於字皆音烏。易經無字皆作无。今序卦中無字。僅一見之。疑屬後人誤解。蓋古時亡无通用。而無無字。詩書春秋禮記論語中之亡。无因變篆者。變而爲無。論語亡而爲有。及我獨亡。諸亡字。乃變隸時誤讀爲存亡之亡。故不改也。今惟易與周禮。尚仍无耳。

銀杏樹

某邑有銀杏樹。大數抱。頂出烟。凡三日。人俱不解其故。有老人曰。此非佳兆。主下人行刺上人。人亦不之信。後十餘日。邑令某夜行至某地。驀地人持刀戳入輿中。時冬日身衣重裘。幸而不傷。刻即尋拿賊。已杳無踪迹。但不知老人何由先知。或徵諸往事。或稽諸古書。惜俱無考。

鵲巢

鵲巢開戶。背太歲。向太乙。知來歲風之多少。巢之高下因之。故曰。乾鵲知來。歲屢驗之不爽也。有鵲營巢於山房古桐上。余不時仰望。以驗其向背。友人見而戲曰。君欲大富貴耶。余曰。何謂也。曰。鵲成式云。鵲有隱巢木如梁。令鷙鳥不見。人若見之。主人

富貴云云。今君注目凝視。非欲見隱巢木而何。時有里之愚人某在側。聞而問曰。何謂隱巢木。友人紿曰。其木能隱形。人若得此木執之。人即不能見也。某聞之私計。將鵲巢傾取。萬一得此。富貴可立至。遂歸負筐。擇鵲巢之已營成者。緣樹上。罄取置筐中。一枝不遺。負而歸。其妻治家最勤。以紡爲業。日夕不輟。是時妻正紡聲錚錚。某於筐中。取一枝持於手。問妻曰。汝見我乎。妻不解何意。應曰。如何不見。度非隱巢木。即棄之。另取一枝。持之問如前。妻曰。明明一人。如何不見。復棄之。筐中之木。何止數百枝。每持一枝。無論巨細。必問。妻不勝其煩。謾應曰。不見。某未敢深信。再詰之。妻曰。真不見汝矣。蓋妻正紡。恐妨功業。不暇置辯也。某大喜。謂已得隱巢木。明旦持入肆。竟趨向錢店內取錢出。店人執之。大受捶楚。愚哉是人。天下害之所在。人不盡見。利之所在。人無不見。遠害之人。有時不見。趨利之人。無不共見。以人所必見之人。取人所必見之物。而冀其不見。其可得乎。是則好利之心勝。想目中亦惟見有利。不見有人。故貿貿然取之。有害與否。所不暇計。自貽伊戚。不盡關乎受人之紿也。今之乘人不見而取財物者多矣。其意中亦以爲人不我見。不知人無不見也。神姦巨蠹。無有不敗者。類皆如是。錄此以資一笑也。

儲書山

儲書山先生大丸口吃主龍綜貫奉書。入翰苑年餘。即乞假歸。所居樓曰書山。日坐其上。以著述爲事。每日食米不及二勺。業懸一囊。裝附子大黃各二兩。供口中時時咀嚼。凡五日盡一囊。或問此方出何書。公曰。此予以意會得之。日觀書數寸。恐起心火。大黃所以瀉之。用心過度。恐腎水枯涸。附子所以蓄之。服之頗覺有效。故常年不輟耳。先生一目十行。顧先止寸許。以手持書。旁人但見其一上一下。即盡一頁。故鼻準常黑。先生不自知也。

某屠牛

某屠牛爲業。十餘年矣。所屠殺不可以數計。一日獨行。過某山側。遇群牛趨逐。以角相向。若欲得而甘心者。某急奔。牛亦尾與。無計可脫。適有石壁。高可數丈。其石罅蔓生藤葛。急攀援而上。牛不能登。怒目仰睨。以角砥石。鏗鏗有聲。石壁之上地稍平。林木葱蘢。遂行山巔。某喘息甫定。忽林內有數牛。牟牟而來。竟向某奔。某大窘。急緣上樹顛。牛跳躑樹下。群吽不絕。石壁下亦嘀吼相應。某心肝俱裂。股栗不敢俯視。相持半日。會牧牛者至。趣群牛去。始得脫歸。遂輟是業。後見牛即遠避。遇屠牛者。輒舉以相戒。爲時三台楊公。舉此事問余曰。牛果有知。能識是人爲屠者而報復乎。余曰。屠狗者。狗見之無不吠。非狗能識屠者。亦氣自相感耳。夫作善降祥。不善降殃。天地神明。何所容心。乃人所行所爲。如磁引針。自相感召。故牛之觝屠者。牛亦不知其然而然也。楊公曰。群疑是人。必終爲牛所報。後竟得善終。何也。余曰。此即屠夫釋刀。立地成佛之意。楊公曰。如君言。知天下無不可解之冤。惟怙惡不悛。則必陽罹重法。陰受重譴也。

大孤山小孤山

大孤山。小孤山。以山勢孤聳而得名。故蘇東坡遊孤山訪惠勤惠思詩云。孤山孤絕誰肯廬。道人有道心不孤。今廟中各塑一婦人像。蓋訛孤爲姑。故有大姑小姑之名。其地有孟浪磯。亦訛爲彭郎磯。孟浪。彭郎。音之轉也。今乃相傳彭郎爲小孤壻。其言尤荒唐可笑。此蓋愚人以訛傳訛。無從考究者也。嘉慶十三年九月。舟過小姑山。記此。可見世之荒謬附會者。甯獨一大孤山小孤山爲然哉。

梁上語

嘗同二三弟。在松月山房。攻舉子業。一日讀書論至祿之去公室節。因考核宣成襄昭定。及武悼平桓事。覺時已三更。忽聞梁上語曰。政逮於大夫。不自武子始。宣公元年。季孫行父如齊。納賂請會。以定公位。已預國政。宣公十八年。歸父如晉。欲去三桓。文子逐東門氏。遂獨秉魯政。則政逮大夫。自文子始也。傳武子悼子平子至桓子。而爲陽貨所囚。則陪臣執國命矣。朱子謂始於武子者。誤也。語竟寂然。竟莫測是鬼是狐。後舉以質之劉果齋夫子。夫子曰。引經據傳。鑿鑿可憑。即是鬼是狐。亦復大佳。

優人

江蘇常郡某知府壽誕。八屬邑製錦公祝。屆期。七屬員俱至。惟靖江縣呂某。爲風所阻。遲之又久不到。知府慍甚。曰。爲我封門。即到亦不必通名。迨靖江縣至。已各就席坐定。門吏不敢通報。一優人知之。曰。送我十金。我能直言。許之。開場八仙慶壽。獨不見洞賓。七仙以次上壽畢。洞賓方至。鍾離動問呂仙爲何來遲。衆齊答曰。想因大江風阻。故爾來遲。望老祖恕罪。知府曰。靖江呂公到矣。命開門迎之。

各省地氣不同

各省地氣不同。其人之受病。亦間有異。如廣東多麻瘋。是蓋地氣炎熱。潮濕往來。醞結蒸鬱。加以烟瘴不正之氣。不時中人。故生是疾。且多瞎子。婦女尤甚。或曰。廣東地氣溽。故四季常熱。陽氣過於發洩。故百花不香。人或秉氣本厚。則精神足以自固。否則不勝其氣之洩。目必失明。婦女尤甚者。女本屬陰。陽氣既日見洩散。僅存純陰。陰者。暗象也。神不足者。往往而瞎。愚按此說似亦近理。他如湖南多近盱眼。江西多禿子。四川峨眉縣多矮人。其人長不滿五尺。皆理之不可測者。此余所目見。故偶記之。

伶人

一縣令。上房吃餅未熟。怒與夫人口角。甚至揮拳。閱數日。署中演戲。幕友以此事。說與優人曰。能談言微中。格外賞錢。優人曰。諾。少傾。演爛柯山記。至朱買臣上任。要打地保。地保求曰。小人年紀大。打不起了。買臣曰。你今幾多歲數。地保曰。小人丁丑生。買臣曰。前日丙子生也打過了。何況丁丑。幕友糾金賞之。

各經字數

各經字數。歐陽永叔言之詳矣。孝經一千九百三字。論語一萬一千七百五字。孟子三萬四千六百八十五字。周易二萬四千一百七字。尚書二萬五千七百字。詩三萬九千二百三十四字。禮九萬九千一十字。周禮四萬五千八百六字。春秋左傳一十九萬六千八百四十字。共四十七萬八千九百九十字。準以中人之資日讀三百字

不過四年半可畢。稍鈍者。日讀一二百字。七年可畢。減中人之半。日讀一百五十字。亦九年可畢。愚謂書不難於讀畢。難於純熟。久而不忘。吾鄉黃公啟元二子。皆中人之資。均於十三四歲。能默寫十三經。一字不遺。平日功課。日讀十餘行。一歲之中。亟無一日間斷。如初一日讀書三頁。初二日再讀三頁。連初一日所讀之書。合總背誦。初三四等日。俱連初一日合背。大約每至二十日。則減去前一日。總以二十日之書合誦。其溫習已讀之書亦然。故人不勞。而書易熟。久則熟極不忘耳。

某癡子

某癡子。名家子也。親友相晤。一啟齒。人無不掩口而笑者。娶妻後生子。人賀之。癡子曰。子非我生也。何賀之有。諸少年以其素癡也。將借此玩弄之。故作密語問之曰。此子誰人所生。如直告我。我作東請汝。癡子曰。請我吃了酒。待我醉後言之。何如。諸少年釀分邀之。及既醉。癡子曰。此子我妻所生也。我男人安能懷孕哉。諸少年本欲玩弄癡子。不意反為癡子玩弄。姑無論諸少年之欲玩弄癡子者何心。即癡子果受其玩弄。而於諸少年又何益。當局者失計。旁觀者發噱。然則果誰癡耶。

丁光煥

丁光煥。應秋闈試。路經洞庭湖。泊舟湖畔。時已二更。獨坐不寐。月色滿船。欣然起行。散步蘆洲。見數十步外。一人席地而坐。忽有一人自遠而來。叱曰。何處野鬼。在此現形。坐地人亦叱曰。我本是人。在此賞月。汝自野鬼。反謂人為鬼。二人爭論不已。至拳足相加。丁公以為醉徒。姑置之。復掉步而行。又見數十步外。一人席地而坐。一人自遠而來。揖手曰。坐者何人。請暫遠避。以實告君。我乃鬼也。恐陰氣侵祟。於君不便。坐地人亦揖手曰。君不必紿我。我稔知君是人。但我實在是鬼。在此求食。君不必近。近則恐發寒熱。二人爭論不已。亦至相鬬。俄而浮雲蔽空。月輪隱移。湖中水禽。格磔亂鳴。丁公心動。即還。適湖邊有數人捕魚。方欲質問。見丁至。合躁曰。鬼來也。各踉蹌奔。丁公竊疑曰。此果人乎。何至以人為鬼。聞前數十武外。有度崑曲者。約三四人。因趨而就聞。見丁至。合躁曰。人來也。各鳥獸散。丁公竊疑曰。此果鬼乎。何至畏人如虎。大惑不解。及抵船。已四更矣。復舉以告余。曰。果說鬼者之即鬼。說人者之即人。與抑說鬼者之即人。說人者之即鬼與。余曰。為鬼為蜮。則不可得。世態變幻。類皆如斯。今之誣害良善者。又何嘗指人為鬼。指鬼為人也。厭然不善者。又何嘗人托為鬼。鬼託為人也。蓋同類每至相傾。則故為自外。異類必不相爭。則詭為依附。或畏人而先令人畏。或誣人而不妨自誣。種種變態。不可究詰。我烏知說鬼者之非人而鬼。說人者之非鬼而人也。我又烏知人而鬼者之非鬼而鬼。鬼而人者之非人而人也。然則君之所見者。人與鬼與。殆日日習見而不及察與。

某鄉宦

某鄉宦家。夏月延一醫生視病。每日供膳。有水晶雞蛋一盤。醫嘗而甘之。每食必盡。後遣家人送醫生歸。途次問水晶雞蛋。果係何物。家人曰。先以大青魚汁。和入雞鴨火腿魚肚海參魚翅燕窩諸品。文武火燉極濃。濾淨渣滓。熬成膏。用雞蛋開小孔傾去黃白。以絲綿拭淨。纔麻油塗其裏。然後以膏灌入卵殼內。滿則封之。浸井中一宿。取出饗客。主人以炎天無嘉肴。聊以此為敬耳。醫生曰。無怪乎味若是之美也。微子言。吾尚平平視之。詎知乃諸珍物精液所成。吾真村夫哉。雖然古人日費萬錢。尚云無下箸處。口腹之慾。固難饜也。爾主人費盡多少心。僅供我入口時一快。雖曰愛客終覺縱欲。吾聞之有德者。不以口腹累人。爾主人乃以人之口腹自累耶。

春秋宣公八年

春秋宣公八年。冬十月己丑。葬我小君敬嬴。公羊穀梁作頃熊。正義謂一人有兩號。

檢熊字。古人讀于陵反。左傳昭公七年。正義曰。張叔皮論云。賓爵下革。田鼠上騰。牛哀虎變。鯀化為熊。久血為燐。積灰生蠅。張叔蓋用舊音也。以敬嬴作頃熊者。頃音近敬。熊音近嬴。乃以音註事。而字偶誤也。況敬其謚而嬴其姓。亦無別有一號與姓謚同音之理。又文公十七年。葬我小君聲姜。聲姜或作聖姜。亦此類與。

星士

揚州一星家。判斷如神。商總延之評命。平平無奇。意不愜。或告以此係第一富商。星家再三推算。不得其所以富之故。遂由揚州取道入京。投欽天監供事。將富商八字粘於室。監中人無過而問者。一日監正佐領見之曰。此造平平無奇。書之何故。星家因直陳前事。佐領曰。是須細查閱數日。佐領曰。得之矣。是日天富星照臨分野。此商恰應之。所以富甲江南。一藝雖微。欲其通神明而纖毫不爽。非通天地之祕不能藝固可忽乎哉。

牛疫

牛疫春夏居多。憶乾隆五十年春。吾鄉牛遍疫。價遂昂。雖老特。非十餘金不能得。無力者致無牛耕。有某姓兄弟二人。業農。牛病死。再買再死。力竭無策。見郿邑有富家

牛甚衆。弟謀竊一歸。農事畢即潛驅還。兄曰。善。於是至富家側。兄在途迎援。弟值時將昏。潛入牛欄。隱梁上。俟人靜開門驅出。不意地近內室。燈光時射欄上。屏息不敢動。約二更後。隱隱聞室內飲泣。俄忽悉窣作聲。疑之。遂下梁。蛇行伏窗外。以口水溼窗紙。穿小眼覘之。見一婦正懸梁。手足猶牵動。急大呼曰。房中人懸梁矣。速救速救。其家聞呼。羣驚起。奪門入。某又呼曰。切不可斷繩。室內如言救下。得不死。有老翁問衆。適誰呼救。衆皆不知。遂大搜。得某於牛欄中。翁對某謝曰。非君則已登鬼籙矣。但君何由至此。知而救之耶。某囁嚅不能對。翁固詰。無奈以實告。並乞宥罪。翁曰。吾方謝之不暇。尚何敢罪之有。頃所懸梁者。乃愚兒婦也。與兒婦父構訟數載不決。今庭訊伊負。兒婦負氣故至是。幸遇君救。不將破家。君既欸牛。任擇一牽贈。還款留數日贈牛鄰。其後某對人言不諱。聞者咸捧腹。方某忽見婦懸梁。大聲疾呼。唯恐救之不至。及見有人救。又恐救之不善。竟不自知其為賊。在某豈不知為賊之為犯法。作聲之必見執。而竟大呼而不顧者。又豈預計是家之必見宥。而並以牛見贈與。蓋惻隱之發。固有過之而不及過者。孟子謂人皆有不忍人之心。就乍見孺子入井時指點。最為真切。

吳岕亭公

吳岕亭公曹植。任韓城令。多惠政。以卓異內陞部曹。去任之日。有嫠婦以杯水餞行曰。公在此止飲西水而已。故不敢以他物進。又有瞽者扳輿曰。神君慈母。公兼有之。人人以望見風采為幸。小民生而無目。乞賜一錢。佩以撫摩。不啻日日如親見公矣。公以百錢親遞瞽者。一手接錢。一手撫公手。大慟而退。

武侯祠聯

成都城外有武侯祠。內塑遺像。綸巾羽扇。飄飄然有出塵之姿。令人肅然起敬。欲書一聯。久之未能。數日後。夢見祠內有一聯。金字輝煌。醒而僅誌其出聯云。其自任以天下之重如此。其對聯則茫然失記。多方對之。總不愜意。一日有孝廉趙某。計偕上京。由陝西回。同寓者郎。道及川陝交界處有武侯祠。荒廢傾頹。門外石條二。半沒泥中。上鐫字尚可辨。摩挲讀之。乃知為一聯。語甚精切。余急叩之。趙朗誦曰。其自任以天下之重如此。是知其不可而為之者與。余不禁擊節曰。此真寫得武侯出。急欲以此聯書祠內。因有事匆匆回楚。不果。

趣僕

有欲留客飲者。有酒無殽。搜囊止得銅錢八文。計甚窘。老奴知之。承言易辦。以六文買兩雞蛋。一文買韭菜。一文買腐渣。第一肴。韭面鋪兩蛋黃。奴捧上曰。雖不成肴。卻有取義。名為兩個黃鸝鳴翠柳。第二肴。韭面上砌蛋白一圈。奴曰。是名一行白鷺上青天。第三肴。炒腐渣。奴曰。是名窗含西嶺千秋雪。第四肴。清湯一盆。兩蛋殼浮湯面。奴曰。是名門泊東湖萬里船。奴愛此詩。勉強湊成。幸勿見哂。客大獎賞。

海鏡

海鏡。廣人呼為蒙菜盤。一曰膏藥盤。兩片合以成形。殼圓。日照如雲母。內光有小肉如蚌胎。腹中有小紅蟹子。其小如豆。頭足俱備。海鏡飢。蟹子即走出取食。蟹飽歸腹。海鏡亦飽。郭璞所謂璅蛣腹蟹。即是物也。其殼為明瓦。圓如鏡。崖州產者最佳。是物也。飢不自食。有蟹子代為之食。蟹子搜求無厭。海鏡坐享其利。使蟹子而甘心受飽。海鏡又何從而得一飽乎。在蟹子營營求食。固為自得計。而不知適以供海鏡之飽也。人笑蟹子之勞。吾更憫蟹子之愚。

心頭火

一老僧登雲說法中。有滅卻心頭火。方能成正果云云。有少年上前問曰。和尚纔說兩句偈是甚麼。僧曰。滅卻心頭火。少年曰。滅卻滅卻下云何。僧曰。心頭火。少年曰。心頭火心頭火下云何。僧曰。方能成正果。少年曰。方方下云何。僧曰。方能。少年曰。方能方能下云何。僧曰。成正果。少年曰。成正果成正果上云何。僧曰。方能成正果。少年曰。方能成正果。方能成正果上句云何。僧勃然大怒曰。汝來不是問道。不過一味胡鬧。拍案下座。少年高聲朗誦曰。滅卻心頭火。方能成正果。僧大慚而退。

吳生

吳生某。邑鄒人。家頗裕。溺志聲色。嘗乘良馬。著美服。束玉帶。馳驛官道間。遇殊色。輒尾追不忍舍。一日單騎出遊。適遇旁一女子坐樹下。年約二十餘。淡妝輕盈。姿媚可愛。見生至。以手招曰。君急救妾。生下馬問故。女曰。妾居某村。偕僕歸寧。至半途。僕還。妾獨行。折足。乞君見憐。生曰。然則徒行至是乎。曰。妾本跨驢。僕忽病。憊甚。無奈與僕還。度距母家僅數里。擬可緩步以達。不意被折。寸步難移矣。生曰。此距寒舍不甚遠。請乘騎至舍。再為圖之。何如。女曰。固所甚願。但君徒行。妾心何安。敢懇見與同至尊府。則感佩大德矣。生神魂飄蕩。將欲趨行。復轉念此女行蹤可疑。留恐構禍。因一一詰難。女正色曰。實告君。妾非人。乃狐仙也。與君有緣。故相期於此。生聞言。疑信參半。

女復含笑曰君所戀玉姬亦妾同類因寡學少文吾輩常輕之君乃要以生死盖玉姬乃生夙好生嘗許為仙子者及聞是言不禁狂喜起舞曰卿既屬仙姬必知未來事女曰如何不知當即有人向君索阿堵物幸君勿吝言未已果有人踉蹌而至向生含淚叩頭曰不幸老母死道旁無力殯殮懇乞佽助生見其情詞哀切即解囊與之女曰何如生曰偶然耳女曰當又有向君索馬者君但指妾為君內人則來者自不肯求矣未幾有人持柬至乃邑令差來借馬緣生夙與邑令往來故有是事生如女言遣去生於是始信為真狐仙遂攜而言曰卿稍待行即貿輿至女曰恐君負心致妾久候生曰有馬為質女曰明知妾纖弱之姿無需乎此生脫手上金鐶曰以此為質女受鐶曰此尚不足明心可脫君帬解君帶繫馬上君身生寒自念及妾今與君約過午不至妾將御風而行君具索妾於蓬萊三島之上矣生曰謹受命遂解衣留帶挂馬上徒步疾去有頃乘輿至女與馬俱沓四顧莫知去向悵悵而返後有人云何曾是狐乃姦徒窺吳平素行止故令歌童扮作女妝託為狐仙以騙生具索錢借馬之人皆伊同類偵探迎機者此或然與而吳生猶每告人曰我嘗為狐所騙

能員

浙撫臬夏日想一竹榻坦臥消暑偶與杭守言及之翌日即送上一竹榻榻之精巧固不待言竹之光彩油熟色耀一室人俱不能何由致此徐訪知守因迎撫一言歸即傳喚衙役四出凡杭城肆舖所有肆置一齊收盡隨命細作巧匠一夜造成寢之涼而活血遂撫愛之出於紫檀象牙諸床之上

談怪

客有喜談怪者云某家婦產一卵外薄革柔軟如棉內有物蠕蠕動少頃聞內兒啼聲啼聲急則卵膏脹啼止復軟謀破之及破卵兒見風殭死余曰此不過厚膜裹之耳何怪之有又云某家生一男三首六臂父母懼杖殺之余曰此不過多二首四臂耳固猶然人也安足為怪適有公文至乃行緝逃軍者余曰此真怪事客曰其怪安在余曰國家養兵日多用兵日少若等坐享糧餉養贍家小一旦有事自應奮不顧身乃畏縮潛逃事君如此事父可知無父無君是禽獸也人而禽獸甯不足怪客曰如所言則世間怪事原少時有友人在坐聞之曰如所言則世間怪事不少

吳稽言

吳稽言有書僮年十二性最醇謹且靜默可愛一日會友燕飲其友見僮侍久賜酒

一大杯僮始不飲强而後可飲訖面赤眼倦若不勝酒者衆哂其已醉矣時友問吳何為雙聲何為疊韻吳曰昔謝莊答王元謨云互護為雙聲磝碻為疊韻是也友終不解僮在旁高聲曰雙聲者同音而不同韻疊韻者同音而又同韻如互護同為唇音而不同韻磝碻同為牙音而又同韻舉此推之雙聲疊韻可知矣衆疑僮素謹默何忽多言即吳亦疑僮素不解此心甚異之友又問吳雙聲疊韻始於何時吳曰詩云蝃蝀在東又云鴛鴦在梁非雙聲之始乎梁武帝詩後牖有朽柳沈約詩偏眠船舷邊非疊韻之始乎僮在旁應聲曰辨論雖有原委體驗尚未入微試思雞之咿喔非雙聲而何鳥之鈎輈格磔非疊韻而何羽族何知一啟口即能爾者自亦不知其然而然也蓋此乃天地間自然之一音矢口而成不待做作而後有者奚必有所始乎衆聞曰未審唐時詩人亦尚此乎僮曰自唐以來雙聲不復用而疊韻間有如杜工部卑枝低結子接葉暗巢鶯之類衆皆嘆服吳曰是子平日說話吶吶然如不出諸其口今乃敢於放言無忌此酒醉之故耳衆曰有此雅論正宜刻刻醉以醇酒為佳內有一友不甚飲酒對吳曰今日雅集正好暢飲惜量不勝酒為可恨耳吳聞言即命僮易以甜酒僮曰方論唐人便欲學唐人耶衆不解所謂僮曰唐人好飲甜酒故耳衆問何所見而云然僮曰杜子美云人生幾何春已夏不放香醪如蜜甜韓退之云一斛春酒甜如飴文人此樂無人知然則唐人非好飲甜酒而何是日衆友盡歡而散及僮酒醒仍默默無語間以酒後所言則茫然不知試飲以酒即名言霏霏有問必答吳因此學業大進一日僮方講論古文謂周之文雅七國之文失之驕漢之文失之縟吳曰子從不解文理今乃酒後輒無所知豈有所憑而然與如有所憑何必酒後倘家不棄朝夕相對某之願也僮聞言當即倒地半晌始醒從此飲酒絕不一言矣

素麪

有林下大老與鄰寺主僧善一日相與手談不覺日晏僧命徒在廚隅以白水調麪切細縷仍以白水煮之熟加清醬少許奉上兩盌大老辭以不用僧曰略嘗一箸何如大老勉強舉箸味美異常一喫而盡翻嫌其少歸諭廚人曰昨在某寺食白湯麪甚美自後不用和葷他日備以進膳殊味同嚼蠟不堪入口廚人日日受罰因懷刃至寺見主僧舉刃示曰爾以何物作麪食我主人使我日日受苦直告則已否則伏尸二人矣主僧初猶強辯為素麪後情急只得直言用肥雞嫩生片其肉和細麪搗

匀晒乾。重上石磨。羅篩篩之。食時不用他味調和。自然鮮美。蓋謂是僧托足空門。甘宜澹泊是甘。乃縱口腹之慾。名為食素。陰實肥甘自奉。行事巧。其居心險也。恐飲食而外。尚有不可問者。此世俗所謂酒肉和尚。而大老乃與之相善。何也。

杜自得

杜自得。有林泉癖。遇幽勝境。輒流連忘返。嘗步郊外。見古松聳拔。翠柳陰濃。流水潺湲。度松柳間。中有小魚旋繞。見人亦不受驚。顧而樂之。過板橋。境愈幽。思欲窮其勝。益前進不輟。山徑紆折。苔蘚叢茸。似久未經人行者。四顧皆水光樹色。不辨南北。依樹稍坐。聞書聲過耳。跡之。則一茅亭傍水而立。樹陰叢鬱。亭如海外三山。在烟波浩渺間。生隔水靜聽。聞亭內宣講曰。大哉孔子。何以見其大。博學何以見其博。學而無所成名。而字乃直下語。作轉語解便謬。四書中而字作轉語者甚少。凡遇而字。切不可為常解所誤。生正傾聽。有樵夫穿松拂柳而來。見生逼以手招。復指口搖手。似示以勿言之意。生趨迎。樵夫低聲曰。速隨僕來。行約數百步。住足曰。君何誤至此。此乃鬼魔之藪。生以聽講書告。樵夫曰。彼生時好奇立異。死後猶立為異說以惑人。幸遇僕至。不則君將為所惑。永不能出此地矣。生曰。子何以知為自立異說。曰。家父授學林前。有人對家父誦其說。其說異不一而足。家父常力詆之。如詩經中不瑕有害。彼云。瑕即瑕瑜之瑕。不猶無也。縱無瑕。亦有害也。遐不作人。彼云遐遠也。倬彼雲漢。高明也。則為章于天。周王壽考。悠久也。豈遠不作人。又如五十以學易。朱子以五十為卒字。何等明顯。彼云五十。即大衍之數五十。諸如此類。豈非異說。生曰。五十本大衍之數。似非無據。樵夫曰。家父曾說此章。謂易非可言詮。詩書禮。夫子雅言。而易獨不言者。易原不可以言明也。所以說學易。易必學而後明。五十豈足盡易之學乎。夫子雖不言易。而無語非易。論語開章。即揭以時習。鄉黨章。復結以時哉。時即易也。時習二字。活潑潑地。知時習之時字為活。則學字之全體皆見。夫子雖未明言易。如何學。然靜體時習之旨。時哉之嘆。則學易自可徐徐理會得來。正言間。一老人蒼顏白髮。葛巾道袍。飄然而來。樵夫見老人至。若驚鴻振羽。倉皇遁去。老人曰。此非善地。此中人皆不可語。夕陽已下。君速出此。遲恐身為異物。生驚問此為何地。此中為何人。老人曰。第出此為佳。何必求其地與人以實之。生茫然莫知所往。老人以手指曰。由此可達大道。行半里果至。後杜生以此事告松齋劉公。云。日暮怱怱。未及問老人姓名為恨。松齋告余曰。物莫不聚於所好。杜公惟平日好奇。故有是遇。余曰。君述伊言。津津有味。其好奇正等耳。松齋曰。君聞余言。一一誌之不忘。又安見其不好奇也。兩人各鼓掌大笑。

急智

大內書桌。多硃紅色。夏日暑酷。要易藍青色。內府各官。謂新進則費功。改舊則曠日。言人人殊。迄無定見。總管曰。辦妥只在今宵。明晨即可送進。何必張皇。立傳裱褙匠百十人。以雲藍天青色紙。糊上諸書桌。再噴油漆面。以熱油稍塗。頃刻風乾。鮮明如同新進。既不曠日。又不費功。人皆嘆服。後山東巡撫。款外藩貢使。須滿洲矮桌數十張。邑令某竊師其意。選高桌式樣相同者。一齊截短其足。以硃紅紙裱好油之。半日辦就。巡撫目為通材。

大魚

魚之大者。非特不可以斤兩計。並不可以丈尺計。然必外洋始有。以其水深而且闊也。廣東新安縣。東南一帶。盡屬大海。有所謂佛堂門者。向南直接外洋。不知所極。余嘗駕舟巡查至此。因風靜潮落。舟不能行。遂停泊焉。其水碧綠似靛汁。及取起則皎然清潔。並非綠色。蓋海闊水深。相映成色而然。是晚微風不作。水自有浪。高丈餘。長約數丈。舟人曰。此非浪。乃湧也。浪因風而後有。湧則水自動蕩耳。舟在湧中。上下顛簸。不能成寐。起坐船頭。四顧海面。月明如晝。一望無際。見南面隱隱有一山。橫亘於前。因思南面乃屬外洋。何從有山。正猜疑間。忽有數山屏列。久之。見數山移動。倏忽旋繞。是時舟中人咸睡熟矣。驚極喚舵工起視之。舵工曰。此非山。乃大魚脊翅也。今夜月明風靜。群魚出遊。故有數山之多。舟中人聞喚。咸驚起。舵工曰。切不可高聲。恐魚聞驚動。則浪激不知幾許高。舟與人俱沉海底矣。於是咸屏息以待。約二時久。山徐沉。又徐沒不見。有頃水忽起巨浪。高數丈。舵工曰。大魚掉尾去矣。始各就寢。

薯

薯。廣東土人。謂之地瓜。聞海南人多上壽。至有百歲外者。云是食薯所致。每薯熟則細切如豆大。晒乾。藏以備用。蓋窮鄉貧民。終歲以薯為糧也。余嘗分務新安縣之官舍。見彼處人壽至八九十者甚多。百歲者亦間有之。其地產穀少。產薯多。薯一年可三熟。彼處全指此為糧。人之得壽。大約以此。惟食必伴米。又時雜葷腥。或功力差減。故壽至百歲者少。與按薯蔓生。莖葉頗似何首烏。亦有赤白二種。土內結實。與山藥同類而別種。味甚甘。質既堅實。氣復中和。蓋得土氣之全者。推其功效。當能和胃

補中。益血生氣。添精髓。强筋骨。厚腸胃。固精氣。潤皮毛。久服血脈和暢。耳目聰明。惟雜魚肉同食。恐不相宜。凡葷腥之物。雖覺適口。終不益人。因其膩滯生痰。且腥氣薰蒸。臟腑暗受其消耗。而不覺也。故味有成於天者。有成於人者。成於天者。得全於天者也。薯非天然美味乎。窮鄉僻壤。風俗敦龐。一切飲食。非特不知烹調。且無從得食。朝夕惟薯是極。臟腑之內。日受中和之味。浸灌滋潤。所以身無疾病。而壽算益長。理或然也。

小兒初學字

小兒初學字。其點畫之間。無不恍惚鍾王。蓋蒼老古拙之趣。出於天然。不待學而後能。及學之既久。則愈遠愈離。人見其字學競進。不知其去本來已遠。然則鍾王亦祇全乎本來之質而已。此靜貯羅公語。羅公學問深淵。且善書。斯言實是見到之語。如孩提知愛。稍長知敬。豈非儼然聖賢。及其知識日開。嗜欲日多。非特不能為聖賢。且不能為愚人。所謂去本來已遠也。孟子曰。大人者。不失其赤子之心者也。羅公之言。即此旨與。

老捕

有行商被盜殺死。不得兇手。邑令嚴比捕役。務在必獲。諸捕不得。已公聘一退役老捕緝訪。一日坐河邊茶社。見河中一舟過。老捕曰。盜在是矣。逮捕無失。既而堂訊果然。諸役俱不解其故。老捕曰。吾見舟尾曝一新浣紬襖。青蠅群集。凡血迹雖浣去。而腥氣終不能除。蠅之集也。如是之多。非殺人之血。安得如此。且舟子縱富。不用紬襖紬面不另折去。連布裏一同洗濯。其為盜之明徵。一望可知。諸捕役一齊拜服。

黑喇嘛

西藏黑喇嘛。有幻術。能以片席為雲。登山臨水。行所無事。經略某公。往征至一水。無舟楫可渡。亦無竹木可浮。命將全羊皮。實草縫好。跨以渡。按黃河濟具。名橫脫。乃羊皮也。繫於兩脅之間。以手划渡大江。濟具名浮環。如帶匝斜負肩側可游。此蓋師其意也。既至其地。其類居山頂。行履席雲。上下如飛。樹木森密。石壁插天。槍礮不能及也。公通諭州縣各屬。擒獼猴若干。限以時日。迨獼猴既集。命軍士於獼猴尾縛以火具。翌日。五鼓進征。兵將鼓譟。縱獼猴上山。以火驅之。其尾著火負痛。跳躍升木。烟焰迷天。黑喇嘛自相蹂躪。枕藉而死。此與諸葛武侯破藤甲兵無異。

關帝廟

關帝廟最靈應。報賽者。肩相摩踵相接也。神像陳以幔。幔前設長案。陳牲醴。案外設大案。列香燭。祈禱者。俯伏案下。無敢譁。祥跪起視牲醴。如一物不動。則怏怏歸。謂神不我饗。間有失去牲者。則喜甚。謂神已嘗之也。於是人莫不敬信。廟祝某竊疑之。謂神即來饗。何以僅偶饗雞。因自宰一雞。於夜深人靜時。陳於案。折幔縫寸餘為隙。已乃隱幔外。從幔隙屏息定睛以窺。未幾神像後窣窣有聲。一蜈蚣闊尺許。長幾及丈。昂頭而下。隱幔內閘鉗最雞。瞬時吞訖。似甚饜飫。張口吐紅丸。如胡桃大。盤旋擣弄。約半刻久始去。廟祝方知雞之所由失也。因思紅丸必是至寶。謀所以得之。乃造一木櫃。可自啟閉。藏身置於幔內。復宰一雞陳於案。已匿櫃中。挾一大瓦缽。以為取紅丸之具。蜈蚣果至食雞畢。弄紅丸如故。廟祝潛聲啟櫃。出其不意。以缽罩其紅丸。急退入櫃。緊閉之。蜈蚣盤旋缽外。不能揭起。知人在櫃中。繞之周匝。無隙可乘。百足之蟲。令人毛骨俱悚。久之寂然。乃啟櫃。蜈蚣已死矣。取紅丸視之。色如硃砂。光潤而軟。嗅之有清香。然不識何用。因晒乾收貯。其丸不時自潤。常須向日暴之。一日廟祝指上生毒。熱如火炙。一手盡腫。其痛異常。是日正欲暴丸。甫持入手。痛頓減。即將丸向毒上攪揉。痛若失。不數刻。熱退腫消而愈。從此凡遇癰疽等毒。以丸撫按其上。無不立愈。豈由此大行其醫。稱小康焉。按紅丸究屬何物。累蜈蚣腹中所生。如牛之黃。狗之寶與。何以一失即死。豈日久精氣所結。如猴所煉之丹。失丹則死。修鍊家所謂元神。元神不歸即死。與其物消毒如神。功效當不止此。惜方書不載。無從查考。書此以質之博聞者。

舊家

一舊家廳懸一畫。不知何人手跡。絹色黑暗。似數百年物。約略辨為眾女妝。歷有年所。每夜深。輒聞廳中有簫管聲。咸疑怪物。莫敢出視。一夜有客宿廳旁。至三更。聞聲起覘之。見滿室光明如晝。一大蜈蚣。長可丈餘。口含一珠。置長几上。乃徐上桌。嗅其日間享客餘味。畫上眾女。各振衣而下。向几上珠。或吹或彈。及蜈蚣含珠去。仍各上畫而寂。客謹誌之。次夜烹雞一盤。炒韭菜一盤。主人不知也。夜靜置桌上。蜈蚣仍置珠於几上。桌嗅韭咳雞。客潛取珠去。翌日。鄉中傳言。村外一大蜈蚣死矣。客乃並索其畫去。云以珠置畫前。仙女即下。噫。蜈蚣為貪口腹。致喪其寶。而幾死其命。貪之為害類如此。

公道大王

福建臺灣有廉生某渡海赴秋闈遇盜擄去盜首即海上所傳公道大王者也盜見某不類貿易流問曰汝讀書人乎曰然汝秀才乎曰且廉生命坐曰汝知吾船上例乎凡被擄之人例須銀贖否則扯帆起碇或登記賬目除此之外斷無生理某曰家本貧寒萬不能贖文弱之質用力尤難至於筆墨一道雖所素嫻但款項多端一時亦難了然計惟有死而已矣盜曰二事既俱不能念汝係讀書人可擇其稱呼中最尊者稱我一聲即當釋汝某起立和顏拱手曰大王盜曰人無不稱我為大王我意中甚不以為尊某復拱手曰將軍盜曰又不如大王矣曰元帥盜曰猶之將軍耳然則汝等讀書人平日相稱呼豈無最尊之號某凝思良久曰得毋欲我稱先生乎盜曰然也非特要稱先生並要稱我為老先生某正色搖手曰老先生三字斷不能稱死即死也弗惜也盜大笑曰始吾以汝冒充秀才今見汝願稱大王願稱將軍願稱元帥至於老先生則情願就死必不肯稱酸迂之氣可笑可憐汝真是秀才無疑矣遂釋之且佽助焉今人見秀才之不圓融者不鄙之為酸即目之為迂酸迂者無用之別名也而某竟以酸迂免禍酸迂果無用乎哉

某婦

某婦廣東番禺縣人年約三十餘有一子甫五歲一日值母家喜事備酒一罈燒豬一隻燒鵝一隻及雞鴨果餅之類偕一僕攜子雇小舟往母家故住虎門是日舟渡獅子洋值快艇如飛而來上坐十餘人喝令過船婦識為盜知其意在擄人勒贖也急囑僕並舟人毋恐婦問曰來者莫非大王差來乎曰然婦佯喜曰今日好彩得遇衆位好彩者猶言好運遇會好事此廣東土語也衆問何謂婦曰因欲見大王所以不避險阻雇小舟備微禮沿海尋訪祈衆位帶我一見生死不忘衆曰汝因何欲見大王抑與大王有親故乎婦曰此時不必細論見時自知衆然之遂帶婦船同行益盜匪擄人本宜稟明大王聽候處置不敢自專也於是出大門渡大海抵大舟衆將婦言以告盜首命帶婦見婦一見即攜子跪陳曰妾不幸夫亡止生此子居恒多病慮不能成人求神問卜者相算命皆謂要另拜父母且須當今英雄方能保全妾夙聞大王在海上輕財重義抑強扶弱非英雄而何所以特備薄禮選吉日雇小艇負此子沿海尋訪正慮大海茫茫無緣得見不意天從人願伏乞大王容納言畢一手攜子叩首不住盜首驗所帶之物果係禮物且查本日實係吉期因謂婦曰我從不輕收人為乾兒今見汝誠心可取汝子亦相貌非凡准汝子拜在我名下為兒言已

命將禮物全收出綢二端番銀四十元給之仍著人送回原處當倉猝之際能隨機應變轉禍為福婦誠智矣哉惜未詳訪其夫族里居為恨此嘉慶九年九月事也

家譜

廣東嘉應李姓族最繁衍有某遷居江西歷數十年其孫某甲回籍祭掃墳墓某乙不許云非親派涉訟族中人或左右袒數年未結是時嘉應尚未改府余分篆太平鄉署州牧李太守兼山委余查訊兩造各出族譜對驗譜載幾世祖某今忘其名邱氏皆同惟所生子不一一載生一子名松一載生二子一名松一名栢乙稱係松子孫云當日松並無弟伊譜載有栢者僞造也甲稱係栢子孫云當日松本有弟伊譜不載栢者僞造也及吊族中各譜印証祖乙者所呈譜與乙譜合祖甲者所呈譜與甲譜合其譜係萬歷二年修紙色墨跡不類新造然彼此參差明有一真一僞特不得其弊實耳再三披閱見各譜中邱字有加偏旁者有未加偏旁者細細核對其云一子者皆有偏旁其云二子者皆無偏旁余曰弊在此矣當問乙曰爾幾世祖本生二子甲乃栢之子孫爾何得僞造族譜乙猶不服余曰爾譜中邱氏何以有偏旁乙曰恭避聖諱耳何得云僞余曰其僞正在此字雍正元年奉上諭邱字加偏旁爾譜乃萬歷二年修何預有此因恪遵日久爾等改造時不暇計其雍正前並無此邱字譜也時乙語塞案遂結此嘉慶十二年事也

金聖嘆

金聖嘆臨刑時飲酒自若且飲且言曰割頭痛事也飲酒快事也割頭而先飲酒痛快痛快聖嘆平日批評詩文每涉筆成趣故臨死猶不忘趣語然則果痛耶快耶恨不遇聖嘆問之

海潮應月

海潮應月浙江福建廣東等處潮俱有信惟瓊州潮半月東流半月西流其大小應長短亦不應月各處皆晴潮惟錢塘明潮潮之來也望若匹練同一海潮內有不同如此事之不可以常理測者此類是也

廣東湯泉

廣東湯泉甚多惠州亦有在河北二十餘里乃博羅縣屬也由金雞烈（想應作金雞嶺其地有磺）渡水上嵩向北起約十二里名湯村鄉其泉在上頭山之麓土人呼為熱水池旁有廟名二帝宮又呼為熱水寺廟下一渠通即泉泉有二相離數十武皆涓涓向渠流一

泉甚熱。土人常在此燖羊燖雞。嘗聞湯泉浴瘡最良。時余正為臂瘡所苦。因往浴之。嘗覺甚適。未知果能愈否。惟水太熱。不可著手。又無廬亭遮蓋。浴甚不便。苟有好事者修理。亦佳地也。

春牛

春牛。即古之土牛。所謂出土牛以送寒氣是也。牛為丑神。出之所以速寒氣之去。不為人病。但此乃季冬之月事也。而今乃用於立春之日。其義何昉。遂著為定例。殊不可曉。說者謂即出土牛之遺意。以牛為春耕必需之物。故於立春日出之。若然。則失其旨矣。

漢世印文

漢世印文。皆作五字。如丞相之印章是也。有不足五字者。則以之字足之。蓋漢世以土德王。數用五。故印文皆作五字。後世印文有三字者足成四字。有五字者足成六字。但取其端正。初無他義也。

蒯家坟

陳二。湖南武陵縣人。移居余縣大西門外。家素貧。兄弟四人。父早逝。上有一母。兄繼亡。同三四弟。租余內表弟向萬新田地耕種。乾隆五十一年。母死。乞向姓施地厝母。縣西里許。有紫霞觀。觀後有白雲山。陳姓耕種處也。向指是山。任其自卜。其山橫亘東南。一嶺向西北直趨。陳於斯嶺卜葬焉。芳草芊芊。久為牛羊牧放之地。及開壙甫深二尺許。內有棺宛然如新。知為古塚。急掩土另葬於左側。約離數尺。葬畢歸家。陳二忽昏倒於地。二弟環視。莫測其由。惟聞哀號聲乞命。聲不絕。別語不甚了了。夜半始甦。云有皂衣數人。自外至拘我。方欲啟問。已推擁至城隍廟。我不知所出。兩廡皆下。吏役威肅立。城隍神端坐案上。一穿紅袍戴紗帽者。並坐於上。喝曰。我本四川人。姓蒯。現有子孫在川。安居此土有年矣。汝何擅敢竊窺。偷處我側。言訖夾拶並施。不容置辯。仍命皂衣人帶我出。着來日再拘至受刑。想不能免也。啟視兩腿果青腫無完膚。呻吟不輟。其家已知為葬地之故。然無如何。至次日復然。如是者十餘日。已奄奄待斃矣。街鄰憐其苦。邀十人齋戒。聯名具保。備陳陳出無心。甘願遷葬。並願培修云云。書黃疏一張。焚於神前。是夜陳二受苦如故。紅袍人呵曰。既稱十人。因何止有八人姓名。蓋後備道始末。始知內二人。並未齋戒。故姓名不達也。於是再齋戒具保。急遷葬。並將古塚修培。始得無事。至今大塚巍然。咸稱為蒯家墳云。學者多言無鬼

神。以余所見蒯家墳。固確然不誣也。人為萬物之靈。魂升魄降而後。其精氣必不遽歸於盡。蓋人之所以生者。惟此氣耳。形得氣則知覺運動。形無氣則頑石枯木。形無氣之時。正氣離形之時。氣既離形。即為離形之氣。離形之氣。陰氣也。陰者鬼道也。其氣方飄忽而無所棲。形骸乃其故宅。遂仍附於形骸。故枯骨亦有靈。陰氣未散也。其或世代久遠。枯骨化為烏有。則陰氣無所憑依。亦散沒而為烏有。否則片骨尚存。陰氣猶聚。所以挖塚平墳者。往往身受其禍。蓋鬼之愛其形骸。不啻人之愛其肌膚。安居土中。甚不欲人稍侵也。然則今之葬父母者。或不謹之於始。而復行遷葬。或惑於風水。而屢葬屢遷。致骨節動搖。陰氣震撼。焉知冥冥之中。有大不安者哉。

拳勇

拳勇。江陰人最好習。乃風氣使然。故有遵著江陰莫動手之諺。乾隆間。江陰有兩教師。一王朝選。一左紹期。皆號萬人敵。王之隣。有胡生者。世業儒。父兄皆明經。胡從父受業。年十二。私請於王曰。如何使增長氣力。王曰。每日五更時。向空中舉數十拳。則力大矣。胡於是日始。每雞鳴即下牀。以兩手空中奮擊數千下。至日出乃已。性聰穎。十五歲已熟讀五經左史諸書。而不好舉業。作時文。多不過二百字。已意盡。父屢撻之。如故也。好吟詩。有齋中即事云。魚行水面吹成雨。鵲坐枝頭動作風之句。父見之曰。此子不能成名。詩大可教也。乃授以昌黎少陵詩集。按日督課。然其胸中所必要於成者。則惟拳。父偶他出。輒赴王叩以法。歸而演習之。如是者凡十年。其左手一直僅。重可八百斤。右手倍之。非特家人未之知。即王亦不知其已有成也。年二十二。父故。家漸落。有父執某。居於鄉。哀其貧也。延以教幼子。日課之外。必挑燈夜讀。率以為常。俟夜深忽躍。胡怪問之。主人不能隱。乃實告曰。前村昨延左先生。教習拳法。予鄉居欲令子弟。稍習此技。以保衛家室耳。胡聞耳左名。乃向主人曰。吾亦有心願學。而苦無師。君不令左先生來。俾吾與諸徒同受業耶。主人大喜。是晚即延左至。左家離城四十里。園於鄉。絕不解作寒暄語。甫入坐。即喃喃講拳。胡技癢。謂左曰。我年長。恐不能學。請先擇數拳。與先生觀。不識可以受教否。左唯唯。胡即盡平生力向左擊。勢如風雨。左略格數手。即躍去丈餘。呼曰。且住。爾莫非王朝選弟子乎。胡曰。然。曰。可惜一副美錦。猶未裁剪成衣也。予一生授徒不下數千。迄無一成者。今得子。吾道有傳矣。胡喜甚。拜左為師。至歲暮辭主人。隨左去。左先授以拳法。繼及槍法劍法。胡精思無倦。一一領會入神。計在左家歷三載。未嘗與衆遊閒敘也。左謂胡曰。爾入手太剛。

剛必折。自今以往。還不如斵者。以剛制之。還勝於斵者。以柔技之。如此可以横行天下矣。胡嘗入市。適有牛逸出。尾直竪如虎奮迅。犇市中見者皆驚走。胡略閃路旁。俟其過。急掣其尾。倒行十餘步。牛不能動。怒回身以角觸胡。胡一手握角。一手以掌向牛頸一斫。應手而倒。盖頸骨已斷。惟餘皮連絡耳。羣譁曰。此必左紹期先生也。趨視始知是胡。由是大江以南。胡先生之名大噪。胡幼未學書。三十外得柳城懸元秘塔帖。朝夕臨摹。數月而書成。筆法雄奇。勁可屈鐵。嘗告人曰。昔人觀公孫大娘舞劍而悟書法。吾得左先生拳法而知書法也。七古學昌黎。七絕似屈翁山。五言則全宗少陵。輯其平生詩為四卷。號桐花集。盖其庭中有一大梧桐故也。自題詩集後云。誰為後來者。江上問桐花。其心亦可悲矣。胡名丕顯。字學周。號拙菴。年未五十。以布衣終。余思胡生。亦天姿穎悟人也。使以好拳之心。易而好學。所造殊未可量。乃一生精力。僅僅用之於拳勇。惜哉。沈公名蓮。號峯英。亦江陰人。知之最悉。月夜嘗談及此事佐酒。故得聞其詳。

楊自芳

楊自芳。世居湖南武陵縣。兄弟三人。自芳其仲也。困於場屋。久不售。遂游幕湖北。一夜夢學憲當堂考試。題為兄弟無故一句。文頗得意。旁侍一吏。手執一冊。似判官像。語楊曰。此題他人俱照單句題做。所以不出色。惟文是兩截做。最合式。已取矣。可速回家。醒後暗喜。謂神示以題。遂擬作請名公改正。急束裝回。為應試計也。及抵家。兄弟二人。已前一月相繼亡。始知所云兩截做者。兄弟無為一句。故字為一句也。

志異續編卷二終

志異續編卷三

清　青城子編

曾九吉

曾九吉。嘗在澧州夜行失路。遇一草菴。竹扉半掩。殘燈猶明。徑入內。一道人宿酒未醒。以瓶枕頭。頹然卧地上。案上有書數卷。展視。乃手錄者。內一條。正宰予被殺之誤云。考田常之亂。所殺者乃闞止。與宰予。皆字子我。太史公取左氏傳而作史記。見子我被殺。不能深究。便認以為宰予。而有孔子恥之之語。其謬誣不亦甚乎。史記李斯上書諫二世。其略云。田常為簡公臣。布恩施德。下得百姓。上得羣臣。陰取齊國。殺宰予於庭。是宰予不從田常。為常所殺也。弟子傳云。宰予與田常作亂。而滅其族。孔子恥之。是宰予從田常而被殺也。二書各自不同。亦可見當時傳聞久已失實矣。東坡作志林。力辨此事。謂李斯荀卿去孔子不遠。宜得其實。弟子傳妄也。東坡之意。盖欲明宰予之非與田常作亂。夫辨之誠是也。第被殺之子我。乃闞止。非宰予。是宰予並未被殺。則所謂從田常與不從田常。皆因子我被殺。遂附會謬誣之耳。論此事者。亦第考其當日被殺之子我為誰。則宰予之曾從田常與否。可不辨自明矣。又一條。正鼂錯父棄市之誤。正在細看。燈適不明。用竹枝撥之。不意燈花落書上。即著。情急撫地下。火復著草。勢更大。延上屋頂。刹滿屋皆火。道人鼾聲如雷。極力推搖。終不得醒。火已將著身。急冒火出。火勢愈烈。頓成焦土。嚇極而奔。約二三里。依樹而坐。及天明。有農人過。指問前面橋頭有一草菴。何名。農人曰。橋頭乃一孤道人墓也。何從有菴。曾不信。趨視。惟見芳草如茵。非特無菴。亦無有煙灰跡。不勝驚異而返。

紙鳶

紙鳶。俗謂之風箏。其來舊矣。雖近兒戲。然却有理。蓋所以消小兒內熱者。必至十月起。至二月止。乃可施放。因陽氣上升。故可隨氣而上。二月後。則氣散而亂矣。惟廣東則不然。每至七月後。即可施放。至十月則止。地氣之不同。於此可驗。

鰣魚

鰣魚。廣東甚多。價亦廉。余嘗因公。往南雄府。由英德縣上。皆支流小河。沿河捕魚者甚夥。其捕魚之法。漁人以網廣布河中。男婦於岸上齊用力挽之。一網必得七八尾。一尾重一二斤不等。視之。鰣魚也。土人咸呼為三黎魚。每斤索錢二十八文。因思江浙等處。價甚昂貴。非有力之家。不易先得。此則視之無甚輕重。且較常魚為更賤。直

茲土人不知鰣魚之美。與柳地饑荒郊。嗜之者少與。噫乎。天下鰣魚多矣。鰣魚而不得爲鰣魚。亦多矣。或困於地。或困於時。吾於鰣魚。不禁三嘆。

捐賑

湖州歲荒時。江陰貢公震。爲烏程令。勸捐賑飢。會鄉明倫堂。先期召區圖書役。豫造富戶花名。編定上次等第。至日。城鄉紳士畢集。將就坐。公曰。今日坐次。我已早定。無容推遜。衆曰。唯唯。公手拉富甲一邑者。坐首席。又拉次者。坐二席。以下皆如是。飲畢。公曰。當捐次第。以坐席次第遞及。於是首席署名。樂輸千金。公一揖。請益。首席又益捐五百金。公叩首曰。一揖五百。我爲民請命。何惜半長跪。首席不得已。又益捐一千五百金。以後勢如破竹。半日間。一邑飢民。全活者以萬計。

火浣布

火浣布。昔聞來自海外。云是火鼠毛織成者。又以爲火山木皮所成。余嘗在四川名山縣署時。有自會理州來者。攜有火浣布。余購得數尺。云即彼處土蠻人所造。始知不盡出自海外也。其布色白。寬約八寸。每尺價銀一錢餘。形如麻布。不類鼠毛織成。以火焚之。色盡赤。疑爲灰矣。及火滅。而布如故。色微變黑。焚後以米泔水浸濯。色仍白。可焚八九次。以後則焦朽纏連甚粗。不堪作衣。僅可拱拂拭之用。或更有精細者。亦未可知。云是石壁上藤皮績成。惜未詳詢藤爲何名。然其布則確係木皮所成也。

祖餞

某遠行途中。忽與故友遇。友邀至家。其家人擬入城市殽品。友曰。十餘年渴別。急欲銜杯談心。安能待爾等往還十餘里耶。况屬夙好。相知在昔。無須多品。剝紫園。截黄柱。剖皮毬。脫土磚。四者足以下酒矣。某不解何物。未幾坐飲。捧上大片蛋一盤。友曰。此即皮毬也。問何法。曰以生雞蛋十數枚。傾器内攪勻。注入豬尿脬内。井内浸一宿。白自裹黄。如天生大蛋。再用香味和鹽泥包之。既而捧上紫紅大片如膏者一盤。曰此紫園也。其法於臘月内。以雞鴨豬肉三物。切極細。裝入豬尿脬内。紮緊。外用鹽和好醬。厚敷風乾。既又捧上黄面紅心成寸節者一盤。曰此黄柱也。其法以鮮肥竹筍連籜。火内煨熟。去籜壓去水氣。通內節。用金華火腿切極細實筍內。火上烘乾。又上大塊火肉一盤。曰此土磚也。其法臘月豬肉方塊。以鹽擦之。風微乾。用土印磚。以肉爲餡。晒乾藏貯。某後告人曰。生平所食味之奇美。無有過此四者。

座中銘

昔在都中。見山西人攜有舊搨墨刻一副。乃皮日休座中銘。字法端莊遒勁。絕類顏魯公多寶塔。相傳順治朝。平凉府修城。掘得此碑。（云得於陝西某姓。）閒有虫蝕。然字畫俱未甚損。曾借觀數日。並手錄一槁。因索價太高。未能購得。至今不無遺憾。其銘云。侍道輕於人道。果不足貴。詩藝傲於俗藝。果能害己。怨盜失乎忘。惠盜失乎施。謙盜失乎過。敵盜失乎遜。譽高不足樂。譽中必有毀。名高不足榮。名中必有議。不足防乎濫。有餘戒之後。無行纖巧機。無用姦欺智。奪權思己權。奪位思己位。謗人思己過。危人思己隊。擁食念飢夫。其食即飽矣。粗衣思凍民。其衣即温矣。何以拒佞人。無炫己之美。何以處權門。無拘己之意。勿爲仁義詐。勿作貞廉僞。勿爲矯俗高。勿取要君利。一敬思眾侮。一愛思百惡。傷是人之非。傷非己之是。在貧若思富。富者思毒氏。在賤若思貴。貴者思卑轄。稍盈念撲滿。稍溢念欹器。吾道諒如斯。何憂復何恥。

某縣令

某縣令。明於斷獄。每坐堂。觀者如堵。一日審事。矢口駁問。談鋒飈發。衆不覺一齊挨擠撞倒。公案差役喝衆跪下。内一少年。手持羽扇。羅衫棕履。獨立於旁不跪。令問汝生員乎。答曰。也曾做過。問汝孝廉乎。曰也曾做過。問汝進士乎。曰也曾做過。令起身致敬曰。然則太史公乎。少年轉身下堂而出。蓋少年係翰林。給假省親在籍者也。明日。令躬詣翰林府謝過。翰林亦早在縣署旁。瞯令出衙門。遣家人投帖請安。兩不相值。兩盡其禮。鄉先生稱之。

虎難

有善推命者。言多奇中。名噪一世。嘗推算某太守女。某年難免虎傷。太守笑曰。吾女生長深閨。虎何由近。直妄言耳。然口雖不信。是人平日言無不驗。未免介意。至是年以女居樓上。飲食皆縋而上。防虎也。樓上舊置有虎皮一張。女閒居無事。以手捋虎鬚玩弄。致指皮微破。毒痛腫潰爛而死。雖未經虎傷。不可謂非死於虎也。然則星命之說。果不誣耶。又聞有善卜者。卜某人必遭虎傷。其人懼。遂往武昌江中龍蟠磯寺以避之。偶早起。見一虎蹲寺門外。遂驚墮磯下。虎隨噬之立死。卜者之言。其驗如神。事之不可以理測者。此類是也。可見天下事。莫不有一定之數。凶既不能避。吉又安可邀。亦惟順受之而已。可齋于公曰。卜以決疑。原古人所不廢。但定數難逃避之固無益。卜之亦多事。不如不卜不知之爲愈也。

呼名

湖南劉中堂乳母之孫。見知府某公過。直呼其名。知府鎖押回衙。遂一小枷。枷於治前。乳母向中堂泣而求解。翌日。知府來謁。中堂密令四鄰小兒。羣聚門首頑耍。俟送客出。齊呼我名。於是小兒見中堂送知府出。齊聲呼曰。劉某。劉中堂笑謂知府曰。敝鄉居無禮。貽笑於老公祖矣。絕不以為意。知府回衙。立釋乳母孫。

雞鬥

余鄉素多雞。每至三四月間。隔山高鳴。彼此如相酬答。然牡與牡遇。必鬬。性使然也。常見小阜之上。有雞鼓翅而鳴。數百步外之雞。聞聲而至。至即震怒以鬬。始猶一往一來。有離有合。繼則竭力酣戰。勢不可開。有樵夫擔柴經過。雞竟不知人至。方鬬如故。樵夫棄柴往擒。一雞俱被執。是雞也。惟必欲相勝故鬬。不意勢均力敵。彼此皆不能取勝。不能勝故各不相下。至各不相下。其勢不能中止。必至於兩敗俱傷也。是可為逞忿忘身者戒。

無頸子

一無頸子。路逢某親。意欲款之。而囊無一文。邀至酒館飲以酒。已起身先索麵一盌。對客曰。我送與家母再來奉陪。至家易以己盌。捧至一小鋪。有老嫗腳踏一大銅鑪坐櫃內。誑曰。某家壽誕。央我送麵與你老人。嫗起身致謝。又誑曰。某家客多。煩老人另以一盌易之。嫗起身入內。攫其銅鑪去質錢。至家取盌來館。與客大喫。嫗以一大銅鑪換一盌麪喫。聞者笑倒。

張誠菴

張誠菴。聞辰谿縣多異蹟。大酉山之外。又有所謂鍾鼓洞者。洞中有藏書室。相傳穆天子藏書處。正統中。樵父入石室。見書報縣。縣令往取之。書皆隨風飄滅云云。袁種往遊。冀有所遇。以廣見聞。一日晝寢。忽夢至洞中。見書籍甚多。始猶不敢披閱。後覺常夢。至其處。因得隨意展讀。其書悉非人世所有。多不能解。間記誦一二篇。及醒。輒忘。惟畧記數句而已。有云一六三八五。北東中不能異也。二七四九。南西不能同也。所以成變化而行鬼神也云云。如此之類。不一而足。嘗見有古衣冠數人。互相辯論。其一曰。論語中作者七人矣節。與逸民節。原屬一章。今則截而為二。不降其志節。逮下自為一章。今則通上節。合而為一。其一曰。此猶錯簡之故也。如毋以與爾鄰里鄉黨乎。原是一句。毋猶言毋寧也。今乃分為二句。將毋字截為一句。作禁止之詞解。失聖人詞婉意誠語氣。其一曰。此猶句讀之誤也。如孔文子。本非孔圉。今則以為孔圉。

不思易名某謚。乃彰癉大典。孔圉行事。直小人無忌憚之所為。豈可濫乎以充。況勤學好問之人。一舉一動。必取法聖賢。曾孔圉而勤學好問乎。胡不深考。而誤以孔圉當之。方欲質問孔文子為誰。乃猝然驚醒。後因每有所疑。輒舉以告人。夢洞中古衣冠人曰。以子嗜古心誠。故令遍閱異籍。何不珍祕。妄向人間宣洩。言已。推出洞外。自是遂不復夢矣。嘗聞張公自述其詳如此。張公喜談鬼神事之有無不可知。然如蘇說之孔圉。得諡為文。則然有可疑也。

星學

某星學最精。決窮通禍福如燭照。一顯宦舉揚於某憲。某憲親書八字。與之推算。查閱再三。微哂曰。此特嘗試術士耳。如係太人真造。五行闕水。安能振巍科膺顯秩乎。某憲笑而遣之。入內與太夫人述其說。太夫人曰。是未全妄也。爾父宦遊一世。平在江湖經行。爾受胎在洞庭湖。爾墜地在揚子江。五行之水。天星雖闕。地理却饒。是或一道也。試召而告之。於是遵母命。復延至。語之故。曰。如是則得之矣。刻即批判其行運否泰。一絲不爽。又有二人同年同月同日同時生。後一仕至藩憲。一以布衣終身。推算二人八字。五行中俱無水。惟藩憲係北人。父夙攜眷行商。受胎墜地。俱在舟中。北方屬水。生復在水。是無水而有水也。蓋無形之先為先天。有形之後為後天。先天受氣。較之後天尤為至要。其理甚微。命可易言哉。嘗見蘇州有汪姓者。以行商起家。無日不在江湖。或倦遊住家內。非特無端耗財。必大病難支。不得已仍住舟中。病即已。且意外生財。屢試屢驗。遂挈眷以舟為家。或曰。此亦八字中五行少水故也。

插柳

木之易生者。無過於柳。凡木亦有可以枝條插土而生者。惟柳則或順插倒插橫插。無不立生。相傳二十八宿中有柳星。柳星所照。故種無不生。理或然歟。

殷循復

殷循復。山東諸生也。赴秋闈。途次僕病。暫停車數日。夜深無聊。獨自步月逍遙。行聞歌聲慷慨激烈。跡至。有屋三間。頗宏敞。外無垣。老槐數十株環之。徐聽則不聞歌聲。惟聞屋內風聲習習然。隱窗外覘之。見堂上列一長案。然雙炬如晝。旁侍童子。一人舞劍於庭。迴環生風。常覺寒光四徹。寒氣逼人。屏息以待。久之。舞畢。叩門。堂啓。入。其人年約三十餘。面白微鬚。橫劍於案。據上坐。見殷至。亦不起迎。問曰。客何為者。殷曰。有所聞而來。不欲無所見而去。特此登堂。敢請尊姓大名。其人曰。我久厭人世酬酢。

萍水相逢。清談足矣。安用多此一番問答為也。殷曰。適觀公舞劍。足見英雄舉動。逈不猶人。其人曰。我非樂此。因讀子美詩。覺雄渾之氣。勃勃從紙上出。不禁拔劍起舞耳。殷曰。古今以詩名家者。不一而足。惟子美詩。自古及今讀之者。絕無一字之貶。今聞公議。益知空前絕後矣。其人曰。子美詩原登峰造極。特其學未明。故作詩多用重字而不悟。為可惜也。殷曰。可得聞乎。曰。如寄劉峽州詩。家聲同令聞。時論以儒稱。又曰。姹女縈新裹。丹砂冷舊秤。不知稱字。即古之秤字。其秤字。乃後人誤改稱字之偏旁耳。奉漢中王手札詩云。國有乾坤大。王今叔父尊。又云。從容奏草罷。宿昔奉清罇。不知尊字。即古之罇字。其罇字。乃後人誤增尊字之偏旁耳。殷曰。如公言。則古詩人之不明字學者多矣。杜詩中之稱秤尊罇。尚屬字形各別。若韓退之郾城聯句。兩用藥字。尤無謂也。其人曰。是又不然。前云兩廂鋪氍毹。五鼎調勺藥。乃本子虛賦中勺藥之和具而後御之。勺音酌。藥音略。後云但擲雇笑金。仍祈卻老藥。此藥字乃如字。形雖一字。實是二字。非重用也。語未竟。有青衣人入。逡前啟曰。司祿星君會議。今科纂取事宜。其人當以手揮殷曰。有要事會議。非汝所宜與聞。速去。毋稍延。殷趨出伏槐樹下。果見一大夫。面微紅。長髯。侍從五六人。蜂擁而入。殷俯伏櫺外。猶遙見紅面者。與其人並坐案上。二青衣挂一大皮囊置地上。衆曰。衆本命到。其人曰。可按名喚出。遂唱一名。聞有聲如蒼蠅。自囊中出。隨見一小人。長三四寸。立地下。命呈心行冊。小人即於胸前。自取出一小冊。長不盈寸。旁青衣人接入手。冊頓大如常。或呈上同閱畢。紅面者曰。可中第十幾名。其人點首曰。可。揮小人去。甫出門。形忽長大如常人。轉瞬不見。復唱名如前。覽冊畢。案上二人齊聲曰。善言善行。屢見疊出。宜掄元。揮去如前。又喚一人。覽冊畢。紅面者曰。言行雖無大惡。但居心深刻。此在可中不可中之間。宜若何。其人沉思良久曰。其心叵測。小人也。宜以諸生老。靜聽之。歷唱數十名。有應中者。有應中而遲一科二科者。有不應中而應褫革者。有不應中而應之嗣或殘廢及貧餓者。正在靜聽間。忽聞唱己名。囊內小人應聲出。呈冊畢。其人顧紅面者曰。是兒本身我適接見。談論間。文頗佳。惜言行平平。無足取也。紅面者曰。文佳宜可中矣。其人曰。平日每好居功。且常自文其失。雖無大過。未免有時口與心違。終非醇品。宜暫迍邅。以觀後效。揮之去。小人屹立不動。俯首若有所思。其人曰。爾何所思。小人聲如蠅鳴。雖細可辨。前致詞曰。他無所思。惟思退之詩耶。郾城聯句詩。既聞命矣。尚有二詩。似覺可疑。故不能默默耳。其人笑曰。真書迂哉。此何時也。尚沾沾以詩為問耶。試問所疑何詩。小人曰。唐語林載文公有二侍女。一曰柳枝。一曰絳桃。其奉使王壽陽驛詩云。風光欲動別長安。春半邊城特地寒。不見園花兼巷柳。馬頭惟見月團團。及歸。柳枝竟逃去。家人追獲。又有詩云。別來楊柳街頭樹。擺亂春風秖欲飛。惟有小園桃李在。留花不發待郎歸。此二詩。僕甚疑之。竊以為文公乃唐時一代人傑。何致淫言媟語。見於詠歌。稍知自好者不為。而謂文公為之乎。其人曰。汝意云何。小人曰。此必當時附會者為之。決非文公作也。其人曰。洵如汝言。紅面者曰。尚論古人。詞嚴義正。足見心地光明。視人之妄議古人者。相去何啻霄壤。即此可以魁多士矣。其人曰。然。第非此科。人可削去迍邅二字。令自今即順適可也。於是揮之去。徐見小人出門。直撲己身。豁然倒地。如夢初醒。起視見槐影橫地。身臥古廟外。廟內寂無一人。驚懼而歸。次早聞訃丁母憂。是科果不能入闈。後一如所見。

拳法

某翁精拳法。在市上開一酒店。子亦素得其傳。一日。有道士來乞錢。手拔一大石置櫃上。翁適外出。其子少年尚氣。一手舉而拔之門外。曰。速去。毋混我。道士笑。以手點其臂曰。好武藝。四十九日。教來看汝。仍擲石去。其子臂覺微痛。翁歸告之。翁大怒曰。汝學未成。不識生死。妄自動手。是不可不痛懲也。縛其子。懸之。痛鞭其背數十。當嘔血數斗。匿之別墅。命家人舉哀掛孝。云其子身亡。將近四十九日之期。道士叩門求見。家人告以已死。道士見翁。故作咨嗟。太息好言弔唁。翁送之出門。亦以手一點其臂。道士失色而遁。蓋人身穴道。有受傷即死者。有受傷不死者。道士所點。生穴也。翁所點。死穴也。道士去後。存亡無從知。翁子則安然無恙。或云。此翁即陳老四之父。陳老四。安徽人。亦精拳法者也。

雷擊

無錫縣某鄉。離塘口五里餘。今忘其地名矣。有老嫗年六十餘。攜一小兒。年約十歲。云係孫也。在塘口市米一斗歸。因年老。力不能負。與孫互相更換。行甚艱難。有不識姓名人尾至。問曰。老太太所負者米乎。曰。然。又問家住何處。曰某鄉。其人曰。距此尚遠。既艱於負荷。余正由某鄉過。願代負何如。嫗甚德之。即以米交彼。伊始猶緩步徐行。未一里。則大步疾馳。嫗與孫漸行漸後。呼之。任不應。知其意不善。且呼且哭曰。枵腹兩日。百法得此。正待舉炊。以救殘喘。今若失去。合家為餓鬼矣。嫗力竭不能追。命孫急尾之。路旁有小港。其人涉水過去。小兒亦隨過。不意水深。竟至滅頂。嫗

追至見猻不起呼天大哭陰陰雲四合霹靂一聲將負米者提至水側擊死背上有文若符篆云係雷神批出惡跡示人然不能辨其原來亦提置港上惟米經雷火稍灼嘆之作硫黃氣報施之速捷於影響可畏哉此乾隆五十六年五月十二日事余適在塘口親見之

跛者

一跛者父命斃於某拳勇跛者立誓不共戴天聞少林寺武藝出眾不遠千里而去寺中知客問知來意謂爾殘廢之人安能學習武藝跛者再三哀懇遂白於主僧主僧曰寺有合抱枯樹爾能夾起方可授爾技跛者從此日夕抱持此樹竭力拔之歷五年之久一日竟連根拔出土面謁主僧求教主僧曰既能拔起即去報仇可也跛者言下頓悟竟覓仇人一見便曰爾殺我父我今特來報仇仇人笑曰我在此任爾施為可也跛者一步一跳及身齊腰一抱仇人頓時氣絕以不能行立之廢人欲向強勇之拳師報仇斯已難矣乃百折不回竟能自我而發其志專其心若也古之報父仇者類皆偉男子壯大夫猶或假他人之力以成己之志甚或不能及身而報即能報又或不克手刃雖勢之大小不同其難易則一也如跛者真可以無恨矣

王新齋

王新齋有樵夫涉水圖清景逼真奉若拱璧一漁翁見而笑曰是畫殊無謂凡人涉水其出水之足毫毛必直貼皮上今卷曲如故是未涉水也嘗閱東坡志林記杜處士畜戴嵩畫牛一幅甚寶惜之一牧童見而笑曰牛鬥力在角尾當搐入兩股間今掉尾而鬥謬矣此與畫鬥雞爭勝負頸毛必豎獵狗追脫兔其尾必直鍾馗抉鬼眼精神意思俱在拇指同一旨趣亦格物之一端也

少林寺

少林寺以拳勇名天下凡習武藝者初入寺引之至一室所謂拳勇之法俱在壁間所畫神像中依法習之自然迴出時輩又一室內盡是木雕神像各有機關如欲辭歸則身服白衫一件諸神像手足盡塗以黑煤撥動機關與諸神鬥良久身無黑痕方許歸否則須再學習恐技不精壞少林寺名也取下來者教之燒火運水燒火者鐵叉重數十斤日日叉柴入竈初用雙手舉叉習之既久一手運動如行所無事而兩臂已有千斤之力運水者肩挑鐵水桶足躡石壁僅容足趾以左右手攀援而上久之如猱升木三年後力敵萬夫再教以格鬥諸法試曰可方許歸有燒火者未奉主僧命私逃走主僧曰技尚未精如何便歸負曳杖追之追至一店燒火者正在喫飯主僧在背後以杖照頭擊下燒火者覺耳後有風即以右手中雙箸往上又架杖不及頭主僧曰可矣爾歸矣

論泉

泉之奇者不一而足是不可以常理測者遵化州西北四十里福泉山下寬平約半畝許有泉沸出溫可燖雞名湯泉又有冷泉去湯泉數武出於泥沙以濟泉之溫明王衡湯泉記曰泉本寒沁有石根可一畝類焦釜覆之水受石性故沸所不及則否蓋數武之內而水火共鼎亦一奇也羅浮白水山佛跡院湯二泉相距數武東為湯泉西為雪泉東極熱指不可觸以西泉解之然後調適可浴閩興化楓亭有宋徐鐸所鑿井上橫亘一石槃左汲水重右汲水輕武當南巖宮有日月二池相距數尺日池色綠月池色黑因嘆造物之巧不可思議不特此也粵西富川縣東北五十里有犀泉平地深坎深約丈餘長三四丈闊可八尺泉伏其下上覆綠樹下列蒼石人至視之無有也拍手呼之則出不移時而滿少復消涸如舊冬夏皆然泗州有罵泉常日無水與牧童錢數文求水牧童叫呼罵詈拍手頓足泉自流出游者取酌之甚甘美飲畢即竭距省四十里黔靈西南山中有聖泉廣不盈尺晝夜百盈百縮置表以測莫之或爽俗呼為百刻泉安平縣有喜客泉客至則湧如沸客去則否又有珍珠泉平時無水焚楮帛則湧出高噴數仞此皆泉之可飲者他如毒泉啞泉飲之輒傷生更有所謂貪泉者天地之大無所不有又烏乎測之

二士

有二士同行時已夜矣一士落後一士性狡獪好嬉戲伏於山坡轉處頃聞耳後似有行走聲大聲一喝隨有自崖墜諸澗者心惴惴然以為人之被嚇而墜也亦竟不顧而行明日相遇問昨日何怯之甚後至者不解所謂先至者以告同至山坡處俯視一虎已死澗中始知昨夜誤以虎行聲為人足音虎突聞大喝驚跳失足而墜也遂相傳虎被人嚇死云此事也余嘗思之出其不意攻其無備決勝之道端在於斯夫冒險者危冒險而能制勝者安此士安能制勝哉不能退未設備無可援三者皆取敗之道而卒不敗者幸也而非幸也氣為之也士不知後之為虎故不懼虎不知前之有人故不備是士為主而逸以待之逸以待故盛氣以臨虎為客而猝生驚然聞聲則氣驚驚則不知所以退則氣亂亂則急不能擇則墜矣在士雖不可為必

勝。在虎則斷乎為必死。靜觀深思。當更有進者。

城隍神

城隍神。各處多靈應。以余所聞。長沙省城內某婦。則尤可異。某婦素貞靜。忽歎泣無端。其夫以為邪魔所憑。具疏於城隍廟焚之。家距廟約三里許。街巷多岐。婦從未出閨門者。一日直詣廟內。跪於案前。作神言曰。速喚千壽寺某僧記供者某僧喚原告某質審。廟內僧咸驚異。奔走恐後。俄俱喚到。又作神言曰。爾妻本非邪魔。為鬼。緣爾園後舊有小茅舍一間。內有某人牌位。歷有年所矣。爾近新造房屋。致將此牌毀棄。某心不甘。故為祟耳。念爾尚非有意。姑不深究。速照原牌安置。言已。某婦如夢始覺。此乾隆五十二年事。余次年到長沙。彼處人猶嘖嘖稱異不置云。或問城隍始於何世。余曰。城隍之名見於易。由來舊矣。又問廟祀始於何時。余曰。始於堯。或問何據。余曰。記云天子大蜡八。伊耆氏始為蜡。註伊耆。堯也。蓋蜡祭八神。水庸居七。水則隍也。庸則城也。以此知始於堯。或曰。今之翻檄而端坐者。果昔之所謂城隍乎。余曰。立一名。必有一人以實之。修一像。必有一神以據之。如為將為相。自古及今。人雖各異。名則未改。今之將相。無非即古之將相。城隍亦然。又何疑乎。

節母

一節母。年少矢志守節。每夜就寢。閉戶後。即聞撒錢於地。明晨啟戶。地上並無一錢。後享上壽。處大漸。挽呼出百錢。光明如鏡。以示子婦曰。此助我守節物也。我自失所天。子身獨宿。輾轉不寐。因思魯敬姜勞則善。逸則淫一語。每於人靜後。即熄燈火。以百錢散拋地上。一一俯身撿拾。一錢不得。終不就枕。及撿齊後。神倦力乏。始就寢。則晏然矣。歷今六十餘年。無愧於心。故為爾等言之。

蕭廷貴

蕭廷貴。余同硯友也。素有失血病。每一月二月。病必一作。或吐血一杯。及一盌不等。百醫罔效。時六月清晨。因有事欲他往。先日餘有飯少許。思食之而後行。其飯經宿。色臭俱惡。不堪食。蕭公不欲棄。強食之。俄頃大嘔不止。飯雜稠涎出。內有物纍纍如貫珠。大者如指頭。以次疊小。細者如豆。上有絲連絡。每一連六七顆。共嘔出三四連。色微白。形稍長。一頭甚圓。一頭平削。若有蓋。如田螺然。以枝撥之。柔軟如綿。蓋開。內停鮮血。洩射。血盡。惟餘空殼。迄不知為何物。自嘔之後。失血之病頓愈。想係顆內血滿而溢。既經嘔出。血無可藏。故不復作。此醫書所不載。亦一異也。

仙奕

某名士。能奕。生平以未逢敵手為恨。忽外藩來一僧。以國手名。因與之對局。下子不滿四十。名士默算。局終定輸一子半。云少息再下。退而輾轉思維。計無所出。因設乩請仙。呂祖下降。布局呈政。呂祖云。輸一子半矣。再三求解著。呂祖云。且召何仙姑來。頃何姑至。云。何不從東南某格下子。可贏半子。遂出與僧奕。遵何姑所指下子。僧失色曰。此何仙姑第十八打劫著也。吾輸半子矣。於是不終局而去。

蒙山

蒙山。在四川雅州府屬之名山縣西十五里。禹貢所云。蔡蒙旅平是也。五峯突起。有茶七株。產石上。高不盈尺。大僅如箸。自漢以來。不滅不生。發芽最遲。每年屆發芽之時。寺僧則擇期稟報有司。至仲夏。則有司親往採茶。採畢。即命僧如法焙製。以供京師。所得不過數十葉。縱多一百餘葉。名曰仙茶。云係甘露大師俗姓吳所手植者。其種來自西域。東西各有陪茶。係後人補植。其茶則高聳大樹。故所採之茶。陪茶多於正茶數倍。嘗細驗仙茶。遠勝陪茶。而陪茶又遠勝凡茶。蓋仙茶較凡茶。葉獨厚。色亦較凡茶極深。一種清香之味。實非凡茶所能及。或以為仙蹤常留宇宙。或以為地氣獨勝他處。余以為二說俱宜合觀也。

某邑令

某邑令。失禮於新知府。屢見。堅拒不納。因心生一計。將己鄉會墨卷。做知府鄉會墨卷。凡六藝。從破題至結尾。無句不肖。再託多人為之先容。知府不得已見之。盛氣以臨。邑令一見。口稱大老爺是卑職恩師。知府曰。爾我南轅北轍。從未有聲氣應求。何來如此稱謂。邑令曰。卑職當年志切功名。見大老爺高發名元。戛金敲玉。空前絕後。因晝夜揣摩。心寫心藏。細細做之。得以僥倖上進。雖隔千里。實為萬幸。遂將知府鄉會墨朗誦一遍。又將自己鄉會墨朗誦一遍。曰。若非大老爺。安能忝列科甲。言罷涕泗交頤。知府不覺大喜。引為知己。蓋知府猶文人習氣未化。而邑令亦可謂巧於逢迎矣。

五雷山

五雷山。在湖南慈利縣東四十里。上祀元武。四方禮拜者。絡繹不絕。每至八月。人更眾盛。山上有龍頭巖。傍石徑橫出。長約數丈。寬七八尺。厚稱之。懸掛絕壁。俯瞰一氣溟濛。莫測其際。嘗同友人往遊。有欲登是巖者。余曰。為人子者。不登高。不臨深。余何

以身試險乎。遂止。聞道人云。每當雷震之時。道衆咸避出正殿外。防有雷至。蓋夏月內必有雷神飛入正殿內。以雷火薰灼一番。名曰掃殿。一年必一二次。彼處道人多有目及者。云惟見烟雲一團。轟然震耳。掃後殿內纖塵不留。誠神異也。山勢勇削。登陟頗難。然從無有人顛蹶者。僉曰。非神之力不及此。余曰。馳康莊則馬逸。飽帆則舟覆。登此山者。莫不惴惴然如履春冰。天下事每敗於不及持。而成於有所畏。成敗固人所自主者。神何與焉。使時時存此畏心。則天下無難行之路。亦即無難處之事矣。尚何顛蹶之足虞乎。

畫脚夫

廖君可大受公。閩人也。工寫真。正人君子。但一識面。繪之無不酷肖。苟非其人。雖千金不顧也。初來江南。游吳門。行李為脚夫盜去。乃向肆中借筆硯。畫脚夫之容。懸於閶門。見者曰。此某脚夫也。頃刻人贓俱獲。

惡客

某投親不遇。還至中途。資竭。衣食俱乏。子然一身。每病卧古廟外。待斃而已。某翁見而憐之。扶至家。解衣衣之。推食食之。日漸強壯。坐食已半載。絕無去意。每對翁言。荷再生德。作何報。翁曰。恩不過濟其客途受病耳。幸已平復。區區者何報為。某曰。是必有以報翁。一日閉門不出。呼之不應。奪門入。正懸梁上。翁大驚。救下問故。曰。受翁深恩。未酬萬一。身羈客途。無可見意。報將恩。惟亦惟以死相報耳。翁曰。奇哉。此非報恩。直禍恩耳。曰。我自欲之。何禍之有。翁曰。縊死在家。勢必報驗。能保官不見罪乎。曰。已慮及此矣。懷中出紙識示之。上書身受大恩。願以死報八字。翁曰。雖如此。獨不慮惡之戕其身乎。曰。報恩心切。死志已定。如不得死。此心不甘。而翁又以受累為慮。奈何。翁其以後日受累之費與我。我遠行。報翁於地下可乎。翁懼禍。厚其資助。其人始去。此五瑞朱公言。朱公善詼諧。是蓋為受恩不報。反無端措騙者發也。然今之動則投環者多矣。毋亦急於報恩乎。一笑。

好古玩

某性好古玩。尤愛字畫。日日周流各古玩店。偶見一鋪懸山水畫軸。中有老人挾傘過橋。某喜其筆意蕭疏。過輒歸視不已。一日天雨。見畫中人所挾傘忽張起。異而識之。至天霽過此。則畫中人所挾傘仍掩合。後留心覘察。傘之張掩。與天之陰晴。無毫不爽。因問價幾何。鋪主曰。此是祖遺手澤。並非待價而沽者。某願以百金買之。不允。益至二百金。鋪主若甚不願賣者。然遲回許久。而後許之。某大喜。當兌銀訖。捲畫歸懸齋壁。朝夕玩視。謂可為驗陰晴。乃他日天雨。畫中傘翕而不張。後乃知鋪主以兩畫隨時更換也。又一家懸一畫。茅屋數間。旁為牛圈。餘係曠地。一牛俯首嚙草。甚生動有致。及晚曠地無牛。細視。則牛卧圈內。觀者神之。咸以為仙筆。一富翁厚價購得之。珍若拱璧。後有人告曰。此用某藥染漬。故一晝現夜隱。一夜現晝隱。此周公錫厚為余言。並道其為某藥。今惜忘之。

貪刻受愚

一富人最貪刻。凡租伊田地耕種者。必先與伊銀一百二百兩不等。名曰壓莊。恐戶租則將此銀扣撥。更佃之日。原銀退還。惟不加利。蓋佃戶圖得田耕。而富人則得租之外。衆得利銀也。壓莊之外。又有所謂上莊銀者。或一十二十兩。如弟子見師長用贄敬然。否則亦不得田耕。但佃戶二三年。必尋故更換。冀另得上莊銀耳。有佃戶某甫耕二年。伊忽換人。妻怨曰。誰知若田不得久耕。何若從前上莊為。某曰。雖費上莊。壓莊自在。豈不能別謀乎。但行則行矣。必欲主若家饜若酒肉而後快。妻曰。若平日滴水不肯與人飲。焉有酒肉與汝。曰。我自有處。汝收拾先行。我往若家去矣。比至富人一見。即怒形於色曰。汝何尚未移去。來至我家何為。豈敢有意抗拒耶。某曰。不敢。聞家已經移去。所以來此者。一則辭行。一則有喜事奉報耳。富人和顏問曰。有何喜事。曰。昨於二更時始寢。正在欲寐未寐間。因思黎明即當起行。園中尚有蘿蔔未拔。遂用鐵鋤挖取。鋤甫入土。鏗然有聲。乃一銅盤。揭開視之。下一大甕。甕內悉屬白銀。此非喜事而何。曰。此汝福命。汝自取之。何為報我。曰。銀上悉鐫翁名。我何敢取。富人聞言。不覺喜形於色。命家中出酒殽對酌。戲問曰。汝豈絲毫未取乎。曰。實不敢欺。當見銀可愛。已取一錠矣。富人默忖曰。信哉是人。非特見銀不隱。即取銀亦不稍諱。於是命家中更換美酒。另出佳殽。殷勤相勸。某已不勝酒。告辭。止之。復戲問曰。度汝必不止取一錠。曰。雖知為翁物。奈愛心難割。當欲再取。不意賤內忽伸足。將我驚醒。主人猶怏怏焉曰。然則汝所言皆夢耶。曰。然。翁猶以為實耶。富人不禁拍案大怒。責其欺己。某乘醉踉蹌出門去。富人惟以事事皆為己所實有。故不惜機詐貪饕。不知刻薄成家。理無久享。轉眼間將歸於烏有。與某之夢中所見何異哉。是某之所述見銀取銀。不啻晨鐘暮鼓。其如喚不醒何。

强姦覓命

一成衣工妻早死家止一女頗有姿色父每出門輒閉戶樓居操針線里中惡少爭豔羨之而無隙可乘一日其父晚歸見門大開呼女不應登樓見女斃於牀雙手以女裹足布縛繫下衣弛下地下有人舌半截女吭有掐痕分明因姦斃命情景顯然官驗訖簽捕斷舌者邑廟祝見一人伏香案下口血淋漓問之搖首不能言適捕役跡至解官刑訊服罪定後署任官細閱案情大疑謂行姦必先調姦調姦必先親嘴今舌被女咬斷其人定負痛逃走何由再行縛拽姦斃此中情節必非一人兇手亦斷非斷舌者出諸禁狀而釋之另緝兇手日日審問板提腳帶觀者如堵一日懸牌覆審先約會武營俟人衆擠擁不開時我若開門即為我升堂坐鎮頭門俟我逐一放出不可走漏一人審至日中忽然礮響門閉人皆不知何為令曰我為人命案件不得已爽擾觀布昨夜神明告我今日兇手可獲命差役將裹腳布繫於兩楹欲出者以手扶布自東至西始准放出若兇手著布布即絞住不能脫觀者俱立在一邊以次扶布而出內有二人身未近布手已驚顫不定喝令拏下先是邑有某俠頗有才幹令密問此案汝心中頗有可疑之人乎曰他無所疑惟城外某二人年少游蕩日在城隍廟前賭錢或入館飲酒彼此不稍離自此女死後數日不見後斷舌者認供入監二人復出可疑惟此然無確據令恐冤誣不肯妄拏故於是日探知二人亦來同觀遂命放砲閉門及見二人神情可疑始命拏下果一訊而服緣是日有貨郎過女門女下樓買線論價取錢斷舌者亦少年也乘女取錢時掩入門內及女閉門上樓潛出求歡摟抱親嘴女忿嚙其舌負痛急下樓開門遁去後二少年經過見門半掩側身入虛無人聲及上樓見女獃坐如癡摟而求歡女大呼於是一人捺其口一人解女裹足布縛於牀輪姦訖慮女號呼扼吭而斃之一一實吐不稍諱案遂定二人咸正法聞署任者乃袁公枚也

睡和尚

睡和尚大理寺僧也每日靜坐垂首瞑目若睡狀人咸以睡和尚目之自言七八歲時腹中每作聲如有人在內語者然蓋心所欲為之事則晝語不違自亦不知其然而然也然一日之內不過偶語一二次至十二三歲則語漸多十七八歲則語無停時或侍坐於先生長者腹內忽作游戲語或口中誦書讀文腹內忽作押褻語甚至寢食亦不稍輟凡不可告人之事亦大聲朗語愧恨交集而無如何也日惟閉門獨處不敢接一人有僧至門云能治腹語叩其方云須出家而後可即依言薙髮戒之

曰萬念俱寂腹語自息如戒果驗今腹中不語已九年矣察其人形如槁木殆養靜者歟

弟兄爭產

有弟兄爭訟者江南如皋縣人父素富生二子臨死以銀數萬當次子前交長子曰侍弟成立分半與之及弟娶妻所有田宅俱均分矣惟銀絕不道及弟向兄索銀兄不認涉訟連年歷任縣令俱以無筆據不直弟弟聞上元縣令袁簡齋先生善折獄越境控告公當堂遣出却暗令人喚至署中適有新破積匪案出諭盜扳其兄移文拘至並起出藏金若干到案訊究兄供父本富饒所有藏金非一己之物有弟尚未分撥公曰如是須喚爾弟對質立出其弟曰爾兄已供認尚未分撥我今為爾等平分兄緘口無詞

張子美

張子美與陳陸士為莫逆往來甚密陳偶至張書館閒談竟日遺衣而去張夜寐至三更聞室內有聲見所懸劍亦搖動怪之起視則一人挺立床頭高與屋齊駭極急拔劍斬之其人迎手仆地審視則陳所遺衣掛牀頭衣經劍斬頹地下已中斷是夜陳忽夢中大叫曰張子殺我矣及醒則腰痛欲斷視之橫紅一線宛如刀痕云夢至張寓張拔劍向斬趨避不及被斬跌仆而醒自是負痛不起數日而殞昔豫讓為智伯報仇請襄子之衣拔劍三躍呼天而擊此不過不能得襄子特借襄子之衣以明報智伯之心耳豈擊衣即能擊其人乎乃豫讓擊襄子之衣而襄子不死張子擊陳生之衣而陳生即死此何故歟

酒瘋子

酒瘋子無姓名亦無里居聲音似北方人時似南方乞食荊襄間常拾野花滿頭攢之跳舞市中忽歌忽泣性最喜酒每飲兩手據地兩足承天以口就酒一吸而盡即以手代足沿地行三杯後一手據地兩足承天一手擎杯而飲飲畢即以一手代足躍而起市中小兒見酒瘋子至成羣環繞欲觀其所為競出酒相贈醉後或坐馬牛羊犬豕上唱大江東或以爛泥塗面歌艷曲倦則疊石二堆相離三四尺各高一二尺已乃仰臥於上一枕頭一枕足身僵直如和橫架空中望若橋則鼾聲如雷或半日始醒醒即踉蹌於是酒瘋子之名大噪人皆以其為瘋也置不顧青城子見而異之要之松月山房饗以酒食略不推辭登座恣意飲啖度人將有所問輒踉蹌

笑哭以亂之。居半月矣。不能得其一語。青城子無可如何。然心識為非常人。事之惟謹。不稍拂。沈寡笑者。江陰名士也。喜飲。飲少輒醉。醉則喜談古今成敗。與青城子交好。往來甚密。每至必作竟夜談。一夜。正談及唐肅宗時。河北之失。終唐之世不能復。可謂失算。又談及黃巢之惡。當時竟無勝謀云云。酒瘋子正在軒廳。忽躍起拍案大叫曰。誰教不識形勢乎。安祿山既犯東京。眷留不去。李泌郭子儀。皆請先取范陽。以覆其巢穴。黃巢橫行入廣。高駢請分兵守郴循梧昭桂永數州之險。自將由大庾度嶺擊之。凡此皆識透形勢之語。使當時用其策。寧至此乎。青城子曰。公來往荊襄久。荊襄形勢。可得聞乎。曰。荊州之有襄陽。猶巴蜀之有漢中。河南之有關中。吳楚之有巴蜀也。無襄陽。則荊州不足以用武。無漢中。則巴蜀不能以存險。無關中。則河南不能以據居。無巴蜀。吳楚不得以奠安。其形勢然也。言已。枕石而卧。叩之不應。次日覘之。不知何時奪門去矣。後遇襄陽。見無數小兒環繞路傍。知酒瘋子在焉。趨視果不謬。正在衢立狂舞時。適有人汗淫淫然急奔而過。酒瘋子直前追及。緊抱不釋手。其人大嚇曰。我有要事。何物瘋子。來此糾纏。揮拳擊之。絕裾將奔。酒瘋子袖出一蛇繞其人足三匝。嚙之。痛極而踣。蛇毒不見。酒瘋子仰天大笑。拍手歌曰。倒倒倒。問你跑不跑。蛇蛇蛇。問你怕不怕。痛痛痛。問你兇不兇。且歌且走。是時觀者如堵。其人輾轉地上。約半日。久不能躍起。徐徐痛減。將欲起行。有一人踉蹌至。熟視其人曰。此即今日奪我之財。害我之命者也。眾問故。曰。我因負官債。追期已迫。討無所出。因鬻女得銀五十兩。詣官呈繳。行經山上無人處。遇若力大將我推倒。奪去。即將我推擲石壁下。幸下有叢蔭籠罩。樹上若網承之。得不死。經樵夫救下。身未受傷。尚能行。擬赴官報冤。詎知相逢於此乎。及搜其人身上。原封完然。當執而鳴官。於是眾共奇酒瘋子。四處追尋。而酒瘋子早亡去。不知所之。後有人自四川來。見峨眉山側。有一人同眾小兒跳躍歌舞。疑是酒瘋子云。

古董店

古董店一羊脂白玉壺。鄉人見而欲買。問價若干。曰三百金。鄉人曰。二十金如何。店主曰。買一壺嘴可矣。鄉人呼隨身僕。探囊取十兩錠三。授店主。即以烟管敲壺嘴下。店主不肯。休與之索鬧。鄉人曰。我如爾言。何得反悔。路人環觀。皆不直店主。且嗤其渺視天下人太甚。店主無詞。鄉人竟握壺嘴去。愚謂鄉人殊無謂。欲炫富耶。何必以三十金市一無用之壺嘴。謂店主失言耶。又何必因一言不合。遂令一完美之玉壺

竟至無用。其意不過以我所失。知僅三十兩。而店中所失固多。此等居心。尚可問耶。吾鄉有富人。自奉最儉。雖隆冬所衣。不過一舊布襖。所戴不過一舊氈帽。見者不知其為富人也。一日。入剃頭店剃頭。店中以為鄉村愚人。草草完事。伊拱首云。不好不好。解囊與銅錢二百文去。過半月復來。剃頭店主。曲意奉承。輕剃細修。竭生平之技。猶恐稍不當意。完事後。解囊與銅錢八丸。店主曰。前日甚愧草率。尚蒙厚賞。今日自信無差。何見惠甚少。曰。今日剃頭錢。前已開發了。今所開發。乃前日剃頭錢也。或謂市井小人。見鄉村醇樸者。每每欺侮。得此一番處置。差快人心。愚謂終非忠厚待人之道也。

邢述

邢述。江南人。嘗同舟渡黃河。邢指河水曰。此洸也。又指曰。此潰也。谷風所謂有洸有潰。於此可見。余請問其詳。邢曰。洸潰二字。原屬水旁。自應就水論。說文云。洸水湧光也。前漢文帝紀註。旁決曰潰。洶湧莫過之態。怒者有之。故連下二有字。猶云有洸之狀。有潰之勢耳。今僅釋為武貌。洸潰為怒色。似尚欠明晰。余聞其解書詳明。知為宿學。於是同車共行。凡有所疑。即舉以相質。甚多發明。因問受師何人。邢曰。師怨余曰。豈有是耶。邢曰。僕嘗結廬於深山。獨自攻苦。有一士人。自言鄰居姓郝。號隱軒。每日必至。至則推論古今。時出新義。猶憶論樂記中。魏文侯問樂一節。隱軒曰。禮記中多不可盡信。如云鄭音好濫淫志。衛音趨數煩志。今讀衛之淇澳。鄭之羔裘。安得以淫志煩志槩之乎。袖中出幽閒錄一冊示余。大約皆翻去經史中常解者。間有詩句。則半係冥中事。余疑之。戲問曰。君書內何盡作鬼語。隱軒慨然曰。以君好學。故取共質。何至以異物見疑耶。言訖。人與書俱不見。

洪孟昭

洪孟昭。太倉人。江寧甘鳳池高弟也。聞崑山有李公子。武藝絕倫。叩門請見。公子喜甚。更衣冠迎接。揖讓升堂。一恭之後。公子入內不出。洪問侍童何故。傳語曰。我行禮時。一足踏其頭。客竟不知。洪曰。我以兩指掐其襠。今二碎帛尚在。可持示之。公子大驚。自視其襠。已有兩小破眼。於是重整衣冠出。定交而去。

白秦官

白秦官。自恃其技。屢挫江湖之客。一日行至一處。有一千人阻路。謂白曰。奉我師命。特請相會。白不得已隨之行。至則兄妹二人。在空場跑馬。兄在馬上放箭。妹在馬上

接箭十不失一。少頃。下馬相見。請白試技。白知有異。不敢應。妹謂兄曰。我們拋磚引玉何如。隨令從者。取黃豆升許。竹箸二對。至前。兄妹對立。相離數丈。兄以箸挾豆擲去。妹以箸挾豆接回。升中豆盡。無一墜地者。謂白曰。小技兒戲。幸勿見哂。白目數神癡。竚立移時。引去。

人首蛇

人首蛇。粵西常有。客經山路行。往往聞喚姓名聲。切不可應。應則夜間即來噬之。故飯舖主人。客到必問。今日路上有人喚否。答曰無。則已。如有。主人即投以一篋。藏諸枕畔。夜睡。蛇果至。篋中輒作風雨聲。客啓篋。有蟲飛去。始免於患。翌日。即有一蛇死於店門。主人索謝。量力酬之。或曰。此蟲名飛蜈蚣。又云萬仙蜂。能制此蛇。否則雖萬里之外。亦無他術以避之。故飯店常蓄此以待宿客。

徐立端

徐立端。浙江世家子也。少年遊庠。性耽岐黃。嘗自言從一名師。日日隨師臨症。每至一家。師先診脈。然後命視。視畢。即命立方呈政。師或增減一二味。或原方付病家。即服。一日視脈畢。立方呈政於師。師袖其方。命重入內視病。出問何病。答以火症。師又命入內。細看氣色。出問何色。答以紅中帶紫。師曰。非紫也。乃青也。再入內嗅之。是何氣味。出問之。曰熱中有穢。師問其穢何似。不敢妄對。師曰。其臭是井底汚泥氣。此係陰寒凝結在中。如誤服前方。病不可為矣。觀此可知寒熱虛實四字。稍有錯誤。生死立判。醫可易言哉。

某甲擇葬

某甲擇葬。侵越乙墳界。乙墳契註明以路為界。甲葬於路內故也。涉訟數年未結。有新任官。掛牌示期踏看。甲謀之訟師。訟師教於黑夜內。以繩另攔一道。僱百十人。扶繩往來。一夜蹋成大路。至日。官親踏看。照契驗地。甲墳在路外。乙竟無從置辯。

痘症

許姓子出痘。患閉症。吳下醫者。俱云不治。時葉天士。不屑以痘科名。再三懇求始至。痘童已七歲。身軀甚偉。奄奄一息。葉命取公雞畜三年者二。略去腹下毛。以刀剖之。一裹於背。一貼於胸。以青布縛緊。置於地。云半日可活也。葉去。父母守之。入夜。童忽醒。呼痛。父母喜甚。趨促葉視。葉曰。既活矣。夫人而能治也。我何必往。又嘗偕外甥閒遊。甥年十五。經某家後園。適有女年約十六七。在園內摘花。問甥曰。佳否。答曰佳。曰

汝可潛至後。齊腰抱之。我與汝聘為婦何如。甥不敢。曰。我所命何妨。促之去。甥果踰牆潛至後。抱之。女大驚而號。家人至。擬執而鳴官。天士隔牆止之曰。無須。此我外甥也。是家固與天士相善者。曰。因何袖視。令外甥戲人閨女乎。曰。此我命伊救令姑娘者。曰。何謂救。曰。三日後如不出痘。我自偕舍外甥來負荊請罪。如出痘則非我斷不能治。是家素信天士。醫道通神。姑妄聽之。三日後果出痘。羣醫咸謂不治之症。延天士至。天士曰。我固謂非我不可也。當用藥二劑。即起水上漿。又二劑結痂而愈。遂為外甥求親。是家感活命恩。許之。後問何以知其將出痘。又何以為救。曰。吾觀其耳後及太陽。痘紋甚現。故知將出痘。惟滿面肝腎之色。其毒必深。恐出痘時。毒不能透。故猝然驚之。驚則不待痘發。其毒早已趨而離其原所。與他人之所以不能施治者。因其不知病源耳。我則知其毒發於驚。從此消息。故可治也。

蠅

蠅。惠州府最多。故粵東諺云。廣東蚊子惠州蠅。聞有一種樹。名蒼蠅樹。其樹忽臃腫如瘿疣。久之坼開。蠅滿其中。見風四散。增城縣城外。云有二株。余未之見。然城內街上之蠅。則甚多。望之似鋪蓄黍於地者。然又有一種樹。虫出如蛆結聚。不日生翅成蚊。曰蚊樹。然蚊終係水虫所化。故潮濕處必多。

李啓文

李啓文。患咳嗽。且吐血。手足發熱。諸醫罔效。請桃源九溪何公名道乾者診視。何公曰。此虛火上炎也。引火歸源。雖有成法。然以藥治火。不若本人自治之。猶為切當。今試就火言之。五行中金木水土。各有本體。惟火則以衆物之體為體。使空諸所有。則火不求滅而自滅。人身之有火也亦然。火隨氣起。氣因心動。誠能平心靜氣。一念不起。則火無所倚。又何從而上炎乎。後未知李子果能如所言否。而其論火也。則其奇而確。

袁彈子

袁彈子。嚮馬中最豪者也。善彈丸。凡小雀飛過。能預先言定一處。或眼或嘴。不差黍粒。無不應手而落。置香火於黑暗中。百發百中。其丸以鉛為之。人呼為鉛彈子。後兩耳皆缺。人又呼為袁耳子。自言二十七八歲時。偕一徒。馳驅山東官道上。徒亦善彈。遇富客。輒於百步外彈斃取財物。一日有客跨一騾。前有數騾。負重物。銜尾行。命徒往彈。徒伏路側。對客發一丸。客接丸在手曰。汝即袁彈子耶。曰。吾乃彈子之徒也。客

曰。吾詩爾師。夙聞伊名。今觀其徒甚屬不濟。可命伊來。徒以告豈曰。師弟各馳馬挾弓挾丸追至。徒先發一丸。客接而返擲曰。着。徒應手破腦死。已乃連發二丸。客左右手各接一丸。先左手擲曰。着。急向右避。左耳已被丸穿過。迅右手亦擲曰。着。急向左避。右耳又被丸穿過。負痛不能再發丸。客笑曰。汝殺徒目力差快。不及中額。亦緣汝丸太輕。故勢稍緩。幸不中額。死耳。懷中出一丸。大如杯。示之曰。吾試擲汝馬眼。擲曰。着。馬果經丸貫眼。倒地上。又出一丸。指徒馬曰。吾試擲此馬耳。擲曰。着。其丸從馬右耳透左耳出。馬斃矣。客大笑曰。往來行人中。有奇技絕藝。高出我數倍者。不知凡幾。如我者直車載斗量耳。以爾此等技倆。乃敢輕天下士耶。按轡徐行去。兩耳因此皆缺。幸未喪命。自是不敢復彈客矣

徑山寺

杭郡徑山寺。前明于忠肅公讀書處也。梁上懸一物。以紙包裹。甚大而圓。指以問僧。僧曰。此龍鱗也。索視。以梯取下。展開視之。色灰黑。隱隱有金光。狀似魚鱗。大如笠。厚約五六分。僧曰。是鱗極有靈異。遂請試之。僧乃取大盆一。注水約三四石。以鱗置水中。須臾水湧。鱗暴脹。厚可五六寸。金光煥發。僧取起以手儘力向空一擲。高約二三丈。其鱗側立空中。盤旋不下。如從屋簷空水漸漸下。居然大雨也。能潤數十武地。有頃雨微。鱗自落下。其薄如故。蓋鱗內之水湧盡矣。此鄉琥陳公名墉者。為余言如此云。曾目及其事。片鱗耳。其靈異如是。吾愈想見其龍之為靈矣

鬼氣

鄉人某。犁地。被土塊將外踝擦傷。當覺微痛。因並未破皮。略不介意。晚歸用溫水洗腳擦傷處。起一小泡。遂覺奇癢。奇痛。夜間覺大痛不止。紅腫至膝。三日後大腿亦腫。至半月。踝上穿一眼。大如指。膿血淋漓。半年間。腿盡紫黑。以手按之。內若稀泥。蓋一腿盡內潰矣。有老人見之曰。此鬼氣所中。內有惡物。可拾狗屎。不拘多少。要乾枯而白者。燒煙向瘡口薰之。當有惡物出。如言。瘡口內果有清水涓涓流出。約數盆。再見瘡口內。有黑物阻塞。拔出乃亂髮一團。捲束作結。如指大。不知何以入內。徐又有髮如前。共拔出十三團。水亦不流。痛亦減半。次日膿血亦減。半月水乾瘡合。但腿已黑枯。僅餘筋骨。痛雖不知。如木矣。其人腿雖就痊。然虛弱已極。惜未早得是方。竟至不起。又一婦因折足。醫治已愈。惟踵內異痛。不能履地。聞乾狗屎能薰鬼氣。遂拾而浸薰之。薰一次無驗。至第二次。踵下突出肉釘三個。形如棗核。乃硬肉結成者。拔出痛即若失。按狗屎能薰鬼物邪氣。方書不載。乃用之無不驗。亦奇方也

老頭兒

黃元吉。諸生也。頗有文名。授學於滑橋側一茅舍。其茅舍乃鄉人共結。延師課子弟處也。相傳其地係古廟基。黃授學其中。已半年矣。一日夢宮殿巍峨。丹碧輝煌。已同二三不相識者。立於簷下。堂上坐一人。鬚半白。端冕凝旒。如古帝王像。有數人捧冊呈於上。甚肅謹。黃私問同立者曰。堂上衣弋綈老頭兒是誰。曰。此漢文帝也。黃曰。所謂純粹之質。恭儉之主者非與。堂上若已聞知。喚黃上堂。黃愧惶失措。長跪案下。上問曰。老頭兒三字。於義云何。黃叩首對曰。萬壽無疆之謂老。尊無二上之謂頭。父天母地之謂兒。上顧左右微笑曰。是兒辦才無礙。舉筆於冊上書二字。黃默會其筆法乃兩六字也。當即驚醒。不解其意。咸謂其壽可臻六十六歲。後遲十二年。黃鄉試中式三十六名。始悟十二年。乃二六。三十六名。又六六也

志異續編卷三終

志異續編卷四

清　青城子編

陸炳吉

陸炳吉。字丈如。有才名。屢試不售。鬱鬱不得志。遂肆意遊遨。凡深山窮谷。羊腸鳥道。輒迹焉。一日至衡山。見古松數叢。一望無際。有輪囷偃臥。若虎蹲羆欲奔騰者。有枝榦糾牙。若龍奮爪欲拿人者。有縱橫交加。若怨夫爭忿者。有疲削獨立。若武士釋冑者。光怪突兀。目不暇接。迤邐行。忘路之遠近。不覺日沉。山風吼鳴。鵂鶹若老人鼓笑互應。時月色昏暗。不辨南北。陸方心動欲還。奔岐路之中。又有岐焉者。不知所向。正進退失措間。遙望前林。有燈火明滅。度必居人。望燈而往。至則茅屋一間。亦無籬垣。叩門以失路告。一道人年四十餘。啟門延入。曰。貧道厭囂。獨居於此。幾與人世隔絕。蒙君辱臨。是然足喜。不由人不聞而色喜。俄頃。大雨如注。風雷交至。陸方危坐。忽霹靂一聲。陸幾欲傾。道人曰。一震之威。乃至於此。陸曰。易云震驚百里。似此恐非百里可盡。道人曰。百里成數也。亦止數也。不然。胡不曰。八十九十八百一千乎。陸請其說。曰。震一陽二陰之卦。陽數九。陰數八。以先天八卦位次推之。震居第四。一陽得四九

三十六數。一陰得四八三十二數。再一陰。再得四八三十二數。合計共得一百數。止於百。故震驚百里也。陸喜曰。百里二字。今日始得確解。道人曰。此貧道臆斷之說。恐未必然。時陸半日未食。腹若餒。意欲索食。見道人室如懸磬。釜甑俱無。姑忍中止。道人微窺其意。顧陸曰。君得毋飢乎。曰然。乃握松毛一束。授曰。貧道日惟啖此。陸試啖。苦澀不能下咽。道人曰。君初啖此。固宜爾爾。於門外拾白石數枚。大者如卵。小者如指。以火炙之。授曰。此甘美差勝松毛。陸啖之。香甘而軟。如芋艿然。盡數枚。腹即果然。無何。雨注雷息。陸倦欲寐。道人聚松毛厚數寸。令陸臥。自乃盤足瞑目而坐。未幾。東方將曙。喚陸曰。君來此去居人已遠。宜早行。陸慮行不得食。復燒一石。大如拳。授之。陸啖其半。餘置懷中。道人攜手。送出門外數十武。囑曰。此處險惡。步履甚難。君須閉目。貧道援君行。俟足履地。方可開視。否即墜爲虀粉。陸如囑閉目。覺身體虛飄。兩耳生風。有頃。履地。開目。則身在萬仞絕壁下。道人不知所往。時天已大明。出懷中石視之。乃尋常白石耳。嚙痕宛然。堅硬不可食矣。陸公每對人述其事。甚悉云。後欲再往不果。

揆足

某。一足腫。色紫赤。廣東常有此症。謂之紫橦風。患此者。每終身不愈。雖不痛。甚苦不輕便。某患此數年矣。多方醫治。毫不見效。偶夜行迷路。因步履維艱。不能前進。過墻間。有樹青葱如蓋。可蔽雨露。因向一冢致禮借宿。遂睡於樹下。夜深。夢中聞數人語曰。此人一足著靴殊不便爽。盍代除之。似有舉其病足而曳之者。明日某起。病足已消。居然好足。感謝不盡。時有同病者。適遇某。見其足腫頓消。叩故。備告之。其人亦於墻間向冢致禮宿樹下。冀有所遇也。未幾。夢中聞數人語曰。今又有一足著靴者。昨夕所脫之靴現在。何不代伊著上。免致兩足一輕一重。言畢。似有舉其好足而著之者。明晨其人起。好足已腫。與病足無二。不勝疚憾。蓋天下緣之所在。不必盡善。可以無心遇。不可以有心求。一有心求。則善者皆惡矣。鬼以人著一靴不便。代脫之。美意也。又見人著一靴不便。加著之。亦美意也。而受之者苦樂判焉。無他。有心與無心之間耳。世之欲脫靴而反著靴者多矣。尚其知所自反也可。

余節女

余姑娘家。住湖南慈利縣二十四都。彷彿是本縣人。又彷彿是武陵縣人。幼許某姓。偶忘其姓。年十六歲。某姓子死。即願過門守節。父母不能奪。聽之。後年至六十。猶

然丫角妝。戚鄉人皆以余姑娘稱之。家最貧。勤苦自甘。先族叔父御天公。葉氏壻也。葉氏世居二十四都。歲時往來。必經余姑娘之門。故知之最悉。常稱其節。爲今隔二十餘年。夫族姓名。幾不能記。予久宦遊於外。族叔父母。又早棄世。無從問知。爲之一嘆。可怪者。以此幽貞苦節。當世竟無人上達。致湮沒不彰。惜哉。雖然。忠孝節義。天地正氣。神人共欽。必不終泯。安知不有好義者。載入史乘。以垂久遠乎。此事予知之不詳。不敢妄爲附會。恐其久而愈忘也。姑即其所聞者。敘其大概如此。餘俟查問確實。再爲補記。

彭和

彭和。直隸人。嘗授學於周文元公家。館於西園之竹樓。夙聞是樓爲狐所據。無有敢下榻者。彭固豪舉。亦無畏懼。居月餘。寂然。以妄傳置之。一日讀史記至庚死獄中。未註庚義。不得其解。撰據說文。求碑拌撫爲史。以庚史古通爲解。次日案上一紙。鈔上書云。庚死者。如米入庾。問氣蒸鬱而腐。曰庚死。字頗端楷。不知何來。又嘗讀春秋莊公七年。夏四月辛卯夜。恒星不見。夜中星隕如雨。左傳。恒星不見。夜明也。杜預曰。夜無日光。則晦。而恒星見。不見者。夜有日光明如晝也。孔穎達曰。此言夜者。夜未至中。

謂初昏之後畢。穀梁傳曰。恒星經星也。日入至於星出。謂之昔不見者。可以見也。彭參考衆說。忽一紙籤落於案前。上書云。諸星皆見而恒星獨不見。是謂星變。心知爲狐。以其時參一解。樂之。自是彭生所閱之書。莫不各有品題。如題性命旨主云。知至道者。知之而不爲。不以生而偷也。求至道者。爲之而不知。不以偷而生也。其題岐黃書云。如堯舜治國。大禹治水。太公治兵。孔孟治人。異以其慈母保赤乎。易牙辨味乎。庖丁解牛乎。矇瞍審音乎。其題地學書云。舒其行。徐其止。聚則藏。靜則嘉。從奉者貴。奉從者役。穆然而正。渾然而大。正大而天地之情可見矣。其題風鑑書云。不於其所勉。於其所忽。心先之。氣次之。形又次之。內外交至。乃歸於一。時有鍾丈郁者。彭之莫逆交也。偶過諸彭。出窗藝相質。題爲自行束修節。鍾謂束修宜作約束修整解。言能飭躬者。皆可敎也。彭極稱其是。語未竟。鍾帽上忽粘一紙籤。揭視上書曰。束修砥礪近亦常用。但名同義異。多如此類。如夫子乃至尊之稱。至夫子勗哉。則指下賤執役之人。此又何說。顧二公毋好奇立異。平淡之極。乃自奇異耳。二人相視驚服。彭生於是凡有所得。輒彙集一册。題曰集狐所語。忽一夜。將題籤塗抹。似不以爲可。旁註曰竹樓雅集。中多名言格論。嘗及見之。

肇慶府署

廣東肇慶府署。海鶴來巢。傳爲瑞徵。乾隆四十九年。忽然遠去。署任太守某。爲文祭於土地之神。其詞曰。蓋聞元鳥開基。詩歌商瑞。赤烏流屋。史記周禎。維禽言通消息之先。故南北從杜鵑辨氣。而羽族關盛衰之運。故春秋書鸜鵒來巢。歷觀往事。具有明徵。本署府舊有來鶴之堂。實爲集祥之地。繁林翳薈。擇木者且住爲佳。廣廈連甍。遷喬者此間最吉。載飛載止。載好其音。爰處爰居。爰得我所。羣幾成乎千百。聲時戛以兩三。旺氣所鍾。珍禽斯萃。乃者人因考室。鳥遂移巢。辭此安栖。入於幽谷。樹曾借汝。詎云無枝可依。民豈侮予。胡忽有心竟去。某某自慚德薄。不能鳩止屋之烏。尚冀春來。仍得認歸巢之燕。惟是氣機感召。勢既屈乎人謀。福德彌綸。靈或資乎神庇。伏願慈雲廣蔭。慧眼茂昭。華表仙歸。快迓令威之鶴。瑤池使至。全憑王母之靈。倘懷屋上舊恩。多時推愛。願作枝頭好友。一旦重逢。王謝堂前。記取主人故壘。烏衣巷口。莫貪別姓畫梁。既無巢幕之危。自當知止。定許來軒之貴。伸其鬐茲。嗚呼。吉凶夙定。豈賦鵩鳥之文。人物可通。何必鶢鶋之祀。謹修菲儀。式竭愚誠。祭後三日。海鶴接翼連踪而至。仍復其舊。人咸異之。

靖海書院

靖海書院。在廣東惠來縣。廨臨海島。嘗因公至其地。遂停驂焉。時值新秋之望。夜深不寐。披帷見窗櫺月色照映。明如白晝。遂因起步庭階。拂拂腥風撲鼻。疑之。頃仰見十餘明月。並懸霄漢。驚駭間。鄰院人聲。或笑或語。互相品題。似習見不爲怪者。急叩之。云海魚浮出水面。吸太陰之精。見清輝瀅澈。吐珠爭光。羣魚戲弄。故有十餘明月。細玩之。一樣皎潔。竟莫辨孰眞孰假。更餘。次第徐下。孤月高懸。知海魚興闌矣。其氣甚歷。光景雖佳。令人掩鼻。土人云。非月色極清。魚珠亦不輕吐也。

一生員

一生員送子應童子試。是日五鼓啓戶。適有鴟烏相對而鳴。聞者咸以爲不祥。生員揖而祝之曰。鴟鴞鴟鴞。既取我子。坦然不以爲意。是年其子入泮。

數皆先定

數皆先定。不可強也。憶嘉慶五年。余分篆廣東之香山。明年春。鴻文何公。以江村鎖夏錄三册見贈。是時正值卸篆。悤悤束裝。未遑細閱。[illegible]年四月。代篆番禺縣之慕德里。至六月卸篆。是歲十月。復往是地。至七年六月。[illegible]慕德地名江村。計所歷時日

夏月居多。每當炎暑公餘之暇。取鎖夏錄。迴環披閱。頗忘日長。是江村鎖夏錄。正爲今日江村鎖夏之用。想何公之以是書見贈也。亦不過往來持贈之常。初何心。安知余後之必往江村。且必在夏時也。而由今思之。則不啻預知之。尤難也。地與時。一一符合若此。此亦奇矣。可不謂非數之先定耶。然則天下事。莫不各有定數。彼人之機詐營謀者。毋亦徒自苦歟。

饑荒

饑荒無過乾隆四十三年。吾鄉人至今談及戊戌歲。猶慼額焉。是時久旱不雨。米價昂貴。餓死者踵相接也。先母日備粥。以食餓者。有二童子。一年約十歲。一年約七八歲。先母與粥一盌。長者不食。讓與少者獨食。食畢攜手去。先母喚轉問之。曰。我兄弟也。父母俱亡。弟年少。尤可憐。故先食之。遇此災異。人家有施一盌粥。已爲萬幸。安容奢望。備下家又有施粥者。我再食未晚。先母義之。且憐之。再出粥一大盌。長者仍均一半與少者食。問之。云。恐弟未飽也。先母聞之。不禁垂淚曰。是誠難得。因再與米升許去。其聲音似本邑人。惜遺其姓。

產雖

產難催生方甚多。然或驗或不驗。朱文貢真母難產。患之。會友招仙。求叩催生方。仙書曰。不作意。任自然。即此語。是靈丹。有頃。復書曰。人物一理。靜觀自知。害即仙語推之。若馬若牛。若羊犬豕。無不易生。或驅策失宜。或傾跌致損。則坼副菑害者有之。否則無是也。禽鳥雖屬卵生。其理則一。間有禽生卵不下者乎。且山林之鳥。卵無不成。家禽則往往多卵。豈盡雌之不才與。余寓於松月山房。畜鷄數對。內有鷄常作哺聲。忽一日。引雛十三而至。跡之。始知哺於叢竹內。數殷適符十三之數。此即不作意任自然之明徵也。竊謂生產。乃自然之理。斷無有難易之分。或平日嗜慾不節。致胎氣不固。臨產又復大驚小怪。產婦心慌氣亂。於是或橫生。或逆產。甚或欲生不生。接生者從而迎之送之。復令產婦用力以生之。勢必至於力竭氣耗。氣耗則血不行。血不行則胎滯。欲以爲難產。不知非產之難。乃人自難也。昔人著達生篇。有六字訣云。睡。忍痛。慢臨盆。識爲臨產祕訣。今仙語。不作意。任自然。亦可謂之六字訣云。

丐童行孝

一乞婦年四十餘。攜一子約十歲。午後至余家。其子號泣求飯。先母耆人以一盌與之。未幾。子號泣如故。先母出問之。其子泣曰。今日恁時候了。母親止吃得一小杯飯。方蒙太太賞飯一盌。母親又不吃。要我吃。我是後生。不怕餓的。母親是老人家。一餓就會死。因母親不吃飯。所以哭的。乞婦含淚曰。清晨至某村。乞得一小盌飯。此子不吃。要讓我一人吃。今又要我一人吃。時已正午。此子顆粒。未曾入肚。叫我如何吃得下咽。其子聞母言。拍腹曰。我不餓。即以飯捧至母前。且泣且奉曰。要你吃的。要你吃的。先母曰。孝哉此子。命乞婦且吃。另再與若子。婦如命。子見母已舉箸。破啼爲笑。舞蹈母側。喜不可遏。俄而飯至。子仍不食。問故。乞婦曰。伊每遇有飯。不肯便吃。必待吾吃畢。度其果飽。然後吃。否則寧忍餓。吾行乞今已三年。此子受餓。不可以數計。每乞得飯多。子可不餓。若是日乞得飯少。常終日不沾唇。直待晚後。將日間所乞得之米。伴野菽煮粥。方得一飽。生此執拗子。實無法可施。先母曰。爾子孝心。出於天性。天必佑之。不令長貧賤也。因問其姓氏。婦武陵余氏女。適邑二十都王氏。生一子。夫早死。子名寅生。以庚寅年生也。無翁姑。亦無叔伯。母子二人。更相爲命。王家素貧。無田產。屢遭荒年。不得已攜子行乞。此子幼訂左鄰熊氏之女爲媳。今逃散已數年。不知下落矣。先母曰。爾既無親可倚。盍在我宅外空房住。紡織縫紉。亦可度日。爾子食於我家。爲我牧牛。每月另給工錢。不愈於東西奔走乎。婦喜甚從之。不意其子。時刻不能

離母。每驅牛放草。不一炊久。思及母。即迅趕母側。依依半刻。始去。牛恒遺失。每一食必數次視母。母未食。不食也。無可如何。思另爲處置。忽有自龍山縣來者。詢即寅生之岳父熊姓也。緣熊某至龍山。耕地得藏金。已發迹。因來迎壻母子去。迄今數十年。未知寅生能自樹立否也。

曾文元

曾文元。性好學。然眼近覷。一尺之外。毫無所見。每日手不釋卷。鼻準常黑。以其不能遠視也。生平不用眼鏡。亦由性慣。故不藉此。余購一水晶近覷眼鏡。時八月十五夜邀伊賞月。因以出相贈。伊戴上喜曰。妙哉。不特公等鬚眉畢露。即廳上陳設。院中花木。無不一一如繪。復仰觀天。大喜曰。余行年三十。從未曾見天。且未知空中有何物。今蒼蒼者其天耶。熒熒者其星耶。皎皎者其月耶。淡淡者其雲耶。滿座聞之。莫不鼓掌大笑。不知彼實見所未見。無怪乎驚喜欲狂也。

通元子

通元子。逸其姓。生而瞽目。性最穎悟。凡經史子集。他人口誦一過。即不忘。久之深解義趣。能口授爲文。斐然成章。清麗可誦。且最精音律。有師曠之稱。惟凡事任耳爲目。常以宇宙內。形形色色。不克一見爲恨。偶遇一雲遊道人。有幻術。見而憫之曰。吾竭吾之術。可以令爾目光明。通元子曰。苟能如是。終身不忘。道人曰。姑妄爲之。令通元子端坐。囑之曰。爾睛不得少轉。吾當奏刀也。於是以銀鈎鈎睛上浮皮。以銀刀割去。復以金針徐挑輕撥。通元子曰。吾目似有一隙之明。道人曰。猶未也。出靈丹少許。點睛上。令閉目靜坐。曰俟目癢。方可開視。有頃。目果癢。張目視之。喜曰。天地間固有若是其多之物乎。及尋道人。而道人早飄然去矣。第目雖能見。咸不識爲何物。非特不辨牛馬。且不知何者爲黑。何者爲白。如鄉里小兒初入市。每見必問。久則天地間無不識之物。可不問而知。後道人復至。問曰。爾今兩目光明。較前之一所無見。苦樂何如。通元子曰。無所爲樂也。道人曰。能見固不樂乎。通元子曰。昔吾盲於目。不盲於心。今則目不盲。而心盲矣。凡目之所之。心即隨之。目無停時。心亦無停時。一入目而七情頓起。昔爲清靜之心。今爲煩惱之心。且心因目移則不專。不專則散。散則亂。亂則靈機紐。即音律一道。已遠不如昔日之精。此亦心爲目累之一證。如欲從前之形色不覩。毫無分心者。杳不可得。吾方悔恨之不暇。尚何樂之有。今惟求道長。令吾目復盲。則不勝感甚。道人曰。爾既知此。可以從此悟道矣。遂偕去。不知所之。

語忘敬遺

語忘敬遺。二鬼名。婦人臨產呼之。不害人。長三寸三分。上下鳥衣。段成式諾皐記載其說如此。又聞人云。婦人臨產時。用黃紙書本縣知縣名。倒貼於牀身上。令左右人呼語忘敬遺。則易產云。屢試屢驗。愚謂如此設施。恐產婦見而心駭。愈難生矣。惟於將產之時。不使婦早臨盆。靜以候之。聽其自然。斯為善策耳。

辛生

辛生。楚南澧陽人。性好遊覽。每偕一僕。遇奇山水。輒流連不忍去。一日行至一小溪。流水潺湲。清涓可愛。傍有綠柳萬株。青葱陰濃。一望無際。辛生臨流濯足。顧而樂之。乃命僕取水烹茶。已乃散步林內。迤邐前行。倏見柳樹排[列]一行。上齊若截。高可數仞。儼然牆也。循牆走。見數柳共結一門。上員下規。由門入。四顧皆及肩柔柳。微風一過。嫋娜眠起。波浪萬頃。浪盡一溪。即有老柳兩岸交加。橫跨溪上。平若覆板。儼然橋也。渡橋過。皆合抱老柳。若卧若坐。苔衣鐵背。竅穴玲瓏。叢叢處結為一洞。宏敞軒豁。不知所底。循步入。愈深愈幽。不辨五色。以手捫之。柔軟如棉。蓋嫩絮柳也。深邃約半里。始豁然開朗。甫出洞。即見一亭。青翠欲滴。即而覘之。亦數柳所結。柔條橫出。嫩枝下垂。密攢若織。整齊若剪。不見天日。惟有綠陰。亭傍一池。池邊有老柳盤屈作一臺。乃釣魚處也。辛生坐亭內。聞鶯聲百囀。若笙歌盈耳。心曠神怡。塵念頓消。自念何幸。得此天然美景。即老於是亦足矣。即經原路出。呼僕攜琴書為久居計。及再往前尋之。惟柳樹依依。鳥聲嚶嚶。頃所見景物。杳不可得。不勝嘆異。僕問故。備述之。僕曰。此中或有神與。辛生曰。天下事忽而是。忽而非。轉眼改觀者多矣。金剛經云。凡所有相。皆是虛妄。然則天下事。不應盡作如是觀耶。

李貴三

李貴三。廣東程鄉縣丙村人。父母早逝。兄弟三人。無妻子。自嘉慶四年。余初到粵時。即侍隨至今。甚勤謹。無機詐心。十餘年如一日。余於十六年被議。隨余者多有去志。貴三獨眷戀不忍去。謂同儕曰。主人居官時。莫不多方營求。冀得錄用。一旦罷職。便去之。惟恐不速。俱去矣。誰供驅策。聞者義之。居常善病。每疾作。靜卧三五日即愈。一日病甚。且吐血。自料必不起。余見其精神委頓。陽為寬慰。陰為置備後事。至三更時。昏沉不知人。僅存一息。不絕如縷。僉謂死在須臾。環而守之。至五更忽醒。張目謂人曰。吾不死矣。頃至城隍廟。見城隍神。在堂上宣言曰。奉文釋李貴三回陽。是人平日

忠義可嘉。已註冊延壽矣。遂不覺蘇醒。由是其病若失。精神倍於平日。黃屋。字理中。歸善縣都樂鄉人。無兄弟。父母早逝。亦事余十年者。頗識字。有一隙之明。人甚醇謹。兩次事余上京。無少愆。所謂山險不曾離馬後。酒醒常見在牀前。與李貴三。皆不可多得者。備書之。以為事人者勸。

賀生

賀生名楷。字皆和。浙之會稽人也。性最愛花。凡奇種異卉。每不惜重貲。購得之。躬親澆灌。稍閒則吟哦其下以為樂。一日牡丹正開。賀顧而樂之。咏皮日休句云。競誇天下無雙艷。獨占人間第一香。咏未畢。一老人扶杖至。掀髯笑曰。未觀仙花。安知獨占。此庸庸者。殊堪厭目。乃謬加讚賞。抑何所見之不廣耶。語畢。以杖擊花。瓣零滿地。賀大驚失色。方欲加怒。老人復大笑曰。失碑得玉。抑復何恨。請為君易仙種可乎。以水澆之。頃刻間含苞發蕊。香氣勃發。燦爛如錦。朵各異形。瓣不同色。又復變幻無常。轉瞬改觀。花間無數小鳥。不知何來。大如指。紅咮修尾。五彩皆備。金光奪目。上下和鳴。聲如摩笙競奏。每鳴則眾花噴香。異彩四射。賀驚喜欲狂。向老人再拜曰。古稱宋單父。能變易萬丹。視此則單父又不足道矣。曰單父固吾老友也。賀問三郎何在。曰渠不過阿環一老奴耳。今阿環為點花執主。渠又將持羯鼓歌清平。作老牛聲矣。語畢。扶杖去。挽之不可。賀是日目眩神迷。刻不欲離。秉燭花下。作竟夜之遊。次早視之。仍凡花耳。忽忽不樂者累日。後賀生來粵。以疑見質。余曰。色即是空。空即是色。老人不啻大聲疾呼。君未之聞耶。

鄧文會

鄧文會。湖南安福縣人。潛心數學。占事多奇驗。余嘗買舟往澧州。舟中失去銅錢二千文。船戶疑水手等所竊。水手皆不承。時鄧公適在州城。因同船戶往占。布策畢。問船戶曰。汝舟中有姓朱者否。曰有。曰面上有麻乎。曰然。曰是其人矣。其錢用藍布單衣包裹。置石橋旁大樹下水中。可取得也。船戶果數日前。失去藍布單衣一件。遍尋未得。因以此言告朱姓。朱姓無可抵賴。遂同至石橋旁樹下起出。鄧公平日。凡占失物及逃亡。如此奇驗者。不一而足。然亦有竟不驗者。想亦尚是數學不精之故。又嘗見人占事。已往甚驗。事後即不驗。此蓋本不精於數。不過用鉤鉆之法得之耳。余昔僦居於州屬津市之關帝廟。與一陳姓者同寓。陳姓以卜課為業者也。時風雨雜沓。竟日不歇。有一人年約五十餘。冒雨而至。請占疾病。陳布策甫畢。即問曰。公係南方

來乎。曰然。曰令郎受疾乎。曰然。曰數日來病勢頗重。服藥無效乎。曰然。曰三日後當愈。來人驚為神。置謝金而去。余問陳娘何以一一預知。若是其神。陳笑應曰。公不覩今日之風乎。竟日北風。其人背乾面濕。必迎風而行。故知從南方來也。余曰。何以知其伊子受病。曰凡人子之愛父母。終不若父母之愛子。使非子病關心。詎肯冒雨問卜乎。余曰。何以知其病重。服藥無效。曰我見其形神倉皇。必因病重服藥無效。無法可設。故來決之於卜也。余曰。何以知其三日後當愈。曰此不過隨口應酬語。只求一二語。令甲當時信服。雖計事後驗與不驗。況三日後果愈。我之數靈矣。三日後若死。彼見我一一預知。必以我一定知死。不過不肯明言。故以當愈反言之。在我仍不失為神數也。余笑曰。君操曰神數。神固若是。陳曰。公見天下神於數者幾人。凡算命問卜。皆不離此。能此則神。舍此固無所謂神也。余曰。然則天下之所謂神數者。吾知之矣。

棲木道人

棲木道人。不知何方人。身高六尺。頭髮雙髻。鬚長過腹。耳大垂肩。面若敷粉。聲若洪鐘。手持麈尾。背負古劍。自稱元時人。又稱明時人。無可考也。周鴻士者。湖南人。結廬

於岳麓山側。道人不時往來。遂相友善。問其里居。云去此不遠。然附近固無寺觀。周疑所道人曰。屈至小菴一遊。何如。周欣然從之。同行約許二里。指林木深處曰。至矣。眾見有一菴。形小而圓。無牆垣。雜樹環之。入其門。甚偪仄。上有棲椽梯而登。四面皆窗。幽潔可愛。窗前樹葉掩映。青翠欲滴。引手可掇。歷登至第五層。高出雲表。俯視眾山。大如覆盆。小如覆杯。四圍林木平鋪如茵。大江一線。近在目前。周顧而樂之曰。佳哉。茲菴。道人愀然曰。佳則佳矣。恐不可久也。周曰。何謂也。曰貧道安居此有年矣。自以為與人無犯也。近聞有人竊竊私議。必欲奪此而後快。公肯為貧道庇蔭者。周慨然身任。道人曰。果如此。則拜賜多矣。於是往來益密。道人喜談兵。每當風清月朗。執麈與高談。然絕非兵家常談。周因問時日方位之法。道人曰。背虛擊孤則吉。唐李靖用兵。精風角孤虛。空亡者此也。八門遁甲。逐時分開休生傷閉景死驚方。立太乙局。逐日分主客勝負。又出城布陣。逐時占斗柄天罡所指之方。此皆兵家之要。然亦有時以天官時日為我用。而不用於天官時日。所謂應其變而神其妙也。周曰。時日方位既聞命矣。至陣法則更有難言者。聞之陣之為八。因井田以制。握奇之極乃九。開方。而將居中增一陣然乎。曰非也。八八成行。則陣六十四。何得言八。奇無不握。流行於六十四陣中。不以九握其八也。周曰。嘗觀李靖六花陣。外方內圓。奇正相生。蓋本諸葛八陣而變也。說者謂八陣以九宮為法。六花陣以七軍為法。皆能各盡其妙。是李靖亦可謂善變者。道人曰。非也。變是變其形局。其為正。其為奇。其制營。其結伍。其用意為鈎連。其委情為曲折。一也。而未嘗變也。周固好學。凡道人至。必煮茗佐談。習以為常。一日。道人倉皇至。告周曰。禍至矣。適值強有力者。勢不相容。期明日奪吾居。毀吾室。奈何。貧道暫避其鋒。煩公明日至小菴。婉言諫止。俾得瓦全。則感戴二天。周曰。無足慮。是在我。道人一揖而別。翌日。周至其處。並不見菴。大駭。惟有棲樹一株。大可數圍。枝翠結五層如塔。上出重霄。有素識七八人。偕工匠十餘人。摩挲其下。將欲施斧。心知棲樹即道人所謂菴也。駭極不知所云。惟問伐此何用。眾曰。新建文廟需梁。惟此合用。故擇期來伐耳。周度不能諫止。快快而歸。過數日。道人至。一手杖劍。指周怒目而視曰。汝尚得謂有人心乎。吾不責汝之不能諫止也。責汝之並未諫止也。吾不責汝之畏難而不肯諫止也。責汝之隱忍而不思諫止也。負心至此。要心何用。本欲剖出汝心。飼犬。覺曩昔之交。未免耽耽。休矣。毋污吾劍。對周心吹氣一口而去。當覺一縷寒氣。直透臟內。如置心於堅冰上。戰慄欲死。由是心常刺痛。不及一年而歿。

滇南士人

滇南一士人。奉呂仙甚虔。年四十。生九女。望子甚切。因朝夕焚香禱祝。一日。有道人至其家。云我有一聯。書之貼於臥室牀後柱上。便可生子。叩其聯。乃五更露結桃花實。二月春生燕子窩。十四字也。書時須默念易經四句云。無思也。無為也。寂然不動。感而遂通。一氣念七遍。恰恰為纔。又須不令一人知。方妙。士人遵行。連生三子。因廣傳於人。余嘗以此聯告琢堂于公。果生子。于琢堂轉告人俱驗。後見友人抄本。露字作風字。窩字作巢字。然以余所聞。乃露字窩字也。

訟師

一婦年少適某家。未數月。夫死。急欲再醮。翁姑不許。婦稟官。翁訴以三年為期。官批准。女父母不甘。復稟官。備呈困苦狀。官不准。有訟師知之。向女父母曰。能與我多金。為爾寫狀。可必准也。許之。訟師寫一狀。令婦擱與呈官。詞云。妾不幸。夫亡早。姑多病。翁年少。官覽畢。當即准其另嫁。甚矣。刀筆之可畏也。

好人

一寡婦送三子不孝。工人抱告。官見工人。年約二十餘。問爾非族非親。何得作抱告。工人云。小的是好人。慣做好事。因見三子忤逆。心甚不平。故情願作抱告。隨喚三子至。長子年二十。次子年十八。三子年十六。俱醇謹文雅。不類橫暴。流官曰。不孝罪大。斷難姑容。且長子身為家長。不能表率二弟。尤宜重懲。但施刑後。不便考試。因喚工人曰。爾是好人。可代受責。因將工人重責四十。又曰。次子效尤。宜責三十。爾亦須代受。又曰。三子雖幼。未便全縱。姑薄責示儆。爾可代受責二十。次第責畢。曰。不孝之人。一責不足以蔽辜。必須枷號示衆。爾好人可做到底。命取枷將工人枷號。上書好人二字。喚婦至諭曰。爾送三子不孝。我已一一懲治。且枷號矣。以後若等能盡孝道。自是美事。倘仍蹈前轍。可再送來。我即開枷。取出立斃杖下。言畢退堂。觀者大快。

某邑令

一鄉人妻死。已半月矣。忽聞妻在室內聲。細問之亦應。料理家事。井井有法。惟不見其形。親戚至。問答如生平。播傳四遠。邑令知之。親至其家。妻高聲曰。我家並無事故。地方官來此何為。官置若不聞。命鎖其夫。妻言我夫並未犯法。因何拘鎖。官亦置不理。拘其夫隨與出門。繞道一里。鳴鑼喝道。仍至其家。坐庭中排衙。將夫責二十。室內無聲矣。帶至署。諭曰。此非爾妻。乃邪氣所乘。將不利於爾。吾已為爾驅除矣。鄉人歸後果寂然。此余鄰邑乾隆四十年間事。按邪氣所乘。自無可疑。第不知邑令。何以知其一排衙。一施刑。即能驅除也。

玉巖

玉巖。滿洲人。常讀書棲霞寺。寺故無人。四面皆曠野。荒冢纍纍。玉膽素豪。且愛靜。故獨居不稍怯。毎至夜靜。即聞哭聲四起。雞鳴始寂。初猶以為人。置之。後漸近牖側。其聲甚哀。細聽絶不類人。徐乃知其為鬼。然聽慣。不甚怪也。一夜月明如晝。哭聲直徹窗外。推窗覘之。見三鬼仰天椎胸而哭。玉隔窗問曰。公等有何冤抑。夜夜悲聲。使人耳不忍聞。其一曰。駒之過也。則不能復返於隙矣。火之傳也。則不能復返於薪矣。僕昔為人。今則為鬼。人至為鬼。豈不可哀。此僕所以哭也。其一曰。僕之哭則異是。生者死之基。樂者哀之媒。今世之人。莫不有死。人以生為可樂。僕則早以生為可哀。毋其一曰。僕非自哭其死。亦非哭人之有死。僕乃哭人之生。無異於死也。內無益於身心。外無補於民物。飲食衣服。不過有肉骷髏。知覺運動。無非隨機傀儡。形雖儼然生也。神實早已死矣。可哭孰甚。玉曰。公等已為異物。何復多情如此。三鬼魂魄合聲曰。

君不自哭。尚怪吾輩。恐日後比吾輩哭更甚也。玉叱曰。存順歿寧。死復何恨。在生不能自勵以圖不朽。死後哭亦何益。言訖形滅。以後不聞哭聲。

逃夫

中途逃夫。各處不免。由江西至安徽一帶則尤甚。嘉慶十年冬。余奉委領解粵海關餉進京。行至湖北黃梅縣屬之孔壠驛。其地夫素刁詐。最易逃走。緣雇夫例先給錢。夫既得錢。毎半途而逃。相習成風。入安徽界尤甚。奉差者恒苦之。是日由孔壠行甫十里。一夫索錢買飯。與二十文。行未數里。又索錢。不與即不前進。無可如何。再與二十文。其夫得錢。疾趨而逃。不意路滑行急。數十武。失足跌倒。頭撞石上。鮮血迸流。頹臥於地。余曰。不因逃走。何至傾跌。本圖安逸。反添痛苦。是乃自取。夫復何尤。然則世之弄巧成拙者。皆此逃夫類也。

壯蠣

壯蠣附石而生。磈礧相連如房。故曰蠣房。一名蠔山。初生海畔。身如拳石。四面漸長。有一二丈者。一房內有蠔肉一塊。肉之大小。隨房所生。毎潮來則諸房皆開。有小蟲入。則合之以充腹。夫房之開也。固必欲得而後甘心焉。而小蟲貿貿然入之。方以為安宅所在。未始不竊喜其得所依托也。而不知已入於死地矣。說者謂壯蠣巧於取食。嗟乎。小蟲自取死。何怪乎壯蠣。

楊四

楊四。湖北武昌人。以勇力自恃。毎負行李。帶短刀隻身四往。毫無畏怯。一日。為人送信往京。行至山東界。遇大雨。不能投店。時已昏暮。道旁有茅屋一椽。叩門借歇。門內云。老母病危。且屋甚窄小。不敢留宿。宅旁有古廟。向無僧住。不嫌寂寞。可以下榻。楊膽素豪。白他無足慮。惟昏暗難過。乞賜燈油一大盌。則拜惠多矣。內出油與之。欣然攜去。至則廟無門啟閉。僅大殿三間。蓬蒿滿堦。敲火燃燈。見中供佛三尊。上有樓門鎖。無梯可升。遂於佛旁下榻。寢至二更將盡。聞樓上有聲。始而窸窣。繼而震撼。楊起提刀盤膝坐俟。而樓門遽露纖纖小足。時伸時縮。久之露下半身。五色衫裙。搖曳作鞦韆勢。楊知為鬼怪。慮下樓後獨力難勝。不如且先動手。遂將香案潛移樓門下。已乃提刀立案上。乘其搖曳時。用刀橫腰斫去。忽聞轟然一聲。如山崩屋傾。昏然倒地。楊不知人事矣。鄰宅聞聲。慮雨後廟傾壓斃行人。持火往視。見卧樓下。昏迷若死。灌以薑湯。天明後始能言。因備述其由。鄰人曰。是廟久無人居。不意竟為怪異所據。當時

胡不趨避。乃貿然相犯。幾至禍出不測。據視其刀。折一大缺。對鄰人曰。若雖敗我一刀。但未知已死否。今夜我當再宿於廟。以覘其動靜。鄰人曰。是斷不可。昨夜已經冒險。安可再以身嘗。君雖膽勇過人。奈何與鬼物爭勝。再三勸止。揚不得已。怏怏就道。後嘗告人曰。惜當日阻於衆議。未再驗其果何如也。

魏悟真

魏悟真。羽士也。雲遊至四川。得遇於武侯祠。年五十餘。甚閒靜。每就問。輒名言霏霏入耳不煩。自言二十歲。即托身於白雲觀。觀頗宏敞。東為士女遊覽之所。有蓮花池太湖石。構仙洞。釣魚臺。迎風亭諸勝。西為荒園。古槐數百株。參天蔽日。一望無際。園門恒扃。云中有狐鬼。犯即作祟。時正習靜功。愛其園之幽潔。人跡不到。遂無所顧忌。日常啟門。獨坐槐下。吐故納新。了無他異。亦以傳聞不經置之。一日。正在瞑目靜坐。忽聞對面槐樹下。颼颼有聲。覘之。見根下有白氣一縷。盤旋而上。高與樹齊。結為白雲。氤氳一團。如堆新絮。迎風蕩漾。愈結愈厚。漸成五色。旋有二八佳人。端立於上。腰以下為雲氣所蔽。其膝以上。則確然在目。艷麗無匹。徐乃作迴風之舞。如履平地。婉轉娉娜。百媚橫生。兩袖惹雲。不粘不脫。正凝視間。女忽以袖相招。己身不覺如磁引針。即欲離地。數招則冉冉騰空而起。去女身咫尺矣。因猛省此必狐鬼也。習靜人宜耳無外聞。目無外見。何致注目於此。當即按納其心。不令外出。雲與女即不見。而己身故猶在坐也。余曰。此殆象從心生與。羽士曰然。

陳自明

陳自明。山東鄒縣人。居心端方。嚬笑不苟。人咸以老道學目之。一日行大道上。見柳樹下。有紅袖小包。不知內貯何物。掉臂過之。有沈思端者。陳生同窗友也。胸次灑落。不矜細行。人目為風流名士。未幾踵過。適值清風飄揚。包未固處。微露弓鞋小尖。知為婦女所遺。取而展視。纖纖三寸。上以金線穿珠。雜以小寶石。為雲霞花卉。精彩奪目。奇巧玲瓏。疑非人工。一種異香。勃勃氤氳。十指間不散。生把玩不忍置。遂袖之。行不半里。一女郎年約十六七歲。青衫大袖。姿態嫋娜。汗淫淫迎面來。向沈生拜問曰。頃從娘子經此。偶不檢點。遺娘子手巾一方。如先生拾得。望乞見還。免妾受譴。生細問姓字里居。曰娘子居草橋。姓魏名賽霞。適北村烏公子。妾姓胡名彩雲。因年荒被鬻。侍娘子數年矣。生且問且行。女亦尾後。逕還至書室。生曰。此敝齋。卿不妨歇足。所拾之物。須娘子自來。方奉還也。女不答。忿然而去。生不勝眷念。寢食俱廢。越數日。獨

行至大道。坐柳樹下。覩地思人。愴然長嘆。徬徨四顧。殊難為懷。遙望有女躑躅而來。態度服色。酷類彩雲。及近果不謬。驚喜欲狂。急起遠道拜迎曰。卿前日何見棄之甚耶。女曰。因君吝物故。今已被逐矣。生曰。請以原物歸趙。曰勢已不能復回。即見還亦無益也。曰然則卿將何之。曰被逐之人。心搖搖如懸旌。身飄飄若轉蓬。竟不知何適而可。生曰。尊娘子既下逐客書。卿何妨詠摽梅句。僕雖不才。尚未有室。無心相遇。殆非偶然。女面赤無言。俯首撚帶者久之。生情急。厲聲曰。此往來孔道。非男女聚談所。或字或不。一言而決。女含淚曰。處君籬下。致妾吟白頭也。生指天日為誓。遂同至書室。囑生曰。慎毋稍洩於人。可保長聚。生然之。情愛之篤。不啻魚水。凡生意所欲。為無不應念而至。生頗動疑。偶檢篋。出所拾鞋視之。乃二紅葉。愈大疑不解。女在旁吃吃笑不休。徐對生曰。實告君。妾乃天狐。前言被逐者。妄也。與君有緣。故靦顏相就。非禍君者。生溺其美。愈以得仙姬自慶。惟恐人知。女能隱形。人亦無有知之者。然他人至每坦然不以為意。惟陳生過訪。必先時出避。生問故。女曰。酸措大正氣逼人。妾不願近。生默忖彼不近陳生。而近我與諸友者。則我與諸友。皆不正可知。以後遂事事取法陳生。勉為正人。女忽怒形於色。以手指生額曰。我何負於爾。爾生二心。生不解所謂。曰何事鬧翻。乞明以相告。女憤恨無語。繼之以泣。生無奈。下氣怡色。解說萬端。女終不懌。自是不言不笑。視生若仇人。生日閉坐書室。無可消遣。偶憶陳生愛讀程子四箴。因取而正襟危坐。高聲朗讀。女聞聲。趨出門外。立堦下大怒曰。薄倖子。前至爾家時。爾身無完袴。衾無宿糧。幾填溝壑。今甫得溫飽。不思報德。反以我為仇。實堪痛恨。不取爾命。誓不甘休。生置不理。讀如故。女罵不絕口。生甫輟聲。迅掩至前。毀冠裂履。無所不至。甚至衣箱。無故自焚。救此則彼又然。不勝其虐。正搜攘間。女忽疾趨而遁。不知何往。俄而陳至。見生滿室狼藉。問故。備告之。且商禦之之法。陳曰。是皆君一念所感。惟宜自正其心。如果內省多疚。雖禦奚益。於是謹受陳教。洗心滌慮。動靜語默。罔敢稍肆。尚慮女之復擾也。挽陳共居。朝夕切磋。後竟不至。

葉天士

葉天士。蘇之名醫也。其治病之法。每為方書所不載。然無不立愈。嘗聞有富商某生一子。年二十餘矣。忽得一病。不語不食。惟瞑目臥。延醫投以參耆等補藥。罔效。商人大恐。延天士診視。甫入病人房。至牀前。即趨出曰。不必切脈。已知之矣。將病人移於外書房臥。用極陳小便一大桶。置病人頭側。再用空桶一。著人以瓢取小便。高傾入

空揷內。取完復又傾。轉約一二回。病人呻吟索飲食。豁然而起。當叩其故。天士曰。吾始進房。即聞異香撲鼻。及至牀側。香愈馥烈。知病者因香氣過甚。正氣耗散而然。故用陳小便之氣。以收之耳。有新婚者。成禮之日。次早夫婦俱不起。叩門呼之。不應。排闥入。則男女俱若死。奄奄一息。急延天士診視。及入房門曰。病已知矣。可取木屑數十石。即鋸木末也。另擇一靜室。將木屑厚鋪於地。移病者伏木屑上。仍將門閉緊。須臾男女俱活。問其故曰。余入室。聞漆氣薰人。蓋室內盡屬新置漆木器也。男女俱中漆毒。故氣悶若死。漆毒惟木氣能拔。毒出則氣暢而活矣。有藩憲新到任。升堂之後。目忽失明。當著人請天士。天士問曾在任何處。曰京官。曾在外任否。曰從未。天士曰。汝速回面稟。如此請我。我決不來。須全副儀仗來迎。來人如言回稟。是時藩憲已含怒矣。左右再三婉言。天士平日。治病如神。非伊到不可。藩憲曰。且姑依伊言。如不效定即治罪。於是排列儀仗去迎。及至天士家。天士曰。如此請我。我亦不去。可速回面稟。須官太太親自來迎而後可。復又叮囑來人。必要一一如言面稟。倘見罪則有我在。來人不得已。如言面稟。藩憲不覺大怒咆哮。左右莫不股栗。怒氣正盛。目忽復明。而天士已到轅門請罪曰。非敢如此無狀。是即所以治病也。蓋心藏神。在志為喜。喜

樂無極者。神蕩散而不藏。目者心之使也。心者神之舍也。今因過喜神散。目故失明。經云。暴喜傷陽。暴怒傷陰。陽傷則陰愈盛。惟怒則陽氣逆上。故必得大怒。方可抑陰而伸陽。然非如此肆慢。決不得怒。此乃不得已而用之。舍此亦別無良策。藩憲聞言。遂優待焉。一日。天士送客出廳。遇求催生方者。適廳前梧桐墜一葉下。天士拾而授之曰。煎湯服。如言果生。後凡擬催生方者。僉用梧桐葉引。天士見而怪之。人以某日先生用梧桐葉神效對。天士曰。是日正值立秋之時。又適見梧桐葉落。不過取其得秋氣之先物。遇之而脫落耳。梧桐葉。豈催生之物乎。一士日夜沉睡不醒。即偶醒亦兩目傍開。天士診之。令市一小鼓。於牀頭擊之。病者聞鼓聲。徐張目視。漸醒不復倦卧。人問故。天士曰。是人脾困。脾困故倦。小鼓聲最能醒脾也。有某公子。年方二十。家素富。父為某省制軍。是秋登賢書。賀者盈門。公子忽兩目紅腫痛。不可忍。日夜咆哮。延葉天士診之。天士曰。目疾不足慮。當即自愈。可慮者七日內。足心必生癰毒。一發則不可治矣。天士平日。決生死如燭照。不差累黍。及聞是言。不覺悲懼交集。再三懇其拯援。天士曰。此時不暇服藥。且先以方散毒。如七日內不發。方可再議藥也。當求其方。曰。息心靜坐。以自己左手擦右足心三百六十遍。又以右手擦左足心三百六十遍。每日如此七次。俟七日後。再來施治。如方至七日。延天士至。曰。目疾果如先生言。已愈矣。未審癰毒能不發否。天士笑曰。前言發毒者。妄也。公子富貴雙全。事事如意。所慣者死耳。惟以死動之。則他念俱熄。一心注足矣。手擦足心。則火下行。目疾自愈。不然。心益燥。目益痛。雖日服靈丹。庸有效乎。公子笑而厚酬之。天士兒婦生產後。交骨不合。投藥罔效。天士適踐一物。有聲。拾視之。蠏殼也。即煎湯與服。頓愈。蓋蛤之屬形皆兩片相合。性本喜合不喜開。其轉合之竅。亦與人骨竅相類。故以類相求耳。某店一小子。年十四五。坐店內操貿易業。時當夏月。櫃下有門上飾銅鐶。小子無事。出陽物入鐶內玩弄。不意陽物暴脹。不得脫。小子號啼。觀者填門。咸無法可施。適天士乘肩輿過。邀視。天士附耳語輿夫。著取冷水一大盆。潛至背後。出其不意。從頭傾下。果驚縮而脫。天士平日治病。出人意表。類皆如此。遺事甚夥。聊即其所聞者誌之。以槩其餘。聞岳州府。昔有名醫某。今忘其姓名。每聞聲。即知病之所在。有素相交好某心微痛。請診之。診畢曰。心將生癰。不可為也。可預備後事。其人曰。死不足惜。但上有老母。我死。母將誰養。醫曰。實無良法。俟今晚竭志以圖。明日再為報命。至次日曰。思得一方。姑妄為之。因用筆於病人左腿上。畫一墨圈。大如杯。戒之曰。務刻刻目注圈

內。心想圈內。自以為紅矣。腫矣。發熱矣。痛極矣。使一刻不如是。則病必不治。其人如戒。至七日。果紅腫起一大癰。醫曰。心癰已移於此。可保無虞。蓋用志不紛之意。然而神矣。此亦葉天士之流亞也。

王世盈

王世盈。山東曹州府朝城縣人。年六十餘。善接骨。凡骨斷半月。及二十日者。皆可接。惟一月以後則難治。云曾亦接過已斷三十五日者。大約骨斷。須一月方得痊可。若傷而未斷。則應手而愈。絕不取人分毫利。藥味皆所自備。全活者不可以數計。嘉慶十一年七月。余解餉交部。回。路經朝城縣。有同伴萬公。名年松者。車翻。壓斷從人腿骨。余曰。非王先生不可。延至。令人扶病者坐正。以手揉病者腿。旱窂有聲。病者哀號之聲。耳不忍聞。王先生手不稍輟。曰。舒筋理骨。在此一舉。揉撚久之。曰可矣。乃以舊柳條量度其腿之長短。截一片將腿包裹。用繩紮緊。復用厚磚四塊。將腳夾定。縛固。使不稍動。出藥末三劑。授之曰。今晚服一劑。痛可減。三劑服完。骨可接。但不可即動。一月則行走如常矣。後果如所言。其方不輕傳人。恐人藉此勒索人財。有二子。長名耀南。已列庠。次名芳南。意蓋欲傳長子焉。王先生世業農。家亦不甚裕。乃救人之

急。如恐不及。無德色。無息容。不沽名。不圖利。數十年如一日。非好善之篤而能如是乎。家住王纏匠莊。其莊在朝城縣南二十五里大路石橋東半里。南離郭園集六里。北離柿子園八里。

扶乩

有扶乩者。各出一對求仙對。仙一一對訖。仙出一對曰。王馬溫趙四帥。衆莫能對。仙復判曰。定有才人來對。有頃。金聖嘆至。對曰。禹湯文武三王。衆驚為奇。和聞宋時外藩使臣。出一對云。三光日月星。求中國人對。蘇東坡告王安石曰。何不以四始風雅頌對之。安石如言。使臣驚服。此二對一化四為三。一化三為四。皆絕對也。

大風圖

可齋善作畫。嘗為余作大風圖。排山倒海。紙上如聞風聲。筆墨間疑有神助。余代篆慕德里曉。懸於客廳。適大風怒發破窗。入廳中所懸字畫俱飄去。惟將是圖。驀地拔起穿戶出。乘風入雲端。瞬息不見。此果筆墨通神。紙上之風。與天上之風。同氣相求耶。抑如龍神借觀歐陽文忠公瀧岡阡碑故事耶。惜所畫者非墨龍。如係墨龍。則疑真飛去矣。

乩畫

有乩仙善作畫。一人持紙求畫鍾馗。仙即以筆飽墨。向上半圈作頭。復大圈作腰。筆勢甚展。已過紙之半矣。衆私議曰。且看下半身如何安放。仙停筆不畫。在紙旁批曰。鍾馗有七十二相。此雲端現身法也。

尸身不朽

尸有不朽者。湖南永興縣。沿河上二十五里。地名青浦灘。河邊石壁上。有一洞。離河高約二丈。人可緣而上。洞口甚寬。深約一丈。洞內停一棺。色白。棺蓋半掩。內有一尸。衣衾半朽爛。兩足十指露出。足掌上白裹布猶存。土人云。昔者朝觀。因看者多以手摸之。近手則成灰。今朽矣。足指如金漆色。面色如之。齒黃白。兩目一垂簾。一破陷。土人云。近四五年間始破也。相傳為明朝人。駕船為業。死後以草席捲置洞內。後子孫發跡。易以棺。家頓敗。子孫亦絕。云地是犀牛形。以木置喉中。牛哽死矣。此不經之談。第血肉之軀。胡以歷久不朽。且虫蟻亦不稍損。果地氣祥和與。抑有靈氣呵護與。尤可異者。洞內地下。毫無纖芥微塵。若日日有人灑掃者然。凡舟經此。莫不往觀。余亦與焉。時嘉慶十一年。九月十五日也。

黃鎮臺

黃鎮臺諱標。廣東香山縣人。由行伍仕至虎門鎮。公能知風信。識水性。且洞悉海中地形。雖由在水師營日久所致。然其才實由天授。非人所能及者。蓋海水雖同一長逕。有當流獨急處。有稍緩處。風勢雖同一大小。有當風甚疾處。有稍微處。公不避險阻。日以肅清海氛為己任。每追盜必自把舵。故能當流之急。且得風獨疾。盜往往不能脫。生平所擒盜。不可以數計。海上諸盜。聞公船至。僉曰。黃標公來矣。望風而逃。沿海一帶甚賴之。有李姓者隨公久。嘗告余曰。一日追盜。遠至某洋。時已將暮。衆欲下碇。公曰。不可。是處水中多石。潮落則半現。風起則船難保矣。復駛數十里。衆又欲下碇。公曰。不可。是處當南風之衝。今夜五更。定有南風起。風大則船可危矣。復再駛數十里。公曰。可矣。及時至五更。果南風大起。兩日夜始息。海中船被擊者無算。惟公所帶諸船。安如磐石。即此一端。亦足見公之識天時而悉地理也。公平日。與士卒同甘苦。故人用命。加以歷風波如坦途。操戰攻於必勝。人更樂於爭先。不捎怯。嘉慶八年公以壽終。公之歿也。營中士卒。無不哭失聲。沿海諸民。至今思之。每一言及。輒流淚不置焉。

海中蟹

海中蟹。有綠者。色如翡翠。肉亦可食。但不肥耳。有紅者。質甚小。一螯極大。紅如硃。一螯極小。或左大右小。或右大左小。亦無定形。每以大螯障面。以小螯拾泥而食。海邊鹹水潮處最多。見人即遁入穴內。其行甚疾。有白色者。亦如之。皆不可食。按古今注云。蟚蜞小蟹。生海邊泥中。食土。一名長卿。其一有螯偏大者。名擁劍。一名執火。想即此也。又有一種。色黃黑。質亦小。背上有二圓眼。白眶黑睛。儼然虎面。土人目為虎頭蟹。云有毒不可食。按此亦蟚蜞類也。昔蔡邕誤食蟚蜞。吐下委頓。方知非蟹。謝仁祖譏之曰。卿讀爾雅不熟。幾為勸學死。爾雅蜎蠌。小者蟧。即蟚蜞也。似蟹而小。今蟚蜞小於蟹。而大於蟚蜞。即爾雅所謂蜎蠌也。

海中魚

海中魚。多不能辨。有形似鯉魚。身紅如硃。味不甚佳。有能飛者。遠望色甚白。未審是何形狀。有形似黃顙魚。頭甚圓。每被人網得。即以前兩翅豎而立。以頭不住叩地。口中格格作聲。若念阿彌陀佛然。人輒放去。無有取而食者。

王心朗

王心朗。邑人。善符咒。能拏妖捉怪。道將驅鬼封刀技。尤善游戲。有走絙者。正在鄉村鳴鑼斂錢。王亦雜擁人中。走絙者不知也。將欲呈技。絙忽自斷。用刀絞曳。終不得起。見絙有異。不敢走。乃懷中取出三毬。對衆曰。先拋毬與諸公看。言已。以一毬擲地。意毬躍起。接而拋之。不意貼地不動。如針近磁。乃拾而向上一拋。以手承接。不意直上而杳。如彈丸脫手。再以一毬。亦如之。頃刻三毬俱失。異敗計窮。有知者告之曰。此王老爺技癢伎倆也。王本監生。監生稱老爺。鄉俗也。走絙者。向王長揖請罪。王袖中出三毬授曰。還汝毬。吾不難汝矣。又嘗在親戚家。諸少年饒求作戲法。王曰。我教門神吃水。與諸公看。何如。僉曰善。命取水一盆。王以手擎盆。向門神口邊。作勸飲狀曰。汝口渴矣。可飲此盆。即聞門神喉中蝟蝟有聲。須臾而盡。諸少年又求另作一法。王曰。我教門神吐出半盆與諸公看。以手擎空盆。向門神口下。作承吐勢曰。爾飲水太多。可吐出一半。果見水從口內。滚滚湧出。盡半盆而止。王公游戲。如此者。不一而足。事之不可以理測者。此類是也。

戲法

有玩戲法者。以箕盛踞木末。多可五六升。一人手撮而食。約食一半。忽倒地仰臥。腹脹如鼓。同伴一人佯驚曰。食多矣。不急治。必脹悶而死。乃以紙捲條點火。弛去臥者下衣。將火近穀道。用扇對穀道扇之。須臾臥者。口中出煙。俄而口大張。煙勃勃噴出。扇愈急。煙出愈急。一炊久。煙盡腹消。蹶然而起。此余少時。在澧州城內。應童子試所親見者。或曰。此障眼法也。聞漢鎮曾有玩戲法者。吞棺入腹。俄而吐出。觀者如堵。咸神其術。有觀者歸述其異於婦。婦曰。吾在樓上。只見一人騎棺上。伏而走。過徐又騎棺上退走。並未見如何吞吐。此亦障眼法也。或曰。障眼法。從上看下。則易看破。然吾終不解障眼法。何以能障眼也。

物類相感

冰至堅。非刀所能切者。及以生薑擦刀口。則迎手而下。如切泥土。冰本陰寒所凝。薑性辛散。陰不勝陽。故得氣即解。與嘗見有人持雞蛋數枚。殼上鏤刻花草詩句。極工細之至。蛋殼甚薄。從何着刀。幾疑為神工鬼斧。後乃知用清油蠟燭落化。牛油燭亦可。以筆濡油。在蛋上隨意畫畫。入上好醋內浸半刻。取出。筆畫處則高起。空處則低下。儼然刀刻。蓋醋性收斂。蛋殼見醋收縮。而惟有油處。醋不能入。則如故也。可見物性。各有相伏。特人見聞有限。不能盡知耳。

海中蝦

海中蝦。肉甚粗。其味不及淡水蝦遠甚。以殼置地下。澆以淡水。夜有光。熠燿如螢。海中魚鱗亦然。過數日後則無光。想海氣盡耳。海水本有光。常於黑夜。以小技擊水面。如流星萬點。精光射目。海中生物亦有光。從其類也。然必新鮮者始然。乾者則否。

放蠱

放蠱。邊省常有其事。近雖漸革。然亦間有。廣東新安縣。有客家能放蠱。與人有仇。輒置蠱於飲食內。監生鄧元捷。龍躍頭人。嘗為仇家所算。以藥下之。出蠱如指如豆如環。蠕蠕動。約升餘。始安。雖得不死。已瘦弱矣。聞放蠱之時。最懼人喚大蒜。大蒜生入口。人即立死。故防人暗算者。每身帶大蒜。席間當主人面咬之。或向主人乞數瓣咬之。彼見吃大蒜。則不敢放。蓋放蠱者。原欲其緩死。倘當時立死在家。則反受其累。故不敢也。

菌毒

邑有張三者。出外數月歸。攜鮮菌一筐。將欲煮食。伊兄見曰。此種菌有毒。不可食。鄉中食此菌死者。數人矣。汝從何處拾得。此可速棄之。張三曰。安得有毒。頃在橋邊遇鍾六兒。手攜竹筐。云山內出菌味甚美。家中頻頻喫此。今又去拾作午餐。若約余同拾。余隨至溪口山內。伊先助余拾。此余來後。伊方自拾。伊日喫無毒。而獨余毒乎。兄驚曰。弟遇鬼矣。鍾六兒中毒菌死。已半月矣。張三尚不信。兄指曰。橋頭山邊新冢。非鍾六兒墳乎。張三驚惶久之。曰。無怪鍾六兒。囑余速煮食。豈欲余與伊作替身耶。按溺死縊死之鬼。往往求代。然則中菌毒死者。亦求代與。劉公儀觀。精於醫道。嘗告余解菌毒之法。其法用大竹截作筒。去皮。兩頭留節。一頭開小竅。以甘草研細末。入筒內。約十分之八。用木屑塞緊。再加桐油石灰封固。鸞盤日。浸入大糞缸內。一年取起。或半年亦可。將筒洗淨陰乾。遇有中菌毒者。取甘草末一兩。冷水調服即愈。一法用芒硝一斤。開水落化。取厚磚一大塊。入火內煅極紅。置消水內淬透。候冷。浸大糞缸內。或一年半年。取起洗淨。置陰處。候生出白霜。刮取貯好。遇中菌毒者。冷水調服即解。或曰。凡煮菌。入燈草數莖於內。白則無毒。若黃若黑。則不可食。或以真銀器同煮亦然。或曰。凡採菌須生嘗。適入口甚甘者無毒。否則有毒。菌本濕熱之氣。蒸鬱而生。難保無毒。加以虫物遺毒於上。故每致殺人。聞湘潭縣有鄉人入市。經大樹旁。見樹下生紅菌一片。嬌艷可愛。遂拾之。攜入市。售於某店。得善價。因彼處甚重紅菌也。鄉

人還經原路。見紅菌復生。訝其生之速。仰視樹上。有一大蛇一條。以首垂下。張口流涎。從涎滴處。菌即生。鄉人知菌有大毒。急還至某店。告以故。菌已煮熟。幸尚未食。試以銀器果黑暗。店中人甚德之。遂厚酬鄉人焉。

弱水

弱水不能浮物。昔常疑之。謂同一水也。何致獨弱。及觀於海。始知水之浮物。不盡屬一致。嘗見船裝載貨物。在淡水內。沉重之至。比至海中。則船身輕浮。若不甚重者然。此海水力大。淡水力小之故。所以雞蛋在鹹水內則浮。在淡水內則沉。即是此理。因思水力不一。非特海水淡水。迥然各別。即海水與海水較。淡水與淡水較。亦必因地而異。各有力大力小之分。特人未細心試驗耳。水既有力大者。有力小者。則自無無力者。弱水無力。不為異也。

杜子美

杜子美自負其詩。鄭虔妻病瘧。過之。云當誦予詩。瘧鬼自避。初云日月低秦樹。乾坤繞漢宮。不愈則誦予章髑髏血模糊。手提擲還崔大夫。又不愈。則誦虬鬚似太宗。色映塞外春。若又不愈。則盧扁無如何矣。樹萱錄載其說如此。故人謂少陵詩能止瘧。按少陵與鄭虔為至交。不應作此戲語。且誦詩亦無有能止瘧之理。似不足信。白岳朱公患氣痛。每當疾發時。取杜詩朗誦數首即止。習以為常。服藥無是神效。或曰。朱公平日酷愛杜詩。取所愛讀之。則心怡神適。疾不覺自忘。非真能止痛也。或曰。氣痛原屬氣不舒暢所致。杜詩氣象萬千。半山老人所謂力能排天斡地。壯顏毅色者也。故讀之令人氣[illegible]。氣旺則不痛矣。然則杜詩既能止氣痛。則止瘧之說。或不盡誣與。

歇後語

歇後語。不知始於何時。如謂兄弟為友于。謂子孫為貽厥之類。子美詩云。山鳥山花吾友于。退之詩云。誰謂貽厥無基址。二公亦未能免俗。何也。

志異續編卷四終

聽雨軒筆記

清　清涼道人編

聽雨軒筆記

聽雨軒筆記提要

是為德清徐君號清涼道人所著書凡四卷標題各異曰雜紀曰續紀曰餘紀曰贅紀共計一百三十餘則其間追懷陳迹表章忠烈與夫述異志奇評書品畫一一俱有卓識而紀遊諸篇可補名山記中所未逮讀之尤令人悠然神往

聽雨軒筆記總序

古今載籍多矣性命理數諸書之外其他著作祗見聞二者足以該之然有能識其大者即有能識其小者此稗官雜說所以得與經史子集並傳也國初名家咸尚說部彙其書可以汗牛數其目不勝屈指措辭命意雖各不同要皆集目前所見聞而識之以之傳舊紀軼耳清涼道人少窮二酉壯歷四方蜀閩邗水之間五嶺三江之勝皆遍歷焉倦遊歸里負耒躬耕畎畝作息之餘偶成筆記四編以述生平所聞見蓋考古者十之二三志怪者居其七八而每於敘述中間出莊論雄談以寓微意道人抱負素深乃以田園終老故其見於筆墨者如此嗚呼古人仰屋著書方其窮搜冥索時初不自知傳與否也惟學問宏深識力老當則自不脛而走此書出而問世吾知賞奇好古之士當必有以先睹為快者道人從先君子遊者二十年璋素兄事之而嘗聆其教誨今讀是編有敘及先君子事不禁愴然有感於中爰敬題數言於篇首乾隆壬子六月朔日世弟沈璋再拜書

雜紀自序

前朝傳軼紀異之書見於說郛稗海者舉其目不下數百種而昭代叢書暨說鈴所載及近日聊齋志異夜談隨錄新齊諧諸編類皆詭異離奇讀之心愕然而聽談之舌撟然不下實足以廣學問而拓心思不僅資消夏助談已也竊念理之所無而事之必有者古今來亦復何限而失於紀載湮沒無傳者多矣予耳目囿於方隅萬不及前人之廣博然每聆奇聞軼事輒心喜之閒居無事因就平日所熟見習聞者成若干篇所謂自忘其醜聊以致頰耳他日若能見聞稍遠日積月累裒然成書豈非至願容當漸次彙集之而先以數篇為嚆矢

乾隆辛亥八月朔日清涼道人書

續紀自序

古人著書立說凡有意義未盡及事故闕略者皆以續集補之故邱瓊山著大學衍義補褚少孫補史記班大家續漢書魏書魏略之繼三國志十六國春秋之足南北史五代史補五代史闕文十國春秋之補五代史及資治通鑑考異續文獻通考諸書皆是也下而至於稗官小說則如李義山作雜纂而蘇東坡王君玉黃慎齋復有續一續二續三以足之又若續搜神記夷堅續志堅瓠廣補餘續諸集廣初新志之類不一而足今海內諸名家亦有自續其文集詩稿者要皆述其所未盡補其所闕略也予少時好談奇事讀異書復以世故倥偬未遑旁逮今故園息影岑寂無聊因以平日所見所聞集成雜紀一卷詞荒識鄙擁鼻嗤笑者固不乏其人而嗜痂者復有續編之囑雨窗寒夜搜索枯腸參以目前所見聞又得若干篇彙之成帙予昔居粵最久故是編所述粵事為最多乾隆辛亥大雪後六日朔風凜冽筆硯皆冰清涼道人呵凍書此

餘紀自序

清涼道人著雜記正續兩卷竟復傾篋搜匳又得數十篇集爲紀餘述奇志異者蓋十居五六焉其友悔堂以有乖於聖人不語之訓而譏之道人應之曰唯唯否否夫天地一奇境也日月之升沈風雷之鼓盪山川之流峙草木之榮枯莫或使之而按時而動又若有使之也者豈非可驚而可愕歟即以人觀之同一竅而專視司聽異其能同一肢而手持足行殊其用以及孳生則胎卵濕化庶物則鱗介羽毛悉爲至奇極怪之事然人視以爲固然者由於日在見聞中習焉不覺耳試觀山海經一書詭僻離奇鼓若鑿空層造而後世以其所載諸物考核之彰彰可見者得四之二三是以知前哲聞見宏深固非目圍方隅者所可窺測也世之視以爲常者思之無一非怪而驚以爲怪者考之無一非常宇宙之理類相似已予之所紀雖亦多荒渺謬悠之言然苟以熟聞數見者反覩以較之則自平淡無奇夫亦何怪之足云耶悔堂始首肯而去道人因書之卷端以代弁言

乾隆壬子三月望後五日清涼道人書

贅紀自序

紀焉以贅名曰莊子有云附贅懸疣謂於五官四肢之外別生一肉爲人所厭棄者也古人之著書也十三經立萬世楷模廿二史載歷朝治亂精以微者爲理數性命顯而著者則康濟經綸是皆宇宙間至要之書猶人五官四肢缺一不可若夫百家諸子詩古文詞有之固足以資學士之考求無之亦未嘗爲斯世之缺陷是在可有可無之間似贅而亦非贅也至於稗官裁部不過傳瑣聞述軼事而已尤非百家諸子詩古文詞所可比其爲贅也不其然歟予昔著雜紀續紀餘紀三卷業已手錄而藏之今夏梅雨廉纖小軒寂坐未忘結習因追思疇昔之見聞爲前紀所未及與夫近日之耳剽目竊者復每事成篇自笑前紀固已贅矣茲又附而益之不亦贅而復贅爲人所厭棄乎予友悔堂曰昔汪价人作三儂贅人廣自序張山來評之曰滔滔數萬言讀者不嫌其贅而惟恐其易盡也予之贅紀亦猶是已予遜謝之而終欿然於中因述贅字之義以冠其首

乾隆壬子五月九日清涼道人書

聽雨軒筆記目次

卷一 雜記
保滸侯降乩 瘦駱畫
趙文敏公宅址 南屏山蛇
某生奇術 遊僧轉世
栗公子 蜈蚣珠
紹興奇案 絕力
董公遇孛星 一捧雪事實
吳松 新市狐仙
葉薛二醫 醉虎
相字 爐峰龍
留人石 阿斑
湘灘水源 翁仲精
蚺蛇 古佛真身
泗州漁人 三巨物
蚌精 奇山奇水
黑神示夢 嶺南異術
開化案 張公墓
卷二 續紀
岳忠武廟從祀 楊莘野
何首烏 粵西三江
海井水帶 王生
鰻 劉專三
半月泉題名 跳白船
葉柳二侯 某生女
東林黨人 畫山
石中雉 礟
楊髡發陵 奇孕

郭璞墓 塵夜叉
猴 劉王
發塚 餘杭令
梅嶺 沈公獲盜
異蛇禦水 伏波山
樊公 石上古迹
琵琶記 牡丹亭
河南寃鬼 鳳皇山寶石
英石 大佛頭
康公義舉 慈相奇鬼
燒酒 三界神
工匠魘術 白鷺香
卷三 餘紀
周忠毅遺墨 異玉
倉頡祠鬼 陸放翁詩迹
華光雷覓 大石佛
龍涎香 醫
鬼寄衣 評話
掘藏 鍾亮聲
筅帚精 一字寃案
碧霞龕 粵西異草
趙文華軼事 鄭珏畫
靈威公墓 藏物
溺鬼索替 鳳凰山魚
神騙 馮鐵頭
覽古迹 巨蟒
四后殺韓 徐文長故居

馮瀫亭　三江閘
卷四 替紀
沈侍御墨蹟　莊叟技力
古鐘　夏閘基
葱栖銀杏　虎殘
酒量　桃花源
蘭亭源委　澹浦朱生
龍母井　孝生
牡丹亭評話　安南貢使
鄔友仁　墨猴义虎洋犬
銀錢飛　管夫人小照
石柱僧迹　菊神
仇十洲畫　關枕祈夢
天財　龜蛇
璞　火井
賭鬼　棊公
射旱魃　鶴秀塔
紹興三太守　竹楠

聽雨軒筆記卷一

雜紀

清　清涼道人述

吾邑焦山之麓。係濟侯戴公祠在焉。侯之生歿事蹟及歷代褒封。載在邑志。宋元以來。闔邑士民咸崇祀之。廟貌巍煥。而後樓則奉侯之真身。乾隆十年四月下澣。予家商農先生扶乩。侯降而言曰。邑有大災。吾固請於上帝求免。而願以身殉之。帝已許我矣。衆異之而不省所謂。惟書神語於廟。勸人修省而已。至五月朔夜。忽殿內火發。延及真身。樓皆成灰燼。而道士卧室在殿東偏。相距不及丈。簷際皆焦。屋竟無恙。予於次早往觀。心竊異焉。衆迴思乩語。益神之。共謀重新其廟。於是捐金者。効力者。奔走恐後。閩中木商沈某以黃梠數筏來乍浦。有購其四株為堂柱者。大可抱。餘請價將成矣。商夜夢一人衣冠甚偉。面燿燿有光。謂之曰。此木係吾屋柱。數已預定。不可他就也。商晨起告諸牙行主人。正談論間。吾邑為侯建廟而市木者適至。問主人有大黃梠乎。商詢所用。則廟柱也。問廟神之狀。則即昨夜所夢者也。商駭甚。以木助之。即今殿上四大柱。是已四閱月而廟成。所餘尚千餘金。因於真身樓後闢一園。上至山巔。以為遊人登覽之所。商農先生敘侯降乩事。勒於石而嵌諸前殿右壁。至今尚存。

黃慎字恭壽。號癭瓢子。閩之寧化人。少學畫於同郡上官周。人物花鳥山水樓臺盡得其妙。一日熟視其師之所作。而嘆曰。吾師絕技難以爭名矣。志士當自立以成名。豈肯居人後哉。凝思至廢寢食者累月。偶見懷素草書真迹。揣摩久之。行於市。忽憬然有悟。急借市肆紙筆作畫。竟拍案笑曰。吾得之矣。一市皆驚。其畫初視如草稿寥數筆。形模難辨。及離紙丈餘視之。則精神骨力出焉。上官周稱之曰。吾門有黃生。猶右軍之後有魯公也。於是其名遂著。遊歷四方。所至推重。居廣陵最久。與鄭板橋為莫逆交。黃以畫。鄭以書。道雖不同。而神理之奇雋。蓋相似也。赴友人飲。見其鄰居肆之女而悅之。實無資。不能致也。乃畫一仙女。張之裝裱之肆。鹽商以重值購之。不可。問其所欲。則以實告。商因買肆之女易之。後至羊城。為人畫一鐵拐李仙。呂宋國人見而歎曰。若得增一蝙蝠於上。則更妙矣。黃曰。是不難。然非薔薇露及伽楠香作潤筆不可。呂宋人欣然如命。黃乃伸紙縱筆。別成一幅與之。大喜持去。其見重及於外國如此。性嗜酒。求畫者具良醞款之。舉爵無算。縱談古今。旁若無人。酒酣捉筆揮灑。迅疾如風。畫不擇紙。惟丹碧則手自調之。不以假人也。其畫以人物為最。山水花卉亦奇古可喜。詩做金元。書法縱橫。酷似其畫。自評其畫凡三等。最得意者題一

詩於此。次則識以歲月。再次祇署瘦猷二字。沈益川夫子遊閩。得其一幅歸以贈予。并綠述其生平。畫作老人持菊行吟狀。神氣精湛無比。上題乾隆甲申春二月瘦猷寫數字。當是其自以為次等者。然蒼古奇勁。已莫可等倫矣。閒理畫篋。因舉其概而識之。

吾鄉戴灣村下坦山之麓。有土穀祠。蓋村人祈年報歲之所也。人咸稱神為元趙文敏。公祠址係其故居。故老傳聞相沿久矣。予考郡志。公宅在郡城中甘棠橋之南。有銀杏一株。為公故物。予曩時至郡。曾一訪之。公第舊址即今鈕姓之居。銀杏在其宅中。大蔭畝餘。高出雲表。識數百年之物。今相隔二十年。復至郡城。則樹頂童矣。旁枝猶葱欝也。戴灣祠址。為公陽林堂別業。遍植梅花。公有懷德清別業詩。所謂陽林堂下百株梅是也。清溪八景中。有野橋梅雪。橋在慈相寺前。距公別業僅半里許。梅花放時。自橋上望之。若積雪然。故以得名。先輩沈濡齋先生有悼趙祠雙松詩。序中謂祠係文敏別墅。松為公所手植。挺勁蒼翠。較之慈相寺數松更為奇古。康熙某年蟲災而枯云云。予歷據舊聞。祠為公之別業無疑矣。自戴灣以東。若白楊圩賈塢蘇山東衡諸村。皆祀公為土穀神。一十里內。若公之湯沐邑然。而東衡里則公墓所在。翁仲馬虎尚存。祠在墓東數百步。土人皆云即是墓廬。似亦近理。猶夫戴灣別業之為神祠也。從來名士栖遲之所。後人慕其高躅。率皆即其地而祀之。如蜀中浣花草堂。江南太白樓。黃州雪堂。比比類是。而況別業則生前倘徉於此。墓所則歿後藏魄於此者乎。神所憑依。理固然也。又戴灣祠南半里許。有王氏聚族而居。由來久矣。前輩皆言此為文敏外祖家。公曾手寫外祖父母像貽之。其家奉為世寶。貯於竹筩。傳已十餘世。國初尚存。予考文敏撰其父與訾阡表云。公為秀安僖王子偁（孝宗本生父）五世孫。官至戶部侍郎。娶德清李氏。贈碩人。合葬於郡南車蓋山云云。並無外家王氏之說。前輩所云。蓋誤以李為王。而戴灣之祠。與王氏相近。遂以為即公外家竹筩畫像則附會也。因攷文敏宅址而并及之。

乾隆己未。馮在田先生同友遊西湖。至淨慈寺前。見一丐肥黑而短髯。昂然前行。十餘丐身畔各斜挂布囊。擕竹絲籃從之。隨其後者數十人。問之。則往南屏山捕蛇者也。在田少年喜事。亦拉友隨之行。至寺西山坳深處。得一洞焉。口約尺餘。四周光澤。似常有物出入者。髯丐於洞前為步持咒。鼓氣噓口向洞噴之。聲隆隆然。衆丐左右雁行立。各探手於囊。取所貯草葉口嚼之。未幾洞中之蛇潮湧而出。先之以烏梢青梢

時鱓。後皆赤鏈虺蝮之類。其形有若蜥若鯉若履者。虎首而蛇身者。頭銳身潤長止數寸者。細如秤桿短類棒槌者。赤似硃砂。青同藍靛。斑若銅青。白猶傅粉。及黑白相間者。可驚可愕之狀。不一而足。衆丐以所嚼之草汁塗其手。渣塞其鼻。各別蛇類而捉之。置諸竹籃。如拾常物者。然行將盡矣。忽聞洞中作風雨聲。髯丐語衆曰。蛇王來矣。汝輩速避。亦探囊取草咀嚼。而高舉兩臂於空中。獨立俟之。洞中風聲愈急。一蛇黃首青身。頭有短肉角。大如人股。隨風搶出。徑蟠丐身。昂首向丐噴氣。其聲嘶嘶。丐閉目頻噴口中草汁以敵之。蛇首頓垂。而纏繞益緊。衆丐以草進。髯丐口嚼草而手作訣。以向蛇。蛇復翹首鼓氣。丐仍噴汁與敵。蛇首又委頓於地。如是者三。蛇不能支。解纏蜿蜒入洞去。當人蛇相敵時。衆丐撿拾餘蛇已盡。欣然而歸。至寺前而髯丐之面漸腫。須臾耳目口鼻皆平。急呼衆丐嚼草齊噴之。隨噴而腫隨消矣。旁人問巨蛇何故舍之。答曰。此蛇王也。我若殺之。則四山蛇王畢至。吾輩無噍類矣。吾昨來此持咒聚蛇。故南山之蛇。今日畢集於此。此次捕捉之後。四五里內有五年無虺蝮之患。然吾亦數年不可過此。恐蛇王見仇也。南屏晚鐘亭子右側階石。人或坐之。必紅腫潰爛至骨。衆使髯丐視之。丐曰。此下有毒蛇。因身長石中不能出。故於縫間透氣。人適值之耳。啟其石。則兩石之間。有物蛇首而身扁如巨鯽。蓋石壓所致也。丐曰。此蝮也。身不能出。故尚留此。否則亦歸於山洞。早為吾所捉矣。因擬而貯諸籃。人問諸毒蛇何所用而亦捉之。曰貨於藥肆。一種自有一種之功用。蛇愈毒而效愈神。其價不貲。所以捨命作此險舉也。寺前之人。感其捉盡毒蛇。醵錢置酒款之。衆丐歡呼暢飲。以囊中草酬主人曰。此草最能解毒。無論蛇傷蜂螫。疔毒癰疽。嚼而敷之。無不立愈者。勿妄用也。遂攜蛇而去。此事聞諸在田已五十年矣。歲久忘之。表弟蔡汝伯向曾聞予言及。兹予纂雜紀。因問此事亦經列入否乎。予深愧老而善忘。衰可知也。亟濡筆記之。

吾邑乾元寺在吳羌山北麓。其地背山面河。縣城聳峙隔岸。若屏扆然。門前橫亘大道。地僻山空。過者絶少。予外祖謙六公少時與某生讀書其中。生年長於公。善習陰符奇遁之術。公以有妨舉業。每非笑之。一夕月色明甚。徘徊庭際。生謂公曰。吾有薄技。秘之久矣。今夜靜無人。請君觀之。幸勿泄也。公諾之。生起闔外門。囑公退立篋中出一劍。長二尺餘。晶瑩奪目。持而舞於庭樹之下。劍光丈許。周環其身。覺空中細物簌簌落地上。舞畢公拾視之。乃樹之細枝也。長約寸餘。修短若一。公異之。欲撫其

劍生新曰劍有神光觸之恐不利於君遂匣之而寢自是每逢月明則舞公曰此樹蔽日藏風為書屋之陰舞時幸勿芟其枝生唯唯然舞亦不數數也一日薄暮同閒步山門外生笑謂公曰我讀奇門君常笑我今請試之何如乃中立於路畫地作圈徑可丈餘取瓦石數十塊分作八處匀列圈際邀公坐於山門檻以俟之少頃一人衣白衫挑糖擔手執小鑼于于而來生所識也欲止之已走入圈內矣生遽曰殆矣恐遭顛仆奈何言未竟其人觸石而蹶糖盤皆碎且傷膝焉委頓而去公駭然問之生曰此武侯八門陣也今日支干皆火而其人所衣所持皆屬金且入驚門出傷門宜其蹶也公大異之翌日公請生如前畫圈於路而觀之方展布間忽隔岸城上有人厲聲呼生姓名曰汝今日又作戲劇傷人乎生遙見遽伏地叩頭曰不敢不敢公聞其聲似山陝音視其人面赬而目大餘以遠望且雉堞蔽之不能悉也須臾冉冉去公扶生起則面色如紙灰戰慄不已再三固問祇曰此吾師也終弗道其原委惟戒公勿泄於人此後并不肯舞劍矣歲終各歸公素謹秘而不言人無知者後數年生幕遊江豫移家而去音問遂絕予垂髫時見公酒酣歡笑掀髯談此惜予年幼不能記生之姓名住所今公亡已五十餘年無從考詢矣辛亥六月偶閱劍俠傳因憶

前事約略志此

乙酉二月予至紹興沈益川夫子招同沈康勤祁顧仁遊西郭門外之蓮花菴（土名）漸晚見釣橋之南百步許有巨室焉前臨田野左傍城河屋宇雲連牆垣山峙詢之為郝氏之居康勤素與郝善歸途因過其家郝氏兄弟八人近惟其長兄白聲來及七八兩弟在餘俱歿矣聲來年六旬外體幹魁岸勇氣勃然若不可禦者其弟則身怯弱而貌溫和予疑為異母兄弟也歸而問之康勤曰非也有因果在聲來之父某向於西郭門外虹橋邊開安歇飯店冬日微雪天將暮矣一行腳僧頎然而長挑行李進店問郝曰此去能仁寺路若干郝曰城中能仁寺有二大能仁寺在南門距此十餘里小能仁寺在西郭門內興文橋之北越王祠側離此不及三里僧曰我有道友將往訪之渠當日未嘗告我備細我今先往小能仁寺一問遂以行李置於客房而去至二更城門已扃而僧不回郝疑其道友留宿矣候至三四日僧仍杳然郝有行李干係親赴兩能仁寺尋之則皆無其人遂移其鋪蓋竹箱置諸內室樓梯之下舉之甚重郝以為鐘磬經文之類不之疑也惟扁挑圓而且長兩頭裹鐵若槍棍然亦并置之一處已數年矣一日郝妻挾重物下樓至梯半而板中斷連人墜而下墜僧之竹箱碎焉因撿出整理而箱底亦脫撿視則內皆黃白珠玉諸物駭而藏之夫婦私議曰飯店利益甚微盍以其銀作本營運僧若來取計息還之可也嗣後改業米店者數年僧竟不來漸至囤米積穀家日以饒而苦無子又年餘妻有孕矣冬日薄暮微雪郝獨坐店中見僧突入起而迎之僧不顧竟入內室倏然不見妻旋分娩得一男郝名之曰聲來蓋以同音寄意也後復連舉七子聲來自幼儉勤且能徹夜不寐巡行室中盜賊為其所卻者不一乃父頗得其助但氣質粗暴勇力兼人常持僧所存扁挑而舞若素習者又渺視諸弟每拳揮之弟訴於父父不答一日置酒於蓮花菴獨召聲來飲謂之曰吾非汝不及此然汝宜自收斂若毆人至死則必罹刑不得坐享前福矣戒之戒之聲來口雖諾而心不省所謂然後亦漸醇謹郝年老為諸子析居以財產剖為十分聲來得其三而七子各得其一七子有後言郝召而謂之曰我如此處分尚未免有屈阿大若欲均平恐日後阿大別有施設汝輩難安枕矣諸子雖不敢違而亦不省所謂旁人皆疑且訝之郝病危以一匱授聲來曰此是汝物汝自藏之啟之皆黃物與珠玉也郝前祇借用其金銀而餘物則什襲以待僧聲來生後遂留畀之至是始出以相援聲來以父命難爾然不肯獨私與諸弟均分之

及郝卒其妻始私告其弟其弟方悟姊夫所以獨厚聲來之故稍向人言之遂傳於外云

郡城東門有栗公子祠乾隆戊辰秋予以院試寓沈氏連霞堂去祠僅半里許因往遊焉祠在東門水城上小屋三楹公子像垂髫帶束髮冠衣紅袍向城外端坐笑容可掬旁無侍從亦無碑記考郡志公子為河南夏津栗公祁之子遺其名明萬曆間栗公守湖州大旱民饑公以鍋租散賑請於上臺不許因遣公子叩閽以請得旨允之公子抱病晝夜馳歸報命甫至東門而卒郡人德之肖像祀諸城上後人呼為栗祁公子又以盡瘁而死稱力竭公子云乙巳九月予至郡客北門金兆滄所與其友潘姓言及公子事潘曰祠已毀矣近祠有某姓者其女未嫁而娠父母苦詰之女言每至夜分時輒有金冠紅袍者自窗隙入與之寢處幾及一年矣詢其貌則栗公子也其父燒碎像投水中改塑文昌帝君於內蓋丁酉年事也予始聞而駭繼而疑之夫公子自明代崇祀以來距今已二百年從無怪異何以至今日而反作妖淫耶是必其女為人所挑恐有娠事露故嫁禍於公子以自脫耳與檮圓所載周宣靈王事絕相類其父不察遽毀其祠使公子於二百年後蒙不白之冤可恨也當事君子若

能力排無稽之語。畫爲肖像而祀之。則不但昭報功䘏勞之意。而其誣亦得藉以剖雪。豈非盛舉也哉。然而難其人矣。

廣西南寧府税關。在城外江畔。因左江之水消長無常。故於浮筏設關。以便靠放依岸。乾隆甲子秋夜。岸上人望關前旗竿斗內。熠熠有光。已月餘矣。一日大雨如傾。人於樓上遥見雷火下擊旗竿。而斗中有赤光上衝數尺以拒之。雷輒引去者三四。忽霹靂一聲。屋瓦皆震。赤光頓息矣。雨亦尋止。守關人仰視斗內。若有物然。緣竿探之。則其中蟠一蜈蚣。長可五尺。紅黑爍然。已爲雷火所斃。衆大駭。出而懸諸竹竿。詫示行旅。是夕。關上有厨役李敏者。夜深出澳。見蜈蚣頭上放光。心知有異。竊截而破之。得一珠。大如龍眼。因匿之。而棄蜈蚣於水。次早人覓蜈蚣不得。皆以爲復活而去矣。李置珠暗室。夜可代燈。一日其妻把玩間。鄰婦適至。妻恐爲其所見也。急納諸口中。以避之。少頃吐出。即遍身發熱。肢體紅腫。幾至危迫。尋悟銜珠之故。遂用雄黃和藥服之。浹旬始愈。李持珠至廣東省城求售。西洋人見之曰。此蜈蚣珠也。人爲毒蛇所嚙。即以此珠熨之。惡水當泉湧而出。立致平復。惟不可以之近口鼻耳。瓊州大賈出千金買之。人問所用。答曰。吾非貪其夜光也。吾郡五指山內。多產沈速伽楠。以惡蛇毒虺甚多。人不敢入。今以此珠往。則蛇虺遠遁。所獲當不貲矣。欣然囊珠而去。李以銀買貨歸。由此致富。丁亥春。予客南寧。友人馮茂枝與李鄰。爲予道其詳如此。

紹興昌安門外某村。有張世昌者。素以沿鄉賣舊衣爲業。出必數月。家中惟老母魏氏與妻同居。妻即母之內姪女也。某年春。結伴出門賣貨。世昌至夏未歸。一日姑病。思食白煮雞。婦宰雞煮熟。就砧斫之。念姑年老齒落。其雞未知煮爛與否。因取一臠嘗之。適姑於房中喚媳。婦欲應而雞肉方入喉。不能出聲。氣塞而蹶。姑屢喚不應。匍匐出視之。則已死矣。疑其熱天中惡。治之不醒。以母家相隔百餘里。若俟通知而後殮。則恐暑月屍潰。又以其子遠出。家無餘財。遂央鄰人賒薄棺殮之。屋無停柩所。外近又乏閒地。而有祖墳遠在五六里外。央鄰人即日舁往厝之。詎婦死後。因着衣入棺。及舁而行遠。震動其身。雞肉漸下。而氣漸轉。至黃昏則霍然大甦。知已在棺中矣。盡力頂蓋而出。茫茫曠野。四無居人。不知此爲何所。坐於棺側而泣。適有遠村菩提菴僧獨修者。與其工人馬四回子。自某處索負。提燈而歸。路過墳旁。聞嚶泣聲。而問之。婦出以實告。獨修舉燈照之。見婦少而有色。思欲攜歸菴中。以隱語商之馬四。四以爲然。遂謊告曰。汝家係吾去順路。吾引汝歸可乎。婦喜諾。同行里許。至一村。則馬

四之兄馬二回子之家在焉。馬四知兄已舉家往祝妻母壽。家中閴然無人。頓起毒謀。託言飢渴。欲於兄家索食而後行。至則其門已鎖。撬閂而入。時夜已半。鄰人疑馬二歸也。故聞聲而不之問。馬四囑獨修先於竈下燒火。而己入內取米淘淅入鍋。畢。遂拾柴斧。隱至獨修背後。向頭上盡力奮擊之。悶絕於地。復連斫之而斃。持斧向婦低語曰。汝從我乎。否則亦請試斧。婦正在戰慄。懼而從之。飯畢。席捲其兄之所有。挾婦而遁。次早。鄰人見馬二外門。似爲人所撬。落喚之無答應者。疑爲被竊。邀衆同入察之。見一僧被殺於竈下。入內則衣物皆空。亟往其妻家以告。邀之報官。官驗屍後。隨訊問鄰佑及其妻家之人。僉言馬二是夜實係全家在於某所。並未回家。證見確鑿。而獨修之徒。知師被殺。馬四不回。疑四圖財害命。亦控之官。官嚴緝馬四不獲。案懸未了。張世昌之妻父魏某。聞女身故。飛馳而來。往墳上哭之。棺已空矣。聞於官。官細察之。則薄棺薄殮。似非盜墳。乃屍又不見。遂成疑案。惟飭差緝訪而已。未幾世昌歸。見妻死而屍亡。再四尋求。終無影響。秋間。其夥伴李茂元者。復來邀與同出。世昌以母老身單。不能他往。辭之。至次年春。茂元獨自賣衣至台州寧海城外。見一家門傍河干。有婦淅米提籃而入。酷類張妻。茂元疑之。次日潛身僻處以覘。則真確無錯。詢之旁人。曰。此本縣捕役許保賢家也。茂元遄歸。告之世昌。世昌赴縣求一自緝牌。偕茂元及妻父魏某。飛馳而往。同其妻出。遂擁至縣控之。并呈緝牌爲據。官訊婦。婦直言上年夏間事。并言馬四回子脅婦逃至天台。投親不遇。轉至寧海。貲財用盡。遂投身於捕快許家爲幫役。許屢欲通婦。而婦不從。一日馬四隨許出外緝賊。數日後。許獨歸。謂婦曰。馬四死於水。我已殮之。婦心疑而不敢詰也。是夜縛婦強姦。否則欲殺。婦懼而從之。已數月矣。訊之許保賢。供亦相同。及問馬四死狀。初猶狡賴。嚴刑鞫之。實供馬四係異鄉之人。知無親人根究。誘與外出。乘間以斧擊倒。斫斃之。而佔其婦。官往驗馬四屍首。傷痕宛然。遂問許以大辟。以婦既不知情。屢遭迫脅。情殊可憫。贖杖解回。以結紹興之案。世昌念婦素來幽嫻。雖其遭汚垢。實爲強暴所逼而然。告於母而收之。甲申六月。予客紹興。永壽堂沈康勤爲予言此。至係何時之事。及其村名。已不復記矣。雨窗枯坐。書此以資談柄。

予昔在嶺南經理武緣鹽務時。有給使人韋得道者。勇力冠儕輩。廉州鹽每包重一百餘斤。東關鹽每包重一百五六十斤。鹽船到時。自水次運至鹽倉。路約二里。例以兩人舁之。然岸高途窄。舁夫必於中路暫停。以舒力。惟得道能獨挑廉鹽四包。東鹽

兩邑。繙以長纜。黍木巨棍荷之。徑至倉中交割。力尚充然有餘。初不半途少息也。自館運錢下船。使者挑至二十千止矣。得道挑必四十千。每言恨無好扁挑。否則五六十千易易事。二牛鬬於狹路。四角相抵不可解。人皆遶道行。得道手各執其一角。左右排之。中開四尺餘。牧人始得分驅而去。予卧室窗前有石峰高可過簷。大有三人抱。欲徙諸牆角。以廣中庭。使石工視之。曰非用三十人力不能動也。更須麻皮作巨綆。繫而舁之。事始有濟。得道在旁笑曰。此石易徙。但以酒飲小人。力可獨任。予喜甚。飲以燒醴。佐以豕肩。得道袒其衣。兩手撼石。岌岌震動。遂曲腰徐步。且推且移。約四丈許。至牆角安頓之。石工振首咋舌去。得道出謂人曰。如許物件。不消三分之力。主人未免重視矣。嘗云所遇無重物。惟物大則骯髒而難以提掇。不得暢意耳。人聞其言。莫不以為自誇之辭。及目擊所為。始信非虛語也。身不踰中人。每飯僅四五碗。飲酒過斤許。輒醉而酣寢。同輩伺其睡。戲以繩縶其手足。比醒而欠伸。則所縶皆斷。一日方俯首劈柴。有戲批其頸者。得道舉手叠二指輕彈其額。崩然有聲。其人顛僕。忽腫起如雞卵。血涔涔流。自是人不敢犯。性溫和緘默。凡用力之事。輒以身先。同輩咸喜之。莫與忤者。予嘉其勇而勤。故給與工值獨倍。後病傷寒不汗死。嗚呼。此有用材也。僻居荒徼。無以表見。遂為厮役下走之人。槁項黃馘而歿。豈不惜哉。

大司空董公邦達。杭之富陽人。未遇時。與其友某讀書山寺中。一夕月色明甚。同散步於寺前。行至山麓。忽見一女人長丈餘。膚色如雪。披髮赤身。持刀立。二人大驚倒地。比寺僧蹤迹之。則皆死矣。次日董公始甦。備言所見。而某生竟不復醒。人咸以是女為山精木怪之流。乘月朗而出遊也。後公顯達。官京師。一日諸客羣集。公偶舉其事。以幸再生。坐客有精於天文者。歸而考之。則其日其時。孛星躔於斗牛之分。斗牛杭之分野也。道家言。孛係女身。居恆裸體。惟朝北斗始著衣裳。人遇之未有不立死者。董公所遇。蓋孛星以福澤正遠。故得免耳。予昔在嶺南。晤宣化令徐公錫禮為予言之。徐蓋董之宅相也。所聞為最真云。

辛亥二月四日。於永泰村觀蓮喜班演一捧雪傳奇。因憶昔於紹興永壽堂閱遼陽劉廷璣在園雜志所載。略敘於此。明太倉王思質（忬）家藏右丞所寫輞川真迹。嚴世蕃聞而索之。思質愛惜世寶。與以摹本。世蕃之裱工湯姓者。向在思質門下。曾識此圖。因於世蕃前陳其真贋。世蕃心銜之而未發也。會思質總督薊遼軍務。武進唐應德（順之）以兵部郎官奉命巡邊。嚴嵩屬應德於內閣。微有不滿思質之言。應德頷之。至

思質軍。欲行軍中馳道。思質以己兼兵部堂銜難之。應德怫然。遂參思質掌政廢弛。糜耗國帑。累累數百言。先以稿呈世蕃。世蕃從中主持之。逮繫思質至京論法棄市。後世蕃伏誅。思質之子鳳洲（世貞）麟洲（世懋）預賄行刑者。斷其一股。持歸熟之。以祭思質。兄弟對坐史之。傳奇所云莫懷古。蓋寓勸誡於姓名。又云以一杯之微。至於殺身。則作者自言其意。情節雖多為增更。而事實猶依稀可溯也。至玉杯名一捧雪者。係當時封疆大吏作包苴以餽世蕃。籍沒之後。流轉於權貴家。廷璣曾一見之。玉色純白無疵。就日視之。則其中霏霏若飄雪然。洵是尤物。傳奇蓋合二事而敷衍者也。予謂此劇起釁雖由玉杯。而樞紐則在遠適一齣。然紕漏甚矣。夫懷古身為職官。妻孥當在原籍。普天莫非王土。挈眷遠逃欲何之。且方結怨於嚴。一逃則奇禍立至。此不待智者而後知。懷古何以昏瞀至此。至懷古方以懷寶取禍。以杯藏之戚南塘（繼光）處。而南塘不鑒前車。復以此觴巡按。巡按又因玉杯私怨。擅用尚方劍殺重臣。何其昧也。皆情理必無之事也。安得才藻如孔東塘洪稗畦者。為之增補其罅隙哉。予閱在園雜志在己卯之暮秋。光陰如駛。忽忽三十三年矣。追數曩時主賓。惟予尚在。不禁憮然。

吳補之名琦。邑之新市人。南宋宰相履齋公之後。品端學邃。古之君子也。畫師沈南蘋。花鳥樹石。曲盡其妙。而尤長於畫松。凡橫披大幅。片紙單條。莫不遒勁雄奇。駭人心目。人咸以為畫則佳矣。而松之本幹枝柯。從無此狀。是蓋吳生所心造也。予聞其言而否之。憶昔遊西粵時。曾於丙子初春。自桂林之全州。肩輿山行。見夾道古松幾二百里。有端拱正立。氣象森嚴。具古大臣之丰采者。有獨倚怪石。姿態疎逸。若隱士之瀟灑者。有亭亭百尺。而梢自頂直垂至地。復昂首向上。作飛揚勢者。有圍大數抱。斜卧道旁。似蒼龍之偃息者。有身已半枯。而枝葉尚敷榮茁壯者。有長至四五尋。而身瘦僅數拱者。或偃如蓋。或列如屏。或交或倚。或疎或密。怪怪奇奇。無所不有。而惟全州興安之交。一株大蔭數畝。亦蘭千百。叢生其上者。為最奇。稽之志乘。蓋俱北宋時所植。舊制每株以一戶守之。免其徭役。官四季考其榮枯。以為賞罰。以故咸遵之。故能存留至今。計其年已歷八百餘載。三十年來。此景時形夢寐。吳畫雖奇。然以予所見者較之。則猶為未盡其致。世人所云蓋少見多怪也。女夫程慎齋藏有吳松一小幅。蒼老奇勁。實盡古松之狀。因懷舊遊而書數語於幀首。

江楳齋者。邑之諸生也。家於新市鎮。其子南宮與予家有葭莩誼。數相往來。故得悉其異事。云楳齋素饒於貲。居宅深遠。內樓前後十間。中隔廣庭。江因家口無多。祇於

前樓作臥房。而空後樓以貯器物。某年春夕。忽聞後樓有聲橐橐。咸以為羣鼠作鬧。不之理。次夕。初聞後樓語言問答。繼則喧鬧雜沓。若多人者。江怪而早起。往視之。甫上階。聞內有人語曰。居停主人來矣。中門豁然開。一老翁出。丹顏白髮。衣冠偉然。迎江進內。江素有膽氣。心知其妖也。而不之懼。入則几案雖江舊物。而室中光景一新。古玩列於几。壁間皆名人書畫。四周糊以明光紙。氍毹藉地。椅榻悉鋪古錦褥。珠燈瓔珞。光華燦然。書籍則數架皆滿焉。坐既定。翁自言姓鍾名紫霞。陝之華陰人。攜眷遊歷名區。昨從虎邱來。將遊西湖靈竺及天台雁蕩諸勝。而山妻忽病。故借尊居暫停行李。必當厚報。但勿聞之外人為幸。辭氣溫雅。藹然可親。江辭出。復具衣冠往候之。祇一小童獻茶。而樓上喁喁細語。若十數人焉者。翁揖江而言曰。叨情枉顧。理當奉答。然吾踈嬾已久。不能至尊室應酬也。幸恕之。自後江暇則就翁所。茗話嘗至終日。翁善談。經史百家。熟如注水。每及南宋元明之事。輒歷歷若親見。至北宋以上。則僅如史鑑。道其大概而已。所歷名勝景物。悉舉以告。惟不言吉凶禍福。叩之亦不答。祇言惠迪吉。從逆凶。理本昭然。毋俟推測也。書畫絕佳。嘗寫摺扇貽江。一面臨右軍蘭亭序一段。一面倣襄陽潑墨山水。江寶而藏之。一日。置酒邀江飲。酒酣懽甚。謂江曰。吾與主人形迹胥忘。興至即飲。切勿作答席故套也。時當初夏。庭中荼蘼盛開。江之女名頴姑者。年九歲矣。獨往摘之。見一美婦烏帕裹首。紫衫素裳。倚樓下闌干立。垂髫小婢侍。遙謂女曰。吾家與汝比鄰。盍來一顧乎。女不肯。婦自往攜之。女見其和婉。遂隨之行。良久。將一小籃歸。謂其母曰。我至樓下。見一老翁獨坐看書。笑謂我曰。頴姑來。可往樓上坐也。美婦攜我上樓。樓上鋪設華麗。與樓下等。僮婢年皆十餘歲。稱婦為夫人。樓之東偏為夫人寢室。一小女年與我等。雙足若纖指。夫人指之曰。吾女也。少於汝一歲。汝當是姊。至西偏見一人坐而讀書。年與哥哥相若。哥哥者頴姑謂己之兄。即南宮也。已弱冠矣。夫人曰。此為吾子。汝宜以兄稱之。少頃。一女自後房出。夫人命我呼之以嫂。食我茶食畢。以籃貯物。命小婢攜而送至庭前。謂我曰。汝將歸食之。得暇可再來也。母視其籃。非藤非竹。細織甚工。啟蓋觀之。則內貯京師蘋婆果四枚。西涼紫葡萄數百顆。新如初摘。駭曰。此地此時。烏得有此物。咸驚異之。嗣後每遇時果。江輒命頴姑持餉其女。而夫人亦嘗以異果奇花相酬答。一日頴姑往鍾所。因甫纏足。彳亍而行。夫人睨視笑曰。我為汝裹之。則不痛而小速矣。未半月。頓改舊觀。一月後纖細與鍾女無別。其母竊啟裹視之。所捘足者非綦。乃白鵝也。頴姑言。夫人為纏足時。嘗呵以氣。其熱如蒸。覺足骨漸軟。故功效甚速。鍾媼每教頴姑以鍼黹。甚有條理。端午。製文虎絲索雄黃袋之屬貽頴。精巧殆出鬼工。一日。翁以藥一丸與頴姑曰。汝謹藏之。俟汝父有急難可與服也。不數夕。江於醉中與妾寢。中夜發暈。幾至不救。憶翁之言。研丸而灌之。未幾即甦。精神如舊。次日往謝。翁歷陳酒荒色荒之戒。以警之。江但俯首醜愧而已。相處半年餘。江所見惟翁與一僮。頴姑則翁之全家皆見。餘人但聞其聲而已。江父女雖頻往相敘。翁與夫人祇至中庭而止。未嘗往江室也。江雖秘而不言。而婢僕常私傳於外。人皆為江危。而江若不聞也者。與翁益密。冬間。江以事往東甌。其友余滄軒者。剛直尚義。方自山左歸。適相值於平橋間。江以家中異事。江諱之。余曰。吁。子禍矣。家為妖窟。而可漠然置之乎。江怫然去。余與高池貝鍊師善。一日往謁。談及之。慫其驅逐。貝閉目默坐移時。謂余曰。彼雖狐妖。然非禍人者。不久自去。毋庸行遣也。江偶他出。有道人面黑而虬髯。背負一劍。謂其僕曰。汝家妖氣甚盛。吾能除之。然除妖之後。其皮囊須與我耳。僕允諾。不告主母。而從夾道引至庭中。道人右手仗劍。向空劃符。左手持水盂。口吸而噴之。聞樓上語曰。庭中演戲劇矣。盍往觀乎。少頃。道人之劍。忽離手躍起丈餘。而墜於地。水盂亦碎。翁出而謂曰。汝何為來此。道人不覺屈膝伏地。翁命之出。遂舉袖蒙面。踉蹌去。僕隨之。并絆於門閾。跌而傷股焉。樓上大笑。江歸知之。欲懲其僕。翁以婉言解之。始已。秣陵陳瀅山。江之戚也。素善五雷法。一日自蘇至杭。道出新市。因往候江。江置酒款之。而余滄軒適至。留與共飲。酒間余談及其事。江屢目示之。不肯止。陳默然良久。曰。吾試遣之。時夜將半。撤席洒掃潔淨訖。陳衣冠中坐几上。然二椽燭。供一令牌。匧中出五色紙人五。畫符呵氣其上。按正位置於几。目正視之而不一瞬。少頃。紙人忽起立。繞案而趨。若走馬燈然。行稍緩。則陳以氣噴之。聲隱隱若雷。行更加駛。至五更。陳曰。去矣。以令牌擊案。而五紙人皆仆。仍置之匧中而起。是夜江之內人。聞後樓喧鬧雜沓之聲。不殊曩日。竊從樓後窗隙窺之。見對面樓屋上下皆紅光圍繞。殷殷作雷聲。聞翁與夫人語曰。本欲俟下月汝病全愈方去。不意陳翁以五雷真火相逼。不可留矣。惜不及一別賢主人。奈何。至五更。聲響漸絕。明早入視之。几榻如舊。地無纖塵。所糊明光紙依然在壁。惟鋪設則烏有矣。几置一匧。啟之。乃鍾翁留別書也。情辭眷戀。而微有怨余之言。江讀之。黯然。外留定武不損本蘭亭一册。郭忠恕山水樓臺一幅。贈江。又以白金十斤為償屋值。夫人留珊瑚簪一枝。羊脂玉玦二枚。明珠四顆。君窰寶石八

媿。以爲顯姑異日出嫁添妝之資。潛山入室周視。謂江與余曰。彼大道已成。妖氣消盡。吾雖以真氣逼之。其去不肯作惡狀。彼若不遜。則吾非其敵也。命鑄鐵牌二面。書硃符其上。一釘於正廳。一釘於後樓。嗣後寂然。江惘惘若失者累月。此乾隆六七年間事。

葉天士蘇州人。名醫也。其母老矣。偶患病。天士自治之不效。遍延城內外醫家治之。亦不效。病日甚。天士憂之。問僕曰。此間醫士。尚有學問深而名未著者乎。僕曰。街後有章某者。平日自誇技術過主人。然求其診視者亦寥寥也。天士駭然曰。能爲大言。當有實學。速請之。僕奉命往。章細問病勢何如。主人何所爲而急迫。僕曰。太夫人服藥無效。病勢日增。主人終夜徬徨。口中惟道黃連二字。不已。章默識之。至門。延入診視畢。章索向日所服藥方觀之。沉吟良久曰。藥與症合。理宜奏效。但太夫人病由熱邪鬱於心胃之間。藥中須加黃連。始能愈也。天士躍然起曰。吾久欲用此。因家母年高。恐滅真火。故不敢耳。章曰。太夫人兩尺脈長而有神。本元堅固。且有病則病治之。用之何害。天士大是之。一劑而安。再投而愈矣。天士大喜。踵門拜謝。酬以盃緞百金副之。章固辭曰。鄙見偶符尊意耳。何足言謝。先生他日。若肯爲某縱頰揄揚。則某之

蒙惠多矣。尊貺不敢當也。強致之。不得已而後拜受。後有求天士治病者。天士謂之曰。章某術過於我。可請治之。章從此聲價頓起。家累千金。又乾隆壬申。予同里馮在田先生館於楓橋蔡輔宜所。夏日。輔宜自外歸。一蹶不起。氣息奄然。因急延薛生白治之。薛亦蘇州名醫也。及其門。已他往矣。追至某所。以重金賂其輿夫。飛馳而來。則輔宜口目悉閉。六脈皆沉。少妾泣於旁。親朋治後事。生白曰。此虛厥也。不必書方。投以獨參湯無弗愈者。言畢。拱手上輿。匆匆去。眾相顧莫敢決。在田曰。予雖不諳醫理。然聞服參不效。則病爲參錮。他藥不可挽矣。盍再請一醫以決之。有符姓者。常熟人。設醫肆於楓橋。與輔宜同里閈。因邀之入視。符曰。此係中暑。當服清散之劑。人參不可用也。眾以二論相反。又相顧莫敢決。在田曰。吾聞六一散能祛暑邪。有益而無損。盍先試之。皆以爲然。以葦管灌藥入。輔宜漸蘇。符遂用解暑氣投之。一劑而起。輔宜厚酬之。并向在田叩首曰。非公力持其事。則吾爲薛生白所誤。已爲泉下人矣。符之名由此大著。拙崖老人曰。葉天士薛生白皆昭代良醫也。人病經其診視。能悉其所以致病之源。而治不治可立斷焉。然一則骨肉關心。明知黃連之當用而不敢用。一則惑於蔡妾之泣。誤以中暑爲虛脫。幾傷其生。古云。盧醫不自醫。又云。智人千慮必有一失。其葉薛二君之謂與。雖然。以二君之明。使不偶有所惑。則章符之聲稱何由而著乎。此中蓋有天焉。故爲章符叚名者。黃連與人蔘也。

武康西鄉深山中有畈田焉。山麓環抱之。下臨巨淵。一農夫自田荷鋤歸。循山麓行。適與隔淵田中人相問答。轉出山角。瞥見一虎當路而踞。猝不及避。大呼驚倒於地。虎時方食犬。醉而瞌睡。（虎書云虎食犬則醉故以犬爲虎之酒）驟聞人聲。亦驚覺而滾墮於淵。時淵水正急。虎力軟不能傍岸。田中人羣起揮鋤。就水中斃之。扶其人以歸。剖視虎腹。犬尚未盡變也。悔堂曰。甚矣。麴糵之足以殺人也。如是夫。夫虎爲至猛之獸。而尚以此戕其生。況於人乎。沉湎不醒者。鑒此。亦可以深思矣。

乾隆三十九年間。蘇州范時行者。以相字來吾邑。寓於紫陽觀中。所言不多。而義理明徹。吉凶禍福。指示若神。每日以得錢六百爲率。過此則垂簾謝客。絕似君平之賣卜也。一營卒拈棊字以問終身。范曰。其字之下加石爲圍碁之碁。加木爲象棊之棊。圍碁趣着越多。象棊愈着愈少。今君之棊字係象棊。自君出世以後。恐家業人口。漸漸消磨矣。曰。固也。我日後究竟何如。范曰。君家居總無佳處。若能出外。當有機緣。然十分得志則未也。問何以故。范曰。卒一過河。便可縱橫而走。但行僅一步。不能暢意馳

驅耳。有以義字占終身者。范問生年何屬。答以屬羊。范曰。難矣。義字分開。則上爲羊而下爲我。問屬羊者何人。曰。惟我。問我有幾人。曰。止一屬羊者。以此觀之。君當以孤身終。眷口恐不能有也。夫終身既無眷屬。則機緣際遇。安得而佳。其他可毋庸再問矣。一剃頭者。感其冠服而往拈村字問之。范曰。木以長材爲貴。一寸之木。亦何所用。因以指拈筆桿橫而捻之。復曰。一寸之木。亦何所用。其人以爲道其剃刀之柄也。驚而失色。范曰。君勿自棄其志也。凡事若肯努力。則方寸之木可使高於岑樓。後其人跟官出外。果發大財。一人以風字問所孕男女。范曰。風字之形似鳳。鳳冠乃女人品服。且移虫字於几旁。則爲虺字。詩云。維虺維蛇。女子之祥。所孕爲女無疑。後果然。辛亥六月。久雨初晴。炎歊特甚。與沈心成表弟避暑山莊。爲予縷述。惜所記僅此數則耳。

明張文恭公元忭。紹興山陰人。隆慶辛未狀元也。少時讀書於稽山門外之香爐峰僧舍。題其室曰壯圖。足不窺戶者十餘年。爐峰之南爲蓬山。山巔竹木叢雜。山形與樹。率皆向後。若與爐峰相背者。當時童謠云。蓬山朝着我。狀元到清河。故文恭詩云。爲問蓬山今轉未。不應辜負壯圖人。後公及第。人始悟清河爲公之郡望云。公居爐

峰時。忽夢一老叟向公作禮而言曰。吾此山之龍也。潛修已千餘年矣。去年某月日當出。以公坐處適壓吾上。公貴人也。吾若奮迅而出。則不利於公。必干天譴。故忍而俟之。後日午時。又應出矣。倘復失此期。當再遲三百年。公何妨暫輟半日之功。俾吾得以沖霄昇騰乎。若允吾言。必以厚報公。諾之。曰。報非所望。但吾居此。恆苦乏水。君能惠我一泉乎。叟曰。公文光漸露。亦非久居於此者。既承指揮。謹當如命。公問以所蟄處。叟指讀書坐處示之。公又曰。吾聞龍出則水湧山崩。雷轟電擊。每損禾麥田廬。君後日幸勿爾爾。此方之民。蒙惠多矣。叟曰。公動此心。已增無限陰德。吾何敢不遵。然亦須公助我耳。遂拜辭而去。公醒而異之。次日。預移其坐於他所。及期正午。陰雲四合。雷電交馳。公視向所坐處有清水如綫自地而上。一蛇細若蚯蚓隨之行。至門旁為閾所阻。公以物去其閾下之土。蛇遂隨流出。甫至階下。忽霹靂大震。急雨如傾。蛇頓長丈餘。頭角鱗甲。光熖赫然。掉尾於庭之東偏。直入於土者數尺。旋即拔起。向公點首數四。騰空而去。雷雨亦止。屋宇樹木無一損者。山下人皆見之。而龍尾下注之處。遂成一泉。水甘而冽。年餘。又夢叟曰。公欲蓮山轉乎。吾為公致之。次夕大風雨。雷聲若掀天揭地然。明日起視。則蓮山與樹木皆朝拱廬峰矣。不數年。公大魁天下。

予於乙酉春。閒嘗至其處。蓮山已童。勢猶相向。泉方不及弓。深三四尺。清澈見底。文恭碑記尚峙其側。予讀之而畧志其概。

廣西有留人石。見於昔人題咏者甚多。然不詳其何處。予在嶺南時。曾於丁亥春初。自梧州之南寧挂帆西上。路過砧板塘。（在永淳縣上一百一十里。距南寧府一百三十餘里。）遙見塘之南岸有奇石數峰。森然叢峙。問於舟人。答曰。此留人石也。予至鷁首望之。而舟適經其側。見石之高者六七尺。低者三四尺。悉肖婦形。身皆東向。立者坐者。蹲者倚者。翹首而望遠者。揚袂以招人者。其狀不一。相傳人客南甯者。類皆贅居不返。婦怨之。歸咎於此石之似留人也。因以得名。又石前二丈許。有澗一條。橫其前。自南迤北。而澗口臨江處。則一巨石蔽之。高與岸等。蓋留人石餘氣所及也。中通一縫。酷似女人之私。澗水自縫中出而入於江。其上小屋數間。俯臨澗口。舟人曰。此名留人洞。離此上南里許。為相思村。澗水所自出也。人或塞其洞口。則闔村婦女皆腹漲而不能瀉。故設此巡視之所。村民輪流守望。相沿舊矣。予以為此蓋因其形似。故與留人石連類而附會之。然村民設屋巡防。又若實有其事者。不可解也。嗚呼。天地之大。何所不有。予昔於乙未冬間。同紹興陸景良。趂自嶺南歸。道出江西。至安仁以上。見一山高峙雲端。若道士之端笏而啓祈者。將至貴溪。則其形漸似。景良曰。此龍虎山之左峰。北為上清宮。張真人之居在焉。又聞歙之黃山。左右亦有二峰。形同獅象。其內即文殊道場。何以氣類所聚。山川所聚。一至於此。留人石洞。得無亦類是乎。予有過留人石四絕句。載嶺南吟稿中。

丁丑仲冬。予客嶺南蒼梧郡。偶出北門。其路旁有將宰小犬為餐者。予惻然。以數十錢買之歸。畜數月。則一獅狗也。面濶目圓。腳身尾大。其毛白質而黑章。斑點若葡萄然。因以阿班呼之。予出必隨行。夜依臥室門外宿。一夕將寢矣。班忽向中霤堂子狂吠。繼以跳躍。使人梯而視之。則堂子之頂有人團伏焉。蓋梁上君子也。予師沈益川夫子素仁慈。以其未曾竊物。縱之去。班兩目睜睜然。追而齧其足。急解之。已落片肉矣。一日。予坐于中堂。見班自內低頭垂尾出。嗾之不顧。徑出門去。予以其異常也。使人尾之。則走至南門城上仆地死矣。移時氣始漸舒。歸而卷臥。不食者累日。予詢諸廚人。蓋內室向畜一金毛洋犬。與班各一盆食。是日午間以飯飼犬。班食竟而洋犬尚未至。遂越盆食之。廚人箠以竹篠。憤然而出。一氣幾斃。人咸笑犬之氣性較人更烈也。己卯仲春。予假裝旋里。以班贈秣陵馮學園。艤班送回。哀號不肯去。遂攜之

以歸。三月杪自南雄過梅嶺。命給使人阿顏牽之行。晚抵南安。阿顏更餘始至。問之則牽班至沙水塘村中之犬。羣集與鬬。班逃入深山。莫可蹤迹。阿顏追尋。為村犬傷其股。亻亍而回。次早再令給使人曹德往尋之。竟杳然矣。至丙戌秋。予復結伴作粵遊。重九後自南安過梅嶺。行至沙水少憩。因與紹興劉東三（銓）言及昔年於此失班事。語未竟。忽一巨犬自遠奔馳而來。搖尾舐足。跳躍撲舞。驚視之。班也。較昔身壯而毛長。幾不可識。惟遍身黑點與頭目依稀如舊。失去蓋已八年矣。予喜而撫摩之。班聲嗚嗚。若有所告者。遂隨予行。南雄下船。由廣州梧州以至武緣。班莫不從。予或他出。須預語之。始弭耳卷尾。宿於臥室門外。否則雖鞭扑縶維之。終必追而隨行也。癸巳冬。不食數日矣。忽至予前嗚嗚者久之。出而死於廳前榴樹下。犬年不過十二。綜計班年已十七矣。宜其死也。予于北門外山麓治坎深五六尺埋之。鎮以巨石。澆以飯羹。舉悼者累日。嗚呼。今之為僕從者。易新主若奕棋然。所過輒忘。數年後渺如路人矣。此犬終始相依。且能於七八年後猶識故主。追隨以行。豈不大異乎人哉。吾故志此。以告世之為僕從者。

湘水發源於廣西桂林之海陽山。即水經注所稱陽朔山也。僅山澗耳。五百里至興

安縣城東門外而方大始名湘江趨而北流過全州之界皆塘方入湖南境經永州城西則瀟水出而合流焉自此而祁陽而衡州而衡山復蜿蜒環繞於南岳之麓者七百里由湘潭長沙湘陰而入於洞庭湖蓋一千五百里矣水經注稱湘水至清視水中之石若樗蒱然其言不謬大抵水淺而急則其流必清不獨湘水為然也灘水亦發源於海陽山考周以前尚無其名至秦始皇時有內史祿者始於興安城外鑿靈渠引湘水南流合諸山之水下注於桂林名曰灕江漢伏波將軍馬援南征過此復疏濬之但湘江深而靈渠淺每歲夏秋水大始得分流入渠若冬春水淺則盡注於湘江而靈渠涸矣諸葛忠武侯征蠻回經理南服見靈渠之常涸也欲掘而深之而渠底皆石不可動於是於湘灘分流處築一墻於湘江之口阻其水以注於靈渠墻長十餘丈二巨石為之在南者甚長近北者稍短中為水門濶僅容舟名曰天平墻復作三十六陡門於靈渠之南過水淺時則逐陡閘之蓄水以通行旅計海陽之水入湘者六入灕者四舟楫往來咸便焉數十年前有欲徙天平墻於上流數丈與靈渠口平者後以巨石難徙而止蓋當日忠武築墻時原與渠口相並歷年久遠沙積成堤界於靈渠湘水之間今人但欲輕徙其墻而不知去其積沙可謂不思之甚然沙隄亦無碍於水可以不必去也今興安西門外有海陽廟以祀湘灘水源之神世宗皇帝賜扁曰陽朔靈源允督臣所請也秦之內史漢之伏波忠武皆有專祠伏波祠有碑高可八尺許歲久字滅不可讀矣予於甲戌仲冬出京口溯大江而上過洞庭泛瀟湘直至興安是為江水之脊始由靈渠順流下灕江以至桂林昔人言江源出於崑崙之西至蜀之岷山而始大是岷稱江源亦猶興安城外為湘灘之源其理一也予雖不得至岷山而溯江五千里直造湘灘之脊亦豪矣哉其時予年二十五今則童巔霜鬢矣勝遊不再歲月星馳可勝感歎

歸安德清石門之交有古墓焉背田面河廣可二畝餘規模雖極宏敞而兆域漸湮僅高數尺穿木亦盡惟河邊華表猶然雙峙羊虎辟邪之類皆倒於地翁仲仆者有五祇其一尚垂紳端笏獨立於荒煙蔓草中然陷于土者將半矣既無碑銘可稽亦乏祭主不知為誰氏墓也人有侵墓旁之地及壁掘其土者輒皆得禍故相戒莫敢犯兩旁及隔岸向有民居因自明末以來咸見墓上有青衣人來往則是日必有溺死者無論肥壯消瘦之人死於河內雖即時撈起惟存皮骨若枯腊然雖墓上下數十丈則否故人皆遠徙遂成荒邨至今故址頹垣猶歷歷可數也嗣後往來行旅死

其處者不一其人墓南里許為某村有孫姓者業農而家富生二子一女一日其妻率女往外家舟過墓前忽一青色手自水出其大如箕攫其女入水去急救之死矣孫恨甚糾眾舂土塞河之兩頭而涸之掘至數尺杳無所見又年餘孫之次子與工人各荷鄙砟葦至墓旁而葦已盈鄙行將歸矣忽細雨驟至見河中一人持竹篙撐巨木而過孫之子以循舊路回家則有里餘若過河上南不及一里遂許撐木者以錢渡之過河詎木筏甚窄難載兩人因囑工人自陸路回而己則立於木上過渡工人在岸見其甫至中流旋風倏起人木皆沈遂奔回告知孫亟率眾划舟往見木尚隱隱沈水中就視則無有矣過撈於河僅得其子之屍而撐木者不見咸以為妖鬼所化以迷人也孫愈恨糾合數村之人出貲延高僧術士擒治之一遊方道人應募而至結壇於墓之隔河南岸正書符間忽勁風若箭捲地而來人不能立一青衣人隨風徑撲道人道人不能支為其所壓青衣人忽不見風亦尋止視道人則身已壓扁七竅之血殷然告於官而塋之孫聞南潯道士周靜涵道行高妙率眾往請周閉目几坐移時謂孫曰此物修已千年吾非其敵須請天將協擒之然吾恐亦不免不可往也固辭之孫聞之官官同眾往再三拜求周不得已許之亦結壇於墓南焚符甫畢勁風又起青衣人立於前曰吾修鍊千餘年今將成道以少生人氣血故溺人於河以資補益然此皆應死之輩吾非故戕其生也與汝何與而來驅我周令其遠去青衣人曰吾居此久矣道尚未成去將焉往周又諄勸之不聽遂復向空書符以水噴之青衣人笑曰汝修僅三世功行不滿四百年安能治我徑前撲之周拒以令牌青衣人不敢近而退周默然下壇於孫家灑掃靜室凝神危坐者九日復至壇所焚符念祕咒擊令牌召天神畢元帥往擒之青衣人出將與元帥抗元帥手發巨雷聲震原野火隨雷出其勢灼天復揮巨斧欲劈之青衣人不支而遁周擲雷火劍中其首遂不見畢元帥亦向周拱手入雲去村人皆見空中一物隨劍落於河干拾而視之乃石人半面也渡河至墓所則獨立之翁仲其右面已缺血色斑斕附以所拾半面吻合如一周急書硃符於其胸背命眾擡起斷而碎之血汪然而流村人并碎其卧者及羊虎之屬砌窰煅之俱成石灰自是以後墓前永無怪異矣周謂眾曰石人修已多年若再潛養五甲子大道成矣惜乎欲速盡墮前功深可憫也眾送周歸南潯入門坐甫定見一人自外直入衣冠形狀與周相同周知元神將散急取鹽湯飲之其人漸近周身倏然合一眾皆見之嗣後周嘗多病每自經理其身後事一

日召其徒謂曰。吾爲虛名所累。致損元功。汝等當閉戶自修。勿預外事也。言訖。端坐而逝。此乾隆十一年事。予昔聞沈紫雯先生言之。先生蓋素與周善。故悉其詳云。

蚺蛇出兩廣。而西省爲更多。其形頭方口濶。目光如鏡。皮色黑白斑。然尾甚細。其末可貫數百錢。土人言蛇大如人股。行即風生。常豎身三四尺而逐人。性最淫。婦女山行者。皆佩觀音藤一條。否則必爲其所纏。以尾入陰死。觀音藤遍身皆倒刺。似吾鄉之虎杖而較柔。人見山有此藤。即知近處有蚺蛇矣。其穴兩頭皆通。此入則彼出。彼入則此出。捕者探知穴之所在。聚集多人。各斷藤尺許。攜之以往。伺其入穴。以婦女污褌衵衣置諸前穴之口。而燔柴草於後穴。以叉入之。烟滿穴中。蛇不能耐。遂直攛前穴而出。聞衣褌穢氣。即盤旋纏繞之。至於破碎而不已。人伺其力懈。奪以所貫藤通擲其身。遂垂首貼地。不敢動矣。復用藤作圈。套其頸。弄之若鱔綫然。貯諸竹筐。舁之以歸。舁蛇之法。出置於地。先取其膽。膽有二。在肝者曰坐膽。不適於用。在皮曰行膽。以杖頻擊其一處。則此處漸高如雞卵。剖之而膽出焉。蓋護疼也。炭火焙乾。磁瓶錮之。用作傷科之藥。價比兼金。然後直舒其身。以毛竹巨釘釘之於地。剖腹剝皮。畢逐段斷之。其頭上藤圈。至斷之爲段。方可棄去。否則雖已剖腹剝皮。尚能奮躍而起。物之相制。此爲最甚矣。其肉能祛風疾。愈瘡瘍。功效若神。以澆酒浸之。可以歷久。其皮。蛇大則紋細。樂器中用以綳三絃之鼓。必硝熟之而後可用。生者易蛀。且易裂也。其骨有名如意鉤者。形僅如錢。惟雄者有之。爲房術中上藥。口銜之可通宵不倦。其腹中之油。力能縮陽。人不可近。予友蕭山周鳴皋（嶰）客太平時。有小僮自外看宰蚺蛇歸。忽大哭。以失陽告。裸而視之。陽與二卵俱縮入腹中。一僕云方開蛇腹時。渠以手理其腸胃。定沾蛇油。故爾致此也。聞僮則於弄蛇腸胃之後。旋即溲溺。手曾一撫其陽耳。遍求解之之法。皆云蛇生有幾年。則陽縮幾年。屆期自出。無藥可治也。予客梧州時。見太平永公（常）都閫崔公（逵）各宰一條。一大若屋柱。長二丈餘。一粗如人股。長約丈外。一日。崔公邀予飯。內有煮雞一盤。鮮美異常。食畢。崔公笑謂予曰。聞君向惡蚺蛇。今何食之而甘乎。予始悟。心泛泛然欲嘔。後永公亦以此相貽。不敢復食矣。友人沈省齋詢予蚺蛇事。予備語之。歸而記此。

廣西全州之湘山寺。無量壽佛真身在焉。其法名曰真源。河南靈寶人。唐肅宗時。修道於衡山。後居湘山寺者七十年。涅槃於此。壽蓋一百五十餘臘矣。其徒漆其身而龕之。僖宗時。奉爲無量壽佛。歷朝香火甚盛。明時有巡方御史某者。惡其誕妄惑衆。

至寺。斷其一指而驗之。甫出寺門。即嘔血死。被頻見夢於寺僧曰。吾斷佛指。爲護法神所怒。以致殞身。汝可爲我設像於門。以示皈依。庶免罪戾。寺僧遂摶土作像。坐諸山門。州官以爲妄。將罪寺僧而毀之。御史復示夢於州官。遂得不毀。指棄於地。爲一童所拾。懷之以歸。其父夜夢金甲神持杵逐之。童醒而詢之。童具以告。遂奉指至寺。歸之。寺僧用漆膠諸原處。不久即落。頻粘頻脫。於是匣而置之座前。二月八日爲佛誕辰。四方瞻拜者雲集。寺前肆中。書畫古玩。皮幣珠玉。以及一切雜貨。無物不備。名曰廟市。凡漢口沙市佛山之估。皆連檣接帆而至。州牧及佐貳巡司。咸晝夜巡視彈壓之。予於乙亥二月二日。道過全州城下。寺距州城不及二里。因往遊焉。雖未屆佛誕之期。而估客已有至者。自西門至寺。過人居缺處。即以竹木縛而成廛。或蓋茅草。或蓋竹瓦。連接之以貫於入路之兩旁。無隙地。寺門內。則御史紗帽紅袍。向外肅容坐。殿宇宏敞。真身供於後殿。頭面黑而有光。蓋每年加漆故也。身衣袈裟。體不可見。惟下頦長幾及胸。人咸駭之。寺僧曰。當日并其鬚而漆之。故其長如此。斷指函以檀香匣。人亦有啟視之者。寺後有塔。不甚高。乾隆四年。將軍張廣泗征義寧苗過此。題詩其上。字大徑五六寸。筆力挺勁。予尚記其四面八方舍利子。東西南北金剛身二句。餘忘之矣。惜解纜匆匆。不及遍歷其境。至今追憶。猶自憮然也。

乾隆庚子六月。馮在田先生自江南歸閩中。偶及所聞異事云。泗州人張姓者。以漁爲業。與其妻棹小舟。往來洪澤湖。一日薄暮。見岸上有頎而髯者。負行李傴僂而至。急聲喚渡。張以正在下網辭之。其人曰。汝捕魚不過欲得錢耳。今吾倍償汝值可乎。張始允。其人至船。謂張曰。吾欲渡至某處。而天色已晚。且有病。不能夜行。今晚宿汝舟中。明日五更渡我上岸。多與渡資何如。張亦許之。其人臥於頭艙。呻吟不絕。至夜半而聲漸息。張於五更棹至其處。喚之起。不應。視之死矣。驚惶無措。與妻相商。將舉而投諸水。舁其身重甚。探之則腰纏皆黃白物也。檢視行囊亦然。妻曰。我得其若干財物。何忍棄其屍於水。若買棺以殮。則又恐人疑。奈何。張曰。吾見某處墩上。向厝一棺。今乘天色未明。撬開而以此尸入之。何如。妻然之。遂棹至其所。土墩周圍皆水。四無居人。張先上岸。啟棺蓋。則棺滿錢與蓋平。上鋪破衣數件。已黴爛矣。其下但有骨殖而無髑髏。細視皆羊豕骨也。尚有餘臭。再揭其下。黃白之物滿焉。張大喜。與妻共運於船。納屍棺中。復爲釘蓋完固。棄羊豕骨及破衣於水而去。嗣後仍每日捕魚以探此棺消息。而藏其物於隱密處。未敢用也。未幾鄰縣破一盜案。夥犯咸獲矣。惟盜

首在逃夥犯招稱所劫金銀藏於某山者若干藏於某湖者若干而土墩棺中之物亦與夥官帶犯起贓至其所啟之則並無財物而有死屍顏色未變官詰盜盜聳視之戚駭曰此即盜首某也何為入此官覆視與緝案所開之年貌同捕役亦有識之者然不解財去屍存之故遂帶犯回縣另審結案張知之益自韜晦事定數年盜首之棺漸圯張念之與妻私檢其骨埋諸高阜夜夢盜首謂曰君取我財原非有意前既殮我今又葬我君施德於我者深矣今當投為君之子以報洪恩是年果生一子張後不復業漁漸出其所藏以營運遂為富人其子少時勇而尚氣然一聞父母呵叱即屏息不敢動後漸馴謹能保其家業云

鼈以小者為貴所稱馬蹄鼈是也予昔於梧州南薰門外見一鼈大如車輪市人鬻割而售之予初以為黿也視其首則非是友人江西李秉哉買其裙一臠歸和豬肉煮之邀友共食咸以為美予不敢嘗然食者悉無恙但口燥耳後於武緣又見其一較梧州所見者尤大一船戶以錢千二百買至南寧轉售之得錢三千本草言何首烏之最大者其中有漿飲之鬚髮可轉白而為黑吾鄉藥肆中所售者至斤許止矣予在桂林太守商公盤署中見鎮安傅公聖送公一枚形如扁甕衡之得三十七斤

予詑以為仙物而人不之知耳後晤傅公言及之傅公曰鎮安是物極多深山中尚有重百斤外者以山險途遠難出彼處人咸屑粉蒸熟而食之初不聞變皓首為黑頭也全州出百合粉與吾鄉之藕粉相似而白皙過之食之益人售者以粗紙糊套若竹筒然每斤一筒其值僅銀五六分予以價廉疑之後晤蕭山來燕異聯係久客於全州者問之來曰彼處西延六峒諸山中土人皆以種百合為業大者每枚五六十斤最小者亦六七斤物多則賤不足異也因以所藏三十餘斤者一枚示予形與吾鄉白花百合等惟龐然特異耳以上三種使他人言之未有不疑其誕妄者予駭於目而始信之於心嗚呼事物無窮少所見則多所怪人奈何守書生一隅之識妄發議論也哉

貝煉師居武康之高池元功神妙乾隆甲戌秋予從堂伯景山公往候之適有嘉興鉅室吳姓者來求其治怪貝問之吳曰予家於嘉興北門高曾以來居此幾二百年矣去年夏間久雨黃昏時忽有黑物出於竈屋長及五六尺濶二尺餘頭面手足皆無若豎木然人近之寒氣不可耐逼之則冷水噴人寒顫欲絕嗣後每逢陰雨則見晴明則否為其擾害已一年矣今夏六月有佃戶趙某宿於予家僕人偶言其事趙預防之趙素精拳棒性復剛直笑而不信特留信宿以俟之一夜大雨天黑如墨趙拉僕飲燒酒至醉默坐廚房衆伏於外以為聲援至更餘其物果出二人競前撲之忽冷水四射僕已為噴倒趙飛縱直前以拳揮之若中綿絮者然覺似口吻一合而臂斷矣大呼求救衆燎炬鳴鉦而入物已不見僕仰臥地上徧體如冰面無人色良久始蘇趙則倒地呻吟已亡一臂流血成汪問之為言所遇如此適尋斷臂則無有矣醫之匝月而漸愈已成廢人今怪又屢出請師除之貝曰此物僅乘雨夜而出亂候未成尚屬陰類遣之易易但已傷人不可恕也吾毋庸往汝持吾符於所見處焚之自當有效次日五更貝默運元神書一硃符與之吳以焚符恐不如法再三拜求貝遂命其徒函符同往景山公旋亦辭歸後遇其徒問之徒曰吾持符至其家因向怪於竈屋作巢命灑掃極潔祇於竈前焚符忽天色驟晦巨雷繞室而轟轟轟不絕屋中諸物皆岌岌震動若有人撼之者霹靂大震一聲地軸欲翻硫磺之氣盈室未幾天漸清朗矣遍視室中諸物如故惟一貯水巨缸大可十餘石向埋於地者及半茲已提起尺餘碎為數塊起視其下有水成潭一巨蚌臥其中長短與前所見之物無異業已中斷臂在其旁遂以炭和硝磺煅蚌成灰棄之北麗橋下而歸臂於趙其

家言此缸埋自前明貯以濁水經宿則清而且甘闔家用以烹茶不意怪藏其下也景山公聞之駭然昔公與先大父退圃公山莊話及予侍側默識之倏三十八年矣茲集舊聞憶而紀此

予遠遊二十年所歷名山大川多矣其已為前人所賞識見之紀載者皆不復贅其辭茲舉最奇者而言之以志異鄉陸地之山曰獨秀峰在廣西省城中王城之內昔明太祖封其姪文正之子為靖江王建國桂林鼎革以來城垣尚未毀除王府則改為貢院矣宮後即獨秀峰塊石天成下削上廣卓立直上高可二百仞周約半里餘旁無附麗東南山半鐫天南一柱四字大徑三尺款書以高不可攀山之南麓石刻前明靖藩演易道人所寫張道陵像石亭覆之西面山底岩穴中宋顏延之讀書岩在焉石磴自北隅盤旋而上濶僅二尺許輔以白石欄里餘方至山頂昔靖藩置家廟於此小殿前後各五間門閣皆具今雖改祠北帝而綠瓦朱楹尚仍其舊堦除闌楯俱白石所成鏤刻極細兩旁有亭榭有假山雖崩頹者多然規模尚在古木數株猶蔥鬱也四望則數百里內山川宛如聚米城垣宮室悉在目中予於乙亥初冬與蕭山周鳴皋鑑山陰金以存雖同遊拾級而登揮汗如雨題名殿壁各係以詩下山

則滿目茫茫。俯臨不測。足浮而不能履。從者以身蔽之。始得閉目捫崖而下。嗣後不敢復登矣。水中之山。曰小孤。甲戌之冬。予溯江西上。過池州之東流。即見上游若一石浮於中流者。舟人曰。此小孤山也。漸近漸高。巍然雄峙。下削上廣。與獨秀峰相等。而高大過之。蓋其北面也。東岸爲江西彭澤縣。西岸爲江南宿松境。面對鄱陽湖口。與大孤山相望。予舟過其側。迴望山南。則崇殿曲廊。危亭飛閣。恍如海上神山。山麓石壁對峙。石路由此屈曲而登。壁間設門。若城郭然。迴瀾甚險。舟不得近。惟山上道人操小艇。乞行舟布施者。艇於盤渦中宛轉而來。亦絕技也。江之奇者。爲橫州伏波灘。灘在新息侯廟前。怪石槎枒林立者六七里。自灘下翹首望之。疑水從天上來。不見其際。自灘上俯視。則下流若在井底。且濤飛浪捲。一望皆然。殊爲駭目。近西岸有石錨二。曰大龍門者。濶有尋餘。曰小龍門者。寬止四五尺。舟由此行。一舟上灘。非數十人牽挽不可。故皆結伴而行。以爲彼此相助地也。下灘則須僱隔江土著之善操舵放船。名曰灘師。舟於石隙中順流屈曲而行。其疾如飛。若左右或差半尺許。必觸石而破。過此。深足寒心。十里爲甜菜塘。則平水矣。惠駱周聖老鯉曾遊海內。言此灘惟蜀江可以方之。江西十八灘。福建霸王灘。不能比其什一也。泉之奇者。爲武緣靈犀水。出西門過五海渡里許。有北帝廟。古樹數十章。雄偉蒼老。献異爭奇。皆數百年物。廟前石壁直下二丈餘。泉源有二。俱自石壁底仰注而出。大者噴高三尺許。小者尺餘。亭立若玉柱然。匯而爲池。廣可盈畝。池口有天然石門。濶三四尺。水由此入於江。每歲四五月江水發時。必倒流入池。然池水之清如故。初不因江水入而或淆也。予遇閒則即遊此。流連久之而後返。山陰沈輝玉言。山東趵突泉亦絕相類。惟仰注不能若此之高耳。予雖不得見趵突泉。然覽此亦足以自豪矣。夫紛華靡麗之區。非不可賞心而悅目。而不能使人流連不置者。粉飾與天成各異也。予之所賞。別有會心。使不爲品題而出之。則人亦安知浩渺之鄉。要荒之地。有此奇境也哉

廣西省城水東門外。有龍隱巖。自水東門望之。若在几席。而中隔灕江。江之東岸爲民居。民居之後。山岩之前。復有澗水環繞之。故其地似近而實僻。若深廣可五六間屋。內之東北隅。一小洞斜藏其後。若複室然。洞頂石理似龍遊蜿蜒。故以龍隱名。石壁鐫經文佛像殆滿。而宋梅龍圖摯五瘴說。狄武襄青平儂智高紀功碑。元祐黨籍碑。皆摩崖深刻。予昔客桂林。與陝西劉亢宗海寧查舉昌往遊焉。臨桂縣民趙某自山鄉賫雜貨歸。行至某嶺下。爲剪徑者所傷。盡刼錢物去。趙死而復甦。控之官。適河南衛公暫治撫粵。微行知之。飭縣嚴緝。時臨桂令爲吾浙西安鄭公萬年。數日後。訪知其人爲陳木兜。搜其家。贓物皆在。惟木兜逃避無蹤。鄭公虔禱於黑神祠。（祠在學院署側祀元平章合帖木兒也）夜夢神來見。一青面青衣人。牽一物。自東角門入。視之。龍首牛身。嘶鳴不已。神指謂鄭公曰。此即是已。驚而寤。不解所謂。適龍隱巖山後某村牧人。放牛而失其一。尋至龍隱岩。則牛在焉。牛見人來。避入巖後複洞中。衆燃炬入。拉之。牛出。而洞盡處潛匿一人。詰之言語支吾。神色變異。時縣中正懸賞格以緝陳木兜。人亦有知之者。遂送之官。官令事主及鄰保視之。即陳木兜也。置之法。而衆始悟鄭公青面青衣人由東角門入者。蓋示在水東門外之東。龍首牛身之物。則應在龍隱巖中。因牛而敗露也。爰具牲醴虔祀之。

粵俗尚鬼。故其地師巫邪術爲最多。如昔人所云。放蠱易魅之類。是已。茲以目覩熱聞之事。略具數條。皆確鑿而可徵。非若得之傳聞者。疑信相參。僅資鼓吻已也。乾隆丙子。予客桂林太守商公所。館於署之東偏恒餘園中書樓三間。予居其下。樓上雖未敗壞。而木皆朽蠹。小僕崔升者。本城人。一日於樓頭憑闌徙倚。距闌干外實而中虛。從空倒墜於階石之上。頭碎胸裂。一息奄然。予以爲必死矣。遂給以藥資。令其父負回。未及旬而崔升仍進署執役。駭問其速愈之故。曰。請巫師化水耳。其法。以五色紙畫符其上。口誦咒而旁人鳴鉦鼓助之。演法良久。焚符於水碗中。以飲病者。血即頓止。次日結痂矣。予視其頭破處。僅如紅絲一縷。胸前瘢如錢。起飲食行動如常。初無疾苦也。後予就館梧州。有二班役。薄暮時。毆於府門之外。一垂斃矣。太守永公命以兇犯發蒼梧縣收禁。兇犯之父叩頭固求曰。逆子素精化水之法。今請責其醫治。如不能痊。再爲行法未晚。公許之。而守以數役。是夜鉦鼓震地。其治法亦如崔升所言。次日已愈。旬餘平復。公遂重懲毆者而釋之。予所見者如此。董明懿者。臨桂人。官翰林。丁憂在籍。乾隆十一年。以佔龍隱岩官地葬父。爲巡撫所參。遣戍黑龍江。自廣西遞解兵部。發遣。明懿行至全州。倏爾不見。時州牧爲紹興嚴公。具急飭役遍尋之。獲諸高山之上。搜其身畔。見胸前挂一黃紙囊。中貯木牌。長可三寸。正面書硃符一道。背畫硃圈。嚴公正舉視間。不覺目眩頭暈。遂大怒。勾以硃筆。印以州篆。碎而焚之。大遂青烟盤旋於空際。良久始散。明懿失聲長歎曰。此符既失。吾永爲塞外人矣。嚴公好言理論之。遞解去。嚴公之姪景虞。故沈益川太守。姻家也。於全州親見之。丁丑晤於梧州。備道其事。予之所聞者如此。

順治閒山左張公立山宰開化。有木子雄者。以圖財謀命。擬大辟。已定案待決矣。適張丁艱卸事。署任者為饒州縣丞王某。交代時。張欽庫項百餘金未淸。正在措置間。而王索之急。且欲封其行李。張鬻衣裘售簪珥以足之。始得回籍。去數月。部文下。木子雄依擬正法。王時尚在署事。遂為監斬官。張後服闋赴補。得江西鉛山令。到任未幾。有河口鎮民為竊賊拒捕傷腦死。張飭捕役嚴緝。遂獲正兇。到案時。張視其貌若素識者。聽其聲。絕類開化土音。問其姓名為李雄。疑而盤詰之。即從前圖財謀命之木子雄也。張大驚曰。聞汝已正法矣。何為尚在。子雄仰視。識其即從前之承審官。因不敢隱。具言昔處斬時。正在黑夜。刀適中頸骨。身雖仆而首不斷。頸痛幾絕。比醒則四周絕無一人。因刀掙綁索斷。踰城而遁。逃至江西。改姓為李。作偷兒以度朝夕。今又以拒捕破案。死復何言。張驗其腦後。刀痕宛然。詢知監斬者即署事之王丞。念及前怨。遂以子雄昔日刑後脫逃及今拒捕殺人事。通詳上憲。江西巡撫移咨浙江查之。浙撫大駭。行提昔日監斬及用刑之人。至省嚴鞫。時王丞已陞令江南。離任至浙。訊得開化縣中向未戮人。無善於行刑者。當夜子雄正法時。刀砍而仆。疑其已死。遂用蘆席掩覆之。俟天曉然後收殮。詎次日。屍已不見。不敢聲揚。竟以業已處斬具報。

不料其逃至江西。復因他案敗露。及於前事也。撫臺又咨提子雄至浙。令其親族認識之。果是。復再三研訊司刑之人。並無賄縱情弊。案遂以定。子雄仍解回江西結。後案。而王丞與用刑之人。咸獲重譴焉。予昔客粵西。聞臨桂令鄭公鶴道其事。鄭為衢州西安人。與開化鄰。故備知之。

張公同敞。號別山。湖廣江陵人。文忠公踞曾孫也。其祖敬修。為文忠七子。當文忠既歿。怨家媾禍。奉旨籍錄貲產。時欽差侍郎邱橓持之急。敬修不堪逼迫。遂自經死。懸書於肘。備言其父曩日以力肩國事。結怨於人。屍骨未寒。遽遭奇禍。祖母年九旬有五。歷蒙太后皇上殊恩。現今與眷屬同閉斗室中。飢寒交困。甚願捐此微生。以謝當世。伏望矜全祖母。俾保殘年云云。時同司籍沒事者為太監張誠。感其情辭哀切。以原書奏聞。神宗憫之。令寬其事。而給養文忠之母終其身。公幼孤。奮志讀書。成進士。上書鳴冤。文忠始得復官賜謚。後授廣西桂林府推官。洊陞巡道。時永曆建國桂林。陞巡撫。瞿公稼軒（式耜）入內閣。拜公為兵部尚書。本朝大兵破全州。諸將焦璉丁魁楚等俱戰死。永曆懼。奔梧州。而以瞿公為留守。公副之。未幾。大兵至。二人力持月餘。城破。同被執。主將定南王孔有德欲降之。不屈。幽於一室。二公相對賦詩酌酒。不異平時。孔屢勸降不可回。遂與瞿公同日死。當公臨危時。首墜於地。復奮躍而起者三。項無點血。視刑官惶懼狂走。觸於牆。頭裂而斃。眾咸異之。與瞿公同葬後水東門外棲霞山下。事定。瞿公之子遷柩歸常熟。而公墓則仍在故所。淪沒於荒煙蔓草中。幾泯沒矣。康熙閒。海寧陳公元龍巡撫廣西。訪求得之。為之封兆域。立墓碑。置祭田。植樹木。使棲霞寺僧世為守護。歲春秋致祭焉。丙子春。隨予客桂林郡署。見棲霞寺僧業請致祭公墓。府擇日。委經歷前往主祭。予考求故事。始悉其由。後於丁丑五月。北平商慶雲蹤遊同海甯查舉昌。會稽俞彥升。咸陽劉允宗往遊棲霞。得拜墓下。墓在棲霞寺前百餘步。後枕棲霞山。面對灕江。伏波獨秀兩峰。分峙隔岸。若旗鼓然。罕木陰森。氣概雄爽。石碣大書明別山張公之墓。蓋陳公曩日修墓時。明史尚未告竣。未知褒貶云何。故不敢書官位。作神道碑墓碣。僅稱其姓字而已。若在今日則明末死事諸臣。如孫公承宗。盧公象昇。史公可法。黃公道周等。皆蒙特恩褒卹。而公之故實具載明史中。自可歷敘其支撐殘局。死守孤城。及從容授命之事。勒諸貞珉以表揚其忠烈也。是所望於今之官斯土者。

聽雨軒終

書聽雨軒雜紀後

右雜記一卷。計三十二則。予友清涼道人著。道人少時與余同受經於孫東崖夫子之門。後以貧而廢學。訓童蒙於鄉曲。依景升於嶺表者數十年。迨遊倦歸來。則已垂垂老矣。杜門掃迹。非至好必不見。未嘗劇談接坐也。平居於書史之外。無他好。年逾週甲。猶終日矻矻若肄業生。偶閱蒲柳泉聊齋志異。有觸於中。因以平日所目擊耳聞者。亦每事成篇。彙為一帙。筆力議論。雖稍遜於柳泉。而所載可喜可愕之事。實堪與之伯仲也。若得再集百餘篇。梓以行世。洛陽紙貴。事所必然。當拭目以俟之。余與道人衡宇相望。晨夕過從。閱之耳目一新。因書數語於卷末。乾隆辛亥仲秋八日。省齋題

聽雨軒筆記卷二

續紀

清　清涼道人述

予昔於杭州臬司前岳忠武王廟見兩旁列從祀者六人焉曰烈文侯張憲昌文侯徐慶煥文侯董先輔文侯牛皋崇文侯李寶尚文侯王貴皆忠武部將也予按六人中功勳最懋而與忠武同時被禍者為張憲與忠武同心戮力戰功著於史冊卒為權奸所害者為牛皋姓名見於忠武傳中有功績可稽者為董先徐慶其初隨忠武立功後入秦檜張俊之黨者為王貴若李寶則曾冒風濤率兵渡海敗金人於勃海廟解海州之圍高宗手書忠勇李寶四字於旗以賜之今墓在蘇隄定香橋西里許神道碑記尚存未知即是其人抑或姓名相似莫可考也予嘗謂張牛徐董四人均與忠武矢志恢復不附和議從祀固宜李則姓名雖在疑似然昔人既列之於數公之內大抵皆忠烈之士與祀宜也惟王貴初為權奸所脅而執張憲雖與秦檜張俊共成忠武之獄其為奸黨無疑今廁於座末張牛諸公有知必當唾而擯之安可覥然同坐乎宋史載忠武部將楊再興者紹興六年同忠武牛皋克復蔡州鎮汝長水諸處十年臨潁之戰再興以二百騎偵敵殺金兵二千餘馬陷小商橋淖泥中為敵人叢射死張憲岳雲繼至大敗金兵收其屍得箭鏃二升餘今西湖上忠武廟門之內有塑像向殿拱手而立神牌稱忠烈楊將軍者是也其忠勇與張牛諸公相等而祀典缺焉亦一憾事以予愚見當進楊而黜王庶足以慰忠魂而厭奸魄又考諸將追封皆在宋理宗景定二年封號所稱煥輔尚諸字既非謚法亦非郡邑又無取義且武臣而以文字加之更不可解安得當時太常所上謚議中書所頒制詞而考之

吾邑先輩楊華野先生名鼎字鎮九華野其號也少時文名著吳會復社中錚然有聲士大夫咸推重之生而骿脅猿臂武勇絕倫常讀書於城南教場側之清溪菴一夕讀竟獨步月至演武廳基忽見一少婦紅衫粉面自菴側嫋嫋而來先生思菴僧率皆誠樸必無蕩檢之事而此時夜已將半菴後皆山婦自何來因立於當路俟之婦瞥見即返身而奔先生追之急遽跳入飲馬池先生亦縱身下擒之則棺板一片迺呼菴僧起劈之以斧流血成洼遂聚薪焚之順治戊子先生舉於鄉時川湊未靖浙兵悉調赴軍前邑中土賊所在蠭起而惟王七為最強聚眾數百人以新塘寶華寺為巢穴據守港汊四處擄掠數十里內人皆逃竄先生之妹嫁於市休王七聞其美掠而欲納之罵天不從為王所殺先生恨甚誓欲報之後河南侯公（名元某[illegible]見[illegible]杞縣人）

來治吾邑公具文武才親率鄉勇剿賊伏莽皆平以王七彩眾先遣人招諭之然後作擒穴之計王七聞公威名亦心懾欲降而懼先生為仇因向使者道其意適次年值會試期侯公力勸先生北行先生默喻其旨偽為辭行也者公出郊親餞之王七探聞先生已去遂剋期受撫公慮其入城而或變也預伏壯勇於東門外油車及蔣灣九曲烏山金蓮澗諸處置號炮於北門百步橋偃旗號於東門之焦山城中諸巷口皆設柵集壯丁守之各役悉嚴裝以待王七至期率眾來縣留賊彩於三里橋自領親隨數十人進見簪花披紅乘馬鼓吹綠旗前導意氣揚揚入東門上長橋由直街迎而入縣先生行至蘇州即返已潛匿於直街之餘不衕口店樓上（即今皇店是）伺其過即開窗躍下右手持鐵棒左手執馬韁扶於肋間從者大譁欲奪之先生連擊數人斃扶王七飛走至縣門則王已胸脇俱折口鼻流血死矣其黨皆洶洶為變侯公發炮舉旗壯勇四集擒之城外餘黨四散悉為伏兵所縛有逃至村落者為鄉人捉而送諸官無得脫者公坐堂皇按其撫後復變之罪杖斃數十人餘悉四處安插令保正甲長管束之每月點視邑中之寇悉平先生乞於公剖王七之心歸以祭其妹焉後登康熙癸丑進士選授貴州平越令黔民自遭獻賊餘黨孫可望劉文秀等屠戮遺黎無幾先生至省接印赴任入境後見有短衣跣足自山徑中負囊而出者詢之則接新官者也其人於囊中取帽及鞋著之叩頭畢導至縣中城及衙署已為流賊所毀接官者集書役數輩於縣堂基設桌椅公座畢引先生至一書辦家居之明末以來黔中叛亂相尋衙署未建凡縣官飲食居處皆當書辦者輪流供給之官每為其家教小兒書及看雞鴨訟者至以狀并豕肉數斤交書辦投之坐堂理事則就堂基審斷焉先生在任半年鬱悒不得志因告病解組歸逍遙林下者十餘年而終先生素與先曾祖天彝公善時相過從先祖退圃公童時猶見之故深悉其生平嘗為予言如此昔先生手書呼童驅犢春耕早教子燃藜夜讀長一聯以贈先曾祖先考心齋公足之成詩茲續先考遺集因懷先祖昔日所言濡筆記之今舉先生之姓名以問人知之者蓋尠矣烏可不為之表揚以告來者

臨安深山中有魏姓者以樵為業家惟老妻年俱七十矣所居庭中有藤一株大可數拱枝蔓糾延屋上魏兒時已有之不知其幾歲年也一日墮澗傷左股呻吟於道旁一道士雪鬢頳面攜囊過之憫其老而遺傷也探囊中葫蘆出一紅丸如豆大以藥取澗水令飲而吞之少頃魏覺遍體火熱不可忍傷處崩然有聲道士扶之起曰

速奔。魏勉力狂奔百餘步。而股已行動如常。竟無疾苦矣。因延道士至家。具黍飫之。覲而告曰。吾衰憊已久。頃服丸藥。不但所苦頓除。而筋骨柔和。精神旺健。不異少年時。吾師非仙而何。請為弟子。願學長生。道士曰。子骨凡根鈍。仙不可得也。欲求延年。亦易易事。因指庭中藤曰。其下有物。可試食之。言訖辭去。步履如飛。瞬息已杳。魏欲伐藤驗之。其妻以百年舊物。不可而止。至冬。閒大雪數日。山谷皆平。魏乏食。因思道士言。決意掘之。去土三尺餘。即見藤根大如數石甕。偶傷其皮。則白脂流溢若濃乳。蓋何首烏也。夫婦併力掘之起。切而煮食之。每飡輒數日不飢。踰兩年始盡。兩人白髮盡黑。齒之落者更生。連舉二子。至一百五十餘歲而終。亡友盧尚蘇。粕魏之曾孫壻也。予昔晤盧於粵之蒼梧。聞其顛末如此。夫古人惑於方士之言。煉氣餌丹以求難老者。指不勝屈。然獲效者何人也。魏乃不求而得之。豈非至幸也哉。粵西鎮安府之何首烏。每枝有重至一百餘斤。彼處人食之與蕃芋等。而從未見有長生者。豈所植之地不同歟。抑其種類有別耶。不可曉也。

粵西一省。幅員最廣。大約山居其七。地二分有餘。而水則僅一之半焉。通省為大江者三。皆會於梧州。而由廣東入海。在北者曰灕江（俗稱府江）。發源於海陽山。經興安靈川桂林陽朔平樂昭平。凡千有餘里而至於梧。在西北者為右江。發源於貴州黎平府之古州。至懷遠始入廣西境。由柳州象州武宣。約二千里而至潯州。在西者為左江。一支發源於百色。一支發源於太平。至三江口合流而下。經南寧永淳橫州貴縣。亦二千餘里而至潯州城東銅鼓灘。會合右江之水。經平南藤縣以至於梧。自此三江合流東去。出梧關外繫龍洲里許。即廣東境矣。其支河汊港。有遠至三四百里者。有僅一二百里者。然彼此不相通。而皆東下歸於大江。初非若吾鄉之水。可以宛轉四達也。梧州當夏秋江水發時。常及南門城闉。城外沿江居民市肆。平日皆居竹簰竹房。水至輒徙高處。習以為常。不足怪也。乾隆戊申之歲。予客梧州。其年三江齊漲。水勢更大。南門為水所淹。至南薰門三字而止。登城一望。極目茫茫。最遠之山若在對岸。惟府署基地為最高。故水尚未及。若再長四五尺。則滿城悉沉竈產蛙矣。後客思恩府之武緣。其地四面皆高山。平陸水止西門外一江。其源發自府城及諸土司中。彙山谿澗谷之水。約二三百里而至武緣。方通舟楫。又三百里始入左江。（地名武緣江口下郭聖墟大灘）每當春夏之間。西門常沒於水。城外民居市肆。亦如梧州之遷徙。不以為怪也。壬辰五月。大雨旬餘。山水泛濫而來。竟齊西門雉堞。城中東西兩街。悉在水中。人皆露處城上。男號女哭。慘不忍聞。坍牆倒屋之聲。時震於耳。而予寓居北門內。高於水者尚丈許。幸未淹沒。寓中向存大木數十株。當水勢驟漲之時。同人咸欲結以為筏。登而避之。予曰。昔滿寵有云。山水驟發。其能久乎。不足慮也。若此處亦為水沒。則數百里內當成巨浸。結筏逃欲何之。徒搖惑人心耳。堅持不可。而水亦漸退。蓋粵西江少而山多。一經久雨。則萬山之水。盡注於一江。又無大湖以停蓄之。其勢直奔而下。所以泛濫橫流。一至於此。茲予止就所目擊者而言之。凡粵西瀕江州邑。處處皆然。不獨梧州與武緣也。

周公瑾。癸辛雜識載。華亭縣市舊貨鋪中。有一物。似小桶而無底。非竹非木。非金非石。既不知其名。亦不知何用。數年來未有過而睨之者。一日有海船老商見之。驚而且喜。撫弄者久之。問所值幾何。店主駔黠。意必有所用也。漫索五百緡。商嘉。笑以三百買之。店主因叩曰。此物我實不識。其用伊何。幸以告我。商答曰。此至寶也。名曰海井。凡航海必載淡水自隨。常至缺乏。今但以大器滿貯海水。置此井於中而汲之。皆甘泉也。平日曾聞其名於番賈。今幸得之。從此航海無乏水之虞矣。店主試以滷水果然。商欣然持之而去。又周櫟園因樹屋書影載。京師小市中。有舊鐵條。垂三尺。闊二寸許。形若革帶之半。中虛而外銹。兩面鼓釘隱起。不甚可辨。列於肆中。人無問者。積年餘。有高麗使客三四人過。取視良久。問價幾何。鬻者謬云錢五百。使客立解五百文授之。其人疑而詭對曰。此固吾鄰人物。俟吾詢諸主者。頃之。使客復來。鬻者曰。向幾誤。主者言非五金不可。使客即對五金無難色。其人則又為大言曰。公等誤矣。吾曹市語。舉大數以為言。五金蓋五十金也。使客曰。吾雖不惜此。但不得更悔。鬻者私念一廢鐵夾條。而得此重價。藉令失此售主。即數十錢亦不可得。因許之。而問其所用。時觀者漸衆。使客乃如數界鬻者金。即以鐵條付其侶。乘馬疾馳去。始告之曰。此大禹定水帶也。禹治水時。得此帶九。以定九區平水土。此乃九之一。凡遇鹹苦污濁之水。一投此帶於中。即立化為甘泉。是以足珍耳。市之好事者。隨至高麗館。請試驗之。使客命汲苦水數石。貯之缸中。先攪以鹽。後投此帶。水忽沸作魚眼數十。少頃汲而飲。甘冽逾勝山泉。遂各嗟歎而去。鬻者言。聞賊陷京師後。得之於老中官。蓋前朝大內物也。滄桑變幻。內府珍異。流落人間。可勝慨歎。云云。予按二說大同而小異。嗚呼。物不遇時。為人所輕賤者。比比矣。一為識者物色之。即身價百倍。世豈乏海商高麗使客其人哉。人特患無海井水帶之才具耳。

紹興城中對公橋。有王某者。宦裔也。家素封而性耿介。為諸生有名。一日過府山後倉頡祠。見有戴衣黑面者。迎面跳舞而來。撞其肩仆地。王怒起欲毆之。則已渺矣。嗣後心漸昏迷。舉止錯亂。每疾發。輒見黑面人立於前。令其上屋則上屋。令其食穢則食穢。嗥叫跳跌。靡所不為。人但見王之狂癡。而不知暗中有使其然者也。常毆人幾斃。官驗之。知為風癲。因令其家人鎖而閉之室中。穴垣以通飲食。月餘。王忽斷鎖毀門。狂奔而出。家人追之不及。行至司馬逆沿。日已暮矣。倏見一白面人。短衣行纏。而履鞵。招之同行。前黑面者自後追至。極力相角。白面者踣黑面者於地。牽王疾行至採花橋。見一家門闌如市。其內笙歌鼎沸。蓋演劇宴客者也。白面者攜王手同入觀之。堂中燈火如晝。羅列七八筵。主客皆冠帶肅坐。王立於椅後。見椅披悉大紅繡金。光彩耀目。白面者附王耳命竊之。王慮其坐而難取也。試舉手。則坐者倏起立。竊移與對席人莊語。王遂乘間曳其一幔之。坐者不覺。而旁人亦無見者。白面者招之出。送其歸家。其家方倫慮。率求見之。喜甚。仍閉諸室中。至夜分。王見白面者自簷而下。邀與行竊。凡峻宇危牆。縱跳如飛。重戶堅扃。出入無礙。至開箱發篋之事。悉白面人指揮。無不如意者。囊負而歸。藏諸臥室中。白面者仍扃門而去。王日間自飲食外。惟事針黹。家人幸其稍安。而恐其復發。不敢啟戶。如是者半年。一夕。白面者引至一處。王識為好友陳生之家。陳素奉關帝甚虔。懸像室中。王過其前。忽見周將軍揮刀而下。逐白面者殺之。王驚呼倒地。陳闔室驚起。燭之則王生也。短衣履鞵。若行竊者。救之久而始蘇。向陳備告其故。於所殺處尋白面者之屍。則無有。始悟前此皆鬼所為也。奔告陳。遂送王歸家。家人異之。以為門鎖已久。而人何以在外。啟其室。見所竊之物充牣其中。類皆金珠皮帛。約值數千金。欲首諸官。恐遭罪戾。欲隱之。則王素性狷介。堅不欲留。且欲覓死。合家俱惶然無措。時方修大善寺浮圖。陳因為王計。以所竊物售之遠方。得貲以助修塔之用。城內外諸關帝廟。皆一新之。并修北海渡東廣寧興平諸橋。及南門一瀆。自後王疾不復作。以明經終。此康熙初年事。予昔在紹興聞之亡友周青原云。

寧波定海縣有數人出海捕魚。偶獲一魚。長幾及丈。舉而置之船中。魚昂首蜿蜒不已。一人以木棍連擊其首。遂暈絕不復動。逾時始甦。兩目直視其人者久之。忽卒然躍起。銜其手而牽之。奮身入海去。同伴棹舟亟救。但見血水一道。浮於海面而已。又長江中有狗頭魚者。以形似故名。味極肥美。然大至十餘斤。即能食人。儀徵縣有兄弟二人。於沙洲夜捕。夜宿舟中。魚入艙食其兄。弟覺之。亟逃於岸而免。次日與父迹之。魚長七八尺。身大如柱。首類巨犬。擡懸可畏。穴於江中。而每日必上岸游泳一次。其所行之路。有涎一道。白光油然。從此而上者。即由此而下。迅疾如風。不可捕捉。因伏於岸傍。俟其上岸。即以栗殼灑滿涎路。撒殼併於旁而俟之。魚回至此。迷其歸途。且栗殼樅澀難行。遂適廣亂奔。不覺墜於阱內。父子攜刀剌殺之。剖其腹。子之髮與指甲猶未化也。載歸烹。以祭其子而食之。美逾常味。

紹興劉壽三。遺其名。明忠端公（宗周）裔也。工詩古文辭。書法彷聖教序。而尤長於擘窠大書。家居不得志。有所親為廣西臨桂丞者。因往依焉。至則所親已歿。遂僑居於臬司側之法華菴。菴僧新堊素壁。高二丈許。劉預磨墨汁斗餘。月夜私取梯連接乘之。大書鳶飛魚躍四字於上。筆勢奇勁。飛動人。咸驚為飛仙所書。觀者絡繹而至。事聞於臬使李公（名鶴泰江南寶山人後任至廣西巡撫）。公酷嗜書法。因偕友微服往視之。而劉適在側。公與周旋。始知即劉筆也。就其室索墨迹觀之。大喜。延入署中。司筆札事。制臺聞而聘之。遂至廣東。求其著作及墨妙者。踵趾相接。由是家累數千金。性愛端硯。聚大至二尺。小僅扶寸者數十枚。凡青花蕉葉及鸜鵒火捺之屬。無不有焉。後劉卒。其子售之。又得千餘金而歸。予昔客廣西。丙子七月五日。往林商乾峰太守（思）邀同沈益川夫子。暨查過老肆愈秀升題周鳴皋縣遊北門外之南薰亭。道過法華菴。聞劉所書尚在。因入視之。後於梧州。又見其江山一覽及念德堂。德潤堂數區。豪放蒼古。洵名筆也。

吾邑慈相寺半月泉上。有蘇文忠公紀遊石刻。大書蘇軾曹輔鄭嘉會劉季孫紀朝懲蘇堅同游。元祐六年三月十一日。後題一詩。字迹比前差小。詩云。請得一日假。來遊半月泉。何人施大手。劈破水中天。欵署東坡二字。手蹟公詩集不載。是篇而同游五人。中爵里事實見於公集及施元之詩註者三人。焉曰曹輔。劉季孫。蘇堅。姓名僅見於公和陶詩題而施註不載爵里事實者一人。曰鄭嘉會。其紀朝懲則文集詩集施註均無可考。祇於邑志職官表中見其姓名。予心竊憮然焉。嗚呼。此五人者功業不見於史冊。文章不著於詞林。得文忠藏其姓名。表之崖石。俾後之論世者莫不追慕其為人。而思求其故實。所謂愛及屋烏者此也。昔太史公有云。欲砥行立名。非附青雲之士。惡能施於後世。豈不信哉。予故稽之蘇集施註邑乘。而敘其行略於左方。

○曹輔字子方。海寧人。元豐間為鄜延路經略司勾當公事。歷福建路轉運使。後提

點廣西刑獄。文忠謫惠。音問數相往來。元祐黨禍。諸人多在迥內。子方周郵備至。士論與之。○劉季孫字景文。祥符人。壯閔公平之少子。初以右班殿值監饒州酒稅。轉左藏副使。為兩浙兵馬都監。駐杭州。文忠為守。表薦之。得知隰州以歿。文忠常自書云。劉景文慷慨奇士也。博學能詩。英偉冠世。孔文舉之流耳。嘗寄傑詩云。四海共知霜鬢滿。重陽曾插菊花無。歿之日。家無一錢。但有書三萬軸。畫數百幅云。其愛重之如此。○蘇堅字伯固。不詳何處人。文忠與譜宗盟。自黃從汝。同遊廬山。復守杭州。伯固以臨濮縣主簿監杭州商稅。時方議開西湖。伯固請當參酌古今而用中策。湖成。其力為多。後一歲。相從於揚州。文忠歸自海南。又侍之於南華。黃文節謫死宜州。伯固自偏外護其喪歸葬。其風義如此。不僅博學能詩足稱也。子庠。字養直。學世其家。號後湖居士。有文集行世。○鄭嘉會字靖老。不詳何處人。按文忠和陶詩自註云。得鄭嘉會靖老書。欲於海舶載書千餘卷見借。因讀淵明贈羊長史詩云。愚生三季後。慨然念黃虞。得知千載事。上賴古人書。次其韻以謝鄭君。○德清縣志縣令表載鮑朝懋元祐五年任。蓋鮑時為縣令。而侍文忠同遊也。惜不載其何處人。以一追陪遊賞。而得附名以不朽。幸哉。

捕魚之法。自網罟叉釣外。別有跳白一種。其船長有二丈。闊止二尺餘。至尾尤狹。僅容一人坐。船出於水不盈尺。右首船艍豎短網。高約尺許。左置一板。闊二尺。長與船等。白粉塗之。斜放水中。兩頭以繩繫諸船。每當夜靜。漁者輕棹其船於灘頭岸側。魚見板上白影。輒驚跳而入船。大者以木槌擊斃之。恐其潑剌而舟沉也。每夕得魚甚夥。然止可行於黑夜。若日間及月明之下。白板一照。魚即悠然逝矣。紹興偏門外有張鳳翔者。孑然一身。以此為業。其叔開綢緞店於杭。屢招之往。張樂此不顧改業也。一夕。棹船出。遙見義塚間火光雜起。有十餘人笑語聲。一船停於岸側。比張至。人皆入船飛棹去。上岸視之。則停河新厝一棺。紙錢之火。猶熒熒未滅。張心念此輩大抵舁棺者。然以其倉皇而去。疑之。詞復往來其處。漸見棺縫血水涓涓。穢氣四達。張疑屍在棺底。何以近蓋處亦有血流。且其臭亦不類死人潰爛之氣。夜靜無人。上岸開其蓋而驗之。見棺之上下。俱置豬肉半體。已發變矣。而其中悉貯黃白物。張知為要客所藏也。因船小物多。不敢盡載。每夕遂漸運回。穴地深埋於缸竈下。而棺則仍為蓋掩之。私念若徙而他往。恐要客尋求反致不測之禍。因執故業自如。惟不敢至義塚旁。祇於南巷一帶。人烟稠密處跳白而已。後改於橋柱撞破其船。泅而得免。患病者月餘。以船破不能捕魚。漸至口食不充。行乞以度朝夕。未幾有狀貌魁岸者數人。尋張買魚。於其鄰家察問張之行蹤。鄰人以船破行乞告之。張適偃僂攜籃歸。啟門而入。則蕭然四壁。景狀可憐。破船兩截。猶存室中。數人皆周視點首而去。又旬餘。張乞食遠出。偷兒夜入其室。凡臥床上下。及缸竈釜盎灰堆草窠之屬。檢搜殆遍。無所得而去。蓋若輩厝棺之時。惟見一跳白船。至今所藏盡失。疑其所為。此外遍查。又無敢取其物者。是以屢次向張尋求。幸其善於裝飾藏弄。故不致為其所獲耳。張歸亦心知之。料其業覓無蹤。慮不復至。懼禍之心漸釋。因潛至杭州。告其叔。密移所藏。人皆以為行乞遠出。而不知其陸續運物也。又數月。其叔至紹興。偽為尋姪也。見其憔悴困苦。欲攜之去。張故作不肯狀。叔大罵。邀其同行。鄰人咸勸之。於是張以屋託諸鄰家。隨其叔而去。於杭娶妻營運。遂為富人。每年兩次還家。省其墳墓。然布衣草履。猶不敢改其常也。至五六年。見事已冷。借叔之名。漸於故鄉置田產。買旁屋十餘年後。始移家而歸。仍造一跳白船。常棹而夜出。所親或勸之。張曰。此吾素業。安可以溫飽而昧其本來。且吾非跳魚。亦安能至是。因舉其人以告之。始知其致富之由云。

邑城溪東有保濟侯祠。祀宋戴公繼元。載在祀典。旁有偶坐者二人焉。曰葉侯。柳侯。葉侯之名與世代。及所以得附祀之故。均不可考。惟新市里巫祀神祝文中。有所謂德清葉小傷者。豈其人與。柳侯則邑人咸以為即唐之柳宗元。然讀廟中諸碑。前人既不敢及。而談故事者。類皆備取吏胥。殊難徵信。按宗元字子厚。陝之萬年人。自舉進士。即仕京師。憲宗元和初。坐王叔文黨。出為永州司馬。量移柳州刺史。卒事載新舊唐書。然於吾邑則無涉也。吾邑自唐初置縣。後其名屢易。玄宗天寶元年。始定名德清。子厚之祖察躬。首來作令。有德於民。士庶立祠祀之。餘不溪之東。迄至宋時。漸就頹廢。理宗寶祐間。戴侯歿後。里人以其神異。即於柳公祠址。建祠祀之。而附柳公於側。明陳永南先生兩山墨談。許恭簡公漢堂閒話。載之甚詳。此柳與戴並祀之所由來。侯則定為察躬。而非子厚。斷斷無疑也。昔侯伯實四先生。嘗欲敘察躬事。勒諸石。而龕之西城上柳侯祠壁。以資邦人考鏡。會罹官復罷。卒不果。茲與邦人閒中偶及。恐後人昧其因由。故謹筆志之。嗚呼。焉三寫而成烏。天下之訛。以傳訛者多矣。安得盡事而考證之。

吾邑西門內某生。生一女。貌端而性慧。將笄矣。有馬富人張姓者。賣布過其家。女見之。笑而投其懷。豆豆笑語。若素識者。張驚去。女大啼。又拖之逾時。始脫身而遁。女自

後飲食漸減常欲至門口覓其人未幾殤次年張又艳布衆喜因問女公子平安否某生淚承睫答曰死矣張惋惜久之偶及女之生卒年月日張大驚蓋女生之日即其父死期而女卒之日張適生一子殁也爾其時刻無不吻合者張追憶女之面貌亦與父略同愴然悲感遂買紙錢至女厝所焚之而去夫佛家因果之說儒者所不屑道然視此女與張則所謂因果者非歟是以知天地之大何所不有固不可以經生拘迂之見漫論天下事也

明天啟時東林一案正人遭禍者指不勝屈然亦有非其類者雜乎其間如惠世揚房可壯是已按世揚陝之清澗人官大理寺少卿素著抗直名吏部尚書王紹徽著東林點將錄以媚魏忠賢稱其為五虎將中之霹靂火蓋為奸黨動聽與楊左諸公同繫鎮撫獄拷掠幾斃矣以熹宗升遐忠賢伏法得免崇禎初復原官後致仕家居為李自成所獲脅而降之其弟顯官延綏副將榆林破賊殺之降顯極口大罵被磔死即榆林七忠之一也顯初名顯揚恥兄降賊不屑與同行輩故更其名于浙任撫邊守備亦罵賊死惟世揚污偽命為世所鄙云房可壯山東某縣人天啟時任浙江道御史點將錄稱魏忠節公忱為黑旋風而以可壯為飛天大聖副之其戇直勇敢可想見也亦罹黨禍魏敗得免後入本朝為刑部侍郎溧陽相公（陳名夏）惡之落籍歸嗚呼彼二人者皆東林巨擘也使與楊左諸公同時而死固可以蒙褒贈而李燕嘗即殁於崇禎時亦不失為東林遺老乃不幸天永其年晚節如此亦何以見楊左於地下哉韓忠獻詩云要看寒花晚節香甚矣晚節之難也為之三歎

廣西桂林府之陽朔縣有畫山焉山瀕灕江石壁高數十仞長三十餘里色青碧紅黃相閒虬松古樹過生其閒壽藤狀如龍蛇蜿蜒糾纏垂垂而下自江上遙望若圖畫然故以畫山名予於乙亥丁丑兩過其地顧而樂之迄今追懷猶依依在目也土人言其山多猿猴每當風日晴美輒各率其類聯臂牽引而下飲於江復循環相接而上獵者每狙伏以伺發火鎗擬其半而擊之皆中斷墮於江群悉為所獲然跌仆崖石而死者已過半矣吁人發殺機物類失其咸若亦慘毒矣哉

予友紹興章雍如言其家後圃前明巨室花園也康熙間工人掘地種菜得一青石高二尺許其形正方上鐫一文雉飛鳴於牡丹閒花開三朵含苞者又二刻畫極細因置之書室庭中以為坐具一日忽聞石中敹敹作聲詢後無日不然或疑為竊或疑為怪因命石工自下鑿石視之石堅甚凡兩日始開後一雄雉自內乘出毛羽燦然止於屋上少頃向南飛鳴而去是年章氏子姪舉於鄉者三人後兩科又中其二或言此是前知者預識此地日後中式人數故於百年前預埋讖文以為後驗若卦影之類是已夫後世之事無窮科名小事安得盡入而先詔之石面鐫刻雉形石中即生一雉尤不可解且塊然一石耳初無孳孕氣血之物何由而生其中雖格物者亦不能深窮其理也火鼠冰蠶何足異哉其石至今猶在章氏書室中

古人用兵皆以石作礮置之巨竹之巔發機運之以及遠未有用火藥者宋時西洋佛郎機入貢始教中國以銅鐵製礮實硝磺鉛彈其中然火發之無論固壘堅城強兵勇將未有不立見糜爛者蓋西洋人巧思出衆而尤精於火器礮間機括相磨其火自發可以不用火然予昔在廣東見所謂洋銃者長僅四五寸許徑不及一寸範銅為之銅箍五道束其身藏諸袖中欲中某物則以指密發其機舉袖口相向而發之可及十五六步中國所用將其下一層者耳至礮之名目不等常於霜降後見營中洗礮其聲動地震天一望烟塵昧目所到之處石裂山崩然止空礮耳若一用鉛彈往裂又不知若何也昔聞大兵進剿金川緬甸時皆用大將軍紅衣等炮欽天監官以句股法測量敵人遠近然後安置炮位燃而擊之無不中者其法又超越西洋人萬萬矣又炮之中物在青烟而不在震響鉛彈皆於青烟中先出而震響隨之聞先祖退圃公言本朝康熙間耿逆叛亂衢州用兵之時吾邑有人客於彼處一日送客出門方在拱手之次忽覺無風一陣而客之首已不知所之旋聞大聲轟然始知為炮風所擊可畏也吾邑去省城七十里常聞營中操演鎗炮之聲因憶昔日所見所聞而記之

南宋高孝光寧理度六帝陵寢皆在紹興元初西僧楊璉真伽發之獲金寶無算理宗之首至為番僧取作飲器真古今來天翻地覆事周公瑾癸辛雜識載之詳矣然其中有可疑者數條兩窗無事逐一辨之史稱紹興十三年八月金人歸徽宗皇帝顯肅皇后及節懿皇后（高宗后邢氏）之喪帝易緦服至臨平迎之奉安於龍德宮云云然其後不載葬於何所而雜識云揚髡於至元十三年八月發寧理度三陵十一月又發徽欽高孝光五陵則徽宗之陵亦在紹興矣乃浙江通志紹興府志山陰會稽縣志皆未載及何也又史載高宗紹興二十六年六月靖康帝卒於金三十一年五月金主亮遣使求漢淮之地始聞靖康帝之喪孝宗乾道七年金人葬欽宗於鞏洛之

原以一品禮。則欽宗之柩。未嘗歸也。而雜識載欽宗之柩。與徽宗同歸。楊髡發之。止木燈檠一枚。又似實有其事者。又六陵被發之後。諸帝骨殖。俱委棄草閒。義士唐玨林景熙。鄭樸翁等。變服為采藥者。以草囊潛收之。瘞於蘭亭側天章寺前。冬青樹下。見陶南村輟耕錄。及林景熙白石樵唱諸書甚詳。而雜識云。楊髡發陵時。有宋守陵使中官羅銑者。與之力爭。為髡徒痛箠。擠之以刃。令人擁而逐之。銑力不能敵。據地大哭。陵被發後。諸帝骸骨。皆棄草莽。銑買棺製衣收殮之。悉從火化。大慟幾絕云云。則似無唐林諸公收骨事矣。予昔客紹興。欲遊六陵。而以山深多虎不果。詢之彼處人。皆言六陵在都泗門外三十餘里。今其地尚名攢宮。諸陵均以短垣繞之。歷朝祭文。俱勒石樹於陵前。陵旁有郭太尉祠。香火甚盛。云是宋時守陵中官。而無所謂羅陵使者。按公瑾係宋末豐儲倉使。元初隱居湖州。自號四水潛夫。後寓居杭之癸辛街。故以癸辛雜識名其書。然於諸家所紀。不甚符合。豈公瑾傳聞之誤耶。抑史與諸家失其真耶。以質諸考古者。

秣陵馮學園。體予石交也。同客於粵西之蒼梧武緣者。先後十餘載。其內子患痞久。每發時。初自臍間蓁蓁動。未幾。遍行腹中。痛不可忍。頻年延醫治之者。不一其人。而持論各異。外貼膏藥。內服湯丸。凡寒熱溫涼之藥。攻表清補之方。靡不備嘗。然病日益劇。學園見已垂危。謝醫者去。衣棺咸備。坐以待死矣。延至十餘日。病勢稍減。兩月後則飲食如常。起居亦健。而向之蓁蓁震動者。漸覺日長。馴至滿腹。又疑其為鼈也。因復以藥治之。亦不能愈。如是者又三年。忽一日腹痛幾死。旋產一男。母子無恙。而腹痞消。計自初病至產。蓋已九年餘矣。學園自後。不復信醫藥。

金山在鎮江城外大江中。山勢亭亭直上。僧寺裹之。山下復有善才石。前有郭公景純墓。皆山之餘氣所凝結也。予過其下者凡三。遙望善才石。約高三四丈許。貼近山麓。而向鎮江水口。形類童子拱手磬折。若善才拜觀音然。故以為名。郭公墓在山前大江中。離岸有十餘丈。石峯礧磈出巨浸中。相傳為郭公葬爪髮處。然墓不可見也。舟人為予言。其地水溜風高。過客從無敢登其上者。乾隆丙寅秋。墓前忽風浪大作。遂見若大旗者二。旋轉於洪濤巨浪間。水珠四射。人不能近。至五六日而勢始稍殺。江邊有善泅人。號水鬼者。往探之。則一大魚。首如數石甕。入於石竅中。牢不可脫。其身竭力鼓蕩。欲風浪掀天而起。所見大旗。則魚尾也。水鬼俟其困。以利刃斫其頭。骨堅厚不能入。復用鐵錠力擊。始碎之。魚猶鼓浪潑剌者兩日而始死。水鬼羣集起之。

其長四丈餘。肉甚肥美。腹中人骨爪髮。猶有未化者。蓋天惡其食人。故困其首於石穴而借人手以殺之也。其時適風恬浪靜。棹舟聚觀者千餘人。有好事者。細探其穴。玲瓏嵌空。曲盡皺透瘦之妙。東連於山。下至水底。墓則無有也。予以為長江萬里。洶湧直下。而此地正當其衝。勢不可當。且通體皆石。並無寸土。即使可葬。亦非善地。不審郭公當日何以取此。

杭州皋亭山下有趙姓者。宋燕王德昭後也。世業農。其妻懷孕十五月而未產。趙心憂之。一日於田閒力作。有道士過其旁。瞪視良久。問曰。汝家中得毋有異事乎。趙悚然。以妻懷孕過期未產告。道士曰。吾固知之。與汝尚有夙緣。故爾問及。今以一符與汝。焚於水盌中。使服之。即產矣。然所產之子。不可使之見風。否則不利於汝。至期吾當自來治之。但沽醇醪以俟我可也。遂拱手別去。趙歸如道士指。其妻服符水後。旋即腹痛。未幾而產。穩婆覺所生面目有異。因房中黑暗。舉向明處細視之。見頭生一角。髮赤而目圓。兩手才出脅外者半寸。偏身深藍色。方驚詫間。忽旋風遍處。其物已離手隨風而去。趙正駭絕。聞門外剝啄聲。啟視之。則道士手提一青布囊至。謂趙曰。汝妻所產。乃夜叉也。汝違吾戒。致被乘風而去。三日內。必來食母矣。趙懼。長跪而乞救。道士以布囊并一符與之。曰。可將產母安置別室。而掛此囊於牀前。俟除怪後。以符封囊口。自無患矣。他日吾自來取囊。言訖。取酒一杯。戟手畫符於中。令趙持以飲其妻。覺熱氣一團。自喉間直至丹田。惡血直流而出。滿身通暢。道士曰。病根去矣。遂自飲一甌。出門去。趙素有膽氣。至期。又如其指。而伏於房內隱僻處以覘之。入夜。旋風驟起。房門豁然開。其物已長七八尺。獰惡可畏。跟蹌而入。至牀前。將欲揭帳。忽布囊嗤然作聲。張口如箕。套於夜叉之首。夜叉又以手揭之。不得脫。氣如牛吼。舉地跳躍。幾及屋梁。已而身漸縮小。竟入囊中。聲亦頓絕矣。趙出。見夜叉跳躍處。地已成坑。舉其囊汩汩作水聲。懼不敢開。急貼符於口而懸之。次日道士復來。趙具以告。道士喜。令辟婦女。擇僻處掘一深坑。手攜符。倒囊中之物於其中。則皆血水也。亟命掩土。而畫符於石版以鎮之。謂趙曰。此地五年之內。不可使婦女行走。一感陰氣。其物復生。吾不能相救矣。吾囊為怪血所污。可用火洗之。令趙積薪庭中。置囊於上。薪焚將半。道士伸手入火。取囊翻其裏以向外。仍置火中。薪盡。復拾而撲其灰塵。青色儼然。完好如故。遂藏諸袖中。趙問其姓名及栖鶴之所。答曰。吾姓趙。汝曾祖山中舊侶也。故來相救。汝妻之孕。乃感異氣而然。此後凡遇日蝕月食。烈風迅雷。及天地晦冥。急雨冰

齎皆不可行夫婦事戒之戒之趙俯首受命道士復飲酒一甌而出行步如飛頃刻已杳趙素聞其曾祖好道百餘年前曾與一黃冠同習修於天目山中殆即其人也徙於搖坑築菜牆以圍之後亦無他異昔予外父程逸齋先生授經皋亭山中見趙自述其原委蓋乾隆初事

餘杭臨安武康諸山多產猴山中人皆畜而役使之有羅姓者臨安巨家也得一猴自小時即教以雜事猴甚靈慧洒埽則地無纖塵拔草則根株并起煎茶執爨皆熟習焉因使承值書房澆灌花卉凡枝葉間蟲蟻皆一一搜剔無遺且能握管作粗筆畫無不肖者其年盆中石榴結實猴竊其一食之適為主人所見欲行扑責猴叩頭哀求而止次年盆榴又結實而亡其一主人復疑猴所為也執而笞之猴呼跳不已主人怒其倔強復重責之猴出至所宿處以爪畫地作一蓬頭人手持石榴狀遂自縊而死人視其所畫類一牧牛小童詢之則榴果童所竊也因懸於猴置而不問後童常見此猴為祟又屢形於夢似欲捉之主人遂以童至猴瘞所笞之數十以謝之自是始絕

吾邑南門外城山之陽有劉王堂神像頳面修髯濃眉巨目旁坐者六人皆甲冑兜鍪狀甚魁岸或以為北宋劉韐或以為南宋劉錡然廟無碑記不列祀典邑志失載莫可考也而神之爵銜則俗咸稱東嶽延壽司安鎮劉王予因憶昔在紹興曾遊江橋東嶽廟見兩廡各有小殿焉東祀忠顯公劉韐西祀忠愍公李若水皆宋欽宗時殉節之臣當建炎初高宗駐蹕臨安為金兵所逼出奔紹興凡死於王事者皆贈官特祀而規模草刱劉李二公暫寄祀於天齊之廟以待專祠後人不知其故遂以為東嶽所隸之神矣（劉[illegible]延壽[illegible]司）吾邑之劉王人既稱為東嶽延壽司則為劉韐而非劉錡無疑也按宋史韐字仲偃閩之崇安人靖康初以資政殿學士出守真定金兵至城下韐以強弩射卻之敵知有備不敢逼而去後耿南仲等恐其阻梗和議召回京師及汴京將陷命往金營議割地金人館之城南壽聖院粘罕重韐欲相之韐不從作書訣其子即沐浴更衣酌卮酒而縊金人歎其忠而瘞之適題院壁以識其處金兵退公子子羽尋而發之已八十日矣顏色如生高宗建炎元年李忠定公（綱）奏請褒之贈韐資政殿大學士諡忠顯子子羽官至右諫議大夫贈少傅子翼直秘閣子翬興化軍通判孫珙（子羽子）觀文殿學士諡忠肅俱葬崇安世稱五忠劉氏而朱晦菴夫子則子羽門弟子也予友楊笠帆（祖）云忠顯後裔世居紹興水澄巷宋時誥敕尚

存城中會稽界內有爵專祠縣官春秋祀之每至祭時則其家宗子率族人以往奉誥敕陳於神位前明忠端公即其後也因考劉王原委而并及之又邑之新市鎮亦有劉王堂廟中榜額題銜則竟為南宋太尉威武軍節度使劉武穆公錡然武穆得祀新市之故亦不可考或爲附會傳訛者與請質諸博學多聞之君子

余亘字崇辰紹興會稽人少時讀書於蕺山僧寺一日散步於殿前遇一道者青巾藍袍長髯白面偉如也與之言玄妙之旨常出意表余異之適室有佳釀問道者能飲乎曰能遂延入共酌焉酒間詢道者姓名及修真之所答以姓劉名鶴岡台之仙居人向居雁宕學風鑑於蓋景春今則雲遊無定得君寵接可謂有緣矣余因詢己日後功名何如道者諦視良久復遍撫其身謂之曰君神清骨厚將來必入詞林眉眼有威外官當至方面五旬之外壽得考終但惜有暴厲之條耳余固問其故道者曰此君之宿孽若能修德以禳之或亦可以挽回也因語以鄉會中式年分飲罷辭去後余少年顯達悉如所言由翰林歷任至四川藩司年五十矣每念道者之言時懼滿盈不敢作非分事未幾夫人卒余素篤伉儷之愛因厚殮之以悲泣成疾致仕歸年餘病篤謂其子曰吾懼暴厲之禍凜凜者數十年今而後吾可免矣遂卒後其子卜葬於西郭門外之亭山壙穴已成擇於某日午夜下窆焉至期自居所舁棺來中道忽雷雨大作舁夫皆入路旁人家避之黃昏後始得至壙於是按時封穴遂各散去亭山孤峙田野中墓在山半四無居人山下惟一守墳者家焉月餘夜又大雷雨次日守墳人驚見墓為盜發亟報其家子奔視之則父母兩柩俱開屍俱委棄泥濘中棺中殉物盤搜一空遂報官驗緝竟無蹤影一日其子至墓所號視撫棺慟哭忽一道者至謂之曰此是定數難逃昔尊公未遇時吾亦曾以語之矣其子常聞父道其事知其即前道者也涕泣長跪求示賊之所在道者曰此人與尊公前世宿冤故以此報之然并禍及尊堂罪不可逭君但於南門某家質庫中靜坐物色之即得其人矣言訖飄然而去南門質庫余之戚好也其子如所指凡數日忽有一衣帽類長隨者以金釧一枝來當視之即棺中物也款留其人而密報於官執而細訊則係借諸他人者遂拘本人嚴鞫又為買之某人輾轉根求始知盜墳者乃余之遠戚向至四川任所余以其素行不端故不為禮見余厚殮其妻心竊覬之歸後貧苦無聊因糾眾作發塚之舉卑而當日舁棺時以雷雨止於道旁暗中誤以夫人之柩為余柩深夜不及細辨遂妄居左而夫居右蓋墳者以右為夫人柩也舁而剖之則非是

復啟其左者。啟兩棺並開焉。當夜深發塚。正值迅雷大雨。又在山半。故守墳人絕無所聞。而若輩得以肆行其志、官悉之。悉以寘法。無漏網者。

前明有餘杭令某姓。令甚政。以晰威。即千百錢皆納之。有父控子之不孝者。其子行賄於令。令遂以父多事。予杖重笞之。竟釋其子。有偷兒入山偷樹。為山主所獲。縛而送之縣。令訊之確。令曳下杖責之。偷兒有物纏於腰。因解置於地而受刑。令問腰纏何物。答以青蚨八百文。令點頭微笑。喚之前曰。汝願責乎。願罰乎。偷兒喻其意曰。願罰。令曰。若然。可即以此錢為罰錢。遂免其責而釋之。取錢入署。無作色。後鑽營行取。挾貲入都。至山東。盡為盜劫。并取其首去。予聞諸彼處父老云。嗚呼。明時官方如此。雖欲不亡、得乎。

天南五嶺。惟大庾為最高。按大庾本名臺嶺。又名梅嶺。秦并六國。越王句踐子孫復稱王於百粵。其將梅鋗築城湞水上。以居之。鋗家於臺。粵人德鋗。故稱其所居曰梅嶺。有謂鋗為番君吳芮將。曾為漢拒趙佗於此。因以得名。二說雖不同。然嶺名總以鋗而著。今宣城諸梅。皆其後也。又漢武帝元鼎時。樓船將軍楊僕奉命伐南越。裨將庾勝與其弟屯兵於此。故曰大庾。其東四十里有小庾嶺。在焉。後人因梅嶺之名。遂於嶺上遍植梅花點綴之。所謂南枝已落。北枝未開。同一嶺也。而氣候冷暖不同如此。予於己卯丙戌乙未三過其地。見嶺北尚存古梅數株。嶺南則無有矣。嶺巔石壁左右立。中通一道。唐張文獻九齡所開也。昔文獻未遇時。過此。峯峻路仄。不可以步。因曰。吾他日得志。當平此嶺。後相玄宗。遂鑿其險而平之。南起衣鉢亭。北至梅關。汎計長五里有餘。高有二丈及丈餘不等。路闊一丈有奇。成一石街。往來行李咸賴之。今雲封寺中。文獻專祠在焉。嶺巔正中一門。顏曰。天南第一關。為江廣分界處。門之南。屬廣東。路旁古碑林立。皆曩時名人度嶺之作。亦有殘缺及鑿去數字者。門之北。屬江西。門口西面一碑。大書梅嶺二字。每字徑七八尺。又有碑曰萬古周行。曰急流勇退。曰海天一線。曰雁迴人遠。皆深刻大書。東面峙立。南望則層巒疊嶂。烟靄迷茫。北望則水若縈絲。山如聚米。凡黑叢處皆城郭民居所在。古云齊州九點烟。不過如是。洵大觀也。因思古之賢相。不但澤及蒼生。而且福蔭鄉邦。功垂萬世。予每過此。不禁胃然興嘆。冬日負暄。與沈省齋言及江廣山川之美。信筆紀此。

紹興沈懷清先生。名嘉徵。予師益川夫子之叔也。由巡檢任至臬司。居官廉幹和平。故自下僚游歷大位。聞公任江西浮梁令時。曾署某縣篆。適城中常被盜。公復任後。嚴緝之。凡城門出入者。皆盤詰焉。而絕無影響。一日大雪崩騰。署後有三層樓最高。可俯瞰山川城市。公治酒邀友登上層賞之。見城中萬屋比櫛。皆被雪漫。惟一家平屋數間。無片雪凝積。而微見烟起。公異之。使人蹤跡其處。則邑中巨室也。主人遠宦北方。攜眷以往。樓屋廳堂悉皆封閉。而留一僕居門首守之。公疑其為盜藪。集兵役圍其前後。入而搜之。至無雪之屋。果羣盜潛伏焉。蓋羣盜甚眾。恐突烟起而動人疑。因就地作數竈。以供炊煮。屋低人眾。兼之火氣上衝。是以雪不積聚。遂盡獲之。搜出贓物無算。有跳屋而逃者。悉為鄰佑所擒。公訊之。則盜賄其家守門之僕。借屋以為巢穴。食物皆託其代購。羣盜日惟高臥。夜則出劫。邑中富饒之家無得免者。已數月矣。因公復任後查緝嚴甚。不敢出城。而人初不料其窟於此處也。遂悉置之法。公善政難以枚舉。此就予所聞者志之。僅百中之一爾。按沈公於雍正間。自廣西蒼梧縣長行鄉巡檢。調橫州吏目。卓異引見。奏對稱旨。留部以州縣用。適江西浮梁縣缺出。遂以補之。官浮梁者十八年。後以卓異陞廣西象州牧。轉思恩府百色同知。旋擢太平知府。雲南迤西道。雲南按察使。自州牧以至臬臺。僅七載耳。任滇臬六年。於總督恆文案內罷任。旋補江南常鎮道。以病致仕歸。數年而終。予所見自下僚至

大位者。胡文伯以教諭至安徽巡撫。許松佶以縣丞至江蘇布政使。及公而三。

餘杭臨安接壤處有村落焉。其地西障崇山。東臨大溪。村民聚居者數百家。田約二千餘畝。每歲夏秋。溪水常漲。故沿溪向築長隄以禦之。歲常增土。隄日以高。而隄之中間較兩頭稍低三四尺。歷來水雖從未有溢入隄內者。辛亥四月以後。淫雨連綿。至八月初猶未止。溪流日長。村人羣集隄上。共籌堵禦之策。而水勢忽驟增二尺餘。去隄者僅四五寸。咸以為不可守矣。正在驚懼間。忽聞大風颯颯。見一物自西邊山頭來。由田而上隄。視之乃巨蛇也。頭若半間屋。肉角隆起。兩目圓如碗。眈然。腹白而背青。長數十丈。高有五六尺。眾駭甚。咸狂奔以避之。蛇上隄。直舒其身。適當隄之最低處。須臾水沒蛇身之半。而絕無涓滴漏入田中。村民遙望叩首。焚香念佛之聲振原野。如是者兩日。水漸退而隄岸出矣。蛇始蜿蜒入水。隨流去。倏忽已杳。眾以為若非此蛇擁護。則不但田畝悉成巨浸。而千餘人口。亦必盡為波臣。蓋天使之環衛此方也。因聞諸官。各捐資建龍神祠於隄畔祀之。鄉人徐公錫禮紀其事於石。

廣西省城有伏波山。在伏波門外灕江之岸。丁丑春日。予同蕭山周鳴皋任遊。山高三十餘丈。周圍不及半里。通體皆石。兀立江滸。頗卓筆然。其項向東斜倚而出。若頰

首下視者。古樹[illegible]怒。宛如圖畫。山畔壘石成路。曲折而登。至半。則漢伏波將軍新息侯馬援祠在焉。援南征時憩此。因以名山。祠後巖石內。有還珠洞。廣可兩間屋許。其盡處形類巨井。深不可測。靜夜常聞波濤聲。通志載昔有人探穴至底。見一青龍方睡。項下明珠燦然。取之而歸。藏者曰。此驪龍珠也。適遇其睡。故為汝取。醒而覓珠不得。則必發怒。一掉其尾。此地悉為巨海矣。其人懼而還之。故洞以此得名。洞中一石如柱。上下俱連於山。而中斷。人稱為伏波將軍試劍石。予細察之。石斷處作嶮巖之形。不類劍斫者。蓋出於後人附會也。祠側一亭。俯臨灕江。國初定南壯武王孔有德鎮粵。常遊憩於此。手書聚翠二大字。顏之楣間。筆勢遒逸可愛。江中客艘漁舠。隔岸山容樹色。皆在望中。與城內獨秀峰雖有崇卑之別。然皆省會勝境也。後以俗事倥偬。不及再往。思之悵然。

吾邑縣署。建自前明。歷來惟修葺之而已。至乾隆甲午。邑令武進湯公始詳奉部文重建之。內外煥然一新。繼其後者為湖南某公。其所親有知堪輿者。以縣堂前廠廳太卑。無以示威。遂改為高敞。作猛虎踞坐而昂首狀。又於署後園中豎一高竿。象虎尾以應之。次年。公緣事告病回籍。今廠廳雖如故。而後園之竿已不復存矣。嗚呼。公改建不及一年。即以事罷。風水之說。其足信乎。然公初蒞吾邑時。遇事極有擔當。聽斷亦甚明。邑民有召杜之稱。無端為惑於小人。以致官罷名裂。狼狽而去。可惜也。

海內古人遺跡。見之紀載及故老傳聞者。無慮千百。其中真者固多。而出於後人附會者。亦比比皆是。予所見聞。未有如錢武肅孟嘉西施諸遺跡荒謬之甚者。昔吳越國錢武肅王鏐微時。曾過臨平之安平泉。時行路渴甚。掬水飲而甘之。遂罄一器。後開國吳越。命書記沈崧作文紀之。勒石泉側。載在錢易家王故事中。今碑已不存。而泉畔石上。有二窪焉。長二寸。闊寸餘。中深半寸許。其形圓而微長。若鑿勻然。故老咸稱武肅微時販鹽過此。浴於泉。而踞坐石上。此其二卵迹也。蘇州靈巖山。春秋時吳王館娃宮在焉。如響屧廊。採香徑。梳粧臺。土人皆能歷指其處。而西施洞前石上。有婦人履迹二。長及三寸。前銳後圓。深約寸許。湘鉤碧蘚。宛然於青苔芳草間。寺僧曰。此西施足痕也。晉桓溫鎮荊州。九日會僚客於龍山。孟嘉之帽。為風吹墜而不覺。溫令孫盛作文嘲之。予師孫東涯夫子客楚。曾游其地。見孟墜帽處。入於石者寸許。其形與幘無異也。予謂巾幘與卵皆軟而且柔。乃絕類李將軍北平射虎之矢。亦奇矣哉。昔拙崖老人常言。李將軍射虎誤中石。至於沒羽。疑其石間有罅隙而然。否則

何以再射則不能入也。即使氣壯力強。亦終難至此。此論大是近理。然以方之幘履諸痕。則矢之能入石也。固其宜矣。又杭州候潮門外委巷中。有錢王射潮鐵箭。小亭覆之。大可兩圍。其上甚圓。而繞頂處微有尖狀。今出於土者尚二尺餘。撼之可動。拔之不起。人以為神。予按此為吳越作江塘時之鐵樁。用以搘欄土石。或鎮壓水怪者。穴其根而以鐵條橫插之。故不可拔。當時塘尚近城。故在此處。今則沙漲於外者里許。悉為民居。而塘又居其外矣。又予昔游嶺南。過湖廣岳州城外。見江畔沙間臥古鐵五條。長丈餘。闊三四尺。厚可尺許。每條旁有微刃。類半月狀。舟人言。此是上古鐵枷。人或犯之。立致禍祟。行舟無敢泊其處者。及入岳陽門。見門外有鐵獸一。形如獅子而有角。伏身昂首。以望洞庭。狀甚猙獰可畏。商乾峯太守總在湖南時。曾署岳州府事。後補廣西之桂林。予在幕中。舉以問之。公云。鐵條係尹鬔頭所鑄。以壓洞庭水怪。歷年已久。而仍浮沙上。不陷於泥。鐵獸亦尹鑄。昔洞庭水漲。常入城中。自尹置獸於門外。後水及獸足即止云。又聞直隸涿州琉璃河畔。有王彥章鐵篙。闊尺餘。出於土者尚丈許。若船上跳板然。豎於河側。按五代史。彥章為山東壽張人。少時即歸梁為小校。官至招討。其時燕地已為李匡威劉守光所據。彥章何由至此撐船乎。且其形亦不類篙。識者自能辨之。嘗聞蛟龍畏鐵。故道士每治鐵以壓之。武肅之箭。彥章之篙。亦安知非用以治水怪者哉。訛以傳訛。遂成故事。考古之士。當旁搜博採而以理斷之。庶幾不為附會者所惑。

辛亥仲冬朔日。吳門松秀部於慈相寺前演琵琶記。辭朝一折。曲調規模可稱雙絕。觀場者讚不容口。有名士某者。拾楊升菴之唾餘而言曰。蔡中郎之父名稜。字伯直。見後漢書註。而劇中稱為蔡從簡。乃製曲者失考故也。予按琵琶記為永嘉高則誠撰。記中所云。皆非中郎實事。如狀元之稱。始於唐玄宗時。漢朝尚無其名。而東漢靈獻之世。丞相亦無牛姓者。此曲蓋借蔡邕二字。以寓作者製曲之意。其餘盡屬空中樓閣也。則誠舉元至正進士。隱居不仕。與貫酸齋吾子行輩齊名。豈後漢書尚未之讀。而煩後人指摘耶。彼名士者。見楊升菴丹鉛錄中曾有此論。故竊取其言而自矜為博學創見。殊不足供識者一粲也。予欲辨而析之。恐彰名士之短。歸而記之。以戒輕妄。

初三日。松秀部復於慈相寺前演牡丹亭。予按湯若士此曲。率皆海市蜃樓。憑空駕造。讀其卷首自序。已明言其故矣。然予昔遊嶺表。道出南安。聞府署中杜麗娘之梳

妝臺猶在焉見府署後石道姑之梅花觀尚存焉又若實有其事者與滇南關索廟武康絕家莊臨潼塔上伍子胥遺痕馬邑澗邊唐太宗馬迹類相似已嗚呼天地本一幻境古今來有憑足據之事皆與傳奇小說等也而茲則附會假借以實傳奇小說之言則竟以幻者為眞矣語云傳聞不實流為丹青蓋此之謂

予堂姪星莊自河南歸言五十三年秋間與紹興錢某者同客睢寧同知某公署中書室三間東西各居其一而中則為燕坐所錢向蓄一洋犬忽繞庭嘷叫者數夕矣疑其有竊賊也撥數役於牆外邏察之一日星莊於錢室夜話將及三更犬吠愈急覺發風自外來燈光如豆星莊目眩頭暈心泛泛然欲嘔遂歸而蒙被臥醒復汗出身亦漸安微聞隔屋錢有呻吟聲天甫明錢之小僕名福壽者來謂星莊曰昨夜睡後忽聞主人呻吟小人起而問之見黑氣一團自主人床上滾出燈火欲滅寒風襲人因懼而仍臥今揭帳問安而主人不應請往視之星莊起至錢所見錢曲身向內臥口中微作唔唔聲啟其衾血盈褥焉大驚駭亟邀某公及同人齊入視錢之胸前上有針刺痕下則刀傷儼然檢其枕畔褥下一鐵針及匕首在焉皆有血迹正驗視間錢忽躍然起據案展紙而書曰適馬夫來道及云云此事我向所深悉今針錐刀刺罪亦相當居停主人可傳示吾言以為鑒戒書畢擲筆昏然欲仆眾急扶而舁諸床狂囈之語不絕數以靈藥兩月始愈自後犬亦不復吠矣星莊後問其故錢曰自見歸寢後我亦偏身寒戰上床而臥以後事不復知示以所書錢亦不自曉其故也予謂此事即佛家所云因果宿業在焉寃鬼欲求報復而懼星莊之在座也因使之病而歸寢然後得以行其志閱其所書數語蓋宿業亦不甚深故僅以刀針痛苦之不至於傷命耳

予甲戌往粵與杭州葉輔臣者同舟蓬窗閒話葉道及其高祖某者曾於萬歷中遊鳳山門外之鳳凰山偶盥手於山半路旁小池得一石其色深藍大若龍眼而微長下圓上銳銳處有橫孔細金絲索半段長寸許貫之其下圓處勻列九孔與葉知是貴重物而不曉所用偏以示人亦無識者聞於礦道太監孫隆特至其家訪之見而喜甚易以三百金葉問所用孫曰此鴉青寶石墜也皇后鳳冠所用金索繫於冠後而下孔則以珠作九旒垂之今將製冠以獻特少此物故以重值買之耳按鳳凰山為南宋故宮舊址此石蓋大內物也滄桑屢變寶物沈埋幸遇識而用之之人猶得復顯於世否則雖為人所得亦終歸於淪棄而已可勝慨哉

英石出廣東英德縣城臨大江石山四繞予嘗過其地曾自南門城上望之大山如屏障周遮小山若峰刃矗立皆英石也石工入山擇其形勢適用者鑿之以歸大者充園圃中物其小者或剖而分之或黏而合之作几上假山及案頭硯山之類予於廣州歸德門見一卧石焉長可丈許皺紋極細皆具峰巒形蓋閒肆者將逐漸鑿取之為假山硯山以售於人耳予居嶺南久所閱英石多矣而最奇者止見其三一於廣東鹺商吳某家見几上一石高尺有五六長三尺餘千峰萬峰長亘連綿其下坡陀若臨水際宛然衡嶽排空而湘江九曲環迴於下也右首邊際石壁鐫八分書南嶽真形四字朱文印章一曰沈濬字文瀾形如豆大蒼老工緻成入神兩淮運使趙公（之璧）有石峯一其祖勇略將軍（良棟）所遺也高三尺餘上巨下削根具三足嵌入紫檀座中絕似奇峰插天初無造作痕迹峰半篆書曰一柱擎天河北韓世彥書數字而硯山則於梧州太守永公常處見之長僅五寸高止二寸餘峰巒挺拔巖洞幽深面無反正之別五嶺九嶷不足奇矣此三石者玲瓏宛轉奇特嶙巖曲盡皺透瘦之妙真上品也昔米海岳硯山乃南唐李後主物所謂巫山十二峰是也薛紹彭以晉帖易之海岳憶而作詩有玉蟾滴淚之句明時在嘉興朱文恪公祠所公之曾孫竹垞（彝尊）攜至京師王阮亭宋牧仲諸公皆有詩詠之後歸崑山徐健菴（乾學）又蘇文忠公有仇池石常自稱為希代之寶王晉卿以詩借觀意欲取之公不可後公南遷往返攜以自隨復見公詩集中公卒於常州此石不知歸於何所矣夫硯山仇池得蘇米而名始著予所見數石雖或可與比肩然主之者乏風雅之名賞之者少可傳之句久則湮沒無聞矣是以知物以人傳所遇有幸有不幸者也

西湖上大佛頭昔人傳為秦始皇纜船石宋宣和間始鑿為佛像飾以金碧建屋覆之論者謂西湖與江素不相通始皇泝浙江上會稽安能艤舟於此娓娓數百言人皆是之予按唐李鄴侯守杭時患江潮入城民苦斥鹵因於江干築塘作閘以遏之則唐時江水尚至城中安知秦時不與西湖相通乎即以吳山而言春秋戰國間猶在江濱而今則江與山相去十里餘可概見矣陵谷變遷滄桑改易安可以今視昔耶但自杭州以至鎮江計程七百里水無灘瀨之阻故稱平江然以地形度之惟杭州在最高處其他皆為下流西湖略高於省城陳同甫所謂決西湖之水可灌錢塘是也而大佛在寶石山之半下視西湖又數十丈當時始皇若至此纜船則不但杭城一帶皆在水中即嘉湖蘇松常鎮悉成巨浸春秋時吳國及檇李朱方諸處在於

何所有是理乎。大約此石稱為纜船之物者。亦猶七里瀧嚴子陵釣臺在富春山中。不過於此表古人遺跡。不可膠柱鼓瑟也。故論古者當融會貫通。而切忌拘執。

四川舒公某者。由進士選授江南某縣令。調贊元和。與陽朔令康公嗟同年同僚相友善也。後康公陞任別省。舒公卒於任。其子元祿亦旋歿。元祿向娶於松江莊氏。止生一女。因依母家以居。不復歸蜀。其後父母兄弟相繼死。家業零落。莊氏母女僅藉針黹糊口而已。有談兆永者。土豪也。見其女美而孤。重賄氏之堂叔莊扶良。謀娶為妾。母女誓死不從。扶良私授其聘而強之。氏之母舅蔡孝廉。使氏控於府縣。皆不為理。而反究及主唆者。氏遂赴蘇將控之上官。適康公陞任江蘇臬使。氏聞與哭訴之。康公接狀細詢。知其為舒公媳也。因大悲泣。立令承差赴松江。守提土豪媒至蘇重懲而枷之。留舒母女於署。擇書院肄業生蔣某者配焉。蔣夙有文名而故寒素。康公贈貲以助其婚。上臺及同官聞而義之。皆有厚贈。以松江府縣官。向日不為申理。各罰百金。為舒女奩資。其事宣傳吳下。咸頌康公盛德云。此乾隆五十年間事。蔣後中己酉科舉人。

乾隆辛巳秋。予同馮在田先生。至慈相寺上房。面壁窩看桂花。僧鶴齡話及十餘年前。寺中有工人楊姓者。膽勇出羣。一日自北門醉歸。已黃昏矣。將近野橋。見對岸池坳有火光。因上橋視之。則一人赤體坐焉。偏身若雪。火光自目出。若兩炬然。挂足於池。其脛長五六尺。伸兩手掬水而洗之。楊大聲叱問。其人不答。亦不顧。濯足自如。楊私念此人。非可以徒手搏者。因就近至三官廟。取其門栓。以往廟僧某異而尾隨之。楊至橋畔。則其人已起。約長丈餘。目光直射二三尺。照耀林木。其行如飛。一轉瞬間已及寺門矣。楊追之。見其自西房之側。上玉屢山。由黃泥衕而去。遙望火光猶熠熠也。楊奔追不及而還。三官廟僧亦見之。楊後亦無恙。

酒之種類。難以枚舉。而惟燒酒為最烈。飲或過多。每致焚髮腐腸。可畏也。予昔在廣東。曾飲紅毛燒。色如琥珀。入口甚醇。至腹則心胃間似為火烙。熱不可忍。雖量鉅者不敢盡一合。後客廣西之武緣。其地向以善釀燒酒稱。有單料雙蒸三蒸四蒸等目。單料似吾鄉之麥燒。而較醇。雙蒸則味釀性猛矣。至三蒸竟不可以口。予嘗試飲一杯。味香而辣。若一火線自喉直通丹田者。然遍身壯熱。酕醄半日而後醒。四蒸之色微綠。余不敢嘗。嗅其氣亦足以醉矣。聞其不用米麴。純是雙料所蒸。是以香烈如此。黃酒以重為佳。而燒酒惟輕為貴。每埕單料十觔。則雙蒸祇重八觔餘。四蒸僅五六

觔而已。予曾驗之。無少舛錯者。其價雙蒸倍單料。三蒸則於單料三之。四蒸又倍蓰於雙蒸。沽者總以單料之值為標準。人言單料中有霸王鞭。（為名其本非木非藤每年逢長一節如小兒之臂也青條棱利四出無枝葉破其皮則白漿迸溢人家園圃皆種之以為籬落有長至七八尺者）飲此者常病癱於兩足。雙蒸以上則無之。然亦不可得而知也。予在嶺南。惟紹興黃酒是好。而燒酒則不敢常飲。

天下之神祇多矣。而惟水神為最靈。急而求之。若可呼應。如天后。金龍四大王。洞庭君。楊四將軍。王二相公。其最著者也。然予所見聞。則廣西之三界神。尤為靈異。按神馮姓。潯之貴縣人。生於北宋時。予昔自梧至邕。道過東畋墟。遙見江北村中。有石峰三。若香爐燭臺然。舟人指而告予曰。此即神之故居也。其生前神異。及沒後感應。具載廣西通志中。俗稱遇天得道三界之神。廟祀是處皆然。而惟梧州府城隔江三角嘴之祠最巍煥。蓋灘左右三江。齊匯於此。往來商賈。聚集如雲。故虔祀者無虛日。予居梧久。曾數過之。神像鬚髮半白。朝冠蟒袍而端坐。兩旁侍從。俱猙獰甚。常有數青蛇。形如秤桿。出入神之衣袂及從者領袖中。蛇嗜雞卵。祀神者必以主者為餧蛇。蛇既出。吸而食之。人咸稱為青龍將軍。乃神之使也。凡江行者有蛇見於舟中。則必以淨盤貯之。供以香燭。其舟永無傾覆之虞。蛇倏去倏來。莫能測其蹤跡。予後客武緣。武緣亦有三界廟。在縣東街。游擊署前。頹廢久矣。沈益川夫子欲為重建。與予具香燭往告之。忽見香爐中蠕蠕動。則一青蛇出焉。盤旋而上。入於神座中。因大驚異。即日鳩工庀材。而捐資助料者如歸市。遂不日成之。此予所目覩者也。廣西水中多灘。若灘江之崇陵。右江之北門。左江之伏波。皆高至十餘丈。水流如駛。俯視灘下若井底然。尤為險峻。人咸比之川河。凡重載上灘。必結伴侶。合數舟人力并挽一舟。此舟既上。復曳後舟。常有竭終日之力。僅上其一者。名曰打帮。而繂纜俱搠竹為之。其長數十丈。繂或中斷。則舟隨流而下。人與貨俱糜碎矣。昔江西臨川李東哉押運鹽艘至桂林。打帮而上崇陵灘。舵工遙見繂纜中間忽作一結。疑此纜本是繞長。何為有此。及上灘後收視之。則纜已將斷。牽連者止剩一絲。一青蛇纏繞其處。故不至僨事耳。眾感神靈默佑。稱神號而叩首船頭者。聲撼大江。以香盤貯蛇。具牲醴拜之。次日蛇忽不見。亦奇矣哉。予蓋聞諸東哉之叔丹臣臣云。

予姑夫邱雲逵先生。向居新市鎮之橫街。父蒼巖翁讀而兼估。性素明敏。於事無弗精當者。後慕村居之樂。遂剔業於東柵中台衕內。移家其中。而翁自造屋。後心漸昏沈。惟事鼾睡。詢以事。則所答非所問。人以為造屋用心太甚。血減神疲故也。投以藥

餅不欲其妻弟王學曾曰此為工匠所魘也今手持明鏡遍索室中於中門上横枋内覔得片紙中書一心字而四圍以濃墨塗之如月暈然王曰是矣若焚以沸油遣魘者當立死然處之未免太甚因焚紙於原所翁疾日以瘳而造魘之匠方居肆揮斤忽一黑團自空而下直套其身即疾顛狂終身不愈計其時即焚紙之候也又餘杭章姓造一新宅中夜常見吏役無數排衙於堂一官中坐訟訴紛紜若斷事狀吒之則隱少頃復集至五更始杳其家訟事大起經年不休一日有所親自遠來章具酒款之道及室中怪異事其人膽氣素豪而工於袖弩欲親覘之因以猪羊血蘸矢端設榻其處倚枕以俟二更後果有小人數十長二寸餘自柱間出未幾漸長尺許為吏為役分列兩行吆喝之次一官紗帽藍袍自正梁墮下坐於胡床言此處何得有生人氣速擒以來聲嗯嗯類鵬鷂於是隸役十餘輩奔至榻前逡巡不敢上官怒親自向前指揮使衆登榻其人暗發一矢正中官心遽倒於地衆惶懼遽奔至柱間而隱起身拾視則寸許木偶耳紗帽藍袍宛如所見呼主人起而告之天曉即使人斧柱起其下鏤空藏有小木人無數亦如所見者又梯視梁間則梁與枋交縫處有竅在焉即安所射木人之所也因名昔日造屋之匠詰之推以夥伴所為主人富匠前付木人於火匠歸心痛數日死其後此屋無他異訟事亦結云予以為工匠魘魅之術固可痛恨然亦由於造屋者待之刻薄而然語云謀大事者不惜小費諒哉

明萬歷間江南諸生趙某者家於召伯湖畔某年夏久雨湖漲趙方能徊堤岸間見枯樹一株浮沈近岸遂命僕撈取之析而為薪以供茶爨之用火甫發燄忽異香盈室其烟盤旋而上聚作白鳥十餘長喙高脚飛翔烟際撲之隨手而滅未幾復聚皆白鷺形也火熄烟消倏忽不見趙異而藏之每於爐中焚少許鷺仍羣集識者曰此木生於江滸者已歷千百年白鷺晨夕集其上久之其精神凝注故有此異與龍涎香同一理也於是同村咸至其家賞鑒之時稅璫繡使四出爭覔奇異之物進之宮中以博鄭妃歡聞趙有異香因出重值購之以獻神宗及鄭妃果大喜以賜福王崇禎辛巳流賊破洛陽福王被害王府珍奇悉為賊有賊惟取貴重物以此香為朽木而棄之閿鄉人錢姓者富家也賊掠其貲財以錢善刀槊通使隨從同至洛陽當城破時錢乘擾亂攜帶乾糧數袋匿於古寺承塵中賊去始出時福王宮殿洞開無人守禦因入徧歷之見宮庫中有小匱二皆雕鏤而嵌寶珠棄於壁下啟之則所貯者朽木也心念此必異物遂反覆審視匱蓋之背有楷書數行在焉具道此物之神妙

錢復徧檢庫中宮中抄掠不盡及狼籍棄擲之物貯於宮中隱僻處陸續運之以出約值數千金其時流賊正攻戰山陝齊豫間江南尚然寧靜錢攜貲順流而下寓於高郵舍館既定密焚此香果如匱蓋所云旋聞召伯湖畔趙生亦有此物因往訪之趙當内璫購香時已密藏其半璫勢衰後每焚之以自娛至是各出相示其紋理顏色無不吻合者趙識其為曩日故物因與錢周旋頗洽錢遂移寓與趙同村居置家室焉□□□□□南京淮揚一帶俱為戰爭之地二人挈眷渡江避於寶國山中以免迨本朝定鼎江南平兩家同返故居數年之後揚州繁華如舊二人以香售於鹺賈所獲不貲遂為高郵富室云乾隆乙酉予客邗江與全椒金棕亭（兆燕）太倉王瞿夫二兄良士坐倚虹園之迎暉樓飲陽羨茶各徵異事金昔曾授經於趙氏述其曾元所言如此

聽雨軒續紀終

聽雨軒續紀跋

西吳清涼道人著雜紀正續二卷。寄示越州沈玿。玿讀之竟。跋書其後曰。紀事之書。汗牛充棟矣。然溯其源。則皆本諸春秋三傳。大而朝聘戰爭。細而應對酬酢。下至奢淫奸佞。罔不備書。宋之溫公通鑑。李燾長編。實取法乎此。是紀事之矩矱也。而其間石言鷁飛。鬼嘷蛇鬭。一切極奇至怪之事。咸並載焉。其故何歟。蓋以見天地之大。有正必有奇。有常必有怪。對待之理有固然者。聖人不語怪。恐惑人觀聽耳。初未嘗竟以為必無其事也。後□□□搜神睽車夷堅諸作。正祖述其說者已。道人向遊四方。老而歸隱。閒居無事。取平日見聞之可驚可喜者。彙之成編。而以遊覽考訂數條。亦雜列乎其內。因遇事即書。故事非一致。非若聊齋志異專以奇怪見長。非此不道者比也。昔檇李徐季方著見聞錄四卷。陸離縹緲。海內驚為異書。吳震方曾敘入說鈴中。道人與季方同生浙西。系皆出於東海。遊迹相同。而所著之書亦相類。可謂後先輝映也已。至筆法森嚴。措辭馴雅。夫人而能道之。固無俟玿之贅言。而玿每見其敘述之際。必寓勸懲。竊以為深得聖人微辭告誡之旨。此玿之所獨見。未知有當於道人著書之意否耳。道人昔遊先君子之門。與玿年齒雖殊。而誼同昆季。乙未分袂。忽忽十八年矣。今遠寄此編。雒誦環迴。如親謦欬。爰題數語於後而歸之。以表千里相思之意。

乾隆五十七年三月下澣之吉世小弟沈玿敬跋於粵西武緣寓次

聽雨軒筆記卷三

餘紀

清　清涼道人述

明周忠毅公宗建。字來玉。一字季侯。江南吳江人。文和公用之孫也。中萬歷癸丑進士。銓授吾鄉武康令。上臺以其廉明。命兼署吾邑。興利除弊。振興文教。卓然有治聲。後調任仁和。擢監察御史。天啟中為魏忠賢黨所誣。死詔獄。崇禎初。贈太僕寺卿。賜謚忠毅。公之令吾邑也。在萬歷乙卯丙辰。愛五石菴之清幽。而屢過焉。手書旃林勝蹟四大字。揭之楣間。迄今已一百七十餘年。而忠勁之氣。猶勃勃於翰墨中。睹者罔不肅然起敬。年移代遠。日就模糊。今菴僧慧通撤其居而新之。予惜公真蹟之淪亡。因命工堊治其版稜。仍鉤摹四字於上。懸之故所。嗚呼。公之名滿天壤。固不藉書法而後傳。而予拳拳於此者。蓋申其景仰之意焉耳。後人觀公之遺迹。慕公之忠。庶可以頑者廉而懦者立云。予向聞之沈子雨梧云。昔公兼治兩邑時。德清有勢豪強佔武康銅山寺僧資產者。僧訴於公。公為懲勢豪而斷歸之。今讞語猶藏寺僧所。字係硃書。秀媚中具挺勁之致焉。與五石菴榜額書法蓋相似也。予以為寺僧當以讞語勒諸石而龕於壁間。使後人知所瞻仰。其真迹則裝為卷帙。而書公之本傳及讞語事由冠其首。乞名人題跋之。是亦表揚忠烈之一端。惜乎寺僧既見不及此。而武邑學士大夫。又無有為之闡幽抉微者。徒使忠毅遺翰湮沒於深山古寺中。良可歎惜也。按明末時。吳人憫公與楊忠烈漣、左忠毅光斗、繆文貞昌期、周忠介順昌、魏忠節大中忠而慘死。卒肖像而祀之於家。至今三吳士庶。每當歲時伏臘令節良辰。莫不爇燭焚香。擊牲釃酒以致敬。即俗所稱南朝六神是已。予謂諸公之忠烈。固宜戶祝而家尸。然亦見直道猶存。人心不死。奕世之後。談及諸公事蹟。未有不扼腕咨嗟。奉祀惟謹者。無怪當時顏佩韋諸人。目擊時事。奮不顧身也。因紀忠毅五石菴墨蹟而併及之。

粵東廣州光孝寺。蕭梁時古剎也。寺後有園一區。樹石亭臺。迴廊曲沼。頗饒幽趣。相傳為南漢主劉龑避暑之所。寺僧歷來修葺之。故雖已數百年。尚未頹廢。明萬歷間。有孝廉梁某者。為宰相文康公（儲）之曾孫。讀書其中。晚間常見紅光燄燄出池底。就視則無有。如是者半月矣。一日梁偶洗硯於池。一魚忽躍於前。驚而墮硯。因命童子下池覓之。并得片石焉。闊約二尺。長三尺。厚五寸有奇。兩面俱極光滑。色微青而質溫潤。叩之泠然。梁喜甚。承以短几。用習擘窠大字。嗣後池中不復有光。歲暮攜歸寘

諸番竄年餘。忽一洋行主人率波斯數輩來謁。問其故。主人指一波斯謂曰。彼大西洋國人也。善識珍奇。近見尊宅寶氣上騰。知有異物。特來一觀。梁問是何寶氣。答以玉光。梁性故豁達。遂出所藏諸玉器示之。俱云非是。復以先朝賜物令觀。亦皆搖首。梁書室中有古玉磬。因延入辨之。而此石適陳於側。波斯見而大喜。共撫摩嗟賞者久之。謂主人曰。即此是矣。問肯售否。梁意其饒於貲。且知其爲異物。固不肯。波斯曰。此璞也。中有奇玉。若肯全售。當以萬金易之。否則我願出剖鑿工。分我一片而酬以三千金。何如。梁許之。因主人與之立券。將石分爲三。梁得其二。而波斯得旁之一。遂攜工就梁所解之。波斯日來指示。去其石皮。玉質出焉。勻其厚度而三之。閒視則宛然一海天浴日圖。日殷紅而水深碧。波濤澎湃。具浩瀚無涯之勢。近上處色漸白。乃羊脂玉也。波斯大喜。歸而獻之國主。嘗受無上賞矣。如約付金持之去。梁以居中一片用紫檀鑲之爲屏。屏景狀兩面相同。觀者莫不賞爲希世之寶。後聞於鎮守大璫。遂出四千金易之。以充貢獻。梁猶躊躇不肯舍。脅以勢。始勉強售之。其旁一片至國初猶存。嗣平南王尚之信率兵圍其宅。指名勒取去。未幾之信以謀逆賜死。全家北徙。此玉不知所繫。昔遊廣州。與文康裔孫名世澤者相識。聞道其詳云。

紹興府城中臥龍山（俗稱府山）復有倉頡祠。中祀倉頡。而越中名士如賀知章陸放翁輩咸肖像從祀焉。其祠左鄰僧寺。境頗幽僻。有唐某者。設義學其中。以從遊者衆。而祠宇湫隘。復借寺中數椽以廣授經之所。其徒每伺唐他往。輒戲取僧之燄口經文科儀演習之。時值中元。唐出而訪友。其徒方效演燄口之戲。忽旋風驟起。聞屋後圃中作然有聲。若物之自空墮地者。啟目。棚上瓜落矣。腹中正飢。爭取而煮食之。蓋僧於後圃種瓜。架棚以懸之。時正瓜熟也。遂啟後戶視之。瓜之懸於棚者如故。而圃之北隅有婦人在焉。長三尺。闊二尺餘。首居其半。面深藍色。兩目長及於耳。張口如箕。赤舌舕舕作餂物狀。衆見之。駭而奔。婦人隨之。闖其戶則自門隙入。遂大肆喊救。寺僧聞而趨視之。婦人倏然不見。衆皆僵仆於地。面無人色矣。歸而俱病。死者數人。祠後婦人數見。且呼朋挈侶而來。凡斷首缺臂。與夫止存下身而無頭與兩手及被髮濺血之鬼。不一其狀。祠中寺中。爲其攪擾不寧者數月。時天台蒼雪某禪師。駐錫城南門大能仁寺。因請其於故處結壇。仍演瑜伽法超度之。見鬼火如楊枝者數十團。滾滾而去。自後室中始得寧謐。蓋明末亂離之時。此地殺人無算。雖已隔一百餘年。尚能爲厲也。王先生諱裕瑞。爲明文成公八世孫。予師沈益川夫子父執也。素與唐生故深悉其事。予昔客紹興。嘗謁見之。閒中爲余言如此。

陸放翁之夫人。曰唐琬。與其母爲姑姪。伉儷相得。而不獲於姑。遂至解攜。春日出遊相遇於禹迹寺南之沈氏園。唐遣婢致酒餚。放翁悵然。下淚。題釵頭鳳詞一闋於壁云。紅酥手。黃藤酒。滿城春色宮牆柳。東風惡。歡情薄。一懷愁緒。幾年離索。錯錯錯。春如舊。人空瘦。淚痕紅浥鮫綃透。桃花落。閒池閣。山盟雖在。錦書難託。莫莫莫。唐和之。同行至寺前橋上而別。唐未幾怏怏卒。後放翁重過沈園。而園已易主。因刻石龕於壁間。因賦詩曰。楓葉初丹槲葉黃。河陽愁鬢怯新霜。林亭感舊空回首。泉路憑誰說斷腸。壞壁醉題塵漠漠。斷雲幽夢事茫茫。年來妄念消除盡。回向禪龕一炷香。再過沈園。復題絕句云。落日城頭畫角哀。沈園非復舊池臺。傷心橋下春波綠。曾見驚鴻照影來。夢斷香銷四十年。沈園柳老不吹綿。此身行作稽山土。猶弔遺蹤一泫然。見劍南集及草堂詩餘。予昔年客紹興。曾至禹迹寺訪之。寺在東郭門內半里許。內祀大禹神像。僅尺餘耳。寺門之東有橋。俗名羅漢橋。橋額橫勒春波二字。時與亡友金大兄同行。金固家於此者。予問之。金言昔有夫婦二人分別於此。後人遂取其夫所吟詩句。以名其橋。金蓋貿殖人。不知爲放翁事也。予徘徊其地。見落日城頭。風景宛在。所謂驚鴻照影者。其爲此處無疑。惟過尋沈園。則已杳不可得。蓋已歷六百餘年。滄桑變幻久矣。往蹟銷沈。可勝浩歎。慨然而返。時乾隆乙酉春二月也。今讀劍南詩集。舊遊回首。忽忽二十八年。偶展卷帙。愴然識之。

廣西梧州府北門外水師營前。有王際餘者。貌甚陋。以沿鄉賣雜貨爲業。娶妻劉氏。美而多力。人咸惜其所配參差。劉亦深以爲恨。每數日不與際餘語。際餘有鄰里丁雲九者。雲九亦業雜貨。與際餘偕行。乾隆某年秋。二人合伴而出。數日。際餘歸。謂劉氏曰。雲九昨日已往某處賣貨。我先歸。其有錢四百文。托我帶回付其母。以爲薪水資。汝可送與之。劉如其言。以錢往付其母。且謂須四五日後始得還也。劉如其言而告之。至次日。際餘之友某來邀際餘同往三界廟看戲。劉氏答以今日清早已赴各村索欠去矣。數日而際餘不歸。適雲九回。遂托其徧覓之。絕無蹤跡。時方多虎。而際餘貿易向在山村。人咸以爲必罹虎患矣。先是劉氏偕鄰家石姓屢屢爲食。久而不還。鄰人索之。則亡其上半。適見室中不可得。劉氏不得已。以屠值償之。而留其半於家已兩月矣。梧城外五顯馬頭有華光廟。每歲八月間。士庶必奉神像巡行於城之內外。以祓不祥。相傳神甚靈。用戰鼓。土人進一鐵戰鼓。樹於神側。其長丈餘。上塌實蛇拌

粗一握有餘約重百餘斤神出則擇有力者輪流荷之傍神前行是歲十一月初七民奉神巡行觀者如堵至水師營前其路一面臨盧氏居一面下臨府江忽一人於衆中躍出奪戟舞之進退盤旋輕捷如素習者視之乃丁雲九也舞畢直趨江干立於深水中手持戟捍之狀若搏物於江底者良久復執戟捍倒行以曳之如有物為其所得狀將出水則戟上鈎一死屍焉時岸上聚觀者千餘人群譁大駭雲九聞之忽擲戟於地而仆口中白沫高數寸衆閧於官官起其屍而驗之面目未變人皆識為王際餘也蘇繩緊纏頸間頸骨斷石磨壓其腹以細竹索貫磨眼而縛之戟之小枝適鈎其索故得曳起於是官拘劉氏訊之初猶狡賴鞫以嚴刑始供際餘在時已久與雲九私通恐際餘或覺欲害之以為久遠計會際餘在外賭輸雲九託言他往實先晝夜逃歸伏於劉氏床下際餘返劉氏醉之以酒坐壓其身而以繩牽縊之不意用力過猛其頸竟斷時已深夜門前即係府江適一空舟泊岸於是劉氏負屍雲九挾石磨至江干置屍於舟以石磨縛其身而沈之深處雲九又遠往他處宣遁數日而歸蓋定謀已非一日故石磨竹索咸備下手又密而且速且在深夜故無人知而劉氏又偽與雲九翻算其夫向日交往賬目常相嗔罵是以人亦無疑之者今

將於數日內先後移家遠村為夫婦不意忽爾敗露也官取劉氏所寄磨蓋而以屍身石磨湊之吻合若一時雲九已蘇見劉氏招認亦不敢諱官按律定罪氏以極刑當兩人沈屍時戲謂之曰老兄若要上來除非天神扶起今適逢華光巡行至此神即附雲九之身以戟鈎而出之其覺始露定案後雲九畢以告人播人並奇之其神更靈香火鼓盛於舊官以華光顯靈之說似乎荒誕難入奏遂託言溺人下網撈魚網適裹其屍身重不可起溺人入水探之始知其故而告之官因以破案云

吾浙石佛指不勝屈而予所見聞得其三焉一在西湖之靈石山僅一佛頭與肩耳而其高約二丈闊一丈三四面塗黃金兩肩則以五彩裝飾之即所謂秦始皇纜船石宋僧思靜鑴以為佛者也予數過之曾有四絕句以紀其事一在紹興之村山其一佛頭及肩與手然較之西湖者高大倍之兩耳相通中可容人往來宛如小巷人卧其中翛然有餘與頂上華蓋及殿上地平柱礎階級皆一石所成覆以殿宇殿前有石高出於屋者四尺許上巨下削宛然峰巒之狀頂上叢香藤一雜樹生其中亦獨石也蓋柯山產石佛像華蓋階礎皆昔時採石者就地為之故一氣所成非若舁而就之者可比予於庚辰之秋曾一過之一在越之新昌山中為錢武肅王造坐佛三長有五丈蓮臺如之立者二計高十丈其孫忠懿王又增鑿二菩薩夾侍之亦崇七丈蓮臺寶座皆具昔錢氏賜錢八千萬貫造閣三層以覆之今則殿宇久頹惟見數石人巍然坐立於空山風露中而已此見朱竹垞曝書亭集至靈隱飛來峰之諸佛天王像乃元僧楊璉真伽所為僅鐫其形模於石壁非若靈石柯山新昌者之為完軀也夫石像之設其意以為摶土刻木範金或有時而銷燬惟以石為之庶可歷久不磨用心亦可謂慈苦矣而儒教從未有崇奉若此者雖由於不敢褻瀆而然然亦見緇流之熾昌迥出儒家之表

平孔紹武康西鄉人有至戚遠於孝豐之某村平往省之居數月歸以相距百餘里期一日抵家遂於五更起身行至一巨澗時天色尚暗渡筏未來而水僅深尺許因跣足涉焉將至岸聞香氣酷烈異常俯視水中有物若積沫旋轉於迴瀾間手掬而嗅之香愈烈而稠粘甚平知其異脫頭上草帽就水承取之置諸所攜竹筐中及岸見沙際卧一巨松因就坐而拭足松身澀而且皺其冷如冰正在著履間忽風雨驟至遂上岸入路旁待渡土室避之未幾天漸明下視所經澗中洪流汜濫而至將及巨松霹靂一聲松忽蠕蠕動伸首舒爪奮身隨流去平始悟適間所坐乃龍身也歸

以草帽所貯物就日曬乾稱之得九兩許識者曰此龍涎香也蓋龍近水卧流涎於旋渦中耳試焚少許香之酷烈不減澗中時而其烟蜿蜒而上作游龍狀因攜至揚州售之得價不貲其草帽亦以香故售百餘金平歸富豪一鄉

世之業醫者多矣操術神妙者固不乏人而徼倖成名者亦復不少試紀數則以為笑噱昔有紹興某公作官江南攜眷以往行過常州其妾忽臨蓐欲產而不下勢甚危迫遂於奔牛泊舟覓醫治之夜將半矣其僕上岸見一旅店猶未閉門入而詢其店主答曰醫生惟呂城鎮某姓者最精妙但離此尚有十餘里僕告以急店主曰若然則吾鄉某人向亦知醫東首十餘家是已僕如所指往叩其門醫者素於臨街樓上卧問是何人僕以難產來請告醫者起而謂其妻曰可取冷水來洗面我將往矣僕於門外聞之誤聽謂以冷水洗面然後醫治遂飛奔回船告之主人如法治之其妾正在昏眩間忽為冷物所激不覺其氣一吸一鬆而子門開兒脫穎矣適醫者至主人大喜請其定一產後方厚酬之而去醫者自此其名大著又醫士童姓者居仁和之獨山村一日有謝村人邀之童命土人操舟往至則乃患隔症者心胃飽悶而腹甚餓食之即吐不穀食者月餘矣童以開膈調胃之劑治之其家備飯而酒甚佳

飲之至晚下船時行步踉蹌工人謂之曰適買桐油一瓶貯於頭艙幸勿錯觸童曲身手提油瓶置之穩處口中誦曰桐油桐油適談者在岸問藥中常用何物童方言桐油二字未竟遽答曰桐油遂入艙昏然而臥到家後工人問曰桐油食之即吐適幾何以加諸藥中童知爲醉中囈語也強辭答之心念此病不食已久若一大吐必至元氣散而不救欲往止之而路遠時久料已服藥遂任其自然次日將曉聞叩門甚急童驚以爲病者死矣使其妻問之答曰昨晚服藥後忽大吐痰與藥隨之而出今胸膈已寬思欲食粥特請再往視之其妻恐病家紿以往而辱之答以童已早出少頃自來童隨潛赴謝村探之病果漸痊遂至其家以清理之藥投之而愈蓋病者積痰上膈他藥不能動得桐油吐之而始出也嗣後求治病者無虛日又予友沈君懷清壯而授室矣未經出痘某年赴試鄰城偶染時疫之氣歸家發熱遍體紅斑醫家治之而痘不肯透時值霉黴其家市驅穢辟瘟之藥焚之以除潮氣若大黃蒼朮白芷之類咸列焉與治痘藥同於肆中市歸置於一處其家人誤以其藥煎而使服之躁熱愈甚煩悶不堪舉家驚惶咸以爲必死矣未幾紅斑裂而紫血流沈沈睡去及醒則熱已漸解由此而痘起而上漿而結痂不日全愈醫家以爲本屬不治之症得燥熱之藥攻火毒而出之方可醫治然此等劫藥以誤服而見神奇醫者斷無此大手段也此事出之本家故傳者絕少若醫者爲此則又咸稱國手名家爭傳道已矣嗚呼世之負不虞之譽者比比皆此類也欲求實其虛名之譽則究何人哉吾於論醫而深有所感

吾邑洛舍西村有陳鳳鳴者同友於蘇州臥龍街夥開雜貨店歷有年矣其族兄鶴鳴與鳳鳴各村而居向開綢鋪於常熟一日自常熟結伴歸舟至閶門外之度生橋見鳳鳴於岸上行鶴鳴招呼之俾舟與語鳳鳴至艙問訊畢遂先赴店午飯鶴鳴以同伴不能久待辭之鳳鳴曰若然則吾有綢衫一件煩兄帶回遂上岸飛奔而去少頃即以衫至鶴鳴詫其速答曰此衫向置之近處以待便舟故耳於是拱手鄭重別去鶴鳴抵家後與母夜話其母曰西村鳳鳴已卒於蘇州前月柩回我家以汝未歸尚未往弔汝明日不可遲矣鶴鳴愕然曰兒前日見鳳鳴於度生橋渠以綢衫相托帶歸安得有此事母以聞訃及柩歸日期歷歷告之鶴鳴開箱視綢衫故在母子皆大驚異次日攜衫往詢則鳳鳴果亡妻視其衫係自織綿綢向於家中做成帶往蘇州者因點檢鳳鳴行李果缺此衫時適有人赴蘇其家亟以書問其同夥舒友書言

說衫係鳳鳴存日付人帶洗亡後查問始得送來正欲覓寄十餘日前係因不見計其日即鶴鳴相遇時咸以爲死尚不捨其衣故顯魂寄歸也鶴鳴以驚疑成疾月餘亦卒予表姪孫雯川與陳有葭莩親嘗志其事辛亥冬月於桐德堂閒話偶談及此歸而紀之

小說所以敷衍正史而評話又以敷衍小說小說間或有與正史相同而評話則皆海市蜃樓憑空架造如列國東西漢三國隋唐殘唐飛龍金槍精忠英烈傳之類是已然其中亦有稍異出奇悅人耳目者就予所聞者而言之以見其概焉予昔在郡城城隍廟見有說三國演義者說關桓侯戰馬超者言孟起與桓侯苦戰三日夜欲於馬上擒桓侯而不能遂詐敗桓侯追之孟起回身手擲飛撾於其背蓋孟起之高祖爲新息侯馬援素精此技昔佐光武定天下百步之內取敵人首如囊中物孟起之家傳絕技也桓侯見飛撾自空直下猝不及避不覺大聲而呼舉蛇矛向上格之孟起回望桓侯頂上黑氣沖天而起內現一大鳥以翅翼振撾落於地不可收大驚而退復李恢說之遂降昭烈世傳桓侯是大鵬金翅鳥降生故急追之際元神出現耳昔有桓侯在唐留姓在宋留名之說於唐時爲張睢陽宋時爲岳忠武在本朝母夢鵬飛入室而生此其徵據也說書者可謂有源有委矣後於杭州昭慶寺西廊茶店內聽說飛龍傳陳橋兵變一段言宋太祖領兵北伐夜宿陳橋驛中張光遠羅彥瓌等議欲奉以爲帝太祖聞之大驚逃騎至廄獨乘九天斑豹馬而逃行至陳橋時月色明甚見一白鬚者植鐵鞭立於橋上大呼曰來者非趙某乎曰然其人曰我高行周也向知汝係真命天子故我隸苗訓之言自刎以全汝一家今天命在汝逃欲何之蓋行周渾名高鷂子而周太祖郭威渾名郭雀兒鷂能捕雀故郭威與高戰輒敗歷有仇隙後郭威登極知宋太祖之父宏殷素與行周結生死交遂繫宏殷及其眷屬因之而令宋太祖往說行周使之歸降否則取其首來若二者皆不能則滿門皆戮時行周爲漢守海平城宋太祖奉命而至行周誓不背漢不肯歸降術士苗訓以天命有在勸之行周遂自刎死其首以畀太祖太祖持歸周太祖親啟匣驗之忽見行周立於前以鞭擊其頭驚悸而卒宏殷全家皆釋其後宋太祖將次登位而逃其馬日行千里夜行八百人不能追故行周顯靈以阻之太祖不答策馬上橋行周推以鞭馬驚躍長嘶不敢進正徘徊間張光遠等自後跟蹤追至被以黃袍擁之而還行周亦身入雲去按二說雖皆鄙俚之辭然亦新穎可喜所以

柳敬亭一派至今盛行而人莫之厭也汴梁炎蒸北窗高臥靜聽說書者劇談一回亦一快事

紹興蘭亭側有天章寺即元初唐珏林景熙輩埋南宋陵骨處蓋古刹也康熙間寺僧靜修者善堪輿以寺門方向不佳改舊時南者而東之靜修死其徒雪凡爲主僧一日有遊客數人來寺中自言姓劉處州青田人久慕紹興山水欲寓此以翡千巖萬壑之勝僧諾而留之居月餘與雪凡洽甚遂密謂之曰吾文成公謫裔也文成向有銀埋藏此間今當出矣倘若掘得當以十之三歸之於師而吾取其七蓋遺命所戴也雪凡問銀埋何所答以在山門石檻下於是乘夜發之竟無所得劉悵然而去雪凡思此門已爲其師改建所藏得無在於原所因就舊時置石檻處掘至二尺餘見一石版版下則一小缸在焉啟之黃白之物滿其中奇遂以富而立文成之位於殿左夾室中晨夕禮拜之夫文成埋銀以濟後嗣之說世俗傳者紛紛矣然天章所藏何以不能預測日後門向之改遂乎又吾邑小南門外臨風橋西有來聖堂內塑真武像披髮仗劍而踏龜蛇歷來已久煤色黧黑矣有鄉人過之以烟管之頭戲叩龜背其聲鏗然以爲銅鑄也四顧無人遂取置所携竹籃中而拾磚以襯神足歸家磨洗之乃紫金所造因碎而售諸遠方由是致富他日獨修廟宇并新神像鄉人皆喧傳亦以爲文成所藏予昔訓蒙南塘暨今往來永嘉時恆過其處僅一村廟耳建造不過百餘年其非劉物明甚然何人置此重物於神足下乎不可解也此乾隆三十年間事

郡城鍾躍三世族也子早夭有孫曰克蘇少甚慧其鄰錢姓名敬中者吾邑新市人開米肆於郡因移家焉女名金娘貌端好與克蘇同歲生幼時兩家戲目爲夫婦二人雖稚亦心喜之甚相歡愛後鍾遂寒倂議婚而錢以鍾貧難之未幾錢挈家回故鄉音問遂絕克蘇未冠遊庠出遊嶺南謀衣食幕客寧波曹某處見而愛之妻以女初婚之夕曹女夢一女子入房指克蘇謂女曰此是我夫自幼已聘定矣汝安得恃父勢而奪我婚女醒而異之疑其有許婚再娶之事而以羞澀不使言嗣後無夕不夢遂告克蘇克蘇泫然力辯無有某居知之密詢其同鄉僉言鍾素寒苦並未定婚遂咸以爲夢中幻境不足憑一夕曹女又夢見之正辯論間忽有老人來謂女子曰彼與鍾生有六年宿緣故爾如此日後汝姻自在此時力爭無益也女子頷之俛首出房去曹女自後不復夢至期果殁克蘇以久離故鄉辭曹暫歸因憶此姻自在之言疑其爲錢特至新市訪之則錢夫婦久亡其女亦不知所之矣此後議婚皆不如意躍三之壻徐霞路亦新市人知克蘇斷絃未娶其友爲杭州錢遠明有女年二十餘遂爲執柯成婚後卸妝視之則金姑也雖相隔已十餘年而容貌猶依稀可識克蘇喜甚詢其行蹤女言自回新市後父母相繼亡下無弟妹叔遠明向客湖廣後開米肆於杭州據其同居恐求婚者嫌其孤寒故認爲己女女聞徐來爲媒道鍾之姓名家世已知即是克蘇私心竊喜而遠明尚未知其前係鄰居也女又言六七年前曾夢與一女爭克蘇有老人解之而散證以曹女之夢無不吻合者兩人以宿緣斷而復續大相歡愛生子女各一克蘇仍出依幕居後入撫臺幕適逢奉　旨保舉幕賓遂以廉薦任至郡守致仕歸築室於弁山之陽與金姑偕老顏其室曰璧合蓋隱寓往事云

吾邑姚君寅工向居南門之射圃前一夕聞寢屋中嗷嗷有聲疑其爲偷兒也潛起察之見寢前有火三團其大若碗色微青旋轉不已久之入於後牆西北角而滅次夕亦如之或以爲藏金之徵或以爲鬼燐議論不一姚伺其出試誦天蓬咒而以赤豆灑之火作熇熇聲頓長尺許數夕後漸高如人日間雖不見形然異事大作矣或崇房火起或竈突烟生桌椅無故自移污穢憑空而落爲其攪擾者不一其端如是者半年姚延道流禮經懺僧家設燄口以遣之訖無效驗聞高池貝錄師道法高妙往虔求之貝默坐移時謂姚曰此是君家舊物爲祟氣候尚未成毋庸我往以符驅之足矣囑姚先回移其眷屬於別室內外灑掃極潔結壇庭前而熾炭火一盆於門以待之次日五更貝書硃符一道於其徒掌中又別書一符於紙令齎之以往其徒至姚門外即以掌中符向內放之如撕物狀忽霹靂一聲屋瓦皆震烟燄滿空室中若人馬騰踏聲喧鬧不已姚與其徒於庭下壇前再拜焚符霹靂又作烟燄中忽見雙靴立於壇上一刀光亮如雪姚跪伏不敢仰視靴以上不及見也須臾而奄雷聲僉靡有三物自內室冉冉出長不及尺視之皆敝笤帚柄也從壇前過其行愈速儼若有人自後驅之者行至門首其二自投於炭火中白氣上騰腥臭四達倏爲灰燼其一出門由牌樓街至溪邊自岸滾入於水雷聲亦寂姚復往求貝書一符貼於室以鎮之自後室中寧靜如初方霹靂大震時鄰家惟聞殷殷聲初不知其家驅怪也此乾隆七八年間事姚之子廷侯云

廣西梧州司馬李公（名文在字觀華江南江寧人）於乾隆戊寅攝蒼梧縣事公吏才明敏案無

留滕氏閒無敢以庸事妄控者有西門外樵木舖人佘阿呂呈控邱以誠逆僕毆主公接狀而訊之阿呂言邱於康熙五十九年賣身於故父啟宗爲僕至乾隆二年父故家貧不能養活邱遂出外謀食今邱已富而小人貧苦無聊因向渠道及前情囑其贖身以資餬口詎邱昧良不認反肆奉毆傷痕現在今其手書文契尚存請詳覽之公遂喚邱以誠到案邱稱某於驛前馬頭竹舖上開張米店阿呂屢次賒米已及十千有簿可據今某向渠索取渠不肯還彼此相毆則有之若云係其家僕則阿呂憑空誣告也公以阿呂曾供身契係其手書遂令邱照契抄寫數行筆迹良似公展詰之而邱痛哭流涕堅不承認視其情形若甚枉者公不能決退而商之幕友鍾靈泉鍾沉吟良久取康熙字典及時憲書復覽之謂公曰此僞契也按邱姓向無卩旁至雍正年間因避聖諱始加卩而爲邱其賣身在康熙五十九年邱當無卩今契內徑寫邱字其僞可知且據邱以誠供今年四十八歲遡其生時當在康熙五十年辛卯至五十九年則邱甫十歲彼市井幼童安能寫此端楷之契乎嚴訊原告自得其情矣公是之遂喚阿呂以邱字詰之俯首而戰無辭以答再問契是何人所書阿呂始猶狡賴怵以嚴刑始言向與以誠交好欲其資助而不能反索舊欠有朱阿良者善於臨摹亦素與以誠有隙因囑小人取其字迹代爲做寫身契小人遂藉以誣告云云公復拘朱到案令摹寫之悉如阿呂言遂重懲二人而枷之復追欠還邱邱焚香叩謝而去又廣西桂林府興安縣有謝臨川者世家子也與湖南衡州府清泉縣人謝嗣音通譜相善嗣音係清泉富家臨川受其惠者不一矣一日復有所求而嗣音應之稍緩臨川怒思有以中之興安田尚書有裔孫曰敬材素與臨川狎臨川設計使敬材控嗣音於官言其祖謝陞昔爲尚書之僕尚書故後陞竊貲潛逃今訪知在於原籍清泉縣乞爲行提回粵服役云云官詰之敬材呈其賣身文契及尚書家人姓名冊給發家人口糧簿而嗣音之父叔亦列於其祖名下領口糧焉官見其案牘有據准爲行提嗣音有戚好在興安聞而馳告之嗣音遂亦以搆串誣良并控臨川於衡州府縣復歷控上憲請咨提田謝二人至楚面質之臨川探知匿而不出興安縣遂以敬材及案卷解送湖南撫憲仍發衡州府訊報而契券確鑿譜籍分明姓名人口悉相符合初無滲漏嗣音懼倩延名幕訟師商酌之僉言鐵案已成不可復挽矣正在惶急之次忽一老者款門請見嗣音出見之老者自言姓吳名訥齋爲本縣西鄉人聞君有無妄之事請一見廣西移來案卷可乎嗣音示以抄案老者翻

閱良久始而搖首繼而躍然起謂嗣音曰此案作者雖似細密然其間大有漏空之處若一指出君可轉敗爲勝彼必坐誣良罪矣嗣音大喜請竟其說老者曰此事若經道破使一文不值請惠千金然後言之嗣音方遲疑間老者又曰予言若不中肯綮則原物仍在可以收回予固不敢無因而叨重賜也嗣音立取千金置其前而使言之衆客駭然復取卷詳察之絕無間隙可指老者曰諸君但知此案辦理之周匝而不知其蹈虛初不在於案情也吾邑向屬衡陽至乾隆二十二年始分衡陽之半爲清泉今其所呈賣身文契係雍正年間所書則當稱衡陽縣人安得云清泉縣乎一字之虛通體悉僞即舉此以駁之彼自無辭以應矣衆咸是之老者爲書一呈徑取千金而去嗣音如其指控之官官提敬材嚴鞫之敬材具言悉是臨川所使嗣音恨甚必欲臨川到案質審屢控之上憲撫憲遂遣官至粵守提臨川不能匿解至衡州審如敬材言於是二人俱問罪嗣音所費亦不貲云予按兩事正絕相類夫子云片言折獄其斯之謂歟

陶岳字集山紹興世家子也其父曰曉樵雍正間宦滇南別駕以詿誤罷任貧不能歸遂留滇省與刑名有聲大任爭延致之後在永昌府幕見書室前花盆中有拳石焉色深紫而光瑩射異而詢之其從者爲本處人答言此石不僅紫色一種尚有大紅銀紅淡紫黃白諸色其佳者置諸盆盎間以爲玩具府屬各縣山中皆有之非貴重物也曉樵愛之甚遂致書交好令羅致之共得二巨籃然雜色多而大紅則僅十之二三歸時馱以兩騾自永昌以致鎮遠計旱路四千餘里所費不貲至紹興羣以贈人人視之與宣石等亦無有見重者後曉樵卒集山困於諸生家貧甚訓蒙以餬口紹興珠寶店在城中千秋巷乾隆甲戌冬集山偶過其地見店中有以碧霞髓交易者集山向聞其名而未之見也因入視之其物大如酒盃色淡紅光華自內出閃爍照人與其父滇省攜歸之石絕相類遂坐其旁以觀之店主還價增至八十金賣者始首肯成交而去集山徐問之店主言此石鋸開可作帽版四塊然人工實砂之值須加三四十金始得成器目下此物價重買者甚稀售完當以一年計工本月利逆項算入則所獲無幾本地貨本難銷且無工匠將來當攜至蘇揚間圖售之羨餘不過一分錢而止耳問其物以何者爲貴答以大紅最上銀紅次之雜色又次之集山遂歸取其所存者驗之與店中所見者無別因檢點故籃其一猶未開動其一則所剩無幾於是徧索室中復得大小十數塊集山大喜檢大紅色小如錢者一枚售於千秋巷別一珠寶店內得銀百餘金作舟車之費陸續至蘇杭揚州南京漢口廣東

諸處售之。集山善於經營。即於彼處買貨而返。時碧霞璽價日增。一日篋中物去未及半。計所獲已萬餘金。以之買房屋置田產。頗稱温飽。後遂漸售完。遂成絕業。巨室云。集山之業師曹仰堯。余舊識也。丙戌冬月相遇於梧州。坐間有談及碧霞璽者。曹因述集山之事以告諸客。

廣西思恩府有怕老婆草。其草每株發十餘葉。中抽一心。長二寸許。其上開淡黃花。若蒲公英然。葉類鳳尾。細葉對生於莖上。喜生於陰濕處。牆角路隅皆有之。人每俯身離草尺許大聲叱之。則其葉對對相合。良久始開。女人叱之則否。予亦嘗聞人此直怕老公耳。非怕婆也。常深思之而不得其故。一日偶呵之以氣。而其葉亦合。因以鐵箸夾炭火自上微熨之。亦然。始悟其一遇陽氣即能合并。初不由於喝叱也。聞土人用此草合他物為藥。以蠱女人。凡有挑之而不從者。即以為彈其頭面衣領間。復念咒咒之。則女人自相悅而與之狎。是亦妖淫之物云。又有名天茄者。似吾鄉之食茄而差小。實如棗大。色微紫。中間淡青。生於路旁陂岸間。土人家圻藥中用為要品。凡謀命圖財行姦之事。此居其半。與鉤吻斷腸草同為天南惡物。蓋偏僻之境。地氣雜而不純。故所產之異如此。

明趙文華。號蓉江。寧波慈谿人。由部曹仕至工部尚書。忤世宗。削籍歸。以臌脹腹裂死於淮安舟次。其黨邪害正。納賄招權。及反覆傾險之事。具載明史奸臣傳中。不復再述。茲就予聞其鄉人所談佚事而紀之。以資談助焉。文華未冠時。出應童子試。適學使按臨寧郡。道出慈谿。文華先於十里外具揭請見。學使異之。迎而問其故。文華曰。某為合邑生童乞恩而來。非敢以己事干求也。慈谿去寧波府城一百數十里。與試者必兩日始到。凡守候考期。試畢而歸。約以十日。計其旁費。非數金不可。家富者固自裕如。而貧寒者未免拮据。某以為台旌若不過此。固不敢請。今幸經臨此地。懇即於縣城先試本邑生童。則寒畯感激深恩。當無既極矣。學使以乖成例難之。文華復固請再三。學使遂面試其詩文。信筆而書。辭意兼美。喜而謂之曰。汝大器也。勉之。今姑從汝請。後不為例。遂就縣署考試。而拔文華為冠軍。其少時聰略已如此。又文華為諸生時。家甚寒窘。年終無度歲資。出而求貸於人。不可得。歸與妻嗟歎。其鄰業屠。屠者之妻聞之。過而問焉。趙妻以實告。淚隨言下。屠者之妻憫之。贈以家中所存豕肉一方。趙正在京者聞屠者適歸。覓豕肉。妻以送趙答之。屠者素與文華不相合。因大怒。提其妻。徑入趙室。就釜中撈之去。後文華貴顯。奉命勦倭。并巡視沿海地方。道過慈谿。騶從如雲。聲勢赫奕。屠者適擁業斫肉。停刀睨視曰。我以為誰耶。乃趙文華耳。文華於輿中聞之。至行署。命縛屠者至。自書犯由牌插其背。曰白晝持刀。趁視大臣。意欲行刺。遂斬之。趙妻聞之。大注罵。乃迎屠者妻厚養之。其報睚眦之怨如此。至崇禎間。有戲班於慈谿城中演鳴鳳記者。至慶壽一折。曲盡文華阿諛獻媚之態。趙族甚繁。其裔孫亦多顯達。聞之怒甚。命僕縛而送諸官。縣令某公謂僕人曰。趙係本處先朝大臣。汝何得扮此以彰其醜。命其仍塗抹粉冠紗帽衣紅袍。一如慶壽裝束。而枷之。硃書其上曰。不合扮演先朝大臣趙文華優人一名某人。枷號示眾。坐諸通衢。以兩役守之。而使優自言其罪。趙氏大慚。急挽鄉宦向令關說。令曰。彼既送來。合當如此處法。今彼自肯求寬。我亦勉為釋之。我情已盡。慎毋以輕縱見譏也。遂脫枷而釋之。嗚呼。人為不善。雖孝子慈孫百世不能改。若文華者。可謂鑒戒矣。然其在顯仕時。曾奏免慈谿沿海沙地浮糧若干。鄉人至今德之。予聞先大父退國公言。前明時吾浙有為大位者。一日侍班上。偶問浙江田賦甚重。百姓拮据可念。思欲減之。其人對曰。浙省人民殷富。稅賦亦適相當。民樂輸將。毋庸減免也。遂止。此則趙文華之不若矣。其人後以病告家居。人傳其終非正命。後裔亦衰落不堪。至欲發其

墓以取殉物。幸縣令知而禁止之。始得保全。翻不若文華子孫之簪纓弗替也。蓋奸邪之禍被一時。而免賦之功垂奕世。故報應不同如此。

鄭珏。字雙玉。閩之清流人。寫山水人物甚工。乾隆丙戌之冬。予過之廣州李念德寓所。曾寫劍門風雨長幅以贈予。滿紙雲氣瀰漫。棧道或斷或續於山崖樹杪間。道中騾馬駱驛。肩挑背負行李雜物者。凡若干人。騎者戴笠褶衣。步者箬蓬裹履。亦有張傘亦尺寸而行者。山頂一關。極雄壯。人馬悉由此入。意態若生。洵名筆也。或疑其人物皆作上嶺行。而絕無由山頂而下者。未免執一。予以為棧道驛路偪仄。不能肩摩而過。行旅例於一日去。一日來也。鄭畫可謂有典有則者矣。此畫張之寓壁。思恩太守蔣公均見之。極為嘆賞。遂撤以贈之。悵惘者彌日。作米南宮玉蟾滴淚之歎。雙玉後又為沈益川夫子寫小照。不但形容酷肖。而且神氣逼真。蓋閩俗尚畫。而汀州尤多名家。如上官周祖孫。及黃慎李煐諸人。皆其最著者。鄭為上官氏之宅相。得其真傳。故筆墨精妙。迥非時輩所可比也。

吾邑新市鎮土穀之神。曰靈威公朱泗。按縣志。神為晉元帝將。永昌元年王敦反。公寔障力戰死。葬於新市。明帝即位。追贈鎮國大將軍。立祠新市以祀之。周太祖廣順

中改封保寧將軍宋高宗紹興五年詔封顯佑侯賜額永寧書俱勒石廟中元時進封寧咸公明太祖洪武初列於祀典縣官春秋度祀罔替昭代因之歷朝屢著靈異有白蛇卻寇神兵破敵之事土人奉之惟謹廟在覺海寺西即今之西廟是也宋元祐中東陽人以走祀不便復建廟於平橋之東是為東廟東廟轄東南境西廟治西北方轄域井然兩廟並峙也新市民富戶繁商估四集祀神者奔走恐後階下牲血常殷凡廟門正殿寢宮類皆畫棟雕甍金碧照耀神像悉名手所成匾額對聯亦極一時之選公之生日則張燈演劇連日通宵又出其餘力於廟後別造一園為遊人燕息之所樹石亭臺備極華藻其所以奉公者可謂尊敬之至矣惟是公之墓在鎮之北柵外二里餘今其村尚以朱墓著名元時有鄉民郭姓者獲一仆碑於田中已斷為四接而讀之上述公事實甚詳其為公之墓碑無疑今聞此碑尚存田畔而新市士庶及東西兩廟經理之人從未有過而問焉者夫廟與墓孰重今但知尊崇其廟而墓則任其淪落於野田蔓草間亦可謂舍本而務末矣向聞新市市廛中凡買賣絲布棉花米豆猪羊之屬開行者每日計其用錢所入分割些微歸之於廟各行齊舉積累遂多故兩廟刱造修葺之事取皆裕如今若以造墓徧告吾知士庶商估自必踴躍輸將工料資財當不期而集以之建墳塋樹斷碑固自易易其旁地有屬民業者備價購之為益造享殿種樹植木之用庶幾可以不日觀成者也予嘗謂與其費千金而造廟後之園孰若積多費而建田間之墓往事已不可追將來或猶可挽創始告成是所深幸於今之君子耳新市有其人乎予跂以俟之

世間玩好之物固不可輕於棄置亦不可過為深藏藏之太深棄置隨之矣昔聞先大父退圃公言康熙某年郡城南街舊貨店內有舊皮一片出售闊一尺餘長尺有五六四邊細線緝之兩面塗以紫光漆極其光滑三角皆方而一角獨稍圓開一細孔絕貫之而懸於壁歸安諸生潞村慎某者以數十錢買之歸為夏間寫字墊臂之用年餘鼠嚙其邊慎見殘缺處中開一縫窺其內隱隱若有字迹然於是盡折其綫啟而視之則內藏蘇東坡字畫十六小幅墨迹如新另一小帖云字畫數幅皆得之於公之元孫真墨寶也弃之度中庶免散佚咸湻己巳秋日書不著姓氏一陰文印章曰松下老翁書法道逸絕類黃庭經考其年代在宋度宗登極之五年蓋其人寶惜之至故以兩皮夾而藏之殊不知幾至於毀棄也然市朝三易兵火屢經而此皮完好如故殆為東坡翰墨所在故有神物呵護之與慎寶之裝潢為冊而書其故

於末頁以戒後人其族孫天秩移居吾邑曾向先大父述之又桂林太守商公（思敬）之姪景陽曾於京中小市上以十數錢買得紫檀木一方闊不及三寸長五寸餘厚可八九分校角皆磨蓋舊物也商置諸書案以鎮紙一日作文偶文思不屬口沈吟而手舉其物於案間斜傾之忽見頭間長出分許商駭而再傾則一抽替出焉內有大紅兜羅絨小袋傾之得珠二十顆紫金指環紫金珠耳環各二珠皆圓大如豌豆指環鏤鑿精工細入毫髮耳環上啣二大珠皆夜光也其物蓋閨人用以經綫名曰綫版此係名匠所製抽替毫無痕迹故雖貯重物於中而人不之覺耳乾隆丙子予在商公幕中與景陽同居恆餘圖親以告予云嗚呼此二物者非大家世族不能有而藏之太密後人遂不之知而委棄之與夫埋金銀於牆壁地窖中子孫不能享而為他人所有者類相若也亦懸矣哉

吾邑南鄉有蔣大普者家業農其子曰五疇年十四矣一夕與父同寢夜將半矣突自睡中起而應曰諾其父驚問之答以有人喚我將起開門父以為夢囈也叱之使睡未幾復然父亦止之如是者三四至五更而始息時值天旱次早其家工人悉赴田車水五疇攜飯往餉之衆工方食五疇徘徊堤岸間忽見旋風驟起醫有鴨卵數枚沉水中其光四映遂脫褌沒水取之無所得及上岸則鴨卵依然故處仍沒水而下不復起矣工人隨即下水撈救見五疇口鼻及耳皆塞河泥胸前見一青掌痕氣息已斷過岸鴨卵無有也其對岸居人皆言聞此處鬼嘯者已數夕不意果有此異其日大普適他出工人以五疇落水奔告大普曰是必難救蓋昨夜已有叩門喚之者其死又何待言歸而果然予素識大普聞其自言如此夫溺鬼討替之說見諸紀載得之傳聞者不一其事予嘗疑之今則所聞甚確欲以為妄不可也大凡人之病死者由於精氣消亡而然故無他異至橫死則神光飛越與其同類相感乎是以有此變異耳鬼神之道難知安可如宋儒輩一以理字斷之哉

御教場在杭州鳳凰山頂係南宋操演親軍之所故以為名石筍左右林立即吳越時所稱排衙石也向有宮殿池沼極其崇壯每歲八月宮嬪皆萃此觀潮滄桑後頹廢盡矣乾隆辛未之春　翠華南幸有司於此預建亭閣以備登臨闢土而下見一池址四圍皆以白石砌之鏤刻極細掘至池底得魚數頭於土中其狀似鯉而無目人疑其為龍也置之水中者數日游泳自如有二石匠取其一煮食之肉似麻菰毫無氣味半日許遍身皆腫至次日一人皮膚碎裂黑血漯流而死一人亟以雄黃及

法毒之藥解之毛孔皆出黄水臥床者月餘僅得不死而頭面身體皆作皴紋宛若魚鱗矣或以爲厄蝮所化或以爲尚是宋時池内之魚入土既久遂成毒物然無確據也餘魚數頭叔不敢殺亦不敢留悉放之錢唐江中正在浮沉之際忽見大魚十餘翻波躍浪而來小魚無數隨之若迎迓者然前後盤旋久之擁之而去予友沈士枋於工所親見之

杭州慧因寺在西湖之赤山埠即北宋高麗寺也前明萬曆時織造太監孫隆重修之極其壯麗鼎革以來日就荒落矣雍正間有遊客來寺中衣冠甚都僕從數輩亦甚赫寺僧導之遊凡殿閣圖率皆徧歷每歷一處其人輒瞪目點首若有所默會者僧欵而問之答曰吾姓袁江南六合人向爲滇南司馬今養親家居前月夢衣冠尊神導遊西湖至一寺頗頹敝神囑曰汝若修此必受無量福異日功名富貴赫奕作宦在此勿自誤也吾因未裝來此寓昭慶寺前已半月徧尋以驗有無今此境宛然夢中所遊故深異之耳僧喜甚求其修葺袁以空身而來資用未備辭俟異日一僕進前細語曰主欲修此何妨於海寧張老爺處暫挪千金先行開工然後遣奴輩往家運來主庶免往返跋涉何如蓋海寧張令亦六合人也袁搖首曰吾豈不計及此耶渠量小吾不欲與之通緩急故耳僕及寺僧俱再三慫慂之始首肯僧延其下榻以便估計料理從之遂令兩僕往昭慶發行李至則裀褥沈重鋪陳器具亦皆華麗袁先出兩枚元寶付僧令其修裝臥所并爲膳資僧私問僕以家世僕曰老主人向爲揚州鹽商身故歇業家資因主人捐官出仕廉俸甚多故懼而告歸今尚存典舖二十七處田地蘆洲未悉其數也僧喜愈趨奉之袁遂一面寫書遣人赴海寧借銀一面集匠估計約需六千餘金袁曰吾以爲須萬金外耳若此亦易易事數日後往海寧者回言張老爺適辦海塘工程正在急迫之際本難如數以主命不可違故先付五百金帶來應用若再需銀容當續發袁蹙額曰吾料其手段小今果然矣遂以金付寺僧曰吾不能久待可速多方購料併力興工吾即遣人回家取銀矣僧遂廣延工匠先修大殿袁每日必至工所指揮殿工將次告成一日謂僧曰殿上諸佛諸天雖俱金相然歷年已久昏暗甚矣吾欲重爲裝金俾内外俱新何如僧又大喜曰不敢請耳固所願也袁擬於城中僱裝塑匠旁一僕曰小人有兄素工於此今現在湖州生理可往喚而辦之袁許諾不數日裝塑匠偕五六人來通估諸佛菩薩及二十諸天滿身裝金需銀二千餘袁許以一千八百金包辦不可貼以所磨舊金始允

之袁謂僧曰吾用八千金可以了此事矣匠人磨去舊金畢先裝如來大像袁正與僧同在旁視時忽一家人踉蹌而來曰太夫人忽患中風主可速回袁慌甚亟命治裝因問來人曰我著某人回家取銀何故不一同來答曰家中得信後於門前永昌典内先發紋銀五千兩仍著渠於某日附糧船護送來杭其餘往南京元昌典中支取隨後趕辦而至渠先行太夫人患病在後小人聞信心急由旱路晝夜疾奔故遲速各異然計其路程此時亦可至常州無錫矣袁顧謂僧曰吾本欲畢工始去不意老母患病理當急還今留能幹家人二名在此照料母病愈後再當來此以了未完日内送到銀子除還海寧外汝可收入應用趕辦工程其他欠缺非我自帶來即著人送至也又手書一封付其家人曰銀子到時先以五百金并書往海寧送還張老爺先渠聽命其餘悉付寺中言訖一肩行李同數僕匆匆而去箱籠諸物悉留寓中其家人每日在寓等候不見銀到正在徬徨之間而裝金匠人向其索取工值因怒而詈之匠人謂寺僧曰既無工值吾輩且去俟銀子到時再來裝金未脫也各肩衣裝一鬨而散次日二僕出遊至暮不返僧疑其流連於花柳場也又數日蹤迹杳然徧覓無蹤遂啟其所居視之則諸物蕩然惟空箱在耳僧始疑之然以其先付數百金尚不疑其爲騙恐或其僕合謀挾貲而逃亦未可知因至六合訪之則袁姓爲滇南司馬者果有其人但現在任所父母久亡且家甚貧寒並無在家養親富豪一邑之事僧終不能料其何故也計修大殿費已千金除已付五百外其磚灰木石及諸工值尚欠數百金欠人咸向寺僧索之幾至成訟僧破產以償始得寧息後以大佛裝金未竟僱本城匠人完之匠人徧視謂僧曰諸佛菩薩天王舊時悉是泥金塗體額嵌寶珠今盡爲騙賊磨礱挖取去矣僧始悟蓋孫隆修此寺爲鄭貴妃祈福故三世如來文殊普賢阿難伽葉十八弟子十八羅漢二十諸天彌勒韋馱之屬共五十餘尊皆長丈餘衣服甲冑悉塗泥金而珠嵌其額日久塵垢蒙積故人無知之者其人獨識之先以重金作餌宛轉設容取其金珠而去計其所得不下二萬餘金凡僕人塑匠皆其一黨海寧借銀之說則詭辭也其用計亦深而術亦神矣哉寺僧見諸像深凹處餘金尚有未盡復僱匠磨取之尚值數百金十大弟子額間尚留一珠有書粘其背曰留此珠及諸像身上餘金用以裝修諸像并完殿工庶免吾之罪過云云寺僧取其珠大如龍眼洗淨則光芒四射售之又得數百金以之餘裝神佛及畢殿工綽然有餘先仲兄作山公嘗寓寺中聞寺僧道其詳云

吾邑新市鎮西廟前有馮尤昌者。以賣腐為業。勇力兼人。而其頭甚堅勁。每與人鬭。輒以撞之。罔弗披靡。由是氣凌一鄉。無敢與抗者。偶與西廟道士忤。馮於五更磨腐時。潛挾廟前二石獅。置諸廟門之外。明日道士見而异之。僱人舁置原所。不數日。馮又如之。如是者五六次。道士費擡舁之值不貲。而心疑焉。夜潛臥於廟門之內以覘其異。一日五更。聞馮店開門聲。見其挾獅而來。始悟由於前次開罪之故。遂啟戶出向馮謝罪懇求。馮大笑。復以獅安於原所而罷。其鄰有與賭者。謂之曰。子頭誠有力。倘以石擊之。恐亦不能當也。馮拾一石大如椀。擲於空中。而以頭承之。崩然有聲。石迸去而頭不傷。人大駭。遂以鐵頭著名。一日馮偶潑水於街。適陝西皮貨客張姓者過。誤濺其衣。張微詈之。馮惡聲相應而出。揮之以拳。張不與較。馮從後趕上。以頭撞之。張不回顧。而微側其身。馮頭適入於肋間。為其所挾。極力搖拔不可脫。張笑曰。吾知汝為馮鐵頭。然不知汝頭果是鐵否。吾當試之。於是駢兩指就肋間搽之。馮若以利刃刲其頭骨者。痛不可忍。不覺失聲而號。張曰。若然則非鐵頭矣。且放汝去。再加純鋼鑄鍊。吾當復來與較也。遂釋之。緩步而去。馮之頭紅腫者旬餘。自後深自斂戢。頓改故態。

予性耽訪古。故曩時遊歷所至。凡名勝之地。無不登臨而考證之。今故園息影。忽忽十有七年。臥病無聊。爰追憶而歷敘於後。予昔遊嶺表。溯江而上。曾登九江之琵琶亭焉。亭在九江府城外里許。面臨大江。頹廢已久。乾隆戊辰己巳間。榷使三韓唐公英始重葺之。手書白香山琵琶行勒諸石。峙於亭中。京口蔣公（[illegible]元）時為郡司馬。題一聯於柱云。青衫淚盡非因別。紅豆拋殘別有情。亭後稍右。有堂三間。中懸一額曰。樂天送客處。係景德鎮磁器所成。左室塑香山像。冠忠靖巾。衣深衣。貌極清古。壁間嵌石刻數通。皆前人懷古名作也。右室則肖唐公小像。年可三十許。烏幘青衫。超然絕俗。郡人張濤書。風流儒雅是吾師小匯。懸於像前。堂後高柳參天。古松斜倚。一池橫亘。小橋曲折通之。橋北餘閒聳峙。環以老梅廿餘株。簷懸白榜。大書曰忘機閣。閣上懸詩版。上格橫書風雅留題四字。下畫朱絲作格。以待遊人題詠。憑閣四矚。則前襟長江。後峙五老。（廬山峰名）左則長林蒼鬱。右則萬堞參差。景色絕佳。徘徊久之不能下。閣後一院。緇流數人居之。蓋用以司亭閣啟閉者。院旁百餘步。有偽漢陳友諒之妻妃娥墓。華表羊虎尚存。過客皆剝院牆石灰。題詩於華表以弔之。去九江六百里。為湖北武昌府。黃鶴樓在焉。近江之門曰漢陽門。門南江口一磯。俗傳黃鶴磯。而築城故城止在外一面。樓在城上。即磯之最高處也。入門自右歷級而登。一碑峙於路側。大書曰黃鶴仙蹤。樓於明末時為張獻忠所燬。國初總督某公。取明楚府敕書樓移建之。高不知其若干。但長江上下三十里皆見之。柱則三人不可抱。上下三層。皆塑呂仙。而最上一層為跨鶴吹笛像。樓際三面俱有匾額。前曰黃鶴樓。後曰全楚大觀。西曰銜岳雲附。皆不書款。而東面之額已缺。下臨大江。遙望隔江漢陽府城。及江中鸚鵡洲與漢口一鎮。皆在目底。對岸為大別山。以其形似龜。故一名龜山。晴川閣在其麓。絕類龜之引頸。而黃鶴樓亭亭直上。若巨蛇昂首。然形家咸稱一龜一蛇。實長江鎖鑰云。樓後有仙棗亭。為呂仙遺迹。今棗樹雖存。祇一絲皮老幹。斜倚瀕一詩。明巡撫顧華玉（璘）以八分書書之。勒石樓右。覆以小亭。其他碑刻甚多。匆匆不暇遍覽。武昌西去五百里。為岳州府。府城之西門為岳陽門。正傍洞庭湖口。岳陽樓在其上。樓亦三層。但不及黃鶴樓之高敞耳。國初時歙人汪山來（濤）所書岳陽樓三字。尚懸樓際。大徑六七尺。當時汪以碎布蘸墨。斜豎其榜而手書之。故蒼勁飛舞。分外得神。下層屏門書范文正公岳陽樓記。太守宛平商公敬思筆也。上層奉呂仙像。一匾曰故懷天際。亦商公所書。（商公復守桂林。予曾在其幕中。）極目洞庭。則一望茫茫。竟無邊際。惟見十二青螺。（即君山與諸小山名曰十二青螺。）浮沉於烟波浩渺中而已。以上三處。予雖經遊歷。然僅匆匆一過。未及暢遊。蓋舟人客伴。亟於長征。不能久待故也。江西滕王閣。予曾三過焉。閣在南昌府章江門外。鼎革時燬於金聲桓之亂。復宋牧仲撫江西。始重建之。前臨大道。後枕城墻。上有匾額曰古滕王閣。子安一序。布政使彭公家屏書之屏門。間予登閣以考序中所云。目前無一存者。惟南浦西山。依然在望耳。蓋唐時閣在水中。故有飛閣流丹。下臨無地之語。今則建於陸地。是以景與昔殊。不過祇存其名而已。且近為官長接送上臺及寓公僑居之所。遊其地者興致索然。揚州平山堂在天寧門外十里許。蜀岡之首。歐陽文忠公隸書堂額尚存。眺望江南諸山。若在几席。而歐公朝中措詞云。山色有無中。公蓋近視故也。蜀岡景色。初無佳處。因廣陵繁華之地。而近處祇此一山。所以人咸點綴之。以為遊觀之所。且經歐蘇兩文忠所燕息。復有佳詞以詠之。（歐公有朝中措蘇公有西江月）故地以人傳。亦猶子安之於滕王閣耳。第五泉在平山堂外數十步。石碣大書曰天下第五泉。山下荷池中有亭。以橋通之。亭中亦有泉。曰第五泉。相隔匪遙而泉名相同。未審何者為是。當求博雅者辨之。至鎮江甘露寺。金山妙高臺

采石磯太白樓小孤山江天閣黃州臨皐亭石頭口祭風臺肇慶閱江樓廣州鎮海樓清遠峽飛來寺則僅於舟中遥見而不能一遂登覽之懷迄今追思猶以爲悵嗚呼予年已六旬有三且嘗多病不復裹糧襆被取夜行不止之譏然倦遊者之夢想江湖亦猶致政者之心縈軒冕遊蹤雖殊而情則相似也因詳述從前所歷以作夢遊吾湖有以趕大群鴨爲業者畜鴨百許朝則放諸河使其隨處覓食而自棹小舟尾之暮則收而入於櫥伺其生卵需之以餬口焉邑東來莊橋人姚姓者素業此一日趕鴨下河自西莊橋至十字港出茅山高橋里許而歸入櫥時數之少其一次日又往亦如之姚疑鴨浮於河已隨其後既不登岸走失又無旁人竊取其失也不可解且試行他處則否尤不可解也於是與其子各棹一舟趕鴨循舊路而察之鴨羣中有白毛黃嘴者姚所鍾愛其出也常於羣中目矚之是日行至茅山高橋下此鴨忽沒於水不復起撈以竹竿亦無影蹤惆悵而返次日復趕十餘鴨至橋下以覘其異鴨方鳴躍間忽見一物出自中流頭若斗大色黃黑兩目炯然啣其一而入姚僅見其首不知其爲何物歸而邀其同業數人各攜漁叉草刀以往故挽鴨使之啼其物復於水中昂首出遂前擊之則已入水矣蓋前此鴨多聲閙其物入羣啣之而不驚今則鴨寨寥無幾故易見其形也時值冬閒水淺東莊廟僧道涵素多智謂姚曰此物必穴於橋石之下今橋下之水無幾若以石灰灌之當立斃矣姚是其言過赴各村以除怪告附近村衆咸出資助之遂買石灰十數石運以數舟齊傾於橋下所見處石灰入水頃刻鎔化水皆沸騰熱氣沖天而起響見其物自沸處掀出直上數丈而復墮於河時漁舟不期而集者數十艘擧漁叉攢戳之遂死視之則一巨鼈也徧體金黃而背微黑目光如銚長及二尋曳置於岸其尾盡處若巨臂一丐者割而煮食之覺無恙遂斷爲數十段分之肥美逾常惟食其首者身熱心昏幾至不救蓋以藥解之始瘥頭中有球大如龍眼核惜已煮熟光稍減然售之猶得白金二兩餘後視橋底石下有洞深不可測人無敢入而探之者年餘其處漸圯於是村人重修之見其內如半間屋云予舅祖孫公觀揚移居茅山曾目擊之予幼時嘗聞道其事

周公謹癸辛雜識載四后殺韓事謂呂后殺韓信杜后殺韓通楊后殺韓侂胄謝后殺韓震也予謂四韓雖名爲諸后所殺然事適各有不同呂雉之殺淮陰千古冤憤至今未央宮草猶帶血色此其明驗也侂胄專恣殺之固當但惜計出椒殿寧宗未及與聞異淮陰既死漢高始知罔一牝雞司晨耳韓震之殺本非謝后意蓋震係恭帝時殿帥賈似道出師拒元時與震及樞密陳宜中府尹王某密言義此行幸勝則已矣若不得志國勢必危諸君當奉三宮走海上以善恢復不可抱國也後曾潛兵潰似道復遣人再申前語而此時朝局已變賈旋得罪遠竄於是衆欲降元時震握重兵恐其執前說以沮之於是省吏翁某爲宜中謀做後唐明宗殺安重誨故事召震至都堂議事使力士袖鐵椎就坐中擊之震流血被面而謂宜中曰相公何故乃爾宜中答以宮中之意震遂拔佩刀自刎死禁兵聞震被殺洶洶欲變旋知出自上意而止此事皆出外廷之謀矯傳內旨以安禁旅謝后深處慈寧絕不之知也至杜后之殺韓通尤爲牽強按宋史宋太祖陳橋兵變自仁和門入城時早朝未散通聞變自禁中馳歸私第將集禁兵以拒之軍校王彥昇自後追至通未及闔門遂爲所殺太祖復贈通太師以旌其忠欲罪彥昇諸將力求而免然終身不得節鉞是時杜后居於私第聞太祖舉事闔家惶懼恐亦如周太祖舉兵於魏眷屬在京者先爲漢隱帝所搜戮也此際后方自顧不遑焉有使彥昇之事且彥昇非趙之家丁安能爲杜后所使乎若果有其事則太祖登極後當承太后意不次賞之何以沈抑終身不得顯達乎其非杜后之命可知此蓋公謹集諸韓爲后所殺事而以杜謝二后亦列其中俗語所謂湊數是也又明人謂古今來有四少保皆以忠而獲罪謂岳少保飛于少保謙胡少保宗憲戚少保繼光也予按忠武忠肅之冤千古同恨今人尚有爲二公扼腕流涕者固不待言若戚南塘功業冠當時而自江陵既亡譚綸繼歿時局非昔信任之者無其人遂至終老田間燒荒致恨（南塘歿其部將陳第作燒荒行以弔之）然逍遙林下以終尚無西市狴犴之慘至胡梅林被逮死獄則在功罪之間似難與數公相提並論讀史者不可拘泥昔人之成言而漫無區別也因論癸辛雜識而并及之

徐渭字文長號天池山人明嘉靖間紹興名士也詩文書畫奇橫冠一時胡梅林（宗憲）總督浙江聘居幕府胡於寧波兩得白鹿獻之世宗表出文長手文名震都下胡後以事死詔獄文長亦驚悸卒著有青藤殘編陶石簣（望齡）所纂集也墨迹滿天下人皆寶之予昔曾見數幅放縱遒逸酷肖其爲人所居曰青藤書屋在紹興府城觀巷內面臨小河有碑樹於門側大書徐文長先生故里今爲金氏書屋金故越中大家每歲必延郡中名宿訓其子姪於此外人亦聞有附學者予於甲申春同周原青（寺立）何南明（巖）遊之外堂內楹皆寬敞而整潔東偏有園約三四畝許堂軒臺閣池沼峯巒皆具文長所植青藤一株尚盤旋於書室前其本大已數拱枝葉蜿蜒四出以巨木

作架承之。金竹孫詩所云。海內文傳雙白鹿。里中人重一青藤。是也。室中書畫皆文長遺墨。今金氏募勤於版。懸之壁間。所可異者。每當月白風清之夕。常見一高巾闊服者徘徊於池畔石旁。若所服係方巾襴衫。則肄業之人。是科必有中式。無或爽者。蓋文長之靈。至今未泯。故金氏每歲四季皆設祭虔祀之。或偶見形。則掌教者必於次日設文長之位。陳酒醴以致敬焉。嗚呼。奇矣。

乾隆庚辰春二月。予客紹興永壽堂。時沈益川夫子延諸暨諸生馮瀚亭。訓其子姪。予與相敘者月餘。得悉其概焉。馮身不逾中人。貌亦黔瘦。而才高學贍。古今書籍無弗覽者。叩以經史。答應如流。凡海防河防。以及山川形勢。皆能歷歷數之若指掌。下筆頃刻成篇。辭意筆力兼至。每夜聚談畢。與予各室而寢。常聞其喃喃讀書聲。夜分始息。五更後復然。聽之雖不甚明。然絕非經書制義也。予異而問之。馮支吾以應。色若有不足者。一夕。月色明甚。予就寢矣。聞馮讀畢。開門出。久而不返。且聞庭中步履騰踏聲。因披衣起。潛窺之。見馮手一鐵鞭。長約三尺許。粗可一握。舞於庭際。風颼颼有聲。久之。人與鞭漸不可別。祇寒影一團而已。移時始罷。次日予以所聞見私問之夫子之弟康勤。沈言馮天資學問。迥邁時流。素習奇遁六壬。夜間所讀。即其書也。渠有竹笥二。書滿其中。祕弆不以示人。人或於案頭偶見之。輒手掣之去。不惟精於鞭槊。而且勇力過人。一日微醉。徘徊於庭。白石鼓攔偶絆其足。馮手掇而置諸牆隅。輕若木桃。然渠深自韜晦。不欲聞之於人。君慎勿以余之所言聞之。予唯唯。視其所移石攔。尚在故處。重約二百餘觔。洵絕力也。馮後與余月夜閒坐。予言吾離家已久。明後日將歸矣。馮曰。五日後必有大雨。約二十餘日而始晴。君若欲歸。明日可速行也。予問其故。馮曰。詩經有云。月離于畢。俾滂沱矣。今月將入畢。能無久雨。予因指示以星之方位所在。予固茫然不能辨。但唯唯而已。歸後旋即久雨。果如所言。仲冬。予復至越。則馮已於八月間下世矣。康勤言馮在館偶得微疾。自以六壬占之。其象大凶。決於八日後某時必死。遂遄歸。果屆期而殁云。嗚呼。士抱有用之才。而困於青衿。老死牖下者。比比類是也。吾紀馮瀚亭事。不覺喟然歎異。

三江閘在紹興府城西北三十里三江城畔。明太守湯紹恩建。按湯公為雲南昆明人。在孕時。其父夢數百人進門謁。謁問其何來。答曰。吾等皆紹興人。來迎恩主耳。夢甫覺而公生。因名之曰紹恩。後中進士。由部曹出為紹興知府。振興學校。興利除弊。士庶咸戴頌之。公見山陰會稽蕭山諸暨四邑俱近海濱。是處皆有口岸。水俱傾瀉

入海。而乏隄防。凡遇旱年。江水盡涸。凶荒頻告。公相度水勢。惟三江城外為最低。於是盡塞各處水口。而築閘於三江。水淺則以版閘之。水溢則開閘放之。蓄泄有方。雖逢大旱。亦不枯竭。自此紹興田禾始得豐稔云。當公建閘時。其東岸為石坡。成之甚易。西岸即向日入海水道。沙滑土鬆。復椿下而前椿浮起。不能成功。公因禱於漢太守馬公之廟。馬公名震。東漢時會稽太守。其先海水嘗乘潮入內地。民苦斥鹵。馬公築麻溪壩於蕭山。以禦之。會稽方成樂土。馬公素與豪某忤。某遂以靡費國帑劾之。冀誅。士民立廟南偏門外。有司春秋虔祭焉。公禱後假寐。夢馬公告之曰。後蹟追前蹟。百世瞻功烈。君要此椿成。除非木龍血醒。而思木龍安得有血。殆隱語也。傳示左右。令覓善解之人。有皂隸莫隆者。戇直而不識字。公常善待之。出入以從。聞木龍二字與其姓名相同。即謂其侶曰。官遇我厚。用我之血能使椿成。則我亦何惜此微命。以相報。其侶聞於公。公在憂惶無措之際。令莫剖臂血傳於椿末以試之。椿次第入土。果屹然不動。莫欲自刎出血。俾成大工。公不可。莫退而奮拳自擊其胸。嘔血斗餘。遂以血遍傳木椿而下之。閘遂以成。而莫因傷重卒。公親臨祭奠。復厚卹其家。其時動四縣民夫數萬人。為造閘及填塞水口之用。百姓怨咨載道。公聞之曰。此時民雖怨我。然閘成之後。比戶盈寧。當感我不暇矣。後果然。迄今三百餘年。民猶享其利也。明代已廟祀於三江閘。至本朝雍正間。總督李明達公衛奏其功。奉旨封寧江伯。（同時崇封者。吳行人伍公員。吳越錢武肅王鏐。宋轉運使張公夏。及公四人。皆以浙江水利著。）三江城內有南塘通判駐劄。歲主其祀云。（今通判移駐海寧。未知何官主祭。）乙酉仲春。余客紹興。沈益川夫子邀同王先生裕瑞。胡先生鈞夫暨王華笠。及其弟康勤。往遊。泊舟三江城西門外。昔明太祖既平宇內。命信國公湯和來浙。經理海疆。自乍浦以至溫州。沿海共築七十餘城。以禦海寇。三江城其一也。城形正方。而利其四角。門止東西南三面。穿城皆半里餘。去海則不及十里耳。閘在城西北隅數步。自東至西。計長六十餘丈。闊約三丈餘。共二十八洞。洞門編纂角亢氐房心尾箕等宿字號。中閘一進。以下閘板。人從兩旁行者。二橋相並。然閘東水際一碑。高可四五尺。面刻金木水火土五字。背刻淺毋至足深毋至肩八字。例以水及金字。則二十八洞齊開。若至木字。則開二十一洞。以下依次遞減。其至土字。則諸洞悉閉矣。閘西盡處。為湯公祠之頭門。危樓三間。其下中為大道。旁兩間為閘夫輪流巡視住宿處。莫隆紗帽青服角帶坐樓中。相傳向係皂隸服色。公封伯爵後。示夢於人。始改冠帶云。門內兩旁松杉夾道。約半里許。方及二門。祠堂三間。在小

山之半。據勢甚宏厰。公白面長鬚。服五等諸侯之服。高坐神櫥中。兩旁侍從十餘。俱猙獰可畏。皆水神也。柱間一聯。大書心懸皓月青天上。功在黃雲白浪間。字極奇偉。惜不著姓氏。徐文長先生（渭）代張文恭公（元忭）一聯云。鑿山通河海。千年遺澤在三江。殫禹之猶。媡石補星辰。兩月神功當萬曆。于湯有光。（閘爲萬曆間太守某公所修故聯云云）其他若總督喀公（爾吉善）巡撫常公（安）巡海至此。皆題額聯懸祠中。壁嵌兩碑。紀公德政及建閘事。而雍正間封寧江伯。部文勒諸石。以亭覆之。屹立庭右。祠後爲寢殿。旁爲守祠者所居。祠旁居民十餘家。古木修篁。頗饒幽趣。問之土人。云是莫隆之後。自明代以來世居於此。有官田以食之。蓋亦報功之意爾。而自祠門一望。則閘橋如匹練一條。接連大路。直至祠前。亦偉觀也。徘徊及暮而返。舊遊回首。蓋二十八年矣。追數同遊諸公。惟予猶在耳。思之憮然。

聽雨軒餘紀終

跋

壬子春暮。予歸自嶺南。道西吳。清涼道人遣伻齎書來。并以所著雜記三卷見寄。請而快之。因書其餘紀之後曰。予友清涼道人。生山水清遠之鄉。歷嶺海瘴烟之地。奔馳四萬里。羈旅二十年。迨賦倦遊。則已頭童髮白矣。性耽好古。兼喜異聞。故征途所經。每於前人陳迹。必訪遺蹤之存否。以核今昔之異同。至於佚事奇談。亦必博採遐搜。記而弃之。今歸隱山村。閉門靜坐。因發其篋衍。彙而成書。尚餘雜事數十條。以棄之可惜。遂於正續兩卷外別錄之。爲紀餘。予讀其紀遊諸篇。可以補名山記中所不逮。至紀異之作。則皆本諸情理而出之。非是則弗肯道。非若牛鬼蛇神。祇資談吻也。閒及評品書畫。尚論古人。亦必寓之莊論雄談。不比書畫船人物考諸書。僅爲姓名古玩簿籍而已。予昔與道人同客天南。相聚最久。睽隔二十餘年。皆頹然一老矣。春間甫返故鄉。而道人舊雨情殷。書來道故。并寄示此編。首夏猶清和。予展讀於南窗之下。好風冉冉入座間。不覺心曠神怡。宛如與道人相晤對也。爰濡筆書其後。古越笠帆題

聽雨軒餘紀終

聽雨軒筆記卷四

贅紀

清　清涼道人述

乾隆庚戌季冬三日。於存素堂觀宋御史沈畸墨蹟。卷高尺餘。約長丈許。前後字凡五段。首段行書沈國二大字。中央之上。草書御書二小字。朱文方璽識其上。篆文模糊不可辨。次段爲畸手書。首敘遠祖樂吳興山水清遠。移家於此。已十餘世。復敘己爲朝廷耳目之官。奉命勘事吳門。還朝得罪。禍幾不測。蒙恩放逐。今將遠行云云。約二百餘言。末署逐臣沈畸書。後有趙忠簡鼎。周文忠必大。虞忠肅公允文。三跋各爲一段。忠簡款書尚書僕射知樞密院事趙鼎書。文忠忠肅俱署草款。字極古樸。草草而精神炯然。直透紙背。紙色亦蒼古之至。卷中微有損壞處。已裝潢完好。按邑志。畸字德侔。邑之蘭村人。宋哲宗元祐三年進士。徽宗崇寧中。擢監察御史。衷直敢言。進殿中侍御史。蔡京欲陷章綖兄弟。誣以盜鑄。置獄蘇州。株連死者甚衆。帝疑之。命畸往勘。畸至蘇。立釋無證佐者七百餘人。歎曰。爲天子耳目臣。可傅會權要以殺人乎。遂平反以聞。京大怒。奏貶監信州酒税。卒葬本邑下舍村。高宗建炎初。贈龍圖閣直學士。入祀鄉賢祠。子濤。建炎二年進士。官至右正言。此卷當是公貶信州時所書。卷首御筆。或係徽宗所賜。或爲高孝兩朝賜其子孫。典籍無徵。均不可考。三忠跋語。則與公子孫同朝時題贈無疑也。吾邑沈姓不一。其支未知孰爲公之後裔。因過訪之。得東衡里沈氏家譜。載公爲韶村市林東衡諸沈始祖之八世祖。手卷所書具載譜首。公生二子。長璹。次濤。邑中三支。蓋皆璹後云。嗚呼。吾邑先輩前修如公之忠鯁端方。指不數屈。睹其遺翰。不禁肅然。若以此卷歸其雲礽。俾世守之。亦沈氏之家寶無如有力者既無暇作追念先人之事。知敬仰者又無力置此。良可惜也。忠肅公之忠誠經濟。予僅見諸史冊中。而翰墨遺文。邈不可即。茲於無意中獲見六百年前手澤。豈非至幸也歟。至忠簡文忠二公。皆讀宋史本傳。欽慕已非一日。今得並睹其墨迹。更爲快事也。小寒後三日。呵凍書此。

嘉興萬永元者。素多力。後學武藝於少林僧孫雲。遂以拳勇著名江浙間。自號萬人雄。從而習藝者以百計。一日。率其徒教技於東塔寺。觀者如堵。永元自炫其能。知其奧妙者咸嘆賞之。有老叟攜一童子。約十餘歲。在旁耳語曰。手段亦有來歷。但破綻多耳。聞者皆駭。永元知之。詫叟曰。汝係何處人。敢來譏我。叟遜謝無有。童子以永元聲色俱厲。因忿然曰。汝技僅止此。而敢於行教。故吾與老父偶論之。今汝發言驕慢

意欲何爲。叟頻以目示。而童不肯止。永元曰。汝敢與吾較技乎。童遽曰。有何不敢。但此地偪仄。難以展舒耳。時已薄暮。永元約明日至教場相較。問其籍貫。答以姓莊。長興雉山人。因女將出嫁。故來此買物。寓於舟中。晚間當去。今君欲見教。又遲歸一日矣。遂相訂而去。永元使人伺察之。則其舟泊於宣公橋畔。尚有伴侶二人。見叟回。方欲理檝解纜。叟止之。告以明日與萬較技。而怨童子多事。以致遲留。然於較技絶不商量。若裕如也者。探者回告。永元曰。何物么麼。敢與吾角。而心亦微備之。次日至教場。則叟與童先在。迎而謂之曰。吾欲遄歸。故候之久矣。君欲角力乎。較拳棒乎。比刀槍弓劍乎。所事惟命。吾父子遵教焉。永元見叟癯而童穉。因曰。先試力。教場有石墩。中通一洞。約重四百餘觔。蓋操兵時用以樹大旗者。永元兩手掇之。行十餘步而墮於地。觀者嘖嘖驚嘆。叟使童試焉。石鉅人小。僅可離地而礙足不能行。遂置之。然手掇處指已入石半寸許。石屑霏霏落。衆皆駭然。叟笑曰。孩童不中用。乃礪手提石擲之空中。落而陷於地者盈尺。復提起置諸原所。永元自謂拳法無雙。欲與較拳。叟曰。吾筋骨久憊。展動爲難。且手重恐或傷君。吾今但立於此。任君來撲可也。因凝立於演武廳之月臺上。永元竭盡所能。欲揮而仆之。拳脚將及叟。叟不舉手而微搖其身。永元不覺退走二丈餘。叟扶之曰。君不致挫跌乎。日工夫亦深。今尚欲較何技乎。永元更請試棍。叟命童與較。而諄囑其不可傷人。童唯唯。兩棍飛舞。宛若游龍。忽格然有聲。一棍飛起高數丈。落於飲馬池中。視永元。則空手矣。永元大慚。揖而謂叟曰。吾習技十餘年。自謂無敵。今輸服於叟矣。然叟之師係何人。而精妙至此。叟不肯言。拱手將別。適有兩鵲鳴樹間。叟顧謂童曰。船中無物下飯。盍取此以佐午餐。童探懷中出小矢二。陰指上鐵環貫矢於中。而次第以指抵之。矢去如飛。轉瞬間鵲皆墜地。遂拾之。從容而去。永元送至河干。則二人者。已搖艣以待。問叟贏絀何如。叟答以萬君絶技。非吾所及也。與永元握手珍重。別同童子下船。舟行疾於奔馬。頃刻已杳。永元惘然不寧者累日。後晤其師孫雲。述遇長興莊叟事。孫雲大驚曰。此吾師叔也。技與力遠勝同輩。吾師亦遜之。幸其少時曾於神前設誓。永不傷人。故汝不致受虧。否則殆矣。永元自後不復事拳棒。業商販以終。

廣西梧州府東門外里許。爲大雲山。大雄寺在其巔。粵中所塑神佛。皆醜怪不可以目。惟大雄寺諸佛菩薩。悉端莊奇古。在吾浙諸寺之上。人咸稱爲唐宋間物。但塵垢凝積。金碧模糊。可惜耳。寺後曲折而登。山半爲水月閣。憑闌一望。則火山峙其前。梧江

窺其下景象清遠洵勝境也閣內供銅鑄觀自在一軀高可四五尺法相慈悲莊嚴亦非近代所有旁懸版聯云慈力滿三界悲仰徧十方書法蒼勁之至然悲仰二字不可解徧詢淹博之人亦無知之者意或出於佛書未可定也東偏有銅鐘一高六尺餘大可抱半其形直下如竹筒然巨木作架懸之離地僅二尺許撞以栟櫚木聲洪而韻遠寶鼎四山上鑄雄大漢乾和十六年歲次戊午閏六月庚辰朔越十六日乙未萬華宮使兼桂管招討使特進行內侍上柱國吳懷恩鑄造銅鐘一口重五百觔於梧州雲蓋山感報寺祈保當今皇帝龍圖永固萬壽無疆護記字畫極潦草按乾和為南漢劉晟（即劉龑之子劉鋹之父鋹復畔宋太祖）年號懷恩則晟之宦官也南漢重臣悉以內侍為之故其爵位如此然懷恩頗饒將略屢立戰功非龔澄樞輩專權怙勢者可比事載五代史十國春秋九國志中此鐘蓋五代時物距今已八百餘年矣予在梧久每至寺必登閣徘徊適時而返先後同遊者為沈益川夫子嚴景康先生山陰沈在衡楊笠帆金以存武林李南浦西江曾廷振秣陵馮學園諸公壬子仲春偶患微疾夜不能寐聞乾元寺曉鐘聲因紀舊遊起而書此

石門縣南鄉某村有夏開基者高祖為前明顯官至開基則式微矣屋盡頹廢惟存

廢圃中低舍數椽棲其身業農自食妻高即其母舅之女妻父麟照與夏各村而居先亦寥落後以貿易起家資產雄一鄉嘗鄙其壻貧寒略不為之周卹某年秋間大水田禾盡沒夏拮据度日窘不可言歲將暮矣索逋者蝟集其妻囑往岳家借貸數金以還所欠并作度歲資夏明知事必不諧而出於不得已遂彳亍而往至則適遇高買田與賣主中人議論不已日晡始散夏遲回又久甫道言而高即厲聲回覆且以惡語加之夏忍氣滿歸天已昏黑將及家忽踉蹌仆地自念已逼歲除毫無生路且為高所鄙賤不如以一死了之其所居屋後有池遂不入門而趨赴之踴身跳下詎冬間池淺水僅及腰泥淖中有物磵足痛不可忍俯而摸索之則一元寶也徧踹其旁或大或小纍纍皆是夏大喜匍匐上岸敲門入而告其妻乘夜搯之不能盡次日以數小錠洗刷垢污託言借自其岳悉還逋負而每夜則下池搯銀運至十餘日方畢約略計之已及十餘萬黃物居其三白物十之七為窖而藏之內室恐動人駭異不敢有所作為至次年則田禾大熟緜繭倍收夏飽食煖衣無復故態高亦稍禮貌之又次年妻歸寧久夏往省之徘徊於堂頻以手指圍度其庭柱之粗細高異而問其何為夏曰敝居房屋將傾欲做式以謀改造耳高大笑曰汝甫得飽粥喫便起妄想得非夢語乎夏妻適在旁乃請父曰使壻果能若此父當何如答曰汝夫果能造屋則工值飯食我承辦之蓋笑其無力購料也夏夫婦遂與高諄諄相訂高曰汝自去辦吾決不食言夏覓時屋宇雖圮地基故在還家即招工庀材做高屋之崇卑營造數十間極其堅緻高負氣如約而所費不貲方夏破土開工時夢一紗帽紅袍而白鬚者告以舊基後牡丹臺石不可使他人移動醒而異之遂乘夜獨自往移石下有四瓷缸黃白之物滿焉乃其高祖之靈示之也於是又獲十餘萬夏自念貧兒忽富天實佑之甥舅至親安可尚氣且當時岳若貸以數金則決無入水獲銀之事其富貴實岳致之也因計其所費而還之歡好無間後力行善事延師訓其子中康熙某科舉人孫曾亦科第不絕有出仕者予蓋聞諸亡友史蕃焜云（史石門人予粵遊時至好）嗚呼人當未遇時雖至戚如妻父亦且鄙而賤之張廷賞之於韋皋其往鑒矣後韋皋鎮蜀廷賞自北門宵遁尚有慚愧之心若今之人則方且郊迎其壻以謝前愆安肯潛行而去哉沈淪困抑正天之玉汝於成若夏開基者可以與韋南康並類而觀耳吾邑慈相寺西房牆外有銀杏一株大可五六人縈抱樹半有冬青寄生其間亦數拱矣蓋數百年物也前明房某未遇時曾讀書寺中一夕會文歸遲自念此時已及

五更少頃即曉不欲敲門驚動寺僧而門前銀杏下向有石櫈因坐以待曉不覺睡去寺僧覺凡是夜夢一黑蟒盤繞樹間口吐白涎至地醒而以為噩夢也不之異復睡夢仍如之且有幅巾藍袍老人作指蟒示僧狀未及問而寺鐘鳴遂醒天甫明出至樹下驗之則房睡思正濃口流白涎正如所夢覺凡喚醒延之入心知其非常人也秘其夢不以告人而遇房禮貌益恭且常周其困乏隆慶丁卯鄉試房以無資不能往覺凡復佽助之即於是科獲雋次年聯捷筮官御史出為江南提學方房官江南時覺凡之徒潮音以房係昔年至好而江浙遼隔欲往晉謁覺凡止之曰房鷹目而魚眼無情之相今已貴顯情況必遷不可往也潮音曰然則師何以昔日資給之覺凡遂述所夢謂神明指示安可違之吾教是廣行方便不可因其相之不良而不為之援拯也後覺凡卒房尚在江南潮音往謁房拒之且令地方官驅逐焉潮音始服其師之先見房在任貪污狠暴江南人改杜牧之阿房宮賦以譏之蓋其時倭患甫平而以房之貪暴似倭子也於是人咸稱之為倭房公後海忠介（瑞）為南畿都憲房恐其劾己先以他事誣之朝廷按驗無實忠介亦彈其不法十餘事而房有奧援僅罷歸擁貲巨萬橫行於鄉凡鄉民田產與房連界者皆強佔之又以債負縛人幽

於暗室中要索姦淫山暴事不勝書未幾死其子肆意荒淫蕩其積蓄以寫鬻當產為遞乃刻版印契空其畝數四至而填寫之花押則印以圖章後貲產既罄至貿鬻員拆房屋以供嫖賭不十年而家業蕩矣其後嗣亦不振云今銀杏之挺立於山門者鬱葱猶昔而房某富貴在曩時已為過眼雲烟可勝浩歎夫召伯甘棠雖千百世之下猶敬仰愛護之房某當日若能忠於朝廷睦於鄉黨則銀杏係其微時故迹宜不動後人無窮追慕而為鄉國之榮哉即或庸碌無能尚不致動後人譏議乃隳其官方聲名狼籍此樹翻為瞻覽者起指摘之端深可惜也壬子夏日偶至蔣相興寺僧宏泉憩樹陰話及舊事歸而識之

臨安山中有兄弟二人以耕為業一日其兄早起往屋側澗中淅米為朝餐不虞虎自後至口啣其臂而走兄大喊求救弟聞之急覓器械適一鐵鈀在旁持而趕出則虎已去十餘丈遂自後喊追虎行步傾側若欲顛仆者弟追及之以鈀奮擊虎背不意鈀齒適入其腹虎大吼置人於地帶鈀拔身跳而去弟視其兄已血肉狼藉不省人事負之以歸鄰人羣集逐虎虎業已斃於山坳中有巨竹刺深入前掌故行步遲緩為人所及否則啣人之後縱身如風而去不可追矣弟以虎售之山中富家得銀十餘兩藉醫其兄臥床兩月而始起然其臂瘦崚嶒而色紫赤因以老虎殘著名云

語云酒隨量飲此定則也然未有一日之間量乍窄而乍洪者予遊歷江粤二十年所閱酒人多矣而量之奇者祇見其二皆於嶺南之武緣遇之一為江南朱霞川八兄霞川名瑜字郁文明齋王槫十一世孫世居秣陵文德橋謹厚真誠古之君子也詩文音律鐵筆篆書俱妙冠當時而尤異者在酒量平時訥訥寡言每逢衣冠莊飲則危坐正容寂然無語飲僅一二杯即沈醉罷去若不能容一蕉葉者及遇遊山水泉石間或與良朋圍坐小飲舉爵無算竟席雄談平生遊跡文學每當酒酣耳熱論及某朝某人某事如是如是而昔之論世者或當或不當皆歷歷指陳雄出己意以斷之議論與酒杯相間而舉終夕不倦所與同飲之人類皆高雅巨量亦多飲至午夜或有沈醉假臥及避席而去者而霞川獨坐以大斗索飲雖至黎明未嘗見其醉也一為河南朱堪字任之衛輝新鄉人為思恩遊擊崔公士達之表弟長身黑面勇力絕羣嘗以稱錘重十餘觔者繫其環作流星鏈舞之輕如一葉而寒風逼人不可近性甚謙謹恂恂若書生其飲酒也至二三杯即面赤目紅頹然而臥鼾聲似虎驚座間少頃醒面目之紅赤雖如故而氣爽神清無論酒之醇醨杯滿即乾初無留

瀝縱飲或通宵步履語言依然故我亦未嘗見其醉也予同事有善飲者五人慈谿馮茂林山陰沈敏為會稽沈潤王及二朱也當時席間有飲中五虎將之目而以二朱為最或與衆人劇飲酒闌人散後兩人復開樽對酌或纖談往古或按節高歌每至朝旭盈窗猶傳杯未已然未嘗使酒罵坐沈湎頹唐常日必了其所司之事而後攜手遨醉鄉故飲每於夜事無或廢者任之先於癸巳冬間回籍聲音問杳然霞川長予二年予素以兄事之自乙未歸來聞於己亥端午卒於武緣黯然者累日嗚呼今之耽於酒者非狂徒則酒囊耳欲如二朱之量之德之趣予遨遊二十年蓋未嘗再見也西窗獨酌憶及故人感而書此

先大父退圃公言康熙初吾邑西門外有田立齋者諸生也與予家有葭莩親立齋生五子一女長曰敬堂幼而尪羸藥餌不離口次曰西堂年二十餘妻早亡一子名繡生甫四五歲其女嫁山陰縣丞張某未一載而丁憂將攜眷回籍張係雲南晉寧人田女年輕以萬里長途無人伴送且欲母家知其住所庶使日後往來是以必欲其兄同往立齋思敬堂善病難歷長途不得已遣西堂同內姪孫生及一僕護其赴滇在滇半載辭張而歸自旱路至貴州鎮遠下船由辰州以赴常德西堂過辰州後適逢大雨因維舟以待天晴忽山水驟來其船浮空而起西堂出至船首觀之船略傾側不覺墜於江中衆人見其身隨洪流而去頃刻已杳欲救不能孫生與僕沿江求其屍又不得遂星馳回告立齋以舊衣冠招魂與其妻同葬之事隔二十年立齋老矣西堂之子亦遊於庠一日立齋因敬堂病重心緒不寧偶至門前佇立忽見一長鬚偉貌人率一童子趨拜於前扶起細視則西堂也雖隔多年而面目猶依稀可認驚喜交集遂攜與入而詢之西堂言辰州墮水時隨流直下不知幾晝夜亦不知幾千里自分必死矣忽身落洄流中旋轉不已未幾若有人援之者其身始傍閉目視之則已臥於沙灘盤渦即在足畔起立四望前係滔滔大江上及兩旁皆峭壁層崖絕無路徑惟巖下寬敞若數間屋因暫憩焉而巖後石壁甚平微有鑿刻之迹就視則石紋界畫有類雙扉以手推之聲砉然作響正在力推間忽石門豁然開一叟厖眉皓首長鬚飄揚如銀幅巾布袍手攜一襆而出揖西堂曰君遭大厄矣我有衣在襆盍以易之展其襆衣褌襪履咸備西堂因逐一更其溼者叟又曰此間非住所肯從我來乎西堂以溼衣納襆中挈而隨之甫入石門自閉內中青山四圍高與天並中央平疇沃野嘉樹清流居民百餘家四散居住叟遂至其家竹籬外繞修篁古樹

中有茅屋十餘間頗極幽雅男婦數輩出問客何來叟曰汝輩自後自知客飢矣且具雞黍又以襆中溼衣令曬晾之揖西堂入草堂其中几榻諸物樸素整齊案上書籍羅列左右地無纖塵心竊異之詢問叟姓名並詢此爲何地答曰君數當久居於此不妨實告此地爲桃花源吾即避秦人也自秦及晉向無人知後武陵漁郎遊此歸柴桑陶先生爲之作記遂傳於世君有仙骨當享長年今大厄已過且適遇我可謂有緣矣西堂問以歸路叟曰此地雖非仙境然遠隔人間並無他徑可通緣盡自去此時退思無益也遂命於堂之左間作臥居衾帳几榻盛設次日叟邀同出遊沿溪而行兩岸桃花正放一祠堂臨水濱門前垂柳如幕叟曰此陶靖節先生祠也居人感其作記故爲立祠而植五柳於門以供奉之西堂入視中肖靖節像漁郎持短棹侍於側兩壁書桃花源記及五柳先生傳出祠過小橋見耕者釣者不一其人皞皞熙熙皆有陶然自得之意咸向叟問客行蹤叟約略答之居數月西堂鄉思頗切嘗步至向日進來之路則奇峰插天蒼松夾道絕無所謂石門者正徘徊間叟來見之曰君欲歸乎然數尚未至吾有幼女願充箕帚婦亦夙因也西堂固辭不得數日後婚禮成女貌固清妍性復溫雅夫婦極相得叟暇日課以詩古文辭笑而謂之曰君非功名中人固可毋庸爲此然藉以陶寫性情亦修心養性之一端惟不可過於耽嗜致損精神耳因常指示導引之而西堂之學問日益進閒閱架上書經史子集皆備亦有耳目所未見聞者嘗見一書悉雲文鳥篆閱之茫然一書則意義深玄不能句讀舉以問叟叟曰君功夫未能到此即告君亦未能領略他日水到渠成行當自悟也山中無歷日人皆以花開草枯爲春秋數年後舉一子叟名之曰霞生稍長教之讀書目十行下五歲通五經十歲後架上書無弗讀者一日叟謂西堂曰君來此已二十年可同霞生回鄉一省父母且君兄有難速往解之霞生亦無功名分不必使其應試十年後當再同來以結未了之緣遂於次日行叟手三紅丸爲贈囑以急則用之與一青布小囊曰長途舟車飲食之資皆貯於此探之即有毋庸他求也又與一襆則衣被諸物皆具於是叟與其女送西堂父子由昔日原路出則石門故在叟啟之豁然而開門外江流滔滔如故叟曰少頃即有船至矣鄭重言別與女闔戶而去未幾一巨艘過其前乃自辰州往常德者西堂遂求附載舟中人撐小艇渡之上船問其行蹤以舟敗告父子歷湖南江西而還途中需用資斧手探其囊白鏹在焉僅足數百里之用而止至前途又如之故長途之費無缺云立齋以語涉荒唐疑其

爲人所採擷入贅而回托言遇仙者西堂曰兒非妄言也自有據在先是西堂在桃源時每念其父叟若預知之者出片紙以示曰尊翁無恙此其近作也視之果爲父之手筆或詩或文常屢見之或念其子叟則出一紙曰此繡生所作也其師硃筆圈改之迹宛然後繡生能文及入泮之作無不一一相示以慰前後共積數百紙因具以告父出而證之皆祖孫從前所作間嘗遺失覓之不得者於是始知其真入仙境也時敬堂病已垂危西堂出叟所贈紅丸使服之數日霍然繡生欲撤其靈日薦衣冠之所西堂固止之曰留此日後仍有用處毋庸撤去也次年時疫大行立齋夫婦咸染病西堂以一丸研水飲二親立愈旋置一丸水缸中全家飲之無傳染者立齋試以詩文迥出時輩上命之應試笑而辭之又數年立齋夫婦先後亡服闋擇地安葬畢謂繡生曰桃花源中十年之約至矣我與霞生將往後事汝善爲之勿墮家聲也復往別其兄檢點昔日之衣襆布囊置諸臥所敬堂與繡生泣留皆不從數日後房櫳未啟而人已杳几上有書則留以言別者也繡生思念其親晨夕悲泣數月後有塘棲估客來云月前自辰州販桐油回於常德江岸山岩下守風暫泊有人托寄一書特爲送至視之則其父筆述言吾已至桃源此間安樂汝可毋庸悲泣云云後繡生特至湖廣自常德以及辰州沿江兩岸徧尋之求所謂石洞與叟廬者杳不可得慟哭而返

王右軍法帖傳於世者甚多而以蘭亭序爲最按右軍蘭亭真迹隋時在其七世孫智永所智永傳之其徒辨才唐太宗酷愛二王翰墨聞而索之辨才匿不以獻太宗使蕭翼賺得之命歐陽詢虞世南褚遂良諸公及近侍趙模韓道政輩皆臨傚爲所臨諸帖悉以分賜諸王人各勒石故蘭亭爲最多而濃纖各殊肥瘦不一職是故也其真迹則命歐陽詢勾摹而刻之後真迹殉葬昭陵石本存於大內傳至五代契丹滅晉擕以北歸至定州殺胡林耶律德光死中原兵振遂遺棄之而去宋仁宗慶曆中有李學究者得之攜以售人時宋景文（祁）守定武以重值購而藏諸官庫故帖以定武名後守薛師正之子紹彭摹刻贗石置庫中而竊真石以歸刻損天流帶右數字暗記真偽徽宗知之下詔索取紹彭之子嗣忠不敢隱遂進之金兵入汴御府珍奇皆爲所擄而此石獨存宗忠簡（澤）留守東京匣送行在高宗常置於座側日臨摹焉兀朮追揚州高宗倉卒渡江竟失此石後屢命大帥索之不獲明宣德時揚州石塔寺僧汲井得之歸於兩淮運使何公（名士英字一白浙之東陽人）公識其定武蘭亭也寶

而將獻之朔會宣宗升遐不果遂攜之以歸此石至今猶存何氏昔人所稱不損本者蓋未經紹彭刻損乃元豐以前所搨也不可得而見矣予師沈益川夫子家有二本以一贈予迫出虞褚諸臨本之上而天流數字已損且有何公及張文恭（元忭）兩跋當是井中本無疑

紹興南門外瀉渚地方有尼菴曰隔塵崇岡古木竹徑小橋頗饒幽趣尼衆五六人不藉檀施耕桑自食老尼若木持戒律甚嚴衆咸遵其準繩不敢肆其徒孫名慧音年十六七矣姿容極麗且能識字讀書經典詩詞無弗諳者若木恐其誨淫不令出門惟事焚修親翰墨而已城中東武山下朱生綺園者明宰相文懿公賡雲礽也父靜山由部曹出為四川郡守生未冠遊庠有別業在瀉渚因讀書其中臨行時見其妻有玉琢雙魚鏤刻極工遂乞而貯於冰絲小囊中佩之以往老僕小童二人侍別業與尼菴相隔僅百步生暇時往遊若木以其為貴公子也不敢拒來往既頻漸與慧音淡洽慧音常出詩稿就正之生為之評點彼此倡和遂訂同心生贈以玉魚欲相親而未有間也一日若木省老母病相距五六十里約明日始回菴慧音遂於日閒潛赴生所諧夙願焉詎若木母病已危數日下世比送殮出殯而返則已半月餘矣慧音不敢復至生齋相約夜赴尼菴踰牆以入事極縝密惟小童深知其詳醉後洩之老僕老僕向生苦諫不聽入城告之主母促其歸又不從如是者半年一夕生出及晨至午猶未返老僕以其夜臥失曉而不敢出也恐致事端潛往察之見若木怒氣未平衆尼紛紜慌急僕疑事已敗露因偽為不知也者而問之若木告以今日門鑰未開而慧音不知所往惟見後園牆瓦損落想已逾牆若往其母家覓而不得當告官緝之耳僕疑慧音匿生室未起急返而覘之然第閴然又疑二人偕逃飛馳而回告諸主母遍覓親戚及莊舍之所者無其蹤復走四川任所詢之亦未曾往日久事冷祗布告親友懇其留意訪求而已十餘年後若木化去菴中嘗出鬼魅晝夜不寧衆尼或死或去菴遂以廢生父自蜀守陞滇南觀察以年老致政歸暇日至瀉渚別業顧而樂之遂久留焉生之小童年長矣適在隨行之列公問生往事童具以告公因步至隔塵菴則屋宇頹敗寂無一人而風景絕佳公又顧而樂之詢諸土人根求菴尼之在他所者與之立券買之園以長垣合別業而為一頹敗之所俱煥然一新菴之後園向有牡丹數本石臺護之數年來牡丹已枯而石臺尚在公以其往置不當撤而去之折石將盡工人忽相顧錯愕面無人色公異而臨視則內中埋藏二屍焉衣服雖壞而尚如生細審視之其一即生其一為尼童指而語公曰此慧音也腕上小囊貯玉魚尚存蓋以冰絲未化故公疑為衆尼謀死遂繫喚向日責菴者嚴詰之尼始而諱公厲色脅以謀命因言公子與慧音通人初不知一日衆人皆起而慧音不出撬門視之見二人裸身相抱死於牀精血流溢若木恐貽府尊責因潛埋於牡丹臺內而以慧音逃去掩飾之自若木亡後每當冷月淒風之際常見兩人攜手出遊遇之者非病即死故衆人不敢居此而去實非謀命也公細驗生身體無傷而面有笑容陽尚挺直不痿始知為陰陽俱脫所致遂釋尼備棺葬生於故所并以慧音附其側殉以玉魚生向有一子已登賢書其處龍穴砂水皆合法故公不欲另為覓地也其子後舉進士入詞林洊歷大位聲稱滿當世云予於乙酉春聞客紹興與沈師禹何南明同遊瀉渚過朱公別業以門扃不得入兩人為予述之今吳中玉蜻蜓彈詞移其事於申文定公（時行）之父其實則本於此

嘉興乍浦城外有山屹立於海濱連排九峰若屏扆然天蓋設此以擋禦海口使潮水不致闌入內地也山半有石井深不可測相傳為龍母之居其子白龍別居他所每歲五月間來省其母必風雨晦冥雲氣蜿蜒出入井中晡時始散山下有龍母廟極其巍煥天旱時禱雨者咸詣焉乾隆庚戌大旱苗枯土人禱之不應因殺犬取血投諸井中頃刻黑雲四起風雨雷電驟至勢若山崩冰雹如碓如拳橫飛直落人畜皆傷海岸木堆漂流無數天后宮前大炮亦帶落於沙灘至房屋城垣之損更不待言矣迨風雨息後往視石井則週圍數丈之地土石若洗滌然而殺犬投血之人已向井跪而震死遍體焦黑背上有朱字一行似篆非篆人不能識也土人懼甚亟具牲醴至廟告罪嗣後絕不敢犯吁異矣予友沈省齋授經平湖曾遊乍浦遍歷九峰石井之勝土人言其靈爽如此

亡友史善焜言石門鎮北有張李二生同里相善復同歲遊庠張以勤讀患病久而不痊李日與周旋并代為經理門戶藥餌事張病篤握李手而言曰吾兩人雖為異姓不啻同胞吾今死矣老母弱妻幼子唯君哀而念之吾庶瞑目於地下李泣諾且指日設誓焉張未幾卒李不負所言為之支持一切并擇師訓其二子張之母妻咸感激之李久斷絃而未續茲頻往來於張心艷張妻之美也欲圖之而無間可乘惟時時致禮於張母冀得其歡一日張母有微疾託李覓一算命者以問流年李豁然心悟曰機在是矣李有表兄為瞽者王某素以星命著名遂以計授之屬其前往王

算張母八字言其親子難留而暮年當享異姓猶子之福目下微恙出月當痊不足憂也算張妻則云必尅其夫若另易所天則受無限榮華白頭偕老算其二子咸為短命之造而次者今歲先亡張妻聽其所言絶似勸己改適者因怒而泣罵逐之出王且行且語曰汝命中如此於我何尤李亟遣之去入慰張母自道薦舉不當之罪心度張妻已不可動而事張母益恭月餘張母病果瘳未半年其次孫竟以痘殀張母心大動以為算命准如影響日後長孫之夭必矣殘年向盡所倚何人見李日夕殷勤已微有意而未發也會其鄰施媪至閒話間母具以算命事告之施媪曰育子一人之言安可憑信何妨再令別人推算以解憂疑張母是其言即囑其延請次日施偕一陳姓瞽者來所言與王雖有小異而大旨則同張母心已決施媪又以將來孫身貧苦事頻激之張母遂於晚間謂其媳曰吾二人終身所望祗此五尺之童耳倘再如算命者言則根本俱斷爾我何依汝趁此青年莫若贅一人於家則汝既得所哉亦可以安晚景矣汝以為何如張妻大驚哭堅拒之而張母意不可回私與施媪商議擇人施微示以李為可適合張母意即使施往言之李故卻曰我與張某生前誼同骨肉安可為此若云日後無依則我當力任其事母此時毋庸預為憂戚也張母聞而益喜之贅李之心愈決矣晨夕復與媳言之再三并及贅李與李之真誠狀張妻知姑意已定躊躇良久而後允之張母因使施媪為媒李又故強而後可遂預拜張為繼母立要約然後選日入贅至期鼓樂華燈李揚揚自得盛服以往施媪隨其後甫及張門忽旋風捲起寒氣逼人燈燭盡滅衆人皆頭暈欲倒李見張自內奔出數人持繩執械隨之李大驚倒地血如潮自口出氣將絶矣舁之而還稍蘇瞪目自言其平日設謀及張擒捉狀不數日死當李將贅時張妻常微露喜笑容及李將至人勸其易吉衣遂獨自上樓閉門裝束久而不下適李及門嘔血正在嚷亂間忽聞樓板蓬然震動聲喚之不應衆知其有變毀門視之則已懸梁自縊繩斷而墮見其衵服下衣處處以線縫聯嚴密衆感泣救之良久而後蘇言入贅之事姑意如此我不敢違亦不敢從惟以一死了之氣將絶時魂已離竅見夫自樓窗躍入曳斷其繩謂我曰李已為吾捉去矣汝死何為言訖不見遂漸醒施媪當李見鬼時亦驚仆於地頭撞階石面目俱傷臥床數月始愈則目瞎而足攣矣王陳二瞽一於夜臥時似為人所曳而擲於地折其一足一在夢中喃囈家人喚之醒則聲已啞皆即李入贅之夕也張氏姑媳始知李設深謀王陳施三人悉其一黨次孫之亡適逢

其會耳於是張母厚視其媳親戚鄉里咸敬重之其子苦志勤讀中康熙某科舉人仕至郡守母生膺誥封壽八十五而終人皆以為苦節之報云

康熙間武林吳吳山有三婦合評牡丹亭一書按吳山名人字舒鳧吳山其號也工詩文詞曲與同里洪稗畦（名昇字昉思）並馳名江浙間吳山始聘於陳未婚而夭娶談踰年亡繼娶為錢與吳偕老三婦皆具妙才詩筆清麗其牡丹亭一曲則陳談評其前半而錢續之評語咸列於上方吳山復引詩經語作旁批梓行於世人皆豔稱之予獨以為不然夫吳山所聘所娶咸能讀書識字事或有之若云所評係三婦相繼而成則其中當有分別之處誠何以心思筆氣若出一人鄙見論之大約為吳山所自評而移其名於乃婦與臨川之曲同一海市蜃樓憑空架造者也從來婦言不出閫即使閨中有此韻事亦僅可於琴瑟在御時作賞鑒之資胡可刊板流傳誇耀於世乎且曲文賓白中尚有非閨閣所宜言者尤當謹秘吳山祗欲傳其婦之文名而不顧義理書生獃氣即此可見也是書當以不傳為藏拙

安南國一名交趾古越裳氏地唐以前本入中國版圖五代擾亂遂棄之化外明初英國公張輔率兵三定之立交趾省所屬十七府二百四十縣宣德時鎮守中官貪暴失衆心奸人倡亂遂復失之嗣後屢勞王師始列藩服例於三年一貢五年再貢昭代柔懷遠人改為五年一貢而併其一其國當入貢時國王先咨明廣西巡撫屆期其國文淵州督鎮官又以申文來告近邊道府於是廣西左江道左江鎮總兵親往太平府閱鎮南關關在憑祥土州兩山夾峙中設關門極其雄壯關外即安南境一小山當其前漢伏波將軍馬援銅柱在焉至今尚露五尺許當伏波立柱時與之誓曰銅柱折交趾滅故安南人常以土培之懼其折也關內山下向有昭德臺道鎮至關先設黃幄於上標兵布陣列左右貢使抵關外則武員先稟請鑰匙其長四尺餘大若人股然後升旗放炮鼓樂開關彼國通事率領貢使人役負貢而入向昭德臺三跪九叩首畢隨即請見各官道鎮驗表文閱貢物查其隨從人數量留百餘人跟隨赴京餘悉犒賞酒筵銀帛遣其回國凡有貨物不計多寡許其攜帶惟軍器則禁之封關後貢使人衆俱隨道鎮起行至太平府下船由南寧梧州以至省城謁見各憲巡撫又驗閱表文貢物款以酒筵擇巡檢千總各一人伴送赴京出廣西境自長江而下歷湖廣江西江南入瓜州口經山東直隸而抵通州始起旱道進京朝見賜宴犒賞畢辭朝歸國仍自原路回至廣西而太平知府新太協副將送至鎮南關

口貢使復向照德臺叩首謝恩然後出關其國已預遣人於關外伺之至是相從歸國去知府協鎮封關而還繳其鑰匙於左江道庫予昔在粵聞其大略如此乾隆乙亥冬予客桂林太守宛平商公（思敬）所適遇安南貢使自京歸國得目擊其事焉時貢使歸舟泊於水東門外湛恩亭下撫標武員皆列營於岸稽察之晝則任其入城夜則不得上岸次日通事率貢使於各衙門投謁請見正使武欽麟其國某科狀元今官禮部侍郎副為翰林陶春蘭部書武陳紹通事二人皆阮姓而手本則稱安南國陪臣某某不列官銜也其人皆紗帽紅袍不異明制惟帽翅濶而且長靴頭長尺許拖曳而行靴統不掩脛短若半靴然曾至府中稟謁商公不接見使經歷辭謝之次日商公答拜禮房呈帖請驗雙紅單帖夾以全柬頂格大書天朝中憲大夫知廣西桂林府事商思敬拜（其時知府尚係正四品故稱中憲大夫）予問係舊例乎禮房以貢使過省原卷送閱則歷來知府名刺具在蓋答拜後貢使仍來謝步繳還也又次日撫臺請讌其儀制於先一日遣役前伴送赴京之巡檢千總往船傳諭至期大隊儀衛自城門以至堂下兵皆全裝站班威儀整肅撫臺坐大堂司道府縣進見畢依序而坐然後通事領貢使於東角門報名入堂上下應者聲如震雷行至堂下向上三叩首就位撫臺正坐各官雁翅排列皆有筵席貢使及通事共五桌設於最末以矮几席地坐進酒進饌咸以細樂侑之三爵後通事率貢使出位又向上三叩首謝仍由東角門而出眾官告辭兵馬亦隨後依次退又貢使歸時中國物件除軍器外皆許其買帶經過關津例不查閱惟過廣西省城橋船時首府先遣經歷查其所帶書籍錄取書目呈覽每部價值若干均註於下首府核其不應帶出者稟知上憲截留之仍遣經歷齎原價往取其書回如小說傳奇之類皆在所禁者也貢使將去又赴各衙門告辭各憲皆給與程儀禮物有差啟行之日首府設廠陳執事於橋船上開關放行蓋灕江江闊水衝橋成即圯向造巨艇八十餘兩隻一聯鐵索兩條橫貫之而維其末於石柱鋪板於上以濟行人每日辰申二時開鎖放舟貨物過橋例應納稅故過橋猶過關關係首府所司是以親往送行也聞貢使三人皆工詩其回至太平時適紹興商公權（盤）守是郡送其出關商係名進士由翰林仕至郡守途中與之倡和極相得具載公質園詩集中今夏梅雨兼旬胡復堂先生枉顧草堂偶談安南舊事因紀昔日所見聞云

明嘉靖間江浙沿海一帶俱為倭寇所殘而海賊奸民復導之入內地兩省苦戰者

五六年始得平定於是將帥皆整飭戎行日事訓練總兵俞公大猷嘉隆時名將也其鎮守松江時一日將出操演兵馬俱候於教場忽有一長身虬鬚人迴環出入行伍間管隊者呵之不肯止眾兵合而羣毆之其人旋轉一撲兵仆於地者數十未幾大隊四合其人手奪一棍攔擋衝擊眾皆披靡莫敢與敵者正喧嚷間俞公騎從至詢知其故公親至圍所立馬與語曰汝武藝如此何患不富貴乃輕身與若輩較絜短長耶其人趨至馬前跪敘兵無故羣毆狀問其姓名住址答言姓鄔名友仁崇明沙人有父客金陵將往省之渡船飄風至此聞操演陣圖故來一看耳公心異其人坐演武堂試以兵器鄔嫌槍刀等物輕而難舞強使之纔舉手而槍桿折矣公所用槊重四十餘觔令試用之鄔入手數捻亦微若有不足者而不敢言遂持而舞寒風如蓄遶圍數丈地人無敢立者眾中有素精於此者咸極稱之公問其願仕乎曰官大則可小則不能公授為千戶令其隨營操演鄔言有行李在船欲往取之公給以馬令騎而往復使四健卒隨之鄔甫上馬而馬脊折遂步行而去四人奮力策馬相隨終不能及至海邊見一大舶泊於外而近岸則一小桴子及二人在焉距岸尚二丈餘鄔踴身一躍已登其上遙謂四人曰吾寶山兵也以微過為主者所黜往來海上者二十年矣今為海中某島主聞此間兵勢精嚴特來觀之汝本官拔我於平人中使為千戶可謂識人然吾俯首於總兵之門孰若海外稱尊之得以自由乎吾逝矣為吾謝俞公吾當徧告諸同輩終渠在任決不敢以一矢相加以報知己言訖舉棹其疾如風將及大舶二人唿哨數聲舶上百餘人齊出匍匐而迎若逆王公者然遂揚帆東去四卒回具以告公悵惜者累日公鎮松江十餘年海上果無烽烟之警其七世孫昌時官梧州守備以公手書日記示余茲敘其大略如此嗚呼鼓材何限在上者不能賞識而羈靮之遂至放佚不可收如鄔友仁者可見矣俞公有藻鑑之明不愧名將而卒難羅而致之者則鄔之自尊已久不能復為人下也知人則哲古帝所難安得巨眼如俞公者與之相天下士哉

廣西陽朔縣產墨猴大僅如拳而毛悉金色兩目爍爍有光能於筆筒中盤曲睡置之書案間欲使磨墨則叩案數下猴即奮迅出跳於硯旁以兩前足捧墨而磨之使之止即止見几上蠅蟻即捉食之無或脫者又能於花盆間拔草摘蟲搜剔殆盡其性飲水即長故日惟以果餌之或先以豆溼椒辣之物入水中過之使飲即挖口磨舌蹶撥不寧者半日嗣後見水則閉目搖首不敢飲矣然其物亦絕無而僅有者

蒼梧太守永公常曾蓄其一子歷試其技果然永公言奉天海城蓋平地方有獸曰艾虎身之大小類墨猴而形與毛色數虎無異亦能作咸吼撲夜卧於小扁葫蘆中夏間室中有此物則蒼蠅皆遠避去故彼處凡遇宴會群集之處輒置諸坐側而文人几案間皆蓄之價不甚昂惟調之使馴為極難耳予後於廣東十三行見洋犬數對狀如巨茄與常犬初生者無異色為黑白蒼褐三種搖尾點頭性甚馴擾每對值番錢二三十圓然屬閨房牀笫閒戲玩之具非若墨猴艾虎有用者所可比也夫目不越乎方隅每以常而為怪此數物者以產自殊方人皆罕覩故咸驚而異之猶夫蠶之成繭繭之成絲未之見者亦未嘗不以為必無是理也故論物理人情當以圓融為貴

業師孫東涯夫子司訓嵊縣時言其邑之西鄙有顧爾言者世族也父某號澹軒以貢士為陝西某縣二尹年老告歸生二子長即爾言前妻所出繼娶孟氏生次子爾行爾言幼而明敏善讀書未冠為諸生爾行為母所鍾愛刻薄獷悍常藐視其兄兄每優容之澹軒忽患中風未及為二子分爨而卒孟氏匿宦橐數千金於私橐托言喪後資用不給以膏腴之產售諸伊父家實則仍歸於己也年餘分析爾言僅得瘠田十餘畝舍東舊屋數間而已其子亦諸生每不平之而親戚鄉里亦嘖有煩言爾言曉之曰出自母命不可違也譬如貧苦之家祖遺并瘠田舊屋而無之為子孫者其不復飲食居處耶順時安命聽之而已未幾爾行以索捕毆人幾斃其家洶洶并受傷者置諸爾行之室將控於官爾言竭力解紛令爾行畀以葯資數金仍舁之去而爾行反以乃兄勾通外人耗其資財佯醉而肆詈之爾言絕不與較後日漸窘迫將售其田以與爾行既速無人肯買遂求售於爾行爾行故為刁措以廉值得之一夕孟氏忽夢其夫責以薄待爾言如再不悛吾將俾爾行無立錐地醒而告之於人謂死鬼安得以無影之言相誣因至澹軒神主前戟手大罵爾言涕泣長跪勸之久而始罷數日後爾行開藏銀之櫝索索有聲啟蓋視之見十餘白鳥銜飛而出小鳥數百隨之悉從窗格中飛至庭前向東而去檢點櫝中銀已烏有矣正驚詫間忽錢積栩栩動已皆化為黃蝶翻騰上下相觸錚然有聲勢如驟雨亦自牕格出俱向東去爾行亟以身覆護之而巨蛇數條蜿蜒出錢內驚起四視積錢俱蕩然無存止餘斷貫於地耳東間為爾言所居是日爾言徘徊室中聞庭下跌撲聲若有物自空而墮者視之悉白鏹也大小不一約千餘金於是呼其家人出而檢藏之忽急雨驟

至擊人頭面皆痛亟避於室中審視庭際則所雨者皆青蚨厚積二尺許爾行目擊銀錢盡向東飛出門窺之甫入兄室見其物盈庭遂大呼曰此我物也方擬自室飛出留以還我其鄰駭而羣集人聚語喧聲振遠近適邑令因公事他往道出其村聞而詢之爾行亟奔令所以兄竊財告鄰人素不直爾行聞其言大譁向令備敘昔日分析不均爾言為所屈抑及今日銀錢飛去狀令步入爾言庭中見所積銀錢層層相壓屋上尚有餘錢未落於地心中豁然斷曰往事不必重提銀錢飛入爾言之室即爾言物矣爾行安得強爭誣兄以竊本應治罪姑念天已示罰從寬釋之叱之使去知爾言孝謹深致敬焉爾行自銀錢飛後日漸銷鑠向日膏腴之產悉歸於兄兄以厚值酬之且常周其困乏孟氏向與爾行同居不欲受爾言供養爾言數請之不從至是復跪而泣請孟氏勉強從之爾言遂奉養終其身是時詔舉賢良方正邑令欲以爾言應薦力辭之以明經為某縣司訓其子旋中鄉科後亦出仕

趙文敏公之配管夫人有自寫小像手卷長可五尺高一尺五六寸係畫少陵日暮倚修竹詩意卷首作修竹數十竿間以奇石夫人面方目細身長短停勻手握竹本作對立翹首凝眸望遠狀自題卷末云秋深風高閨閣生寒良人出使未歸爰圖少陵詩句以寄意皇慶癸丑九月道昇寫印章二白文曰天水趙管朱文曰道昇字仲姬蓋元仁宗初元之二年所作筆法娟秀衣褶古雅真墨寶也此卷向為吾邑前明給諫沈公方平舊物沈作記敘書所由來冠諸卷首後歸族伯高祖蘋村公公官京師時曾舉以贈商邱宋公牧仲宋精於鑒古極為讚歎謂公曰此管夫人真迹也蒙以見贈心甚賞之但此為公同鄉先輩遺翰公當珍藏傳後以為鄉里之光吾不可受也因跋其後而歸之而當時若王阮亭朱竹垞姜西溟嚴藕漁諸公或詩或文書其後者盈軸其卷今藏公之元孫丹香處胡復堂先生曾見之嘗為予言

明嘉靖時倭寇沿海而入蹂躪東南浙之嘉興被禍尤酷嘗掠資財婦女貯之三塔灣僧寺中而率衆往攻桐鄉去婦女數百日夜悲泣慘不可聞寺僧妙諦惻然遂醉守者開門放之令各盜取金帛遠去婦女中有言恐累及禪師者妙諦曰吾以一身而救數百人之命雖死何傷於是衆皆羅拜四散而逸僧衆皆勸其同逃妙諦曰不可吾若一走則追者立至矣因獨留以紿之守者醒知而亟詢之妙諦言適見貴駁尊者以寶杵擊門開導之使去吾不敢追也守者素畏鬼神聞其言而懼且正病酒不能行遂縛妙諦以俟之未幾倭歸知其為僧所放因重笞守者而縛妙諦於寺東

石坊柱上畫矢射之驚。復堆薪焚之。後倭寇平。受其愚者。拾燼餘之骨。葬於寺後。而血痕入石。至今宛然。蓋已三百年矣。甲申七月。予至嘉興。聞其迹即在河畔。因過訪之。石坊在三塔灣東百餘步塘路之旁。坊已頹廢。惟石柱尚存。近視其上。微有形迹而模糊。遠隔十餘步觀之。則酷肖一僧側身向內坐。頭與頸及肩。俱明晰之甚。以下但一片似血非血之痕而已。旁有居民數家。予就而問其異。皆言天晴不甚了了。惟一至陰雨。則其形分外顯著云。嗚呼。忠義憤鬱之氣。萬古長留。石坊血痕。與未央宮前草色。可以並類而觀矣。

先大父退圃公性愛菊。少時有菊癖之稱。因鐫之印章。中年後。以家業中落。事故叢遝。遂無暇事此。乾隆丁卯。予自越歸。偶於道上拾菊秧一株。種之庭際。公見而賜其所好。因遍覓佳種蓄之。每年約以二百叢為率。春分前後。則分苗於庭下隙地及瓦盆中。晨夕澆灌栽培。不厭不倦。秋間花放。爛若雲霞。所居玉麈草堂。在北山之陽。修竹土垣。適與花之蕭踈相稱。賞鑒者題詠滿壁間。蔡封綸先生贈詩曰。北山之北西山之西。有叟退圃淵明襟期。鋤圃半畝種菊一畦。人分菊令晚節相齊。公深喜之。囑馮在田大書於屏。置之座側。花事畢。輒以竹簽記其名目。插之盆中。為明年分植地。公性躭於此三十餘年。未嘗間斷也。至戊戌之春。公年九十有三矣。元夕忽夢一叟。幅巾野服。鬚髯蒼然。手持黃菊一枝。扶杖而至。謂公曰。吾與公周旋數十年。今將別矣。然把晤之期不遠。容當再見耳。醒而異之。及至春分時。盆中菊苗無一發者。公鬱鬱不樂。如失良朋。予深以為憂。不敢顯言也。暮秋下浣。偶感微疾。雖進藥餌。而勢日增。然絕無疾苦狀。至初冬二日。謂予曰。前叟來邀我。我去矣。遂瞑目而逝。嗚呼。公性情曠達。初不以窮通生死繫其心。故來去脩然。絕無留滯。而養菊數十年。神氣與之融貫久矣。是以下世時。花神預來相告耳。亦奇矣哉。

壬子夏仲。予過樹德堂表弟蔡星石。出仇十洲所畫山水樓閣見示。畫高五尺許。闊尺有五六。其布景自下而上。下橫大道。臨水際。兩旁白石闌精文。道上烏巾袍帶者三四人。兩童子抱琴負書隨其後。俱往左行。路半。怪石叢樹蔽之。自左旁石徑曲折而登。轉至中間。則一片平臺。極其宏敞。中有飛樓傑閣。複道宮牆。逶迤直至右邊臨水而止。女伴十餘人。倚闌觀水者。登樓望遠者。及偶坐聚談。對臨鏡梳裹者。人各一態。又轉而從左。一亭巍然獨峙。亦有女伴數人游冶其間。而亭之稍右。樹石略間之。一石橋五洞。橫亙溪流。三四人於橋上作同行偶語狀。最上冠以石山。山之右。有瀑布數叠。自遠來。由石橋下。而漾洄於亭閣左右。極空明渺遠之狀。中流一舫。軒牕蓬梢皆具。兩人持篙撐而行。艙中一人欲出。似與平臺上倚闌人遙語者。宮牆複道下。作圓洞。平橋水從此出。而於洞中以朱栅闌之。平橋外怪石叢樹遮一遊舫泊焉。此下即起首之大路石闌矣。通計畫中大小石山平臺石橋遊舫各一。亭閣樓軒各二。人物共三十三人。桃柳盈溪畔。古木出石間。約略三四十株。其樓閣亭臺石闌階級。橋梁畫舫。複道宮牆。皆細入毫髮。而向背明晦。與夫長短高低。雖寸較銖量。無纖毫或爽。人物近者長不及寸。遠者僅半寸餘。最遠者渺若一粟。然意態生動。眉目宛然。窮目力視之。始能辨析。而桃之妍。柳之媚。山石雜樹之蒼古。無不曲盡其致。左首下角楷書實父仇英製五字。印章二。模糊不可辨。右首上角。文衡山題七律一章。款書丁巳臘月題於停雲館之南牕。按公生於成化六年庚寅。至丁巳為嘉靖三十六年。公已八十有八。宜其書法古勁若此也。印章二。白文曰文徵明印。朱文曰衡山。有以此畫為漢宮春曉者。然人物中有冠帶者雜乎其間。隨從皆平頭童子。其非漢宮春曉可知。揣摩衡山詩意。或是賜遊御苑。或為春遊曲江。庶幾近之耳。予見十洲之畫如摹李龍眠白描十八應真。及祕戲橫陳卷頁。工則工矣。然不能擺脫柔媚之習。又

見其摹小李將軍明皇幸蜀圖。及趙千里虢國早朝圖。筆法亦極相類。而總不若此幅於工緻中。具蒼古之致。為僅見也。或有疑其為贗筆者。予曰。予雖非賞識家。然向有鑒古要訣。其訣維何。曰。既不能如巨眼之灼見真知。則不必苦辨其真偽。總以佳者為尚耳。夫古人豈無敗筆。或實屬真迹而不佳。則亦在所不取。若此幅字畫俱登峰造頂。即贗者庸何傷。昔王阮亭向劉公㦷求畫。致書云。勿煩真作。蓋公㦷善畫而苦於應酬。因倩人代之。其人之畫。反出公㦷上。故阮亭云云。亦此意也。其人笑而去。予恐久而或忘。因詳敘之。暇時披覽。衡山十洲。雙絕若在目前。

神仙示夢於人。告以功名遲速。氣運通塞者。不一其事。前人紀之詳矣。而予所聞最靈著者。莫如杭州三台山于忠肅公祠。及閩中仙游縣九仙山碧雲宮。所夢或淺近易見。或幽渺難知。然驗於日後者為多。目前易於明晰者。蓋無幾也。新齋諧載安溪李公厚庵（光地）未遇時。嘗祈夢於九仙山。仙示以詩曰。富貴無心想。功名兩不成。公悵然。以為必落魄終身矣。後中順治戊戌進士。官至宰相。始悟戊戌兩字皆似成而非成。想字無心。則相字也。又在園雜志載。明崇禎癸酉。江南有李某者來杭。祈夢於忠肅祠堂。以問今科中否。夢公危坐於堂上。李再拜陳辭。公起而與語曰。中阿名次必

高。然汝必待有子而後同中。此時毋庸跂望也。時李年近三旬。貧而未娶。自思功名雖似有分。然尚遙遙無期。不勝惆悵。是科果以病不與。至下科丙子。竟中經魁。始知待子者。蓋在子年。所謂中阿與同中者。則所中名次在陳姓之下。何姓之前。合二姓之偏旁。成一阿字也。義理之深奧如此。雖善解夢。如邦喬卿。許負者。恐亦不能測其端倪矣。吾郡去閩數千里。固不能至碧雲宮以仰仙蹤。忠肅祠墓近在數十里閒。予嘗屢過而拜之。而卒不敢求其指迷者。恐夢難驟解。翻致憂疑。及至夢兆豁然。則自己亦已了了。所以不欲往耳。今年壬子鄉科。邑中應試諸人。有欲結伴赴三台山。以問升沈者。予因舉往事以尼之。其人雖是予言。而仍往。未知所夢何如耳。

錢塘狗葬村。（昔秦檜層棺於此。故名。）有鄉民韋契生者。愿而勤耕。桑自食。然無多田產。而頻遇歉歲。不勝貧困。因傭工於人。一夕。其妻夢夫身墜叢莽中。力掙不能出。醒而憂之。偶與鄰婦話及。適一瞽者手敲報君知。過其前。鄰婦慫恿之推算韋命。以卜吉凶。從之。瞽者言。韋早年氣運平常。衣食不能充足。今歲始交好運。從此日漸亨通。明年某月當有財物自天而降。雖不能十分富足。而晚景安康。不足憂也。瞽者去。而韋適回。妻具以告之。韋笑曰。天若有財物與我。則我目前當不致窮困如此。盲子之言。烏足據也。韋夫婦雖不之信。而天降財物之說。鄰里皆傳為笑談。其年。韋果稼穡多收。秋收豐稔。稍有起色矣。次年某月。韋自傭所荷鋤夜歸。過一古墓。見其中灼灼有光。近視則出自墓旁甕圍中。遂舉鋤發之。石版下得一小罈。白物滿焉。韋私念瞽者謂我財物當自天降。今從地出。其非我物可知。取之必有奇禍。因急掩穴。歸告其妻。妻以見財不取。絮聒之。韋答以前語。妻令再往取回。韋固不肯。夫婦皆負氣而寢。其貼鄰為胡百斯。素與韋不相能。聞其夫婦語。刺刺不休。屬耳於垣。具得其故。遂悄啟後戶。出往韋所見處。掘之。果有罈在。揭視。則累累赤鏈無數。盤繞其中。胡始而駭。既而思韋既見銀。焉肯不取。此必渠已見此。故意昌言。使我聞而來取。以見噬耳。一轉念間。不覺忿不可遏。頓生毒計。攜罈以歸。潛取梯倚於韋屋之後。蹇挈罈而升。至韋臥床之上。揭開屋瓦。傾毒蛇而下之。韋夫婦夢中驚醒。摸之。皆巨錠也。悄相語曰。天財降矣。恐為鄰人所知。因寂寂檢收之。胡踞屋傾罈。已罄。聽之無聲。遂下而棄其罈於後門。肩梯回家。閽戶而寢。夢一金甲神告曰。吾守藏神也。韋命中應得天財。故吾使汝攜而畀之。罈中尚留銀一錠。以酬汝勞。日後若起惡念害韋。吾不汝恕也。胡醒。出視罈中。果有銀一錠。約五兩許。天曉。即叩韋門。問之。韋夜間亦有所夢。與胡略同。彼此互相告語。大為驚異。韋念其貧。復出二錠以贈。二人鄰誼。因之式好。韋後買田置屋。小康終其身云。又乾隆丁丑。予客梧州。書室五間。予處東偏之二。地平。向鋪小磚。日久沙浮。間有零落者。予嘗使童僕整理之。迨己卯回浙。繼予而居其處者。惟山陰王廷書。其臥榻就予原所鋪設焉。一日。廷書朝臥未起。其童持帚掃床前。足觸斷磚而仆。仆起。磚為所帶脫者十餘。廷書諭使挖開浮沙而砍之。正在修治間。其處忽陷一穴。廷書起視。則四周似兩木匱形。皆已朽敗。內貯黃物十錠。大珠二十餘顆。餘悉白物。大小約重二千餘金。色微黴。黝珠為土氣所侵。光已黯然矣。廷書善於經營。自此改業為賈。家日以富。廷書素與予善。予後再至嶺南。聞其自言如此。夫韋篤信瞽者之言。見財而不肯取。非愚也。蓋其有定力焉。而財果自天而下以富之。廷書所獲之物。在予牀前者兩載餘。其碎磚予亦嘗葺理之。初不見其陷也。乃予去梧僅兩月。而為廷書所有。物各有主。其信然已。可見凡事自有定數。矯強以求。多見其不安於義命耳。韋僅一村氓。未嘗學問。然其識量反為學士大夫所不可及者。其得享溫飽以終身也宜哉。

苕溪發源於天目。至青山潭而始大。夏間久雨。則洪流滔滔而下。入於太湖。太湖之魚。逆流以迎梅水。故沿溪漁戶村民。皆設罾網捕取之。予昔訓蒙南塘時。晤奉口陸門人金姓者。言雍正某年夏。溪水大長。村人施巨罾於溪邊以捕魚。一日凌晨。遠見一物。形圓中突。自上流浮沈而下。入於網中。兩人挽索拽之。不能起。於是羣集十餘人竭力曳網。及水面。則一巨龜也。遂棹舟至網邊。异以入船。渡而置諸岸側。長約六七尺。闊有五尺餘。色青黑。而背上紋縷。絕類金線所嵌。閃閃有光。首尾皆縮斂內。敢正環視。間忽聞隔溪狂風急雨。旋見一巨蛇。自對岸入溪。直趨龜所。眾皆駭而奔。立於高處遠視之。蛇粗類人股。頭生一角。頷方而有短鬚。首尾色純青。蜿蜒於龜之左右。少頃。龜首忽闖然出。兩短角出頭上。目大而圓。頷下青鬚長二寸許。向蛇凝視久之。口中忽然有聲。噴出黃氣高數丈。蛇亦吐赤氣。空中糾結如虹。蛇欲繞龜身。龜頻以足拒之。未幾。黑雲四起。大雨如傾。雷聲震原野。人咸避歸。迨雨止往視。則其地成一深坑。二物已杳。村民以龜蛇為玄武使者。因於堤上立北極廟焉。

乾隆乙酉丙戌間。予客江南。晤太倉王禮夫良士於邗上。王蓋明相國文肅公錫爵後也。言昔文肅致政歸。營小園於第之西偏。以藝菊種竹養魚為樂。有太湖石高一丈餘。宛轉玲瓏。皺瘦透之美咸備。公手書停雲二字。勒於上。近下稍平。能容二三人坐。

一拳石峙於旁。若香几焉。可以置茗椀列壺觴。公嘗坐此。與客清談。後其孫烟客。延華亭張南垣佈置樂郊園。移以實之。至崇禎時。其客坐處。忽縣長寸許。漸而如拳如椀。數年後。已如巨毬矣。石色青潤異常。每夜微有白光出其上。烟客意中必有寶。使工就所長處鑿之。石堅甚。數日始斷。大若五升盎。藏者曰。此璞也。紋細而質潤。其玉必佳。惜斲之太早。形尚未足耳。烟客因延治玉者剖之。則一羊脂玉也。大及一拱而微長。使琢為二大卮。夫婦飲必舉之。至今每逢祭饗。例以此卮陳於烟客位前云。又亡友蕭山周鳴皋言。前明時。京師有數人。於風雨之夜。竊挖彰義門街石者。為巡夜所獲。送諸巡城御史所。御史問偷石何為。其人實告曰。此為紫玉璞。久在街中。數年前物色得之。今玉日長矣。適來微露其頂。夜有微光。知其將出。故糾衆竊之耳。御史驗之。良是。遂以聞。上命取入內府。即令其人剖之。果得紫玉一塊。重數十斤。色如熟葚。光華四映。因免其竊盜之罪。而重賞之。予謂萬物必藉根柢而後生。若物已離根。則生氣已絕。焉能發榮滋長乎。太倉假山。京師街石。皆屬移自他所。不過塊然一死物耳。玉何以生乎其間。若云從前已孕於中。至是而始大。然無生氣。何能日長。不可解也。又陝西鳳翔府署大堂月臺之西。向有璞一塊。形如鼓磉。面已微露碧玉。形蓋五代李茂貞據鳳翔時之物。屢經變亂。人不知其為寶也。因置於此。後雖遇識者。然以官物。不敢取入。之交代中。有太守欲載之歸。吏固以為不可。乃止。今未知尚存否耳。此事予昔見之載籍中。年老健忘。已遺其書之名目矣。因紀璞玉事而及之。

括地志載。西蜀臨邛縣有火井。漢盛時。火燄甚熾。桓靈之際漸衰。諸葛忠武過之。一窺而更盛。至景耀末。有人以燭投之而滅。蜀漢隨亡。予謂此附會之說也。予友慈谿周聖老（禮東）山陰沈曉如（銳）昔曾經理滇蜀鹽井。皆言四川雲南掘鹽井者。常得火井。惟初開時。熱氣上騰。人不及防。或為所傷耳。有鹽井處。得一火井。其利更溥。以省柴薪故也。其法以篾盤盛滷。置井口。少頃成鹽。即炊飯煮菜。亦無不可。他處村中或得火井。則村人計日輪用。以省柴薪。然炊煮後。須以石盤貯水覆之。盤上開細孔如針眼。水漸涓滴而下。則火不上炎。否則烟燄飛起。必致焚舍燒林。不能遏也。臨邛之井。昔人偶一見之。故以為異。而附會之。若今則為數見之事。何足怪乎。嘗見道家者流稱地水火風。為天下四大。天既包乎地矣。而地復包水火風。泉源隨處皆有。人咸知之。直隸山西有風穴風谷。每歲秋冬。大風將發時。穴內先作號吼聲。風隨捲地而出。人家冢墓中。亦有為地風吹棺歪歪且翻者。此其明驗。則地中之藏火。亦可因類而

推矣。東南地形窪下。是以泉多。燕晉滇蜀。居高燥之地。故風火萃於彼處。吾人株守一隅。以地中有火為奇事。遂筆之於書。而援古人以附會之。殊不知西北之人。亦以東南掘泉逢泉為可怪也。因論火井而旁及之。

歸安東林山下。有吳大成者。素溺於賭。常至對河村中押寶。一日下杭村人張允昌棹舟往洛舍探親。路經東林村口。見大成徘徊岸側。允昌向與相識。彼此問訊畢。大成懇其放渡。允昌問往村中押寶乎。曰然。遂渡其過河。詎岸峻泥淖。足滑欲倒。幸力扳岸邊桑樹。始不至於墮河。上岸稱謝而去。允昌行未半里。見有手持紙錢銀錠。在岸上踉蹌而行者。則其戚宋永年也。問永年何往。答以吳大成死。我往弔奠。允昌大笑曰。我適纔渡其過河往村中押寶。焉有此事。永年言。我西鄰係其女壻家。昨日已來報訃。安得有誑。允昌以大成過渡時。現有足跡可憑。遂回棹往驗之。則泥上履印宛然。兩人俱大駭異。因同赴吳家。以證虛實。至則大成果於昨日亡。臨終時猶言欲往村中押寶。可速棹船渡我云云。允昌告以故。與其子復視渡所。足迹猶然如故。至村中詢其向日舊侶。俱言方纔正在押寶間。忽有旋風自外入。於桌上盤旋許久而散。不意其為大成魂也。衆咸駭然。始信耽於此者。雖死尚留戀而不醒也。可為長歎。

明嘉靖間。吾浙某公者。以名進士為部曹。官至河南巡撫。年老致仕歸。方其歷中小時。以廉隅自飭。苞苴請託皆不行。人以鐵面比之。然見忌者亦不少。後為巡撫。節槪雖如故。而稍通饋遺。有以古書名畫致送。則擇其人而納之。性尤愛盆景。凡五鬣松、左紐柏、梅、椿、榆、樹、銀杏、丹楓。以及魏紫、姚黃、海棠、河柳之屬。無不備者。公素善培植。公餘輒從事焉。舍是則絲毫無染。忌者廉得之。劾以貪婪。朝廷按之無實。公旋以挾嫌誣劾。訴於朝。且求罷任。忌者遂獲譴。而公巡撫河南如故。迨老而告歸。年七旬餘矣。行李無多。祗圖書數千卷。花卉百餘盆。載以兩舟。浮淮而下。河南士庶。咸頌清廉。而歎其風韻超然不可及也。公回籍後。足不出戶。日惟觀書閱畫。及摩挲於盆景之旁。其子官部郎。以養親歸侍。公暇日。嘗指數物謂子若孫曰。吾列仕版四十餘年。田園無所增益。宦囊盡於此耳。他日雖貧。不可散失。而盆景尤當留意。萬勿以之贈人。子孫皆俯首聽命。數年後。公忽足蹶中風。口不能言。微舉手指盆景者再。遂逝。其子年近六旬。性耽林壑。服闋後。不赴京補秩。亦做其父之所為。閉門閒適而已。然田產薄而食指繁。日漸窘迫。一日盆中牡丹為蟲蟻所傷。枝葉萎落。其子以父素眷眷於此者。因移植於新盆之內。舊盆高與徑皆二尺餘。蟻滿其下。遂并土覆出之。忽見盆

底理一布包，已朽壞矣。檢其中皆赤金白鏹，約四百兩許。其子衡各盆之輕重約畧相同，移彼植此，遂一一發之，所藏悉與前盆相等。統計黃白物共四萬餘金，始悟乃父平日之深心，而臨終時尚以手指示，蓋謂此也。由是家遂饒裕，其孫自翰林仕至尚書，曾孫官祭酒，簪纓奕世弗替云。乾隆甲申六月，予客杭州，李青原先生（賓摭）觴予於西湖之五柳居，席間偶談及此。距今已二十九年，某公之姓名久忘之矣。予謂某公平日以廉潔自處，盆底黃白，胡為乎來？然其子克享之，而孫曾又至顯位，則其物決非枉法鬻獄及橫索婪取者可知。佛家談因果，有種瓜得瓜、種豆得豆之說，龐公後嗣之熾昌，可以驗盆中物所由來矣。

臨安深山中有一石池，方廣僅丈餘，而深不可測。嘗有雲氣如龍蜿蜒其上，故名之曰龍湫。每逢旱年，鄉民向之禱雨，則黑氣自湫出，大雨隨之，故其處從無乾暵之虞。然惟周圍五六里則然，不能及遠，亦惟旱甚向禱則應，否則禱亦無益也。乾隆乙巳秋，浙西大旱，臨安山田禾苗將槁，鄉人羣集湫上虔禱之，黑雲雖起，但至前山即紅光滿空，雲氣四散，雨無涓滴。人咸以為天意欲困此方民，不可挽回矣，但絕無他望，祇於湫上日事拜禱而已。其時適有虎災，獵者兄弟二人挾毒矢鐵叉，到處蹤迹之。一日，偶至龍湫之前山，見滿空黑雲，急雨將至，因急趨巖下避之。及風雨至，忽巖上石洞中一物迅躍而出，其形似人而獨足，徧體朱毅，髮長及地，張口向空噓氣，若匹練接天，色正黃赤，風雨即遽退。少頃，黑雲又來，物仍吐氣如前，雲又散，而日色杲杲矣。獵者始悟頻日雨欲下而旋收，職是之故，其為妖怪無疑。兄先以毒矢射之，中其股，物騰躍欲起，弟又擲鐵叉戳之，從空而墮，兄隨拔利刃斷其足，猶宛轉未絕。細視則額生一目，口大如箕，幾及於耳。未幾藥矢毒發而斃。二人遂下山告之村民，報官往驗。識者曰：此旱魃也，噴氣焦熱如焚，龍畏之而遠去。今已射斃，雨當即至矣。於是舁而瘞於龍湫前，復虔禱之，黑雲四罩，大雨滂沱，數里內霑足如舊。村民感獵者甚，醵貲厚酬之，而聚薪焚旱魃於山之幽僻處。其年遠處皆歉收，惟此鄉刈獲獨豐云。予戚沈朝尊授經臨安，曾以告予。

嘉興三塔灣之上二十餘里，有塔孤峙於官塘之側，上下七層，約高十餘丈，中層鐫酬鶴秀兩大字，面臨大河，背後皆田，旁無菴院。予昔過之，疑為土人鎮壓風水而設，然未曉塔名所取義。後聞之秀水朱方英（[illegible]）朱云：塔非為風水設也，蓋有故事焉。順治間，江南諸生裴某，家貧甚，有至戚為浙江某府通判，因往依之。至則其戚已緣

事罷任，贈以貲斧，令其還家。裴附舟夜過皂林，行李盡為盜刦，舟人客伴方停舟報官，遂獨沿塘彳亍行，不食已二日矣。距嘉興尚數十里，飢不能前，臥於路側。其北某村中有章姓者，嫁其女於近村，常使婢鶴秀持物餉之。一日，又以粉團糍糕令其往送，道出官塘，見裴臥於路側，呻吟不已，因問之。裴備言被刦及乏食狀，遂泣數行下，曰：此去家鄉尚數百里，今囊無一文，何以能至？吾必死於此矣。鶴秀憫之，以所攜食物與之食，并脫簪珥及錢百餘文盡贈之。裴感其誼，詢其姓名，鶴秀具以告。裴曰：我他日若能寸進，誓不敢忘。遂別去。鶴秀至主女所，女見食物既少，頭上簪珥俱無，心竊疑之。適其夫欲往候章，女密使問諸其母。鶴秀還，主母詢之，實以周濟餓者告。時鶴秀年已十六七，主母疑其有私也，縛而加以箠楚。鶴秀不能堪，乘間投繯死。裴生得鶴秀資助，始能回家，次年中鄉科，會試聯捷，選授浙江某縣令，道經其處，距乞食時蓋三年矣。裴斷絃未續，心念鶴秀若猶待字，則將委禽焉。入村訪之，具得其故，奔至厝所，大慟再拜，尋其父母，厚贈之，而聘其妹為正室。抵任後，遣人往築墳塋，極其堅固華美。封墓之日，適裴委署秀水，親臨哭奠焉。又置腴田若干畝於附近尼菴，使歲收其息，以奉春秋祭掃，祀其神主於菴，立石志之。復於贈物處造一塔，為鶴秀資冥福，因即其名名之，以志不忘，并使往來人瞻仰云。

紹興有三太守，民皆崇祀之，予昔曾徧謁焉。一為西漢朱買臣，一為東漢馬臻，一為明湯紹恩。予按：馬築蕭山麻溪壩，湯築山陰三江閘，蓄江水使不得驟出，而田無乾涸之患，是皆有功於民，至今賴之，其廟祀也固宜。若朱買臣為本郡太守，未聞其造福於鄉邦，所傳者不過負薪與棄妻事耳。夫古今來始窮而終達者，亦復何限，何獨於買臣則祀之？至覆水一節，乃夫婦報復之常，於祀典尤為無涉。今朱祠在昌安門外，闤闠喧闐，人民殷富，平日之祭享固已牲血常飫，而每至春時，土人舁之巡歷街市，以祓不祥，旗幟儀仗之鮮明，簫鼓香燈之靡麗，演戲無非名部，龍燈常亘通宵，凡四五日始罷。而馬公祠在偏門外，湯公祠在三江閘，廟貌雖皆崇煥，然僻處江畔海濱，香火寥寂。越人舍此而奉彼，不可解也。

宇宙間有氣有形之物，其初生也質皆微渺耳，迨閱歷歲時，始由細而巨，凡飛潛動植，莫不皆然。惟竹與楠二種則異是，其出土時已具全體矣，及長，不過枝幹聳而益上，質理久而彌堅，而木之巨細依然出土時，初不因經久而能更長也。竹之狀人皆知之，至楠木一説，具載武林郁滄浪裨海紀遊中。滄浪曾於康熙丁丑以採磁事至

聞之臺灣雞籠淡水。暇日山行。見一巨芽裂土而出。兩葉始舒。已大十圍。問諸土人。答曰。此楠也。其始生時、巨細之形已具。歲久則堅。然不加大。蓋與竹筍同理云。滄浪目所親見。諒非誣言。然聞者頗以為怪。予謂人所常見之物。則雖怪而不驚。若稍非耳目前事。輒羣起疑之。竹與楠、其明驗也。故凡論異事奇聞。不可先存一虛妄難信之見於胸中。而始可與談天下事。

聽雨軒贅紀終

跋

康熙間商邱宋公漫堂。新城王公阮亭。皆喜說部。於是海內名士人各著書。今彙集於昭代叢書初二兩集者。不下數百種。較之前明百家小說。已倍蓰矣。然書可等身。值昂而難以卒購。未若單詞片帙之易於訪求也。故蒲柳泉聊齋志異一出。即名噪東南。紙為之貴。而接踵而起者。則有山左閑齋之夜譚隨錄。武林袁簡齋之新齊諧。稱說部之奇書。為雅俗所共賞。然所敘述者。說異是尚。予友清涼道人。閒居寂處。因取平日所習見熟聞者。集為雜記四編。出以相示。凡常變奇正之事。皆備列焉。而每及異聞。則往往出諸法言莊論。以發明之。豈非奇而不失乎正。變而能軌於常者與。不僅語言文字之工而已。長夏炎歊。一披閱之。覺清風爽氣、冉冉來自行墨間。頗襟為之頓滌、因援筆展紙書數語於後而歸之。

乾隆壬子六月朔日悔堂老人跋

咫聞錄

清 慵訥居士著

咫聞錄

咫聞錄提要

全書十二卷不著撰者姓名自署慵訥居士大約清道光時人其所敘述牛鬼蛇神語涉怪異每則加以評論諷世警時似得曉嵐老人閱微草堂之遺旨自云凡可作人鏡鑑自堪勵策者均筆之成篇可以知其賁之所在矣

自序

誌怪之作始自山海經後世仿之不下數百種或借此以抒情懷或搜羅以博聞見或彰闡以警頑莫不有深意存焉非徒以醒睡眼供談笑而已然總不出古人範圍予資魯筆鈍未嘗學問雖博聞强識月亡所能而又不求甚解惟聞怪異之事凡可作人鏡鑑自堪勵策者輙記之而不忘蓋由性之相近而然也今夏賦閒羊城旅館適有采薪之憂不可以風回想從前耳之所聞目之所見偶焉成篇藉以養疴積之月餘裒然成帙辭粗筆率較之古人奚啻萬不及一真所謂狗尾續貂者也以故藏諸書篋不敢出以示人因朋儕慫恿聊以登之棗梨知不免詒誚雕蟲爾

道光癸卯歲孟夏慵訥居士書於病鶴軒

咫聞錄目次

卷一
談三　章生
屠板生珠　猴子賊
劉議　木車度鬼
無衣人　布客
鷄毛鬼　無無老僧
貓鬼神　徐巫
文姓子　綠蘿山神
陰陽鏡　尤婢
白衣怪　吳都閫
瓦盂　神假物
稻稭化鼠　邊將
沈處士　拜五經題
焦女　鄭秀才
武生　劉君台
新酒起痘
卷二
龍神祠　響馬
蛇毒　賊授徒
劉燕　陳安張福
辮子　人參
鄉民趙子壽　治狐
醉封翁　李老人
雷彩霞　葛青天
雷擊蜈蚣　廣信府署
卷三
析擊狐　郭介

蚌中珠佛　狀元姚萊
高成　王解官
風捲經旛　大骷髏
某觀察　雷擊回心
崔曉秋　木匠魘咒
蝻蛇　瞿鋒式
佛從土出　某公子
鄧姓　狗報恩
吳洪　漏網夫人
冷先生　蔡十
梁登祥　鄉場事五條
小孤山
卷四
飛雲　楊舟
養鳥報　賣監生
虎拆家　延安府署樓
呂大生　送鐘
海中巨魚　山和尚
騾長人　泥皂隸除酒
泥皂隸破案　異疾
鬼誤　某中丞
狗嘴嬰兒
卷五
秋鹽　大熊
張生　秦山
黑虎　宰豬無血
韓生　歐陽貫
太原貫生　乞婦

鸜鵒管匙　滇南李參軍
錯呑馬蝗　畢發
汪誠軒　巨蝎
買黿放生　驅蛇書
巨鱔　牛聽誦經
鄧都府　黄客
某提督　江徇

卷六

蜂幻　土地放火
兩世緣　兩世人
王姓　一言害三命
情格　教子
偷嫁觀音　秘戲圖
妓報　吳興仲子

張燮理　陰騭舉人
陶木楢

卷七

屠赤水　婁真人
何三化虎　鬼死
文雛叟　牛鞭驅鬼
臭森　石馬精
尚鎰　廣南許信
冷姓　孫仙
螺償前生債　姚家婦
玉魚　占桂知榜
巧騙　烏蜂
菜葉治病　截縫做褲
下蠱　羅誠

三橋夢　鬼宅
薛長隨　朱翁

卷八

陰陽太守　陰騭地
嫌貧害壻　海鰍魚
徐凡李弟　痲瘋
黑旋風　郭佳
殺兩姦婦　醫者
失火酬神　薛之桐
貞節婦　鬼截路
賊截路　兩姓祠

卷九

秀水盛生　劉媼
夏夫人　鞠烈婦

嫁禍自害　巧脫
鬼賊　許姓
水蓮洞　三戒
顧友　元寶飛
金二　杏樹
虎口餘生　某巡檢
陳秋巖　揚州王姓
海馬　鬼書

卷十

瞳神失一　貫十
查三　生變豬
方姓　二老爺
龍搶珠　缺耳遊擊
老貢翁　狗知朔望

廖某　普依祠
兩頭人　北虎青衕
夢難信　顧孟姜
改悉報　人頭蛇
王三　混報入祠鄉賢
卷十一
換身　天妃廟
憑空行　夏士古
嚴舟子　題主
蕭某　鐵人為邪
張通判　徐尚書墓奇四則
徐婉　百菊溪
天井山　幕友
雷一鳴　洪二
雷州太守程咬金
卷十二
劉士範　謝應龍
山陰秀才　城隍廟鬼逃監
水鬼報冤　周大司農
張封翁　義犬
起家不正報　珠姫
城隍娶妻　李五
五通神　邑罣同廟神捍海
騙二猪害三命　鴨卵珍珠
杜友　向來福
沙包先生傳　殉國名臣

咫聞録目次終

咫聞錄卷一

清　慵訥居士著

談三

談三。閩平人。瞽目。家貧。竟有絕技。寓居廣州府城。傍晚。一肩負大布袋。裝笙簫琴笛。鑼鼓鈸鐃。凡和音叶律之物。無不齊備。一肩負木架。右手持鎖鈸。左手攜竹杖。索隱揗填。凡聞鈸音一聲。即談三來也。欲試其技。則呼之入室。以席布地。架懸大鑼。將大鋍小鋍鑼鼓各物。按布地中。身坐席上。先吹打一齣。口吹鎖鈸。肘敲大鑼。右足撞鋍。順擊軟鑼。左足敲鼓搖板。在門外聞者。不知其幾許人也。吹打畢則戲曲齊來。口唱各調。手彈琵琶。足敲鼓而打板。按腔合拍。生旦淨丑。聲音畢具。遇武劇則大鑼大鼓。恍如殺退賊兵。班凱回朝。更覺周到。夫以一丐瞽而周身上下。無不有用。且各出其奇。並無合聾雷同之弊。雖十目所視。十手所指。亦不能造於至極。問其從何學來。答曰。無人傳授。小時無目靜坐。先以一二音器。合試撞擊。各得其音。則又加一器以演之。熟則復加。所難者左右手足。必使各有變化。如左足擊鼓。右足敲板。鼓還鼓音。板還板音。方謂合拍。足呆也。手活也。以手之活。尚不能於兩手而兩得其音。況於足乎。兩手得音。固非易易。況兩手兩足而各有音乎。兩手兩足得音固難。而況欲輕重捷徐。不出夫調乎。是必靜坐揣摹。聽音學調。乃得之矣。此真所謂五官並用也。或曰瞽目者。心靜不亂。心清不濁。可學之矣。對曰。不然。彼無目而拜吾為師者。不知凡幾。教以秘訣。傳以心法。竟無一就。是蓋半由天授。而非可純以學而能之者也。

章生

乾隆己酉科。有鎮海縣章生。入闈染病。歸家。月餘不愈。一日。令妻出房。曰馬某來當迴避。馬某者同邑廩生。亡已久。其妻不出。章曰。是何執拗乃爾也。妻乃出。聽似有二人言。竊之則無。馬曰。我在薛將軍廟。充當買辦。將來兄當判官。我代兄求。不知能脫否。須臾靜寂。妻入。其家田傭負耜。芒芒然歸。問曰。我相公病若何。適在田上。見馬某行過。說相公當薛將軍廟判官。左鄰亦二章秀才聞而出。喝曰。是何言與。是何言與。傭曰。方纔馬某說。薛將軍廟有六判官。俱要秀才充當。鄰生不覺毛骨竦然。越日。馬某復來。又令妻避。聽言曰。事難挽回。兄其不免矣。是晚。章生卒。至三來復後其妻遣人訪查薛廟。尋至慈溪縣章橋。祈建薛廟。好事者塗塑判官六分。列兩旁。歸以告其妻。備餚往祭。見一判官逼肖夫形。其妻痛哭幾欲絕。況判官亦似有欲泣意。噫。買辦

賤役也判官胥吏也而冥中浸斯文一以秀才當之良以曉明大義不肯稍涉苟且云

屠板生珠

廣東十三行街。爲西洋諸國貿易之所。岸有趙屠。設業市肉。歷有年矣。一日。鬼子行至。願市其案板。屠欲五十金。鬼子持銀至。屠曰。前言戲之耳。子欲售。必須重價。鬼子增至五百金。屠思二板值價百錢。今計數千倍之多。不知是何寶也。不售恐錯過時候。售之疑價太賤。游移未決。遷延三年。鬼子回國。屠恐人竊去。收藏房中。次年。鬼子復來問。屠引至案前。大笑而去。屠曰。自子去後。攜入室中。朝夕拂拭。珍藏待價。須求其異。鬼子曰。內有大蜈蚣。日飲猪血。已有定風珠。誠希世之寶也。必得養之。斯不害。今藏日久。蜈蚣已死。珠亦黯晦。屠不之信。劈案視之。果有蜈蚣一條。死骸口內御珠。白如魚目。屠乃悔前此不售。計相左矣。

猴子賊

江北田家。畜一猴。見人玩耍則學之。因教以竊取諸物。相爲戲笑。一日。脫鎖逸去。奔至鄰家。竊得手鐲首飾。回獻主人。田歎其靈慧。乃作布袋。懸猴項下。教令裝物。遂無所不能。由是左右諸大家。頻失重物。不疑此猴爲盜。鳴之官。往勘。並無失竊情形。責捕踹緝。亦無從破案。數年來。田乃致富。猴亦技熟。乃至浮屠最高處棲焉。不復回家。田亦無法收之。商之獵者。以下而擊高。固非易事。況匿在塔峰。非鎗箭可施。商之鷹人。以捕雉之法捕之。猴見鷹來。兩目睜圓。仰卧塔頂。此以翅擊。彼以爪抓。鷹之勇焉能及猴之靈。翅擊三四。力脫。爲猴抓住。分其身而斃者甚多。一日。有童子攜小鷹至。見猴在塔上。即欲立飛相攫。遂放之。鷹鼓翅直上。高塔丈餘。回翔審視。忽然橫飛過去。其疾如矢。只聽猴大叫一聲。衆譁然大笑。適時。鷹復鼓翼射去。見翅上有物。跦跦而下。猴以爪遮目。鷹乘勢奮擊。擲於地下。猴首碎而殞。其布袋猶繫項亂。而鷹之翎毛。盡有灰泚。田以猴起家。而以鷹致死。心有不忍。爲之埋焉。

劉議

劉議趙德人。讀書未成。落拓不羈。貧病。村口有土地祠甚靈。香烟繚繞。護佑無人。燒香時。到祠跪祝曰。神靈最著。有求必應。某貧寠極矣。乞神賜假銀數兩。暫救一家殘命。祝畢。取茭曰。如蒙俞允。賜一勝茭。投之地。果一陰一陽。議以神許。洋洋而回。初不知其座後。有同族弟劉漢也。漢知議乃書窶。聽其祝告何事。聽畢暗笑。議真癡人。神有何銀可假。明晚必來神前。蹲繞。圖設計玩之。以博一笑。遂至錫鋪。囑以錫鎔成塊

劈子兩錠。私置神爐。稍露銀形。彼來見之。必攜去也。次日。依計而行。手持假銀。歸置於房中桌上。其妻燃燈進房。見桌上紙所包者。不知何物。啟視之。乃銀也。妻不識銀真僞。第見銀光可愛。藏之。開箱取換。漢不知其故。次晚。將銀潛置神爐。仍在座後俟議。議果來禮拜跪求。起見爐內露有銀形。摸得一錠。視之果銀。再摸。又得一錠。喜極叩謝而去。漢疑明日議赴肆易錢。恐以使用假銀送官。以戲而陷人以罪。過在己矣。蚤起瞰議。過市入肆。漢遂喊曰。假也。肆人竟易之以錢。漢過視。果白鏹。歎曰。吾村土地神。若是之靈也。即以實告議。歸備牲醴酬神。漢歸家。告其妻。妻曰。昨汝之銀。吾愛新錠有光。故換之。取出還夫。漢曰。以玩而真。非議竊取。不便與論。然神之靈。竟有如此之極耶。可不虔以崇祀與。四方聞其事。香烟更盛於前。

水車度鬼

騰越近緬甸處。四面皆山。開墾後。始有居民。有徐四郎者。乾隆間。宅內平地下陷。湧出白鏹數堆。遂成巨富。廣潤屋宇。欲於山深處。募人開墾田園。慮無灌溉。雖有一線溪流。涓滴不多。於是兩岸築土。層層磊石相拒。使水不能直下。蓄積成河。溪流更急。障以樹木。因想何法可使倒灌上田。乃爲水車。輪大丈餘。周圍斜繫竹筒。編架逆豎水中。置有機關。復成接水木槽。長可三四丈。輪逢逆激。即轉竹筒吸水而上。到槽而出。順流於田。晝夜不絕。無須人力。名曰水翻車。而山畦高町。竟無旱澇之災。於石橋旁場圍間。建祠設醮。數日而成。後四郎夢人語曰。此處離酆都甚遠。冥中縱有恩意。一時不能驟及。我等在此數千年。受盡苦楚。蒙君薦醮。又設轉輪。若再超度。君可獲福。四郎曰。予之水車。爲耕稼而設。何言轉輪。對曰。冥間聞君水車甚妙。欲仿此式添造轉輪。送十殿中去。使遠處冤魂。早得超生。四郎驚悟。虔作醮事。後夢前人來曰。冥府已添轉輪殿矣。加以君之超拔。我等罪孽消釋。君之功德無量矣。拜謝而出。後四郎壽至九十。臨終遺訓。令世世子孫。禮佛不衰。

無衣人

黃山上多仙跡。昔有樵子。遇大雨雷。山白路迷。棲於石窟。見一無衣人。披髮至地。爪長八九寸。徧體生毛。足長二尺許。驚異再拜。訪問長生之術。其人了無顧盼。惟大笑一聲。響振山谷。俟忽晴霽。穿林越澗而去。樵子荷柴行至半山。復遇其人。謂之曰。女患脚瘋乎。曰然。以掌拊攤肩。炎熱如火。摩頂放蹤。於石隙中。取松脂白石子。各數十枚。令跪吞之。取樹間松毛。鋒利如針。刺足。膿流而成穴。樵子朦朧睡去。醒而疾愈。回

視無衣人。已不知所往。問於土人。曰。此白石道人也。夏則見其狐裘蒙茸。嘗聽其歌曰。非圃非農。無夏無冬。餐霞飲露。逝水淙淙。至真可樂。富貴屠龐。彼薄幸者。莫躡我蹤。噫嘻。無夫乃有幸之人也。

布客

從化縣。在廣東省北。地僻山深。有某布客過之。至更許。欲止宿。苦無旅店。忽見林薄中。燈火熒煌。有人衣緋衣。戴金幞。儀仗鮮明。前呼後擁。隊伍甚齊。舁輿而出。客訝不知是何官。客懼不敢行。伏於林中。比曉。問諸土人。皆曰。山中虎神也。欲食人。則脫衣變為班虎。大聲哮吼而前。行旅戒盜。子其幸免。布客聞之。不覺胆裂心寒。毛髮直豎。嗚呼。聰明正直為神。虎欲食人。豈能成神哉。今其出也。儼然赫弈之形。何至脫衣幞而食人。是蓋今之神而有以虎成之者。若古之神。但有降龍伏虎之術矣。

雞毛鬼

貫評。貫詢兄弟也。世居鄉村。評負販為業。娶妻而賢。詢素以浪蕩為事。衣食皆仰給於兄。且多匪僻之為。屢戒不悛。一日。評外出經商。詢廣收雞毛。嫂問何用。對曰。將以漬水澆花耳。遂於暗室中。用麻線穿雞毛編織為衣。如羊裘然。自首至足。裹蓋周密。僅留兩眼小孔。以便外覷。夜半披之。潛出。過富室。則越牆穿竊。偷取衣物。遇負戴人。則趨奔追刦。遇空手。則作鬼聲。蹲踞於地。人見其毛衣蒙茸。信以為鬼。懼而避之。於是同里鄉鄰。頻頻失竊。并傳有雞毛鬼為害。詢一夜方披毛衣欲出。嫂在房織布。聞庭中有悉索之聲。窺見人影在地。乃大聲疾呼。詢恐識破。無顏見嫂。開門奔去。遺落毛衣一片。其嫂呼詢不應。猶以為出外未歸也。鄰人聞呼驚起。羣相過問。嫂告以親見雞毛鬼。今有一塊遺在室中。明是人。非鬼也。指衆逐之。詢情急飛逃。黑暗中。失足跌入路旁池內。衆皆拋磚擲石。池淺泥深。身不能動。叢擊而斃。舁屍上岸。乃詢也。嫂以夫弟不賢。流為匪類。雖死由於擊。究之擊由於竊。不便報官。逮累鄉鄰。買棺殮埋。書致於夫。評曰。吾固不知弟之敗行。今死於非命。亦由弟之自作孽也。今亦可以安心矣。噫。穿窬之輩。暗出暗入。恐人知覺。捉送到官。是懷刑也。今貫詢以雞毛卹身。復蔽其面。使人不識。尚有恥也。設有道之以德。齊之以禮者。可以感格之矣。

無無老僧

江寧太平門外。佛國寺。乾隆二十五年。秋初。來一老僧。龐眉素髮。像貌奇古。言自峩嵋山來。法名無無。不念經。亦不長宣佛號。惟飽食酣睡而已。次年夏間。出門募化。乾

柴枯樹。人以為炊煮之用。多寡與之。約積有二十餘捆。運歸。不許寺僧取燃。至七月晦日。對僧衆曰。我將西去。可以火化。自將柴疊架層累而上。高可數尺。午刻。無無僧身服袈裟。攀援上坐柴上。時圍繞觀者。不下數千人。忽一僧奔出曰。我來我來代為舉火。俄而烈焰蔽空。火及其身。焚及於鬚。僧端坐不動。隨手將所帶觀音兜覆蔽其面。烟焰上升。柴堆崩倒。空中見僧冉冉向西而沒。嗣索舉火之僧。杳不可得。寺僧收其骨殖而藏之。並獲舍利子十餘粒。供於塔焉。陳丙齋目覩其事。為予言之。

貓鬼神

甘肅涼州界。民間崇祀貓鬼神。即北史所載高氏祀貓鬼之類也。其怪用貓縊死。齋醮七七。即能通靈。後易木牌。立於門後。貓主敬祀之。旁以布袋約五寸長。備待貓用。發竊人物。至四更許。雞未鳴時。袋忽不見。少頃。懸於屋角。用梯取下。釋袋口。傾注櫃中。或米或豆。可獲二石。蓋妖邪所致。少可容多。祀者往往富可立致。有郡守某生辰同僚餽乾麪十餘石。貯於大桶。數日後。守遣人分貯。見桶上麪懸結如竹紙隔。下視則空空然。驚白諸守。命役訪治。時府廨後。有祀此貓者。役搜得其像。當堂重責木牌四十。並笞其民。笑而遣之。後聞牌責之後。神不驗矣。晦庵朱子曰。神之靈。由於民之誠而結成之。非真有神也。一人向背。則靈亦散。故衆民向崇之神。守擊而散之矣。

徐巫

滇黔風俗尚鬼。人有疾病。必延巫師。如有怪異。則降馬脚。何言乎馬脚。南方謂之馬脚。北方謂之雞脚也。有巫師徐姓者。鄰人方流病。延視病源。徐言遇怪。理宜禳禳。徐雖業巫。其術不精。不過謀旦夕升斗之計耳。遂言擇日跳神。先取老蛙。置空桑中。以為取信於人。方戚張某。往見之。以蛇易蛙。是日。徐率弟子至。婆娑夜半。華妝偽作仙姬。拳一足作商羊舞。禹步作法。終夜呪喃。取童子以為馬脚。鼓吹而至。觀者如堵。徐戟指書符。手入桑中。將取怪物。忽被蛇螫。吞噬大指。鉤牙嚙舌。拳曲不開。盤於身上。徐痛呼號。弟子羣擊蛇斃。毒發血污。僵於樹旁。弟子舁至徐宅。次日而醒。手腫如瓜。速傷其肱。延醫調治。皮膚潰爛。手指盡脫。大病半年而愈。至今不復作巫。病者延之。喃喃斂手而退。此雖由於張之易蛇所致。亦由徐之巫術不精。騙錢活身之報也。安知非神之惡徐之偽。而使張為之焉。彼夫世之學技者。當自知分量。安可以畧得皮毛。即欲輕試乎哉。

文姓子

滇黔文姓生二子居山種荍長喜兒次歡兒兄弟牧牛喜於八九歲時入山頻取鳥獸捷如猿猴獲禽獸則生噉之率以爲常數年四方雞犬每於人不知時往攫取劈而食之或見之曰茹毛飲血上古之風於今再見今當水火既濟之後何能生食乎一日喜偕歡去遊戲深林曰百獸百禽味已各別聞人肉美未知何味子之心肝細嫩肥脆令我饞餤可能爲我一果腹乎手撲歡兒以尖刀欲挖其心時值耕夫荷秧針至曰弟兄如此長大尚博戲爲耶初不疑其戕害也遂解其厄歡兒歸家告知父母遂鞭扑嚴禁喜兒不出數月後禁稍弛喜乘閒逸攫歡兒至竹深處剖取心肝吸血而食其母訝歡兒久不見至適喜自外至微聞身有腥氣驚視唇上尚有血痕疑而詢問鞭得其情其父尋至歡兒屍所哭而瘞之復用鐵索牽喜兒於河畔用棒擊死拋入深坑水化其屍以償弟之冤一夕其父夢神示之曰爾二子冤仇也前生喜本獵狗歡乃狡兔狗見兔則追之兔見狗追之急而詐死狗趨足以待主之至誰知主至而兔逸主人擊之誤斃其狗狗恨狡兔心毒控之冥府使之同生一家以報仇此真所謂歡喜冤家也

綠蘿山神

羅村周一壽世居山中宅圍峭壁無路可通山腰有洞遠近望見如臨屋脊有女名阿從風姿娟秀豔色輕盈許字毛姓嫁有日矣一夜月明母命出汲仰望洞口似有人窺探者女方驚詫即有數人如飛鳥之飄落恍惚舁去見高堂大廈曲廡巖廊巨燭煌煌憧憧往來笙簫管籥音韻鏗鏘堂中有美男子坐焉堂上一呼堂下百諾女呼號求去美男子曰勿相畏我姓袁綠蘿山神也與子有夙世緣得來此間小有清福竊恐人世未必有此樂育也因命左右呼女爲娘娘令嫗出扶女入始而驚恐久而安定室中金光燦爛珠翠鮮妍凡有異方寶玩山珍海錯以及布帛菽粟無不完足齊備惟無寒暑以花卉開謝草木零落爲春秋每當桃花開時美男子輒有事出令人邏守之惟恐女去數日始返女至洞口遙望美男子着白衣冠出入市廛遠在咫尺雖見父母在下濯溉浣濯女極口大呼聲不能聞之於耳欲通信於家又無僕僮可遣一日夕陽將頹滿山紅紫相間美男子曰曾幾何時桃花又開矣有事又當去洞中人不足供使令盡隨去惟留老嫗伴女女俟其出徘徊洞口俯見家園慘然不悅曰與其背親而生不如見親而死飛身崖下青草蘺蘺若鋪茵褥身亦無恙惟頭眩目暈匍匐而行先是毛家行納幣禮請周筮吉以迎周已報允至期忽失女尋覓不見密訪無踪而彩輿已至門矣計無可出婦在側曰事已至此尚何諱周始實告婿變色曰非匿女改適必叛夫背逃訟於邑宰繫周至百端窮詰竟不能得其情惟遣役四路偵緝杳無踪跡婿父以子年幼尚可待聘亦不窮追事乃懈後周夫婦在園納涼見女忽入驚訊其所自來女詳述之周急奔告婿家乘夜靜偷娶之若恐石洞中美男子聞之者次日伐木作長梯高出雲表牽蘿攀藤百計始達洞口老嫗見人走入石罅隨之入洞幽深黝黑進之見草色迷離並無堂奥而野花紛郁靈岫斑斕迥異人間世界

陰陽鏡

山東微湖相傳有人取魚網重百斤强曳登舟見一石匣鐵封甚固牢不可開取斧劈破重重包裹珍藏若密啟視一小鏡光彩灼爍表裏通明正面照之見天地人物昆蟲草木反面照之見陰曹十八層地獄劍樹刀山牛鬼蛇神盡在其中相詫異鬧忽雷電合章風雨交作人乃變色頭目昏暈跌入水中鏡亦隨手而墜沒水求之杳不可得後有土人取石匣視之上有古篆類秦漢文鐫陰陽鏡匣四字方知鏡欲出匣借人力而開也

尤婢

三楚尤姓卜居深山不履城市竹籬茆舍讀書其中值春作興男耕女餉率以爲常一日遣婢採薪至夜不歸尋訪無踪人以爲飫虎腹矣如是數年尤至山後古廟避雨昏黑不能行獨宿廟中夜將半忽見門啟閉有一女子入跪神前喃喃祝告細聆其聲尤婢語也遂於神後大聲言曰爾既欲歸爾主在此可同去女子唯唯尤出細認真前失婢也驚詢數年相失之故婢曰入山時誤墮枯坑深有丈餘欲上不能松柏叢雜惟清泉一掬渴則飲之黃精萬叢饑則餐之數月身輕可飛矣尤令出廟約明晨同歸次早婢入坑中適時始上飛緣樹杪以左右望超巖越壁而去尤大怒持鎗靜俟其來燃火欲擊之婢始驚懼而下携至家中鎖以暗室飼以煙火之味數日身重不能飛去

白衣怪

欽州守戎署花園中有亭植榴二株一夕家丁經過其樹仆地遂絕其妻急以熱水噀面良久始甦詢其故丁云見一白衣婦在於榴下以手相招後遂昏迷時守戎李某方蒞任丁白其故闔署咸疑有異偶於春夜讌集漏闌人散李見白衣婦立簾下

徘徊左右。卻顧逡巡。大喝一聲。即不見。後頻頻作祟。心甚惡之。一日。同城州倅至。敍及鬼最畏火藥。置鎗擊之。則形消影滅矣。一夜。守戍署中。倅聞爆竹鎗聲。絡繹不絕。火藥硫磺之氣。如霧如雲。黎明倅過問。李訣昨夜遇鬼施鎗之事。遂留小酌。忽入內去。見前白衣婦在門。現其半體。神情嬉笑。意甚狎褻。由是夜靜必至。日一交。晚則入鬼已在陽臺矣。坐臥不離。人亦不避。伉儷情深。形容悴甚。延醫招巫。竟無治術。後聞白衣婦忽不見。而李亦出征巴蜀。陣亡。噫。李之以鎗藥轟擊者。是欲速其鬼也。胡爲乎見其褻狎之形。而又親之。胆小心耶。其不於鬼而亡竟。而至於陣而殞命。亦由於祖宗德厚。而流光於子孫以襲職也。

吳都閫

吳都閫。諱傑。浙江人。康熙年間。以軍功授黔西都閫。爲人不矜細行。常獨坐園中。聞牆外笑語。初不爲意。久覺漸近。忽見紅杏花間。有女攀援而上。楚楚若仙。心甚悅之。一轉瞬間。女已飛下。悅其娬媚。神往心迷。攜手空齋。綢繆甚洽。雞鳴即去。一夕。贈吳細髮一束。約有二丈餘。吳驚異之。旋吐丹丸。表裏通明。囑吳收藏。隨手置於匣內。突起火光。驚即取去。女笑呑之。家人恒於夜間。聽上房內有談論聲。窺之不見。慮吳爲鬼魅所迷。竊勸吳絕。吳攜佩刀於枕邊。潛俟女至。出刀遽砍之。斷其左手大指。女嘆曰。忍哉子乎。誓必相報。出門不見。年餘。忽有虎出。每夕必傷雞犬。羣相告誡。時總戎方燕集。客散後。見虎在山怒吼。取兵符調吳圍擒。吳領令出。行至通衢。突見女至。怒嚙左手大指去。流血滿身。俄聞吳卒。羣見虎來。係婦人足。入城內奎山石洞深處。總戎遣弁遷守之。數月不出。怪遂絕。乃於奎山巔建魁星閣以鎮之。

瓦盂

沙溪王老言。鄉有大洞。洞裏有泉。聚沫迸泥。跳珠濺石。清漱可飲。一日。有田婦出汲。見有瓦盂流下。鮮痕侵蝕。塵埃斂罷。取爲飼犬之具。犬食過半。遺飯少許。次早視之。白粲青精。充牣其中。易以碎布斷帛。亦如之。婦疑爲怪。攜棄泉上。見盂逆流徐入洞去。傳爲奇事。內有一人曰。此聚寶盆也。若以零銀碎金置之。次早必滿盂。夫以至珍之物。已到目前。而人不識。反爲飼犬之器。以穢褻之。不如藏之深山。韜光養晦。故由洞而入。韓子曰。世有伯樂。然後有千里馬。千里馬常有。而伯樂不常有。此言即可徵此物矣。

神假物

沙溪王老又言。大洞之西。斜去數武。又有一洞。橫寬數丈。平坦空濶。入洞里許。溪澗三丈餘。不知何年。古船橫置其間。鐵索貫之。如浮橋。過船有沙岸。方十餘里。五色石卵。燦爛若錦。水藻搖漾。石笋嶙峋。深處有石窟。供大佛像。俗有喜事。可假器具以供客饌。焚香尸祝。約時以償。次日。祈假之物。置於洞口。人自取之。貧者或待舉火。拜跪室告情。次啟神廚。必如祝。獲利須償之。不償神不之怒。後求不驗而已。此所謂大慈大悲救苦救難佛也。

稻稭化鼠

天地間所何不有。試以化生言之。大則鼹化爲鷹。小則蛾化爲蠶。未親見者。常以爲信書則不如無書爲論。予嘗至戚家。見渠田間。堆積稻稭。數月。日蒸雨浸。朽爛腐壞。命工鋤而去之。見草堆中。若大若小。悉成鼠形。有鼠頭而草尾者。有草足而鼠腹者。記曰。腐草爲螢。田鼠化鴽。物因時變。是蓋聞見之言也。

邊將

豫有郵署。至夜分。恒聞空中有言語歌謔。不能辨析。咸稱有怪。人不敢居。遂成廢廨。有邊將膂力過人。路過共宿於此。館人告以多怪。將笑曰。吾在朔方。百戰百捷。殺賊如麻。豈畏鬼怪哉。屏去從卒。獨處其中。至二更許。忽見粗莽大漢。手持洞簫。按孔吹來。工商合拍。唱則左手如蟬翼鳴。音韻疾徐。口中惟喚武三郎。時時而嘯。將曰。如此吹簫。實爲鬼物。其怪大愁。顏色遽變。拔劍斫之。斷其右手。跳躍而逃。天曉視之。遺簫在地。乃一蘆管。豚肩一具。血痕星散。尋至古墓。後有深洞。燃燭垂視。見大黑豬少一前蹄。死焉。

沈處士

浙有沈處士者。聰明穎悟。博學多聞。詩書經史。一覽無遺。偶見東嶽廟中。經卷甚多。與僧借閱。僧以水陸齋會名魂施食等咒與之。回齋朗誦。忽見蓬頭野鬼大小數十爲羣。聚集階下。滿室魑魅作祟。咸稱家師爲拔。羣來領命。沈大驚。思欲退鬼。茫然無法。窘極而病。急召僧作道場。而鬼乃寂然。病亦尋愈。予素不信鬼。一夕。起議刻錢招僧放燄。南陳祭筵冥物。即有人於南樓。見四路神燈對對而來。鬼燈簇簇而至。壇而滅。僧念散孤咒後。忽聽鬼聲嗚嗚。是蓋以誠而致之也。是夕。起會在予。而樂助者在人。衆皆竭其誠心。餚必潔。鹹事必周到。故能若是耶。

拜五經題

徐友讀書。質鈍志堅。恒記書一章。雖數十回。猶不能全領在胸。於是陳列四書五經。朝夕參拜。如僧禮佛。人或誹之。對曰。吾資質魯鈍。經書不能記憶。拜而讀之。或可有得。獨於雞鳴時。焚香占卦。工深暌開。忽焉會心。遂於易理洞然。一日。學使按臨。徐將五經逐句分析。枚卜而拈。得易履之上爻。珍而藏之。揣摩熟練。及應試經題視履考祥其旋元吉。遂獲售。此亦由於讀書之勤。而求之誠所由致也。彼夫心靈敏慧。而輕浮自棄者。當以徐生為鑒可也。

焦女

何深。湯溪人也。年二十。讀書無成。去而學道。時往戚家。攜有酒餚。學戴仲容攜柑聽黃鸝聲之意。偶於適意處。鋪筵。乘興飲之。醉迷路。卧山中石上。見小山上。有酒肆。光潤潔淨。信步而行。屋房廊舍。四壁鋪錦。地軟如綿。有美人出迎。衣服青翠。揖客而進。窗櫺內聞機聲軋軋。頃刻錦成。精巧絕倫。移時。女着五色衣。舞袖迴風。歌一曲曰。情人最解是相思。隱約花前織柳絲。莫怪背郎羞半面。簾櫳倚立已多時。郎來郎去未曾知。儂到春深有所思。郎處不須紅豆子。殷勤寄取繫紅絲。歌罷。雷雨大作。陰雲騰杳。暝霧迷漫。風聲呼嘯。所居之屋。搖搖如懸旌。何大恐。美人曰。無畏。久晴故也。倏忽夜闌。宿酲頓醒。但覺寒氣侵人。零雨未止。遙望林梢。若有鳥巢懸於樹間。驚視之。乃鶺鴒居也。對巢溯覽。寔即此以生幻境也。惆悵久之。

鄭秀才

潮州上水門。有鄭秀才。歲試拔列前茅。散步至市。見衣舖掛一線縐袍。藍色鮮妍。愛而鬻之。時值學使簪花。着以應名。至出校士館。覺身重。急歸寓所。脫袍。置諸帳內。至更深人定。忽聞窗外悉窣之聲。聞之莫應。方謂暗蟲打窗。不以為異。遂就寢。正在朦朧間。聽戶外吟詩云。飢驅棄學過漳泉。海醜難防命亦捐。老母倚閭難慰望。孤魂飄泊賴攜旋。緣袍且作綈袍贈。桂榜高標杏榜懸。兔死狐悲兼古誼。啣環結草自年年。問其姓名。答曰。姓吳名新。廣西人也。幼業儒。辛丑列膠庠。家貧親老。棄舉業而習經營。往來洋面。已五載矣。行抵臺灣。被盜刦財斃命。孤魂無寄。聊附藍袍。君今收買。祈推同類之情。送至筆鄉之宅。朽骨雖沉渤海汪洋之境。殘魂得依祖宗邱墓之鄉。種此福田。勝兹雲路。鄭半睡半醒。似夢非夢。因思此冤魂也。不與寄歸。則魂終附此袍矣。廣西不遠。所費無幾。吾當決此一行。以副其所托。翌日。出首。訪至其家。只一老母。因子久客不歸。積憂成疾。常覩牀褥。鄰里有持湯藥以進者。日一過之而已。鄭將藍袍

托鄭付其母。並贈以銀。是夜。夢吳謂曰。蒙君帶棄魂歸家。並承厚恩。君本大器。來科當中高魁。會試連捷。授職編修。閱二年。放福建學使。時有黃蘊奇持刺來謁。即竟予之盜。請君留意。鄭醒。時時憶前事之奇。後鄉試中式第五名。會試詩題圓靈水鏡得私字。三更後鄭試文已登卷。將欲作詩。恍惚間。忽聽吟聲云。啟匣光纔滿。推輪影漸移。太清原不滓。普照本無私。遂以二韻寫之。主司擊節歎賞。榜魁天下。聞而截果放福建學使。按臨三日。適巨商黃蘊奇來見。鄭以並非科甲鄉紳。敢來謁見。將欲嚴飭。因憶黃蘊奇之名。乃數年前夢中吳君所告者。傳之使見。鄭正色危坐。黃進跪叩。問曰。爾作何業。曰當商。曰幾年矣。曰四年。又問由何業而起家。曰作水客。鄭厲聲曰。汝即在臺灣刦財斃命之黃蘊奇乎。我已知之久矣。認則作自首免罪而辦。不認即送法司拷櫻研求。黃聽言皆有因。事難隱諱。即伏地叩頭。一一承認。鄭即咨中丞。革送按辦。並面告以買袍附魂。夢中訴冤情事。中丞將黃蘊奇依律正法。籍沒家貲入官。念吳新母老無依。賞給銀五百兩。咨粵西中丞。飭領完案。嗟乎。民之為盜也由于貪。至於富為巨商。遂欲交結公卿。出入幕府。自附于正人之列。若非先入於夢。而學使幾為朦混矣。夫乃歎彼蒼之報應。不爽毫釐也。

武生

鄞邑武生。家頗小康。好鬥鵪鶉。見有佳者。不吝重價。羣居終日。論鵪鶉之貌。決相鬥之奇。此外即置之淡然。提籠出門。金決輸忌。殆無虛日。數年。家業一空。只餘山田數畝。薄土一幅。無力倩傭。自耕自耒。妻提榼往田饁餉。至通衢。見草中有鵪鶉。紫羽。對門爭啄不已。其妻踞地坐觀。自巳至午。二鵪鶉力倦。息於田間。乃捡取之。藏於榼內。生飢回家。方轉山坳。見妻行草間。訊之。告以故。生啟榼取視。曰此鐵嘴鵪鶉也。世希有之。然傷已重。須調養匝月。乃可出門。飼以壯食。日夜把持。縱兩肘酸麻。猶不釋手。見其傷平。將田出典。以博勝負。妻苦勸不從。遂入省門。適遇族中少年喜事者來店。生先以白金出賭。詎鵪鶉猶未復元。數嘴即脫翮。然飛去。眾笑其怯。輸白鏹三十。猶存一鵪鶉。不敢與鬥。即攜回加意調養。月餘。羽毛改色。聲氣雄壯。自今可出門矣。與妻商曰。吾家僅剩土與牛。馬能養活。不如沽之。與決雌雄。能勝則家業可復。不能勝。再尋生機。妻然之。又沽銀三十。挈籠至省。賭之。屢鬥屢勝。以一敵百。不數日。即獲白金三千餘兩。一日。有茶客出重貲來門。生以為垂手可得。開籠而視。鵪鶉已斃矣。生悵然失望。歎惜埋之而歸。生回至家。田土盡復。不作田間農夫矣。生曰。失而復得不

可再使之再失也守之而已矣故覩門鴿鶏者過雖見獵心喜亦不復入其場矣

劉君名

劉君名旌德危溪武生也其貌魁梧奇偉精於鎗法見飛禽走獸過發鎗必中而其所用之鎗棵用烏木鍛以細花金絲所養獵狗喂以牛肉拌飯遇獵時帶狗而出狗則亂竄搜尋人即飛跑跟亦不及每每見狗而回以故置布袋二三箇獵時將狗以袋盛之負之登山遇獸則放之狗見獸則圍而搖尾亂咬用鎗擊之獲獸更捷劉性喜閒雅另築小齋養花栽木獨處其間一夕正在濃睡夢人示曰明日休出門劉即醒聽鼓已三更心思夢中之言何足為憑未幾又睡去忽有人推其身曰明日休出門須緊記即醒曰一連二夢戒我之言相同真奇事也次日諭下人曰若有客來為我盡復以外出至日午有朝夕往還富友數人到齋直入其房下人急不能阻而劉亦躲匿不及矣邀劉同往遊玩晚仍回此樓酒食也劉曰在此歡飲則可遊玩不敢奉陪也友曰不遠行即在此後山何必固辭數人拉之同行劉强從之友見劉許同行又欲帶其鎗與狗劉又阻之友人自持其鎗裝以藥彈以袋藏狗負之而行登後山適有巨鹿走出友即放狗以鎗交劉令擊之劉思夜夢恐有奇禍持鎗向天而放誰

知鎗發而鹿以獵狗之追從劉之頭上縱身高跳過去其鎗適中鹿頸而斃衆人舁鹿負鎗狗而回剝皮而尊劉分肉而共食友人曰子未擊於鹿之來而中於鹿之去視勢而擊真神鎗手也劉又思昨夜之兩次托夢必是鹿知傷於我手而求我勿出也今以友人之逼而出適傷其生數也數不可逃矣劉以鹿皮為褥夜坐其上柔軟而滑時稱適體至天暑命僕易褥而晒之毛間有彫僕持藤鞭擊之而毛落如飛劉正在簷口脫衣蹲身而洗臉淨身鹿毛盡飛劉身粘住肉上如生拔之而疼凡拔毛處肉即潰爛且流黃水潰處日大久之而遍身俱潰肉自落不一月而肉盡見骨乃殞人曰此乃鹿之為祟也吾以為不然夫劉之得夢也已戒出門其放鎗也向天而擊意在全命而鹿從劉首高跳過去明明數在應死論其罪在于友人之逼而出持鎗而過其擊也於劉何與焉此皆由於劉之性耽遊獵愛烹野鮮故有此報也

新酒起痘

昔有友之幼子年五齡出痘毒重而死有舊僕人甚勤謹精于釀事其女于歸後亦思麯蘗生涯請父以舊僕與伊家主釀事父與之因聞幼弟患痘即使舊僕往探僕至而幼子適死舁之廳旁眠椅上用席掩之父對僕曰余家為痘症兇險一連五六晝夜上下大小未曾安枕衆皆敝倦是子生前常喜爾扶抱玩耍今已死着爾看守一宵明早買棺殮埋爾素性愛酒新酒已成俱在缸內爾可儘量而飲舊僕應命守至二更寂寞獨坐自覺孤寒取酒烹而飲之飲至半酣思死者生時常常同飲曰寧我一人獨酌乎將席移開以酒灌死者之口纔能潤下因自飲一杯灌死者一杯直至酩酊自縮至桌下橫睡而置死者於不管矣黎明主人起負錢欲出買棺見僕已醉倒而死者所掩之席已去罵曰酒鬼酒鬼令爾管屍而任屍露睡糊塗極矣呼之不醒急至屍間見臉上陷下之痘顆顆分明起來口有氣而手能動矣喚妻出看喜極復抱進房調養次日頭面手足遍身上下痘竟密洒如珠越數日潰爛臭不可聞人勸延醫曰生死有命醫者無能為也漸之潰爛結疤月餘脫落之疤大如糊臉惜乎美如冠玉小子變為爛臭麻子矣此皆由於是子之氣體弱而痘毒重不能發越于外毒攻其心無有不死乃以新酒灌之得助其氣而托其毒毒出而心怡心怡而人甦矣今之為醫者第以毒重者其火必旺於是用寒劑以瀉火峻藥以攻毒殊不知體弱者非內托不可攻毒則體愈虛瀉火則毒愈陷是不死之人而速使之死也庸醫殺人深為可慘余故載此一事以為痘家準繩焉

咫聞錄卷一終

尺聞錄卷二

清　慵訥居士著

龍神祠

雲南大理山多龍洞昆明有士人夏月讀書山寺一夜月光如霽見老人策杖而至揖與之言清談娓娓議論風生疑以為同寓寺中也由是夕必至談必至三更月餘老人別曰我謫居此地明日限滿當去我居大理府外平溪異日君得志經過當有良晤後數年士人以貢生選授浪穹縣教諭訪之果有平溪至其境即有童子來迎曰吾奉主命掃徑以待士曰爾主何人曰吾主即昔年山寺中月明談心老人也因隨之同入深林見有宮殿嵬峩老人已拱候門外迎揖而入款洽甚殷老人曰前約不虛亦夙緣也既到此姑盤桓數日以申曠隔之情重逢舊雨更覺綢繆每食豐潔異常固辭得歸老人送至林外呼童子取豆一盂曰僻處山林無物為敬聊以將意士人辭不受老人強納諸袖士人輕視夫豆隨行隨落至半途舉手摸取視之乃瓜子金也悔之仍由舊路覓尋但見靈湫深邃潭水澄鮮上有小廟顏曰龍神祠曰此老或即是神也士人撮土為香伏謁盡禮惆悵而返噫士人之遇龍神也幸矣當其別時已露謫居之言則已知非凡人也而偏忽之迨後踐約相遇見宮殿嵬峩儼然貴胄之家而猶漫不為意反輕其所贈之物以至大半失去是蓋食苜蓿之命也可不必往尋矣而又反尋之可謂愚亦極矣然此士人以瓜子金而返非謂龍神而返之也不見其廟彼猶蚩蚩焉耳

響馬

響馬者山東路上跨馬帶鈴自作暗號之匪也人多俠氣服甚豪華莫辨其非難識其歹圖財於至秘謀命於無形昔有布客馱本獨行往來齊魯間已有年矣一日薄暮見少年驅車至面黃似病同行入店食邀布客共之銀則自出布客見其慷慨揮霍行則並驅宿則同居數日路遇四五人相貌魁梧少年認為同里富室子弟入京應試者同伴行止調笑喧嘩布客欣欣得意以為此次途中可無弔影歎孤矣入歷數日復有客六七人雛車肥馬服飾華麗途遇少年停驂顧問和愉之色形於面布客問少年曰予之姻婭也欲往密雲一帶販棉花耳亦眾為伴又過數日至半路山中風雨淒其車不能進馬亦難驅同投小店宿焉是夜二更店主見客房中燈大煌煌照透窗寮從隙相窺布客捲帳獨睡於牀諸客圍燭踞坐於地輕聲低耳不知所談何事店主呼曰諸客何不安寢明早舞已可行也諸人答以即欲睡也旋店主腹疼如廁仍從窗隙窺之燈已滅矣廁中聞大呌一聲回復問之寂然無人答應店主以為客夢中顛倒之聲也亦不為意迨雞止啼而天將曙客皆起身店主查點出客入店內少一曰昨宵入客共十四人今出何十三也必有其故攔而窮追諸客曰攜老眼昏花也齊足而進齊足而出少之者誰乎店主不能應即上車去店主細想昨夜之異報於捕役通於地保白於鄉鄰入觀其室並無蹤迹迴環審視板牀有指頭血印三點店主曰諸客恐是盜也盍執之於是各持械出追盜猶抵拒已傷二人捕役集居民數百眾於巷之隘口同聲齊集圍而擒之一無遁逸得其車馬搜其身各有布包啟視則一段血肉撿其行李各攜一團濕灰驚送之官一訊而服命供少年為綠林之魁稔知布客負重貲獨自往還約盜先後聚集僻店殺其身解其體以灰醃之不致血溢分攜其肉藏帶於身鄰之靜密坑中以掩其跡初不虞店主之疑而查也官得其情實諸盜於法埋布客之骨肉而賞其店主焉衛秋橋自晉遠來聞諸老於風塵者轉述此事時予瘧疾復發困頓欲睡秋橋遽去驚歎久之惜此事忘問在於何時在於何地細想盜藪疑在陽穀壽張東阿滕嶧之間故略而記之以為東西作客者使之聞此而留心於跋涉焉

蛇毒

曾聞一滇人云有術士精於命學其靈驗一時喧傳細民黃達業於農求其推測術士曰大運進絕流年逢煞春間午未日當小心恐遭蛇害然避亦難免黃達在半信半疑之間一日正在耘田忽驚腿上如針刺大喊起而視之乃蛇傷也倏忽浮腫疼亦難忍急取刈草之刀剜其肉大如棋子棄之於地血出盃餘而疼止毒亦散達以為已應術士之言也難已過矣易數日復至田間見遺棄之肉膨脹如斗用竹刺之暴裂濆水水入眼中其痛異常倩鄰農挽扶回家初流黑水繼之以血血盡而斃其子閱時憲書正午未日也噫禍患之來既已應之於前不能避之於後莫非命也數有前定非人力所能回也彼術士者可以知數矣

賊投徒

王阿乙者穿窬之雄也夜則出入富宦之家凡有金銀衣服實物挾之而起從無人知亦從無破案皆稱為老師傅後以年老足瘦目茫手鈍不能再作此道乃以法授徒往往不能如意中有一徒名阿肥數年不敢作一事亦不敢以行竊之法忽請於

師曰。弟子師事有年。見師行動。略知一二。然未蒙明訓。不敢出手。今欲出試。未識可以發軔否。乙曰。東巷徐宅。室小人稀。今夜同往一試之。夜深人靜。後師徒至徐牆外。先開一竇。叫肥以足先入。倒腿進去。肥曰。此何意也。乙曰。恐有人知。可即出來。若以頭進。出之不易。內人知之。出亦不及矣。肥如其言而入。乙以剃林塞竇。肥於黑暗中。摸取牀頭草帽。戴之。鑽而出。乙曰。小子有進。遂問室有何物。肥對以只有雞籠。乙曰。主人可告知爾置物之處乎。肥曰。心藏深收。不聞不語。何以知之。乙曰。爾至雞籠前。將身上破衣。緩緩撕裂。如鼠嚙物狀。肥如其教。徐夫婦在牀聞聲。問曰。今日沽米棉布。放置何處。聽鼠裂布之聲。恐為所傷。婦曰。無妨。布在櫥下。肥出告乙。乙曰。可叫主人取與爾。肥又請訓。乙曰。爾再入室。用長繩繫雞足。將籠輕輕提開。我隱入門後。抉關。牽雞而行。雞必驚叫。徐夫婦必共起視。爾有隙可乘矣。肥遂依其言。徐宅果驚曰野貍拖雞。夫令婦取火。然燈。婦曰。籠已移矣。雞亦無也。夫急出追。貍雞去逾遠。肥竟席卷捆布。匿于牀後。俟徐夫婦睡熟。仍由竇出。乙曰。孺子可教也。彼挖竇而入。予已知之矣。然賊徑甚偉。教之不得詳也。凡近人房挖竇。當以本人頭進試之。恐狠心人俟賊之進。而以刀殺之也。又開門而進。要放膽大開。有響聲可探若家之或醒或睡。既進門。仍須關好。方可取物。蓋恐來往人見其門之開而喊之也。又關其房門。須以梲橫截於外。惟恐主人驚醒起追。爾可攜贓跑走。主人由門追出。梲攔其足。必跌。俟其起而復追。則已遠遁矣。設遇力弱丈人。一跌喊疼。亦不復追。得贓而出。必驚醒他家。使之知覺緊防。免致他賊再進偷取。蓋再進者。倘被獲住。必至官追贓。彼看失竊情形。即知何方之賊。贓非伊得。其肯認刑。不招出我乎。招之案被伊破矣。至於身邊所帶器具。鐵尺之外。鐵線三角鑽。斷不可少。遇有鎖處。摸其鎖門。而即以鐵線鈕成一起。無有不中。三角鑽可以穿門。又可以插牆歇足。此乃躲閃之地。設在樓上撬牕主人聞聲而起。爾須身向外面。兩手反扳樓簷。俟其爬檻推開。只可乘其勢。而兩足翻身上屋。無從可追矣。如欲取人食物。將筋數枝用手搓之。其聲恍如貓之食物。主人必告之。此其道。總以心靈妙想。不能一一教導。然總不可姦淫婦女。其業必破。吁。穿窬之道。密矣。深矣。非下愚所能學也。孔子曰。惟上知與下愚不移。此言蓋近之矣。

劉蕪

閩中甯洋縣鄉婦劉張氏。有姑無翁。姑年老多病。婦事之甚謹。其夫劉蕪。耕種為家。奉母亦孝。婦產子甫及彌月。家畜一母雞。殺而烹之。以為貲補。雞尚未熟。婦出溪浣

衣。夫亦出田芟耘時。鄰居孫姓。有婦王氏。喜走人家。不安於室。恒抉人之隱。揚人之短。捉影捕風。起鄉鄰之口舌。指鹿為馬。嫁奇禍於他人。然未陷人於死。故天不加戮。此時忽至劉室。見其庭中有毛。鍋內煮雞。因見無人。不停足而適周家。周姓之婦亦不在家。聞知失雞。在外尋覓。王遂密與言曰。爾尋雞乎。適見劉家煮雞。不知即是爾家雞乎。盍往觀之。周婦即入劉室。不見婦。即見兒在牀啼。開鍋視之。果烹雞。周婦疑劉之攘雞。否則予之雞錯入其家。順取殺之。乃以其兒投之鍋中。易雞而歸。此婦浣衣入室。尋兒不見。開鍋視雞不見。而兒已糜爛矣。大哭失聲。氣咽而絕。姑在牀聞聲自內房扶杖出視。大驚。痰湧仆地。亦斃。其夫自外至。見庭中闃寂無人。進竈房。母與婦俱死。兒亦潰於鍋中。痛一家之俱無。傷殘命之何依。觸階而死。一時死者四人。外人不知也。午間天忽稠雲隊起。風雨交加。雷電合轟。俄而晴霽。見劉家門外。有二婦人。跪在簷前。衣裂見體。背上有朱字。一書搬弄是非。釀成四命。一書殺兒絕嗣。害人滅家。眾驚視之。即鄰婦王氏周氏也。階前有一死野貍。及未脫毛生雞半隻在焉。眾驚問劉家。何無一人出入。視其室。始揣其情。而報之於官。官赴驗。見一家四命。恐有挾仇謀害之事。雖有雷擊朱書為憑。難以通詳立案。研訊四鄰。鄰受苦刑。竟無確供。一日晚堂帶訊。內有一人聲改女音。將前事一一供明。其疑乃決。官即以鬼魂附身之言。及雷神所書朱字。列之詳內。上綱乃信其事之真。而准其立案焉。

陳安張福

嶧縣陳安。往泰山販油。至山下。誤入一巖。行五十餘步。見黃白金銀滿洞。起意搬運。遂擔油入內。見兩旁各有石臼。將油納諸臼內。盡裝金銀。利心起而忘油具。乃竹編成仔。於肩而底脫。急尋木藤葺治牢固。又欲肩而出之。忽有巨石當洞。其口祇可令一人行走。不能使人肩物而出也。陳徘徊躊躇。計無所出。忽聞石上有聲。舉頭見一藍面人。擲寸許楮包。取視得白金一塊。權之適符油價。又有張福。入城探親。路經山下。往岔而走。見磚路一道。平正寬大。步穩行速。心甚愛之。忽踏一磉磚。步重磚翻。露出元寶一。福喜極。挨次啟磚而視。俱有元寶。路尾有銀牌一面。福脫衣包銀。重不能舉。仍將銀置於路。結草為記。回喚妻子。持筐同運。至則尋覓失蹤。惟銀牌尚在。視之上有字云。翻元寶一遍。賞銀牌一面。福同妻子還舍。感歎惋惜者累日。又廣西宣武縣城對河。石山重重。山有一洞。屈曲而進。內有元寶百餘車。人人思取。總不能得。或有備牲牢祭而求銀者。銀藏於身。即目冒頭眩。難以出洞。擲之即神清氣爽。出洞必

有碎銀可檢。檢之。祇可當牲禮之值。而不能多餘分毫也。乾隆五十六年。有一土人。妄聽人言。欲得此銀。必以童男女祭之。若人有一子。年九歲。兩目皆瞽。有一女。年十一歲。帶刀騙子女上山。至洞口。思瞽者不得逃走。須先殺女。一刀劈去。女負痛聲呼震地。而瞽者驚翻山下。適有人見而獲之。送之於官。將若人鎖禁。醫愈其女。官恐將來為害者不止一人。用生鐵數萬觔。鎔鑄洞口。人不得入。今欲入此洞者。必由山頂小洞而下。入必一日。且黑暗難行。即進銀處。亦難運出。由是人不復思此銀矣。夫有是銀也。必有人得之。天地豈有長棄之寶乎。第不知銀出何時。得自何人。此數已早定。彼蚩蚩者。可不必妄思此寶矣。

辨子

一農人生子。家貧甫生。而鬻於富厚之無子者。僱乳母以養之。迨成人。貌極清秀。教以讀書。文頗通順。其生父愛慕是子。欲令還家。其子不知貧者乃是父也。享安閒之福久矣。焉肯舍錦袍而就韋布。去玉食而飲簞瓢。以故鈎挑不動。硬向富者贖之。富者曰。子乃斷賣。難言贖也。吾養此子。已廢數千金。如我金予。子還。貧者不能應。因謀於訟師。曰例載異姓歸宗。子可控之於官。當斷還於汝也。可不必以銀贖之。作詞以控。富者訴子以親生。非由買來。官問之。不能決。問其子。子亦不知身從何來也。官思何法以辨其真偽。因命原差。將其父子分二處以管之。勿令其親戚探望。至五日。官又傳差進而諭曰。汝於二老前。偽說子有病。次日又說病重。視二老之情形。密稟於我。差領命而往。告於二老。貧者淚下。富者持銀與差。使代延醫以治之。差稟於官。又諭明日傳知子死。再視其情形。密來稟知。黎明差告二老曰。爾子於五更死矣。貧者痛哭不已。富者口第歎氣。差令其買棺殮之。富者曰。彼認此子而訐訟。當令彼收殮而埋葬。差又稟官。即坐堂審訊曰。子之真偽。已知之矣。命原差一一質之。富者俯首無辭。斷曰。買子延嗣。世或有之。例載歸宗。姓難亂也。是子當以生父之姓為姓。以養父之姓為名。應考赴試。念其恩養已久。其子仍留義父之家。使之侍老。以報鞠育之恩。俟義父死後。方准歸宗。將來為義父持喪期年。為生父斬衰三年。着義父須擇立繼子為後。其家產分給一半與義子。留則與之。不留仍與繼子。不准帶回生父之家。此判人之最關切者。莫如子。若人之賣子也。由于貧。其愛子之情。不能因已賣而改之。彼富也。雖養者迥不同矣。是案也。分二處以管之。使之不得通風。偽言死而辨其情。辨其情而斷其案。是亦精明之官。可為後世法矣。

人參

宜良山有廢寺。有邱道士。募緣創修祖師殿。師徒二人同居有年。殿前峭石奇巖異草怪木。凡離菲蔓。常見兩小兒在山門外遊戲。道士時遇之。久而漸熟。餌以甘果。不敢入殿。如是數年。道士一日攜鮮桃數枚。置于香几。一小兒在門外窺見。遂入殿中。道士急抱之。至香積廚。褫衣。用水洗淨。至于大鍋內。上用木蓋。壓以大石。使不走氣。令徒架柴煮之。戒勿斷火。毋啟視。我將上山。俟我回來食之。其徒思出家人。時以行善為本。今道長如此殘忍。諺云。忍人住善地壽之。即斯之謂歟。忽聞小兒在鍋內叫號。心欲救之。又念道長平日法戒甚嚴。不敢違令。已而小兒寂然無聲。想已煮死。適時已久。師尚未回。恐鍋中水涸焦枯。開視之。忽然瀨漱一聲。小兒躍出而遁。其徒駭然變色。即追無蹤。適道士自外來。手握青草一團。見其情形。泣而歎曰。汝誤我矣。我創此寺三十餘年。曾盡心力。原為此物。此非小兒。乃千年人參也。合藥服之。可以長生。今我無福。不必作昇仙想矣。尚留其衣。食之可得上壽。洗兒之水。飲之一生無病。隨視其衣。已失所在。水為犬所飲。道士失望。與徒別曰。汝護守寺門。我去矣。後聞犬生黑毛。披拂細潤。絕倫。入山不返。人以為仙去云。凡人之成仙也。必其身具道骨。加以正心修煉。乃能成仙。是道也。既無道骨。又不加靜修之功。而徒思食天地至寶之物以昇仙。誤矣誤矣。無怪得而復失。不如犬之心無嗜慾。而得食此參也。從知心有嗜慾。即非清淨。其何能得道而妄思昇仙耶。

鄉民趙子壽

友人魯竹庵述。湖南沅州山中。鄉民趙子壽。恃富而驕。日肆飲博。不數年。將祖遺家業蕩然一空。只餘瘠田二十餘畝。十年三收。賦役甚重。脫售無人。因思族姪有容臃腫多病。家殷忠厚。商同族長有富。勸與售之。有容念係一脈相承。不忍視其枵腹而坐。強如所勸。允售。子壽因得價五百金。一日。忽聞山頭轟響如雷。石中湧出清泉一股。環繞此田。可指灌溉。至秋禾大熟。較之往年則加三四倍。由是無呼旱號涸之苦。而瘠壤竟成膏腴矣。時同族有安心羨之。遂與子壽言曰。爾賣與有容之田。前則瘠而價賤。今則腴而價昂。爾可往有容索增價值。否則我借銀與爾。收贖轉賣與我。然加數百金。商議已定。子壽遂如其教。向有容欲增其價。有容曰。此田我本不願其售。因族長再三勸說。通情買受。今我不能加價。如有人售。還我原價。有安照原數給子壽。銀贖回。加銀二百兩與之。責之。遂鳴官。立契納稅。以杜再有翻異。時維九月。轉瞬

春耕。忽一夜雷風大作。山頭大石崩塞。前出清泉。復成膏田。未幾。有安家業漸皆。與子壽等矣。而有客安畐如故。古語云。富貴若從奸巧得。世間呆子吸西風。即此之謂歟。予曰。此乃天之助貧者也。子壽只此膏田。一賣而盡。無可再有生機矣。故決裂其泉。使膏者改肥。則貪者起慾。有安殘刻人也。其銀豈易出乎。必如是而有安能出其銀。子壽得增其財。巧莫如天。想子壽平日。祇知化銀。而無惡跡矣。

治狐

昔汶上縣令諱大春者。滿洲名進士也。有神君之稱。其邑之北門底。有貢生盧某。一妻一子一女。子已娶。而女未嫁。家小康。人少而廈屋渠渠。閒房隙舍。向有狐居。習不為怪。一日。盧女啟篋。衣匳見三寸許長小兒。眠于衣上。呼婢視之。突來巨貓。遂啣而去。急追無及。從此狐與為讐矣。倏而憑空叫罵。有時糞置食中。甚至兒媳織物。常納翁衾。舉家驚悸。盧翁聞某宅有女狐稱九姑者。從不為害於人。時與婦女隔壁談笑。且善代人調和說事。命妻往求之。九姑笑曰。此畜名叫黑胡同。併無小兒。不過設此以譬驚耳。其雌者在麒麟臺下。迷人害命。已被雷擊。彼匿在比干墓裏。賢者寢陵。雷亦於式。獲免其劫。今復敢來此作業耶。且向彼言之。再為復命。次日。九姑寄口信云。事不諧矣。此畜占定汝女為妻。以汝後樓為巢穴。樓中尚要供奉大仙黑胡同之位。日獻雞酒香茶。方免其禍。盧翁怒曰。城隍理一邑陰事。素著靈異。我惟有赴城隍廟告彼耳。狐在房上應曰。我不憚爾告。正要汝告也。言罷寂然無聲。是夜三更。忽有人大呼曰。神道城隍至矣。盧父子出視。但見廳上燐火熒熒。中坐一穿紅袍者。呼盧之名。而聽其所罵之辭。皆屬狐言語。盧知狐扮為神。以巨石擊之。一閃而散。盧女正在室中。忽然倒地。哀呼莫輟。母與嫂急扶起而視之。遍體青紫。舉家胆戰心慄。守至天曙。恰值縣尹傳衆紳士議事。盧亦與焉。公議畢。獨指盧而問之曰。年兄氣色昏迷。得無有異事在心耶。盧悉陳顛末。公僞怒曰。凡人莫可與仙爭執。且仙以衰子而娶女。可謂理正情順。惟汝女跌傷未愈。一二日不能成禮。奈何。汝歸。先將上樓整潔。即安大仙黑胡同之位。日獻酒醴。以供奉之。俟女傷痊。擇期成禮。為是臨別。又以目授意曰。汝勿憂。我非刻舟求劍者。盧歸。即遵諭恭敬位置。精潔具獻。狐樂不可支。公於是夜沐浴齋戒。次早閉門辦業。不令人知。至晚。傳集衆役。親赴西鄉捕盜。行至城隍廟。降輿入拜。取懷中牒文焚之。出諭衆役曰。出北門去。道過盧宅。敲門直進。盧迎之入。公問曰。汝供仙之樓安在。盧引登之。公手指狐位。怒呵曰。妖狐敢在此作祟耶。將牌

位。取擲樓下。命用稻草包似人形而杖之。杖下二十。草人忽跳起。作欲逃之狀。公以手加額曰。仰賴神威。執狐至此。命衆隸用亂板擊之。不多時。草潰而木爛矣。焚之。有燒毛臭味焉。公復詣廟謝神。巨疊請曰。還乞神恩。於二月內。將狐黨盡行逐去。使闔境安堵。官民獲占神庇矣。祝畢。返署。至夜。滿城狐狸嗚嗚四起。有哭黑胡同者。有罵盧貢生者。適無有敢怨及大令者。凡令所涉之處。而哭聲頓息。二月後。寂然無聲。九姑雖不害人。究屬狐類。諒亦在驅逐之中。不知所往。而盧女無恙焉。盧貢生頂香詣謝。闔縣紳耆。不約而至者無算。公笑曰。吾非王道士。何以能捉妖。不過本之以誠。誠則有靈。邪不勝正耳。均皆待之以禮。而汶上縣治。至今無狐。猶頌大令之德也。同時鉅野縣令。姓尉名柱者。聞汶上逐狐之事。心羨慕焉。訪知境內距城五十里之太平集。有狐作祟。尉公亦齋沐牒於城隍。復出告示。遣役賚至彼處張掛。役乘月色而往。行至中途。足痠。憩息于白楊樹下。戲罵曰。何物妖狐。作祟為害。累他親番。半夜三更。奔走數十里。樹上有人答曰。官頭休破口。有話好好講。我輩亦非不知情理者。言罷。從樹上擲下一物。拾視之。乃紅紙包。啟得元絲銀二足。役納之。歸。由是太平集之狐亦斂跡矣。

乾隆年間。浙之甯郡。有某姓者。家有狐妖。其媳似病非病。形日委頓。病者知命不能保。將夢中少年纏繞情景。一一訴知于夫。乃邀壯而有膂力者。夜必三四人。秉燭坐守。狐之來也。先有陰風襲之。即倦。力士即起拔劍而舞。狐亦畏之。一夕。坐守者皆饑。至大缸取粥而飲。啟罐視之。粥似宿已三朝。面起黃化。臭惡難聞。而缸中之大擂缸。衆皆喧罵。有憑空而碰傷其額者。有在牀臥而翻跌于地者。有坐玩易經。使狐之不敢近者。誰知對面亦翻書頁。不見其人。攪擾異常。其翁延道士作法。化符時。符飛去適燒其鬚。而道士變為太監矣。翁乃控城隍。並控于縣。時有邑令錢名維喬。字竹初者。收其呈。而齋戒三日。親詣城隍行香。焚牒。月餘。天師府中行來一文。啟視之。即某家控狐作祟事。文內乃城隍牒。附有硃符一道。鐵牌符一面。錢邑令即傳某翁來。示以文。給以符與鐵牌。命貼符於前後門。埋鐵牌于病婦之房。夜即安寢。人亦復元。而狐不知何往也。咸訝事之奇。後翁到江西。拜謁天師。問之。曰。此狐勢大。非郡邑城隍所能制也。故城隍牒之於余。又問城隍之文從何來。曰。府之後園。有一池。文來則浮水面。早晚必往池覘之。有文則查是何妖。應何法制。則發符以治之。若查非妖。乃真有病。則不發符。僅移城隍。不移郡邑也。

野史氏曰。陰陽雖隔。其理相通。陽可以理陰。陰亦可以理陽。彼之秉天地之氣而生也。本屬陽間之物。而其性屬陰。故出沒無常。變幻不測。神之不加以誅也。因其尚未蹈殺身之罪耳。然為害於民。咨嗟閭巷。官應驅之。而不識其巢穴。自宜牒之城隍。併力而驅。則狐無所遁匿矣。而城隍之所以能隨官而動者。亦由官之公正為懷。是以捷如影響。傳曰。苟有明信。齋戒沐浴。可以祀上帝。凡事必由於至誠。中庸云。夫微之顯。誠之不可揜。如此夫。

醉封翁

醉封翁年逾六旬。性躭于酒。恕以待人。嚴以教子。有子三人。長已肆業庠。常次與三同登賢書。公車北上。封翁心愈樂。而飲愈豪矣。時届麥秋。家止一僕。老且病。翁親赴山莊。收穫焉。是時有一丐者。名允兒。不知何處人也。年約十五六。而與翁同姓。允兒悉陳致丐之由。翁以事試之。誠實殷勤。喜而留為驅使。日久信用。凡置辦衣履以及赴山莊飲食之役。皆憑允兒。一日者。翁與四五鄰翁。聚飲于垂楊之下。俱入醉鄉。適有拾麥婦女行過其前。翁指一女曰。此女大有福相。一翁曰。此即某翁令嫒。尚未議婚。翁醉曰。我兩家聯姻何如。某翁變色曰。三位公子俱已婚娶。我門第雖不敵。公豈肯以女作公子妾耶。封翁自知失言。笑答曰。非也。我因三子俱將出仕。理家無人。允兒是我同宗。嗣為第四子矣。某翁曰。公果繼之為子。我即妻之以女。傍一翁曰。我執男斧。又一翁曰。我作女柯。正在哄議間。允捧餚提壺而至。衆鼓掌曰。新婿來矣。速拜岳翁。岳翁云。須先定父子名分。再言婚姻。毋貽後悔。令人議論也。衆曰。此言是矣。衆遂立扯允跪於封翁前。翁曰。今而後我繼爾為四子。聘某翁女為爾妻。侍爾同親生一般。並無屬毛離裏之分。允即首謝。衆又扯允行求媒謝婚禮。奉酒而拜。拜又奉酒。觀者如堵。飲至夕陽已晚。盡皆倒掛接籬而歸。次日向午。封翁因酒在牀。兩媒至。呼曰。猶未起也。甯以昨日之事。猶有變卦。故懶於牀耳。翁聞聲亟出。曰。予甯不知我諾如季布乎。況偶然遇之。乃成大事。此天緣也。急整衣冠。向媒拜謝。擇日備禮行聘。而某翁因醉中已與允兒有翁婿之稱。人所共聞。遂受聘焉。旬餘。收穫事畢。允隨翁歸。是日。翁三子俱自都還。翁悉言允事。三子喜曰。有弟可代親勞。得遂兄等迎養之願矣。友愛如同胞焉。次年為之完娶。對年即生一子。天姿聰敏。隨伯父任所讀書。科第連登。扶搖直上。政績文章。膾炙人口。仕為名宦。没祠鄉賢。宗族戚友。亦無議論。犁牛之子騂且角者。當其擡也。允不過藉此以餬口。故夫勤矢慎。初未嘗計及終身之託。

即侍遊供宴。亦不過視為致集者友。調笑以樂暮年。孰料假以成真。賤以子貴。世之論其事者。以為允之誠謹之報。吾謂允之子不貴。後必有議醉翁之以賤亂貴。議某翁之以貴適賤者。收僕為子。嫁女與僕。此人之難能之事。而二翁能之。是天之顧貴於允之子者。正所以彰二翁之善也。易曰。以貴下賤。大得民也。其斯之謂歟。

乎老人

余聞諸友曰。陝西樓觀台。相傳即老子騎青牛停騎駐足處也。山川秀麗。觀閣崇重。道士往來。不計其數。有一道人年老者。不言何處人。聽其言語。似北方音。亦不言年歲。時有年九旬者。幼時即見其身穿大袖布衲。頭戴草帽。夏暑冬寒。皆赤足而行。亦不更衣。或稱為赤腳李半仙。其所談多明末及國初時事。凡天下之名山勝跡。各省之要隘嚴區。以及五方之民情土俗。歷歷指陳。纖悉無遺。聞之如親履焉。時或來省。必寓於紅布街武帝廟。夜無牀被。惟有磚擋上打坐而已。日遊街市。有向人討而食者。有因人讓而食者。亦有人讓而不食者。或數日不食。或一食而兼數人之餐。鋪中見其異。向占一日之子母。時多應驗。與之以錢。則納諸懷中。不與亦不索酬。省垣之官紳士庶。亦多往還。交無貴賤。不解禮儀。侃侃而談。語多奇合。問以休咎則不答。或亦有時自言之。偶爾以財自娛。而旋即散去。不稍靳焉。其行徑奇特。不可勝言。僅述目覩五事。以誌其異。

一陝省西門外。有太白行宮。規模極為宏闊。照壁在大街正中。致道路窄隘。兩車相遇。不能讓轍而行。街道梗塞。民怨咨嗟。且間有覆車傷人之事。老人陳于當道。願自募鳩工。移照壁於街北。時有識言風水者阻之。老人亟請曰。大人以愛民為心。幸無以術士之妄言。而息便民之美舉。縱有不利。道士願當其咎。當道憐其誠。而允其請。自開工後。一夜所修。捷於日間百倍。不日而工竣矣。人皆不解其故。或謂老人乃公輸子之流亞歟。至今往來此街者。車聲轔轔。莫不誦老人之德也。

一幕府某翁。年將六旬。患兩脇飽脹。四肢痲弱之症。百醫無功。聞半仙名。延之醫。坐於坑。悉陳病狀。老人曰。我不知醫。聞之古人云。氣愈行而愈暢。力愈用而愈增。翁之病。由於氣不行。與力不用耳。因將一大指豎直於坑褥上。全體空懸離褥數寸。而盤膝如故。曰。若能如此。病自愈矣。某翁驚曰。憊甚矣。焉能為之。老人曰。尚有易者。遂直身庭中。謂之曰。汝見戲臺上裝霸王乎。始出場時。以左手扯右袍袖。而右手盡力一揮。右足盡力一踢。復以右手扯袍袖。亦如之。早晚行之。勿懈。久則氣暢而力增矣。翁

如其教。初則勉強而行。似覺力乏。繼則不知不覺。復竟壯健如少年。心感之。願執弟子之禮。

一候補某。由議敘分發關中者。上無門第之交。下鮮孔方之助。移居陋巷。而聞見多疎。典盡衣冠。而舉績無措。四處張羅。一無布置。情急倉皇。老人偶遇於街頭。審視良久。踵至其寓。問其姓名官職。及現歷景況。為之剖尋公館。博置衣裝。僕從車馬。食用器具。無不周備。又為之廷舉營謀。無路不通。有求必遂。且贊能之譽。普徧西安。倣老人之力不至此。而老人者。始則無日不至。繼而數日一來。久之絕跡。某數訪之。而終不遇。若逆知而預避者。友人問之。老人曰。我久前生債。今還矣。某又何必再欠我債耶。請煩寄語。請某公自為努力功名。自圖進取為善。

一江蘇某公。道經長安。遇老人。笑言問答。情如舊雨。一日。老人忽謂公曰。子氣色不佳。急宜歸去。且須兼程而返。尚可無誤耳。臨別。又贈一囊曰。約計行至江北。應遇親人。囊可開看。公果於廣陵見次子。始知太夫人大病。啟囊視之。醫者姓名住址俱載囊中。一面遣子迎醫。一面駕輕而返。太夫人已昏迷數次矣。公寸心如割。呼天搶地。幸而子偕醫來。衆視之。即羊城所稱催命鬼者。男婦均以為不可。公深信老人之言。命醫之。藥三進。而太夫人兩目張矣。熟視公曰。兒果來也。我在昏迷之中。見一赤足大仙謂我曰。汝子孝且賢。增汝壽一紀。可歸矣。我病愈矣。公感激涕零。望西跪拜而謝。

一公子某。才本中人。而性嗜談道。與老人頗親近焉。一日。老人請至齋曰。一人在此用功。置一書於案頭。公子覽之。至云但得此心無障礙。何須世外覓蓬萊之句。老人曰。但得此二語足矣。遂納書於袖。令僮移榻於天井東牆下。公子曰。今日夏至。天氣炎熱。稍遲日光移照。奈何。老人曰。我正惟恐天氣不熱。日不照耳。面西盤膝而坐。自辰至酉。依然垂目。撫其首。如冰之冷。搖其身。如巨樹生根。忽下榻曰。我去矣。兩厭物又將來也。公子正挽留之。果有二友。皆老人素所厭惡者。扯公子手而行。將出門曰。明日絕早。汝到我廟中一敘。何如。公子曰。我非父命。不敢出署也。次日。竟不獲往。命司閽者覆之。老人曰。此定數也。有緣再會可耳。此夜坐化于石洞之中。公子聞之。悵惜數日。四方得信而至者。以萬計。當道亦過而奠醊。且大興功德焉。後數年。有差官自蜀回者。據云在棧道遇老人。見面貌衣冠。依然如舊。惟行走甚速。追之不及。未得與言。亦不知然乎否也。

雷彩霞

昔年緬甸有事。大帥督師征勦。有州牧劉公。非直人也。奇辦糧台。攜僕雷彩霞者。年未二十。貌如張子房。而勇如顏考叔。人多以木蘭呼之。一日者。大帥令其子沿途督催軍糧。令劉公隨往。彩霞手執勁弓。腰插強矢。乘駿馬以從。行至荒山。霞縱馬先登。遠見猓賊數十騎。擁塵突至。飛矢拂霞。霞揮袖矢落。賊又發一矢。霞隨手接之。即其矢迅挽弓而發。中項仆地。騎駭反奔。又抽箙矢再發。斃一騎。餘皆遁。官軍見者。無不驚異。軍糈行李。得安抵營。公子覩其勇。而嘉其美。重賞以獎勵之。多方以招致之。霞曰。下走賤質。荷蒙公子憐。然既事他人。使舊主零落沙場。心何忍焉。若能代主敘功而加以秩。使得回任供職。我願留此不返。公子喜過望。遂照霞所教。敘劉功而告於父。大帥列奏。薦劉晉銜。返署。公子詠詩一首。以招霞。其詩云。木蘭是女無人識。子是男兒螺黛勻。我受一言安爾主。也應踐約續前因。霞覽之。忽易短服。挾佩刀。直入公子營。責曰。爾乃將門之子。不能出奇報國。偶遇萑苻。縮頭戰慄。賴我奮衛險途。迄於安吉。所以為公子者至矣。胡乃恣行不義。思欲玷污清白。吾豈張好好龍陽君之流與。遂以刀擬公子。且前且卻曰。有追我者。我即斷其頭如山中猓矣。兩旁觀者如堵。無有一人敢與之攖者。公子心驚膽落。惟有鞠躬導罪。息其盛怒而已。霞至營門。已有青衣數輩。控馬以待。遂馳出營。向衆告別而去。公子戒軍士曰。此事無使大帥知也。後復遣赴劉處詢之。亦未見其返。而竟不知所終。此真奇士也。今之為賤役者。惟恐無見愛之人。得其愛即忘其身。或藉此以成功名。或恃寵而驕於世。或圖財以輝其身。今霞之守節不阿。不顧華胄之子。不憚斧鉞之加。衛主以成名。操刀以示義。舒氣隱身。莫蹤其跡。是與崑崙之盜紅綃。使郭令公默而不言者同焉。

葛清天

蘇州長洲邑宰葛建楚。山東濮州孝廉也。鞫案出奇。辦事如神。一日。有老婦紡織養生。舊藏錢一千二百枚。進城購棉。行至半途。如廁遺溺。將錢置于廁門。適有強人過攫之而去。老婦大喊。急追不及。老婦哭曰。吾家之所仰賴者。惟此微貲。今為攫去。是絕我命也。乃奔至縣堂擊鼓。葛公聞悉前情。曰。不必啼哭。可于廁上條石。訊得其情也。即差役帶婦領指廁石。命扛至署。一堂鬨然大笑。而差以官命。不得不扛石而歸。棄之于官。懸牌示衆。牌內大書某日審某廁條石。以致閭郡喧傳為異。至日。民之來觀者。自頭門以至大堂。擁擠無餘。葛公乃坐大堂。命差緊閉大門。諭衆民曰。此間非

游牧之區。爾等應安居守業。莫可無故進衙。本欲扑作教刑。念爾等無知愚民。各罰錢一枚。以赦之。民以所罰甚微。樂從其罰。各投一錢而去。拾其錢。竟有七八千之多。實與老婦。以完其案。葛公曰。爾等笑我審石之癡乎。不見是婦。乃貧老之婦也。若俟緝獲追給。不知在于何日。老婦命難保矣。不審石焉得如許人來。今吾于稠人之中。取茲蠅利。以助老婦。所謂衆擎易舉。而老婦又以一失而得七八倍之利。豈不佳乎。然得其錢者不追。則強橫之風益熾。當另飭差認真踹緝。弋獲追究可也。又有米行失一柳斗。見對門雜貨鋪內柳斗相若。逕往携回。致相爭毆。控之于官。葛公諷曰。柳斗所值幾何。並無記號。或屬彼行。或屬此鋪。均可使得。今以一柳斗而至結訟。是罪在柳斗。不在于民也。即抽籤將柳斗杖責二十板。衆皆駭然。杖畢。葛公出位語杖地。視有芝麻。問曰。兩家誰賣芝麻。雜貨鋪曰。小人鋪內賣之。米行人失色。磕頭求恕。葛公曰。冒認他物。本有應得之咎。念係經紀小民。姑從寬宥。由是民皆呼為葛青天。亦不敢以猜疑之事控案。數月後。真成卧治矣。夫國家之設官也。原以拯民。故事必分緩急。緩則可求其實。急則先治其表。乃能拯民于水火之中。且事必有理。亦必有情。得其理則情乃出。得其情則理乃見。故善于聽訟者。能于案中而推其實則推之。不

能則旁敲側擊以引之。此可為善于聽斷也。若葛公者。其庶幾乎。蓋亦由其心之靈而生其巧耳。此二事。可以開執政者之智識。亦可杜萬民之狡詐。故識之。

雷擊蜈蚣

嘉慶壬戌秋。祭懋忠寺。其陪祭漢大臣。劉名墉。號石菴。彭名元瑞。號雲楣。紀名昀。號曉嵐。三人先至寺。候主祭王大臣。及陪祭滿大臣到而開祭。未幾。黑雲斂天。轟雷震地。驟雷繞棟。傾雨盈階。曉嵐曰。吾三人中。當有一人應際雷劫矣。此時大雨阻道。幰車難行。王大臣自亦有待。余服已朽矣。家居最近者。雲楣先生耳。當命价過宅。令素羹作餐。以饗朝食可也。雲楣曰。吾心亦作如是想也。三人脫帽露頂。退居宴室。候會主而飲。忽見曉嵐珊瑚項上。有寸許蜈蚣一條。倚項不動。呼僕驅之。僕持冠至。屈指彈而去。雷即擊來。各俱驚立。僕隨仆地。而蜈蚣忽變身長五尺有奇。寬二寸許矣。雷聲即止。雨氣立收。紅日當天。適時僕乃甦。而蜈蚣死矣。吁。蜈之為怪也久矣。其化小而依于一品之項者。欲避劫也。第劫不可逃。仍然擊斃。從知官至六卿。乃天降之宿。非偶焉而生也。

廣信府署

廣信府署。所稱二大王者。蛇也。大與二相傳。謂已化龍而去。其二者猶潛于署。不常見。見則官必升擢。人必發財。署之東西角門。封閉不開。開有奇異。以為兩門乃蛇眼也。署後有小廟。即供二大王之位。朔望行香。歲時薦牲。牲之外。另陳雞卵為蛇所嗜也。前有太守不信舊語。開中門兩開角門。地即震動。屋搖牆傾。乃備其舊。而復閉之。後有京選新任顧太守。先遣家奴至廣。尋署整飭。宿于門房。夜聞響聲不絕。如毀中打靜鞭者。次早問于役。曰。此二大王也。告以故。遂沽香燭豬鬣而跪禱。次晚寂然無聲。迨官抵任。奴亦稟知。顧誦行香祝曰。託蔭郡署。全在大王。今聞王之名。願見王之形。乞賜一見。以開鄙眼。命即備雞卵二百。分作二盤。供于神前。信香明燭。晝夜不絕。守至五更。人皆倦卧。官乃晨起。至廟而觀。卵已盡矣。回步出廟。見一蛇身大如斗。遍身鱗甲。從樹林迴繞而上。聽林杪之聲。見木葉之落。恍如急雨欲來。大風先至。令人站立不穩。顧即驚仆。家奴扶之而歸。薑湯灌之而蘇。旋即丁憂。顧曰。人言之誕也。吾望升官而求見。今見而喪親。是怪雖不害人。究為不祥之物。後顧服闋。升至廣西廉使而止。蓋是蛇之得見。亦由顧之爵位不小耳。他官之無心而見者。蛇已知其升期將至。今顧之見。乃應其求而露形。當時固難以此而即決吉祥之兆矣。

咫聞錄卷二終

咫聞錄卷三

清　慵訥居士著

柝擊狐

黃溶小字邦懷。兖鎮沙溝營之邏卒也。方馬生疏。守將屢欲擯斥。而憐其老。令重門擊柝焉。一夕直宿城上。殘月在樹。朝暾漸出。遥見城半懸一白狐。四足憑空。首向東方。張口吞吸日影。以柝擊之。應手而墜。復數年。忽有人踵門告黃曰。君非黃邦懷乎。曰然。揖之曰。予姓蔣。訪數日矣。寒家不遠。請移玉趾。有事相求。君其勿辭。黃曰。何事。曰。此處不便徑告。到舍自知。然此事非君不能也。黃以籍名行伍。未敢擅離。蔣同請於營守。限三日回營。許之。行至中途。黃心思究係何事。能與不能。我自知之。不可以難事而枉行之。因請曰。有事不妨明告。蔣曰。予嵋山人。只有弱女。恍恍惚惚。為怪所迷。怪畏君名。請為我一驅逐之。黃辭以平素不諳驅怪術。然既行矣。姑試之。忽憶彼家妖怪。即是前擊城半懸狐乎。悔應蔣命。惴惴然猶慮狐報恨而受辱也。先是蔣女在室。夜有美男子相與寢處。驚懼不敢語人。久覺顏色憔悴。形容枯槁。父母詰之。女知病深。生而不告其故。死而誰知其情。乃以狐告。父母為之百計厭勝。終莫能致。女謂

狐曰。家有符咒。爾將去矣。狐曰。我白公子也。世俗勅勒傳說已久。何物巫師。敢能制我。所可畏者。獨黃邦懷耳。女問黃何如人。狐言不過六十餘歲。在營更柝。最為利害。前年幾為所獲。女父聞之。遂覲具幣。請黃至家。設醴盛饌。禮貌甚恭。潛以情告。黃漫應之。詢用何物。一無所需。特方夜耳。以女處幃幔中。令群嫗守之。黃橫寢門而坐。厲儆閫門外。如風吹墮木葉聲。即有少年盈驚問曰。爾何人也。遽集於此。黃厲聲曰。予乃黃邦懷也。少年聞之。駭極而奔。乃以柝用力擊之。嗥嗥而遁。怪遂絕跡。越宿。黃告別。蔣苦相留。黃以營令不可誤限。蔣乃厚贈以錢。

郭介

桂林萬生。入山採藥。見死蛤蚧。長二尺許。心甚惻然。用藥鋤破土瘞之。夜夢一人。黃衣短褐。綠襖黑裙。踵門告曰。予郭介也。誤行山穴。為蛇所吸。蒙君掩之。毒消病去。今已得生。然尚有難。明日。有人攜竹植謁君者。籃中物即予也。倘能再救。恩澤無窮矣。醒而異之。翌午。果有同鄉徐生來訪。攜一竹籃。萬問之。徐曰。適行山中。忽見古木穴聞有兩蛤蚧。思廄中馬病。正須此物。喜而捕之。得其雄者。將為藥醫馬也。萬曰。舍之。徐不允。遂詳述夢中之託。徐異其言。而放焉。後萬閒步山林。忽出一蛇。昂首閃舌。飛越遁來。萬情急。欲思避於叢薄中。已無及矣。見一小蛇跳起。立於蛇前。大蛇俯首不動。萬往視。乃蛤蚧也。蛇已死之。想即是勸救之蛤蚧。今來報德也。

蚌中珠佛

江南巢縣巢湖。乾隆乙未仲夏。大旱。水忽涸。纖舟得需牛。一夜。月明。漁子俯見船頭習習風生。水深尺許。若有物呼吸者。遂揚帆行。任其所之。天曉。已行百餘里。風止水遏。見一巨蚌。大如盤盂。頗有光彩。異而剖之。中有珠佛一座。眉目身體。纖毫畢具。至夜輒有光芒。攜至珠寶肆中寄賣。時西洋入貢使臣。見而悅之。願以三萬銀易。漁子希增高價。遲之又久。詣使臣所問售。使臣曰。前此沽我。加一倍則可。今不值一錢也。漁子驚問曰。予何前貴而後賤也。曰。前珠雖死。尚須栽培。以藥養之。尚有長分。今已死矣。不過一雕刻之物。供人玩好耳。漁子重至珍寶肆中。售錢五百。

狀元姚某

姚某。浙江慈溪人。明時狀元。幼即靈慧。九歲時。其父負債纍纍。至臘底。債主帶衾枕臥索者甚多。嚷嚷兜鬧。某向父取錢四百枚。父曰。子欲錢何。某曰。償債。父曰。吾負債數千金。汝豈能以四百錢了此大債。汝年少何知。無非欲錢售玩物耳。不許。某又向

母索之。母向父曰。即與錢四百。任他何用。父與之。某到戲子家。對小花面曰。我與錢四百。至夜。潛到吾家。扮演魁星。我在樓讀書。爾站在我座後。三宵而已。小花面許之。當晚。某在樓上讀書。至三更而止。次晚又讀。內有一索債人曰。是子年少勤于攻書。異日必發。上樓窺之。見一魁星站後。若人下樓。即向各債主曰。公等請回。某所欠銀。皆我一人代償。過元宵後。當邀諸公至此。照數完楚。眾皆散。如期。某一一為其代償。某父拜謝。某曰。令郎與我作壻。吾當延師教之。某父曰。爾肯與女兒為婚。實為萬幸。擇日納徵畢。接某過家。聘師教讀。後點狀元回。某曰。我微時承小花面裝扮魁星。伺候三宵。得債主成就功名。須先往拜。小花面出門攬輿跪曰。小的實因家貧。故騙錢度歲。未曾扮演過。求求開恩。某方知昔日之魁星。乃真魁星也。夫天生達人。必有異才。以四百錢而開發巨債。以小子而哄動長老。此真狀元才也。

高成

關東有高成者。父安和。由科目選授江西吉水縣令。廉潔自持。頗有政聲。數年病殁。實囊蕭索。成隨父任。貧不能歸。僑寓旅店。時當夏令。溽暑炎歊。一夕。皎月映戶。與友登街納涼。忽見一黃衣人由遠而近。行走甚速。成心疑為鬼。急站起大喝一聲。其人

趨避不及。悞竄入成衣底。似在衣中左右衝突。忽聞裂帛一聲。但見濃烟一縷。緣領而出。取衣視之。自背面以至足下。線縫裂斷。層層皆然。急爲紉綴。針不能入。竟成廢衣。同伴咸謂不祥。咸驚懼久之。無他異。其叔南池爲予言。

王解官

廣東仕宦。自丞牧以下均有餉差。惟滇省最遠。山川危險。往返萬有餘里。行者心悸。乾隆年間。有鹺務大使姓王者。領餉到滇。行至雲南平彝縣境。山巒高峻。林木葱蘢。忽一陣狂風。輿夫棄官而遁。王在輿中。恍惚不知所爲。仰首見一黃虎。怒目張牙。徐步而來。至輿四面。以鼻嗅之。王已胆落。寂然無聲。虎即搖尾大吼而去。山鳴谷應。百獸震恐。移時。輿夫復至。搴簾曰。官雖無恙。而魂胆已裂矣。亟負至廨。用湯灌之。始甦。曰。青蓮所詠劍閣之險。亦不過如是耶。由是恍惚如病。聞響即驚。驚則遍身汗出。色藍如靛。醫云。其胆已破。汁隨毛孔而出。非藥力所能回也。年餘乃死。

風捲經旛

大寺有僧如空者。似有道行。嘗與民家作緣會。徒衆盡行齋戒。一日。有行脚僧。名心印。至寺。自云能誦諸經。時民人徐安之父新喪。延爲法事。遂於廳事懸佛像。設供具。門外建立高旛一竿。旛長二丈餘。示人以齋戒誦經之區。可使不潔者迴避。將至日晡。陡起大風。截其竿。而旛如紙鳶飄去。直騰雲中。夭矯如游龍。約二時許。倏然西下。蹤之。得于三十里外大路旁。鋪於田。是夜。即夢徐父云。我在冥中受苦。爾等誦經。必延高僧。胡爲以玩禿入理清淨道場也。今以不潔。致天風示警。亟請無慚于空門者。延令再誦孔雀明王佛經。方得超寃脫難。并多化楮帑以數冥用。言畢夢醒。徐如其言。另招僧禮誦焉。予于傳異記。見崔元徽遇數美人。自謂李氏桃氏。或曰每苦惡風。常求十八姨相芘。處士作一朱旛。圖日月五星。則免。崔從之。二月朔日。暴風拔木。而苑中桃李無恙。是旛可禦風。胡爲反遭風刼。蓋誦經之期。乃二月朔日。旛上所圖。又非日月五星。風姨視爲詫異。而誦經之僧。又非李氏可比。故折竿裂旛焉。未知然否。引之以博一笑。

大骷髏

扶輿靈秀之氣。往往鍾于山川。非建衙署即多寺觀。到處皆然。黔之水西。先置總兵。復設副將。嗣因承平日久。地非緊要。改設遊擊。舊有都閫廢署。買與民間。某以五百金易之。鳩工改葺。煥然一新。惟大堂中有石。廣二丈許。四圍俱砌。土工起石。將挖版

築下有骷髏。大如車輪。工見之。愕然竦然。某亦爲之改色。遂命仍以石掩之。不復居住。轉售焉。說者謂陸風時之骨與。或異獸之首與。抑土龍之老而解骨與。俱未可知。誌之以俟博物君子。

某觀察

賭博之道。其門不一。有開牌估標者。有擲色開寶者。開牌估標。定有成數。其輸贏也少。擲色開寶。任人施注。其輸贏也大。入其場者。奸盜詐偽居多。即其人本中正。一入此場。即變爲狡猾。昔有父爲尚書。子捐例觀察者。在都候選。家本素豪。寓中無事。日與賓朋賭醼消遣。所愛者惟有開寶。日在私室。裝成寶匣。令親信小子來福捧出。安置客廳几上。前後左右。或金或銀。任人臆度下注。未開以前。如出場士子候榜。無不欣欣得意。既開以後。有譏其落想平常。有悔不與某某同路而行。此等形景。局外人莫不拍手大笑。而觀察本不以銀錢爲重輕。專以鬧熱爲開懷。有張姓者。常出入其門。賓主極稱相得。一日。見福攜匣出來。急取金釧賄福開視。知其情。隨將銀二千金二百。獨門孤注。衆見其平日胆怯畏輸。下注謹慎。茲何胆大若此。必有所見而然也。各如其門買之。開之果中。管事人白觀察曰。以鬧閧而消遣。張某竟起吞心。致隨同附和。情殊可惡。觀察令照數賠償。給公等銀畢。令各赴鋪自取。局散。約費二十餘萬。觀察曰。諸公請進書房。一敘衷曲。行至一處。高軒敞亮。讓次坐定。觀察色莊厲聲曰。我與諸公相聚有年。今日之局。必是來福攜匣。洩漏機關。命僕提至。來福泣告其故。觀察云。張某在吾家往來數年。每年給渠千餘金。情分不爲不厚。我閒時聚局。不過取樂。何以財物陷人不義。使我耗費多金。交遊之謂。請從此絕。即命家人叱逐張姓。而來福給伊父母領回。觀察亦由此斷賭焉。

雷擊回心

吾家左鄰彭三者。幼失父教。橫行鄉曲。無惡不作。役母若婢。母以溺愛。隱忍不言。雖未遭鞭撻。然一種驕慣肆行之態。難以言狀。一日。彭自外來。午炊未熟。大詈其母。忽黑雲疊起。電光燭戶。霹靂一聲。彭即長跪母前。誓以改過自新。求母救之。母乃焚香禱求神祇。倏忽天霽。彭延僧至舍。誦經懺悔。先跪家堂神前。次至城隍各廟誓祝。從此事母至孝。力行善事。前後如出兩人。予親見其事。

崔曉秋

江西廩生崔曉秋。久困棘闈。援例輸納鹽曹未果。嘉慶壬申年。改補陸豐河田巡檢。

甫入境。吏役來迎。見一頂戴白石者。袍飾甚華。赤足扶輿而行。民間見一輿坐兩官。面目衣裳皆同。衆皆驚異。到任。公座。職事人役。見有兩官並坐。所諭言語。俱出一口。觀者如堵。而崔不知也。咸相告。崔驚懼。辭任後。不理民事。漸漸成疾。久則臥床褥不起。醫者不知何病。延道士祈禳。稍愈。後吐血而沒。夫一人而有兩人之形。何也。魂也。魄也。始則魂雖出而猶附于魄。故人見其言貌相同。行坐亦同。已知其不久在人世矣。迨至魂遠于魄。則死矣。豈另有鬼作祟乎。故醫生道士。均不能治之也。

木匠魘咒

周端如。稽隸黔中。其家大門年久朽敗。延匠重修。周刻薄待匠。錙銖較量。匠有算法。合其意用好算。不合其意用惡算。匠恨周之刻。將朱漆竹箸數十枝。遍插土上。以土掩之。蓋欲其速敗得快意也。方欲咒時。忽仰首見主人在前觀視。匠不得已。大聲咒曰。一進門樓第一家。旗杆林立喜如麻。人間富貴榮華老。桂子蘭孫着意誇。嗣以後門壞爛。周復延此匠修治。匠思前此幾為看破。先為魘魅。遂刻木人一。木馬一。碎米一撮。置于門限之內。周于窗櫺見之。急出問訊。匠為禹步戟指。看見主人。遂噀水而咒曰。吡吡赫赫。陽陽日出東方。公子封翁。米粟盈倉。輿僕畢至。騾馬成行。自求多福。雲集千祥。急急如律令勅。百餘年來。竟如匠祝。諺曰。人有千算。不如天算。正此謂也。

喃蛇

廣西多喃蛇。必以至大者獻之于官。有某縣官到任。民獻喃蛇。官見而懼之。令昇去。而民求收。官責之。民曰。此蛇本小。間數日。又以大者來獻。官見之更怯。曰。吾非棣蛇小而責也。責其不可以蛇獻也。今不順吾意。不識吾音。爾等當傳諭知之。又滕縣雞頭者。過村見酒肆。飲之大醉。倒睡樹下。適喃蛇遊至。見而吞諸腹。雞頭者覺週身包裹。漸漸緊切。目不能開。亟取肚囊中雞刀。向前開割。裂腹而出。蛇已死。而若人之頭面手足。皮已脫矣。採藥治之。雖愈而皮皺盡如湯大傷痕。至今仍以雞頭為業。又宣化縣河漲大水。而水面浮一物。蛇身牛頭有角。咸以為龍。喧聚萬人。設法打撈而起。乃喃蛇也。口中吞水牛一匹。身已下喉。而角撐其口。蛇已死。剝皮剖腹。牛身已化半矣。兹以友說。故合而載之。

瞿鋒式

瞿鋒式。滿灑豪俠。弱冠補弟子員。寓京師前門外。少年老成。時人目之遠大之器也。偶至真武觀前。見術人與之占演。談斷甚奇。心羨之。立于書頭。術人曰。觀子之貌。甚

年當入泮。某年當食餼。某年秋闈。得而復失。數當准貢。某年某月某時。墻倒壓斃。子為異人傳授。深得柳庄妙訣。毫釐不爽。子其志之。後鋒式食餼准貢。年月悉皆脗合。一日。信步復至真武觀前墻下。追念前事。凜然大懼。見一少婦。攜幼子。哭泣前來。行色倉皇。鋒式追問其故。少婦曰。吾家甚貧。吾夫病殁。不能市棺。行將相從于地下。欲攜幼子赴水而死。鋒式止之。遂將膏火銀五兩與之。忽見墻外有物如球。光怪陸離。滾滾而出。急趨避之。覺舉足數武。墻忽倒于身側。幾為所壓。回首見術人在旁。更曰。異哉子乎。陰騭紋滿面。且延壽矣。後以明經老。而壽至九十餘。古人云。有心為善。便非真善。今鋒式見其母子哀泣情形。即起惻隱之心。與銀五兩。非有市恩沽名之意。乃真善也。故免其墻壓之罪。而且延其壽。則知天之報善罰惡。分毫不爽。人可不自相勸戒乎。

佛從土出

徽州土厚而鬆。有一游僧。至新嶺涼亭。棲足三宵。忽揚言見嶺上放光。當有異事。越日。果見金佛從土而出。先透頂。次露面。三日全身自現。僧以為活佛降世。日夜誦經。勸人施舍。落成殿宇。哄動愚民。聚衆數萬。衆見佛像自土中漸漸而出。真佛欲棲此土也。僧又雕木如意貯數千枝。凡有善心施捨者。投之以錢。即拔貯而與之。曰。帶之可以延壽。不二十日。而獲捨金萬餘。僧捲之而走。後查知是僧。在破寺中。偷取一座木佛像。在新嶺旁挖坑。先以黃豆數斗墊底。裝木佛于上。用土埋之。早夜以水灌之。豆漲土鬆。聳佛而上。裂土而出。豆漲透而佛身全現。民見佛能從土中自出。並不假手于人。雖至靈之人。亦以為奇。初不知佛下有黃豆也。是僧之巧。可稱絕世。若此可作騙子手矣。

某公子

某尚書公子。生而穎悟。倜儻不凡。日以僕從游狎為事。尚書屢次訓誡不悛。一日。有王舉人。春闈落第。散步街前。見公子鮮衣怒馬。騶從如雲。擁簇過去。目送之曰。國器也。問諸途人。始知為某公子。次日。即持刺投謁。閽人拒之。時尚書自朝退食回。見之。詢知落第舉人。意其缺之盤費。欲我佽助耳。命邀見之。詢其來意。舉人對以某見公子聰明俊傑。偉貌超群。日作閒遊。不讀書。殊可惜耳。尚書曰。此子嬌橫。吾屢教訓。其奈不聽何。舉人曰。古者易子而教之。如荷不棄寒微。某學毛遂之自薦。可為公子師否。尚書曰。善。即延至書房。喚公子出。諭之曰。自今以往。惟師命是聽。遂將公子與

師同處一室。舉人並不談及詩書。如有弓矢。即以技射教之。如有管籥。即以音律教之。隨其所欲。即引今證古而開導之。雖事近嬉戲。而智識日開。所謂循循然善誘人也。一日。公子忽曰。古人有書。何不讀之。舉人曰。孺子可教也。子欲讀書。必須變化氣質方可。即白尚書。重拜為師。尚書喜甚。舉人即以師長自居。不妄言不苟笑。畀以周易。使之熟誦。讖緯術數。盡測其蘊。不半年而學成。舉人復白尚書曰。公子學業已成。某不能為之師矣。請從此辭。尚書挽留不得。翩然而去。後聞公子以廕生補官。出為監司。屢立軍前。著立奇功。為大帥焉。予幼時聞人言。尚書失其姓。即以某公子言之。舉人失其名。即以王舉人言之。

鄧姓

予幼時聞人言。某公子為大帥時。凡有異客。供給甚豐。視其才藝。分為三等。聽其去留。門下食客千餘。帳前參謀軍務。有孟嘗君之名。一日。有鄧姓占課如神。欲往投軍。行至半途。時將暮。投宿旅店。見先有客在焉。鄧袖占。知客床前土墻應仆。遂勸客他徙。客哂曰。不妨。此墻寅時因風雨而傾。然向外不向內也。鄧以為若人之學。實勝于我耶。任之以待其驗。果至將曙。雷雨大作。墻果外仆。鄧始駭然。驚詢其所從來。客曰。適自某公子軍營來。鄧曰。汝有需術。何復行之。客曰。勝于予術者甚多。如予輩。不啻千百在彼矣。不入等第。徒然餔啜。不如歸里矣。鄧聞之。爽然若失。晨興。同客而返。

狗報恩

某商家養一狗。兇惡異常。見衣冠齊整者進之。視而不吠。衣衫襤褸者進之。非惟吠必咬之。至晚猶緊。以故友欲往探。必整其衣冠。而若商自得此犬。從未失竊。一夕。竊從後院逾牆而進。是犬領衆犬將賊圍住。隨吠隨咬。勢甚兇勇。無可躲避。見有一高桶在院。賊即覆轉。藏躲桶中。計俟犬散可逃。誰知犬皆守住。不能脫身。次早。主人見狗圍桶。究屬何意。啟之。乃一人也。賊以實告。哀求釋放。主人意未失贓而釋之。後是犬養已多年。毛落殘。至更深。犬對主語曰。前生我貧難度活。承養我年餘。心起不良。欲圖汝銀。以致逐出。復以此為恨。在外疊黨。冥府罰我在汝家作狗。今逋已消矣。當辭去。次日狗斃。主人念其守夜甚勤。而埋之。

吳洪

德興吳洪。魁梧奇偉。性好張矢挾彈。凡禽之捷飛。獸之奔逸。一發即中。一日晚間。忽然過身發腫。咽喉噎膈。譫語喃喃。室中拋磚擲石。敲戶擊扉。如是者數夕。適街西有

徐道士演茅山法。延之至舍。設壇誦經作法。左顧右盼。取木牌拍桌。連響三聲。見一蓬頭鬼踽踽而來。道士將鬼用手一提。裝入紙瓶。携之屋後。埋之而去。從此室內安寧數月。一日。午間。洪又見前蓬頭鬼。引千百禽獸。喧呼討命。擾攘更甚于前。家人仍延徐道士驅逐之。道士曰。此皆冤孽所致。不可救治矣。宛詞謝去。洪形軀日削。瘦怯骨立。竟至不起。夫洪之學矢也。初未嘗期于獲禽。不過借禽以為準的。迨其後。工成而技精。射禽而供腹。遂至殺生害物。禍不旋踵。孟子曰。矢人豈不仁于函人哉。矢人惟恐不傷人。函人惟恐傷人。故術不可不慎也。

漏網夫人

瓊州田姓。有女及笄。忽見女腹碩如有孕。父母疑女有私通事。嚴加追詰。且日夜詬誶。惟恐醜聲外揚。諸家知之。逼其自盡。女以未嘗失節。不甘自戕。欲俟分娩。視何妖孽。可辨己之貞。而解親之疑也。如是數月。諸家諏吉欲娶矣。田見女如此。計無所出。怒謂女曰。今日即汝畢命之期也。死亦由汝。不死亦由汝。我將殺汝矣。置佩刀于地。盛氣而出。並詘其妻。妻愛女。割雞為奉。令其食盡。然後死之。正在烹雞。女臥床。始淚己之死在冤枉。朧而恍惚睡去。聞蒸雞香甚。陰中習習作癢。有蟲接續出。由臉而下。醒即解視。視之。見蜈蚣大小數十條。女驚呼母。指以告之。時值田歸。妻告其故。知女非有污行。始悞女腹碩。由蜈蚣。今襲雞香出也。病可除矣。令妻置雞于木桶中。女踞其上。少間。蜈蚣已滿。凡三易之。蜈蚣盡。而女腹消矣。田乃喜甚。迨奠雁于歸。魚水和諧。接婿過門。戲笑閒談及此事。婿亦驚甚。而指妻為漏網之人也。咸呼為漏網夫人。

冷先生

祁昭。淮南人。家本素封。好置大廈。一日坐月下。忽有一人持刺來謁。上書冷青拜。祁訝素昧平生。此人不俟傳命。昂然徑入中庭。祁視客已近。髭鬚身偉長軀。魁然出塵。祁異之。揖而坐曰。承君相訪。有何見教。冷自陳予山左人。聞子宅寬敞。後有房精緻。意欲借居。不敢污穢。若承允諾。刻日即至。祁辭以逼近家堂。同宅居住。早晚不便。客不答。怫然而去。祁以客何為粗率乃爾。無何。覺有車馬喧闐。男婦紛紜。恰冷先生已攜眷來。然不見其形。群相驚駭。恐其為害。戒家人勿往後宅。遂加鎖閘斷焉。頗覺其靜。年餘。伙夫取柴。瞥見青蛇一條。大如柱。盤踞柴房。大驚。即出告于衆。群相喧譁。舉械亂擊。忽空中有人喚曰。勿相擊。此非他。乃後房冷二爺也。適從何來。胡辭至此。幸

我相救。否則皮革寸裂矣。祇恐獲罪。乃謝過曰。庖人無知。幾傷尊體。既為竈主。尚祈原諒。祝罷。冷忽至。曰。適在東鄰飲酒醉歸。姑就柴房暫憩。偶爾現形。幸得山妻相救。再留此。恐主人畏懼。坐臥不安。行將去矣。遂不見。

癸十

甘肅甯夏。有癸十者。家貧。遠遊于黔。僑寄鎮甯州。偶見市上負薪者。以漆木棍作挑。細小有力。可駕二百餘斤。驚詫久之。俟其止足停薪。細視棍圓滑光潤。俟過門時。喚入。飲以酒。其人將棍豎戶門首。見棍尖上沾犀牛毛數莖。遂以白金一兩與渠換之。癸即舞弄良久。負薪者以為合意。思欲加價。忽其弟來曰。嫂氏猝患痧症。急請去。負新者持棍而回。思欲增價。次日上山。尋取新柔堅潤之木。另作挑棍。使合其用。乃能增其價。遂往山尋而得之。刀鋸治之。曰此必合其意也。可圖增價矣。次早持棍特來。癸見之。歎惜大笑。令其自用。不復售矣。細問前條棍上有毛之故。對曰。我在山中採薪。居人以牛犁田。見山中潭內出有大黑牛。上岸出門。我用木棍擊散。遂有毛在棍頭上。揮之不去。此後不論重物。仔肩覺輕。癸曰。潭在何處。可引我去。次日。負薪者引癸十同行。約五十餘里。見山峯矗矗。秀色參天。多栽黃果。此處即以黃果樹名之。下

有溪闊五丈許。水聲汩汩。屈曲而流。溪尾有石橋五洞。乃天然成也。登橋下視。內外高低相去五六丈。溪水至此直衝而下。成方池。池闊十丈有奇。四圍高五六十尺。瀦水成潭。遙見對面有亭。倚山倚壁。迴峯若城。層巒錯出。令人遐想無窮。諸亭環視石橋。見瀑布二道。環繞飛灑。而橋石玲瓏。皆生古松。夕陽斜照。紛郁斑爛。縱有巧畫精工。難采鮮妍。未必能繪此四面勝景。即西遊記之水簾洞。未必有如此可愛也。霧岫宜生霧物。無怪犀牛居之。何以見其有犀牛也。偶而霞光五彩。水面騰輝。知是水牛出也。近此者時見之。癸十于峭壁嶢巖。腰有石洞。常產霧芝之處。伐茆結廬于旁。愛其清靜。坐臥其中。日俟犀牛。設有入無出之機關。築易進難退之堅壘。總欲得牛。取其皮革。以為至寶。服其霧芝。得以上昇。守逾三年。一日午間。癸十濃睡。適時方醒。起視石洞之芝。為物喫盡。遍地牛跡。循跡而望。入潭而止。望之涕零。曰。吾居此三年。坐亦犀牛也。行亦犀牛也。夢亦犀牛也。今以半晌之間。失其出沒。我無此緣。我亦厭立人世矣。乃作絕命詩七絕十首。其詩曰。曉餐松子飲飛泉。靜臥山林志道堅。何日嶺前犀牛見。逍遙世外小神仙。山腰石洞淨無泥。捨卻田園舊侶攜。幻想兩塵能不隔。依依斷望待靈犀。九光三秀影離離。此物人間信足奇。堪歎我生緣已盡。箇中消息又遠時。延守三年失一朝。神犀已遠向何招。霞光倒影無餘彩。怕聽溪流過石橋。葱葱佳氣滿烟鬟。羈絆痴人住此閒。萬里鄉關歸不到。妻孥應上望夫山。紫華搖動等閒杳。潭影澄鮮行帶長。望水亭臺飛瀑布。五更殘月斷人腸。黑甜一枕樂南柯。鎮日淹淹着睡魔。草木無心人有意。最難覺解歷年多。辟寒辟暑歇生涯。鳳腦無期遇合乖。虎鶴連蹤花滿徑。空留放蕩此形骸。茫茫大地等浮漚。回首斜陽涕泗流。欲學十洲三島客。長生未得此生休。文犀芝本兩相須。往事吁嗟自笑愚。彷彿舍身崖下路。珊珊仙骨我生無。吟罷。縱火焚其廬。投巖而殞。土人哀之。即葬于山腰石洞中。至今傳為古蹟。吁。人之愚也。莫如癸十。寶之生也由於天。而寶之得也由於命。命不齊而妄思得寶。雖日在目前。而終不能得。守之而不得。當安之於命而已。茲以不得而自殞其身。是欲昇仙而入於魔境也。是亦不足惜之矣。

梁登祥

上饒梁登祥。賦性樸厚。博聞強記。乾隆中邑庠生也。一夜。方欲誦讀。恍惚見門外有黑犬。高三尺。怒目而視。昂首搖尾。似有欲噬之狀。轉瞬不見。急至後園。見樹上一蛇。倏然從身旁飛過。方驚異間。樹旁有一長人。高丈餘。方巾白鬚。曰。汝兩世寃孽。數應

死。我已救此一劫矣。明夜犬還來此。汝於清晨沽羊一腔。去頭除蹄。麪作人首。置于衣服之上。汝靜息樓間。不可作聲。梁如其教。由板穴中窺之。至漏滴三鼓。果見黑犬入房。至床。將衣啣下。咬碎面首。大嚼其羊。食畢欲出。梁曰。孽畜如此兇惡。犬舉頭仰視。似知有人。號嗥跳躍而去。次夜。又見方巾者來曰。汝今世犬厄已脫。不應言語。致犬知覺。來生尚須相報。尚有一厄。晚間又須防之。汝用木棍。以猪血塗之。置于床。覆以衾。汝當出臥于地。梁謹奉戒而行。將半夜。起視燈滅。頭碰一物。星光入室。鑽穴而視。見一巨蛇粗如桶。雙目如燈。吞噬木棍。徐徐而去。俄見方巾者出曰。子前生口利。扶人隱過。均遭殺身之禍。一化為犬。一化為蛇。尋仇以報。今難已過矣。還當懺悔以消之。梁頓首拜謝曰。兩蒙拯救。未知何路神道。祈指示。方巾曰。汝祖父有德于予。故來相救。不必細述。久當自知。言訖而隱。後城外迎神賽會。梁出而觀之。入其廟。瞻仰神像。服飾容貌。悉如所見。急市幣楮。再拜叩祝。詢之土人。曰。此處向無神祠。乃梁之祖父創建也。嗟乎。不有仇。何有復。不有德。何有報。德則未必盡報。仇則必有其復。與其使人復仇。不如使人忘德。何也。仇必害身。德乃安逸也。

鄉場事五條

乾隆年間。京官某公。山左人也。有二子。俱隨父在京。一友人謂曰。今科鄉試。兩公子例入官號北場官卷。只中一人。何不一試于東。一試於北。家學淵源。可期同登賢書。何如。公深以為是。酌命長君東旋。次君留都。其次君功名念切。書北闈東場二紙。黎明。赴前門外關帝神前跪祝之。拈得東場。而急請於父。父曰。汝兄由廩生捐貢。錄遺易。汝是俊秀捐監。外省監生。有十不錄一之條。恐難錄科。對曰。兒期中舉。何憂錄科之難。父喜其言之壯。而許之。又約同志者詣呂祖祠乞夢。人皆無夢。惟次君夢一高腳牌。上寫童子六七人五字。稟於父。父曰。小場題目尚像。大場斷不出此等題也。且仙人亦不肯以題直告於人。爾亦不可以夢中之題張揚。恐取禍焉。公子退而依題作一文。浼勝手改而誦之。及錄科。題是童子六七人浴乎沂兩句。公子以為夢應乎錄遺。而於三場無與。遺可望錄。而中恐不能也。熱心轉冷。大場中祇凝思完卷。試畢。親友攢金設宴接場。公子勉強應席。而悶悶之心。時形于面。席中。一破落户江二者。善戲謔。舉觴謂公子曰。題雖與夢不符。榜名卻與夢應。眾問之。對曰。公子妙齡十九。尚未完姻。猶童子也。六七人者。六七四十二。今科定中四十二名。舉席哄然大笑。公子亦喜曰。果如君言。富貴共之。揭曉日。公子果中。而名次亦符。公方信夢兆之驗也。長君北場未售。旋就教職。次君歷仕至鄜守。江輿之俱。以終其身。

山東鄉試。歷在天衢靈路兩旂。先唱名挨點。五鼓開門。點教官畢。始照府綱依次點進。有宋公某者。由明經而授教職者也。頭二場順得意。入三場。天尚未明。尋至號。將場具交與號軍。赴號底遺矢。見一女子立於廁側。厲聲呵之。即不見。出廁歸號。問於號軍。曰此乃鬼也。初六日已見此矣。有人時少為安靜。無人則公然哭詈不休。問之。言要向某縣顧某索命。公立於號門。有人入此號者。必問籍與姓。日已近午。來一少年。貌美秀而衣鮮明。詢之。即女鬼所尋之人也。公避入己號。告之。顧面色如土。求救於公。公曰。冤鬼纏繞。恐難望中。與其受害於場。莫若乘院門未封。假病而出。再作理會為妙。顧然其言。即求巡場官引至龍門。稟而放歸。公送之去。後因思女鬼尋仇而來。我縱其仇。必不干休。日夕垂簾而待。初夜寂然無聞。次早稟題已下。專心條對。忘此事矣。中秋夜。正在寫稿。忽見纖纖女手。直捲卷上。公吐氣吹去。兩手分開。急書數字。兩手復捲。旋捲旋吹。旋書旋捲。半夜無休。神疲而睡。女曰。公名已登天榜。奴敢胡為。顧以情詐奴。即顧某聘室。顧淫表妹。轉污奴以不潔之名。以致含冤而死。今待彼於妾屋之中。以圖報復。公又嚴之。惟願公異日東華。表氏自潔。則冤銷矣。公許之。女

鬼再拜而沒。公場畢而出。往尋顧。知出場日。已匆匆歸去。榜發。公果中焉。

山左濱州王刺史者。中州老孝廉也。政治文章。可稱雙美。尤工書法。專摹歐陽詢。而得其奧。人咸以王歐陽稱之。近因案牘勞形。無暇揮管。而求其書法者不少。思一能代者不可得。公甚苦焉。某科奉調入簾。公薦之卷。多合典試之意。偶閱一卷。文通暢而不甚出色。字畫筆筆歐陽。公愛之甚。忘其有謄錄也。三薦而中。在本房之末。草榜已定。尊候拆號揭曉。眾房官閒聚一堂。各言所取之文。一曰。我所取某號。可謂有義必搜。無筆不透矣。又一曰。我所取某號。全在題神取影。有水月鏡花之妙。惟王公笑而不言。人問之。對曰。諸公所取為人。老王所取為己。我取某號。書法逼真歐陽。與我無二。得此代筆門生。甚可喜也。或謂之曰。此生必公所素識者。是以知其書法之善也。公曰。否。吾於卷中而羨其書法也。又有人詰之曰。公所見者。硃卷耶。墨卷耶。公曰。硃卷。因悟字乃謄錄之筆。而悟薦中之誤。思欲別取一卷以換之。陳於主試。主試曰。子愛字之佳。而忘謄錄。薦而取之。亦生之祖上積德累仁所由致也。既定矣。毋庸更換。比榜發。生如謁。始知省會大族一佳公子。次年。王致仕。生會試歸。延居其家。起居飲食。無不周備。並無出一貲。復招昔之謄錄者。同養於室。代公筆墨之勞。樂不可支。每謂人曰。我今得享此福者。得力於歐陽耳。

山東鄉場。有燭三爆一事。乾隆某科。內簾章公。秉燭閱卷。其文理平庸者。擲之。優者留於案上。以備薦。偶閱一卷。文氣通順。而辭意淺薄。亦將棄之。忽燭花作爆一聲。火飛於案。恐燒試卷。急起熄之。此卷仍存案上。復閱之。嫌其終鮮佳句。又將棄焉。燭花復作爆聲。響而且明。章異焉。執卷對燈祝曰。此卷實非可中之文。而兩遇燭花之兆。如果若人應中。乞燭再作爆聲。祝畢而燭又作爆一聲。火星滿案。聞窗外巨聲曰。燭花已三爆矣。還不拈條以薦耶。章公大驚。窗外呼者。乃某房袁公也。章延之入。將卷與閱。袁笑曰。此卷固非必中之文。中之亦無磨勘之處。薦之亦可。次日。薦於副典試。閱畢。問公曰。兄典制乎。何薦此清淺文也。章備述燭三爆之事。副向正者曰。尊夢應矣。與之中之。緣正典試在途。亦曾夢此三字耳。榜後。此生來謁。乃屯中一舊家子弟。年三十餘。章問曰。君家有何陰功。能使燭三爆耶。生不解公言。誤應之曰。祝三跟隨門生。來暴女於八月初間生一子矣。公駭然。細詢之。對曰。暴女者。祝三聘妻也。年荒逃難。賣身為婢。五載。聞是祝三之妻。嗅至賣還。賜以錢物。住宅使之成婚。次日。祝三謝而又謝曰。妾猶處女也。喜其誠實。留之服役。急師下問。因具陳之。公亦將場中燭

三爆之事告之。生始知燭爆與祝暴同音。誤對之也。乃正對也。公喜極。握手曰。賢契所為。真可為天下用奴婢者勸也。

山東蕭秀才者。曹州人也。在庠二十餘年。自恃質敏。性不好學。逢歲試期。勉强完卷。常居三等之末。己亥復值恩科。蕭于是年歲考。幸居三等之首。喜曰。我兩鬢蒼蒼。不曾鄉試。今以歲作科。我可安心觀場矣。亦有勸其場前用功者。亦有笑其不知分量者。蕭弗顧也。至省寓。日日清晨。隨筆成篇。旋即焚之。飧後外遊觀劇。適有演扮關帝單刀赴會者。蕭口白。有某事仁也。某事義也。某事禮也。某事智也。單少信字之語。蕭聞而喜之。念念不忘。日誦不已。入場之夜。猶誦之。黎明見首題子入太廟一節。蕭向來作之。多以六股成篇。今應鄉試。欲算奇別。忽想單刀赴會。以仁義禮智襯出信字。我於此題。加散行一段。以仁義智信襯出禮字。文勢自覺流動。洋洋得意。三場畢。結伴而歸。互相論文。從無一人問及蕭文者。蕭亦絕口不談。是科典試衡文者。上下意見不睦。薦卷多不中式。搜房而得蕭卷。覽之大喜曰。首藝中間一段。可以壓場。惜前後奮筆直書。尚少警策。不能列為榜首。中在正榜第五名。報至其家。舉邑驚異。能文者索文觀之。歎曰。此文通場應無二卷。高中宜矣。蕭後數試禮闈。年逾七旬。得蒙

恩授翰林之職。而歸。當蕭之初應試也。年逾五十矣。自以為幸錄科名。可以觀場。何嘗有望中之心。故於臨文之際。借戲中口白。作題內文章。偏為有目者賞鑒。較之功名念切。得失關懷。終日孜孜焉。皇皇焉。或夤緣于當道。或乞伎於同人。自存必得之心。終不能遂其願。以相償者。其相去為何如也。其中有命存焉。古云。君子安貧。達人知命。蕭之得中。蓋近之矣。

小孤山

長江小孤山。水中突起一峯。以當蜀水之來。離山四五里。已聽水聲。山極奇秀。上供姑射夫人。最著靈異。嘉慶庚申。有湖州客。自漢口回。將至是山。忽起大風。船欲覆沒。合客驚慄。而綱客焚香在船頭。仆伏叩首。許願。求救于神。須臾風止。而額已破矣。深感神恩。抵家後。即過局織蟒袍。成耳環。置貨復至漢口。將近小孤山。泊舟。借備牲醴香花。到廟酬愿。隨行隨治神供。烹魚已畢。而小孤山將近矣。起匿更衣。候至廟登舟上山。倏又狂風大起。較前更加洶湧。客即焚香跪禱曰。弟子自索神祐。後刻刻感恩故于數千里外。已備繡袍金環。今之動神怒者。蓋以修飾未潔。願自漢口回。另備牲飾再來。即將金耳環投之於江。風頓稍緩。適時乃息。綱客又叩頭謝恩。船即順流而行。未曾登廟。行至半里。見漁艇網中獲一鱸魚。客愛其魚之大而鮮。與之售之。剖腹而得金耳環一對。視之。即投江之環也。客皆異焉。即藏諸匣中。後自漢口回。又酬神答謝。凡宰牲設饌。不假手于他人。器皿杯盤。洗而又洗。至孤山。登舟詣廟。上袍納環。薦牲饌焚楮帛而歸。噫。長江。江之至險者也。金環。物之至微者也。投之於江。安望再得。乃入魚之腹中。使客售而還之。實事之奇而神之靈也。自後客舟過小孤山者尊敬之心。無敢稍懈焉。

咫聞錄卷三終

咫聞錄卷四

清　慵訥居士著

飛雲

天下蕩心佚志之區夥矣。最著者北路之邯鄲。西蜀之蠶叢。此不過行雲流水。宿霧栖霞耳。惟潮州之六篷船。早識遊人之底裏。盡羅豪客之資財。能使鄙嗇者忽然慷慨。要老者化作少年。相傳嶺南有王先生。忘其名。浙江人。老而遊幕。其為人也。温厚簡默。學問優長。案有疑難。裁度決斷。無不周詳。度支出入。纖毫無遺。雖倜儻揮霍而見友人有寄情雲夢之事。輒正言勸阻。是以縉紳士大夫。重其品行。爭相聘延。所得束修亦豐。年餘七十。橐有萬金。晚景可怡。歸行已決。對主人而辭帳。與朋友以賦離見其留別詩集杜句云。人生七十古來稀。老大徒傷未拂衣。石筍街前却歸去。五陵車馬自輕肥。又集白香山句云。七十無家萬里身。一時歸去作閒人。風香露重梨花濕。野外庭前一種春。此得意還鄉之景也。又見其謝餞集杜詩云。一臥東山三十春。天涯風俗自相親。更為後會知何地。錦里逢迎有主人。不嫌野外無供給。邂逅無端出餞遲。一飯未曾留俗客。風流儒雅亦吾師。漸老逢春能幾回。別家三月一書來。滿堂賓客皆嘆息。且盡生前有限杯。正在應酬唱和之間。一日。有舊僕楊貴來曰。某有下情。欲以上達。第念相公在廣三十餘年。足不蹈溫柔之鄉。目不視豔冶之色。言之恐拂大怒。先生曰。寧有人誑我以非乎。寧有人謀我以財乎。子姑言之。楊貴曰。相公接人以禮。待人以德。又誰誹議。相公名貴一時。威震四海。又誰謀財。某之所言者。因昨見紅妓飛雲。極慕相公盛德威儀。謂我能請先生過飲其茶。一挹之光。以五十金為酬。小人不敢應許。未識相公肯賞光。使小人稍肥家計否。先生哂曰。借此以幫爾財。亦可使得。第天下未必有如此便宜之財。恐成畫餅。想欲圖我良金。我已行程在即。遲而不留。去亦無礙。因謂楊貴曰。必俟順遣而往。不能為此特行也。越日。有同鄉張梧庵來訪。班荊道故。剪韭話情。楊貴在旁伺候。張出。楊貴曰。相公答拜時。必須用船。可順道往飛雲船上一行。王曰。是日倘來。隨去。楊貴應命。至期。引登妓船。飛雲接進奉茶。招楊貴入。即以所許之金。如數與之。先生即行。雲亦不送。先生回。即吟詩云。州載已忘珠翠塵。敢為助僕入迷津。偏逢白髮稀良興。一諾千金此婦人。又過數日。楊貴至妓船。飛雲詢曰。王先生回鄉否。餞行者尚少何人。子能邀至我船。我備餚樽。祖飲者不費一錢也。子盡為我先容之。楊許諾。遂到張梧庵家。說曰。王相公行期已定。公應餞之。一敘鄉誼也。張曰。我有此心。然居窘鄉。心有餘而力不足。奈何。楊貴曰。船妓飛雲。昨云能請王相公來船。桂酒蘭餚。只作請客者備之也。張大喜。使人邀約曰。聞君有遠行。行者必以餞。旅寓褊窄。不堪容膝。故席設飛雲妓船。聊作平原之歡。請勿辭。先生笑曰。我與爾主同鄉。義難却。謹領命。隨作詩曰。莫辭塵土污袈裟。兩鬢蒼蒼興倍加。天若無情憐晚節。夕陽應不照桃花。至期。飛雲治酒以待。主人候舟以迎。舟大水淺。不能近岸。舟人架木為梁。渡客登舟。正在渡時。船移而板脫。滂濞一聲。先生跌入水中矣。飛雲急跳下水。抱先生起。兩人衣衫盡濕。取出錦衣。長短適稱先生之體。深歎飛雲之周到。而訝舟中之富麗也。張曰。以一飯而接先生。大驚。心實不安。先生曰。身雖勞而氣猶壯。偶然失足。何足為意。又吟詩云。闌溪衫緋稱老身。滿江春色一時新。無端失足尋常事。水性養花花護人。未幾鋪筵設席。飛雲把盞進獻曰。先為壓驚。次為上壽。先生與來換盞交杯。搏戰決勝負。酌沆瀣。酒酣耳熱。不覺紅日西沉。繼之以燭。而黑雲隊隊起矣。倏忽風雨大作。逾時不息。酒闌宴罷。諸友各就所歡之船而去。惟先生獨存。急欲回寓。奈雨聲不止。張梧庵曰。天雨有情留晚客。密雲深鎖到陽臺。先生正襟危坐。俯首不答。飛雲自歸後艙不出。先生為酒所困。斜枕而寢。至夜半。風雨更緊。蓬漏床濕。溜滴頭上。驚破其夢。大聲疾呼。竟無人應。惟飛雲依聲。裸體持燭而出。婷婷嫋嫋。蓮步輕盈。先生見肌膚如雪。不覺情移。持其右臂。飛雲乘勢纖體入懷。遂攜同入房艙。綢繆意洽。午晌方起。于是日一至焉。或間日一至焉。至必飲酒吟詩。晚留而回。飛雲亦頗能詩。一唱一和。竟忘晨夕。而於回家之言。亦不題起。其集青蓮句云。南湖秋水夜無煙。歌舞淹留玳瑁筵。此度別離何日見。人疑天上坐樓船。我向淮南攀桂枝。不知霜露入秋衣。美人一笑搴珠箔。問我西行幾日歸。集杜句云。頭白昏昏只醉眠。青娥皓齒在樓船。綠雲清切歌聲上。楚女腰肢亦可憐。朱傳纖手送青絲。酒肉如山又一時。語盡還成開口笑。渡頭翠柳豔明眉。若欲荒歡攜所有。此生已愧須人扶。紅顏白面花映肉。物色分明侍老夫。懷抱何時好一開。陽籬銷磨盡日無。莫怪氣粗言語大。瓦盆思共彩呼盧。亂蓬為鬢布為巾。且喜新正假日頻。從此萬緣都擺落。人間少有別花人。早潮纔落晚潮來。遂擊三聲畫鼓催。此地二年留我住。平生相見即眉開。飛雲亦有集青蓮詩云。江水東流猿夜聲。棹歌搖艇月中尋。相迎共醉杯中綠。但願君恩顧妾深。孔雀東飛何處棲。楊花落盡子規啼。為君

留下相思枕。月下沈吟久不歸。羅襪凌波生網塵。今傳尺素報情人。風流肯落他人後。欲歎離聲發絳唇。集香山句云。日高猶睡綠窗中。欲作桃花上面紅。自入春來未同醉。停舟一望思無窮。重開離宴貴留連。一半春消風雨前。忽忽眼塵猶愛睡。愁凝歌黛欲生煙。感物思君歎復歎。正抽碧線繡紅羅。雙蛾解佩啼相送。漠漠紛紛不奈何。先生因病。數日未至船上。忽飛雲遣人問安。並送詩。先生讀之。乃集香山句云。江頭相見日黃昏。雨露猶來一點恩。兩地也應相憶在。門無宿客對誰言。燈前合作一家春。倚石攀蘿歇病身。自是命卑如紙薄。每勞存問媿交親。澹烟疎雨閒斜陽。獨自騰騰入醉鄉。尊酒未空歡未盡。黃龍亂捲繡衣裳。兩人眷戀甚篤。不能備載。常自歎曰。誰謂風月場中。句欄佳麗。毫無情義哉。當我前此失足落水時。家中縱有妻妾。未必能援之以手。何其歡愛若斯也。由是愛之甚。之日用飲食。以及纏頭等項。凡有所需。必如其願。未嘗違悖。未及年。而金盡牀頭。飛雲一啟奩。始猶借貸以充其欲。繼則典衣以赴其請。至於無可借無可典。而情淡意冷。猶不捨此而他適。前此當道好友。亦不為禮。鴇母厭其無資。白眼相視。後竟加以詬誶。飛雲猶念其癡情。畀以二百金。先生不辭友朋。悄悄搭船而歸。夫物之害莫如蠹。人之害莫如妓。天下人斷無有不

好色者。其不好色者。皆強以抑之。其或欲附於君子之名。而不敢入於溫柔之鄉者。有之。或生成鄙吝。視財如命。而不肯絲毫輕棄者。有之。或身本孱弱。而畏死守命者。有之。均非出於情之自然也。孔子曰。吾未見好德如好色者也。孟子曰。食色性也。聖賢尚如此。況蚩蚩之民乎。今王先生重視財帛。積之萬鎰之多。守之三十年之久。年餘七十。猶為迷而失守。可知性不可改。愛不可移。然湖邑以舟作居。裝成豔冶而笑春風者。不知凡幾。王先生獨不喪於他妓之手。而獨捐軀以徇於飛雲者。亦由飛雲之巧於鑽營。工於討好。水火不避。故能使之墮其術中。非若他妓之專以粉面而賣錢也。吾想王先生雖得脫離苦海。他日回鄉。入荒荒齋。登危危樓。雖告家人婦子以情。倘問在席得志斂財之景。其將何辭以答之。此事予故不便載。載之以勸將來爾。

楊舟

楊舟。會稽人。勤於誦讀。艱於功名。而簡練揣摩。未嘗間斷。倦則引錐自刺其股。一夕齋中。三更人倦。忽見燈影閃隱約有人。擡頭視之。乃絕色佳麗也。駭之。疑以鄰女。問曰。何家女也。女曰。吾非鄰女。與君有夙昔之緣。故來耳。楊曰。怕被人知。有壞顏面。女曰。更深靜寂。又誰知之。楊愛其嫵麗。納之。黎明女去。次晚又來。竟至不斷。楊曰。夜來明去。又勞跋涉。心實不安。女曰。與君緣法不少。何必掛意。由是更歡。必至楊曰。子來半載。已月餘矣。到底是何家女子。須實告我。免我常常起疑也。女曰。君不可畏。當實告之。楊曰。伉儷情深。又何畏懼。女曰。我乃九尾狐也。因君雖沈潛於學。非特不得功名。且恐有絕食之憂。特來相救。楊曰。將何以救之。女曰。須教爾學畫。日得微銀。可以餬口。明日開賬與爾買顏料畫筆。以教之。於是女不回去。竟如夫婦。先教以用筆之訣。次教以襯托點苔之訣。三四月間。楊亦知畫法矣。兩日畫鹿一張。而鹿睛必須女點。天然精神意致。恍如生成。無不愛售。由是楊舟頗得畫家之名。而食豐履厚矣。朋來憧憧。皆以為楊得能畫之名。而楊之戀女情切。亦不歸家。致妻怨恫。始則請楊回家。詬誶繼而吵鬧到門。而女總低心下氣。逆來順受。故其妻亦不踏蹋於女。後楊舟以受氣難忍。以女之來歷。一一告諸妻。妻曰。既是狐狸。已改女形。見人並不避忌。不妨接至家中。同受其益。楊然之。於是同處一室。已有年餘。楊因愛狐之豔麗。又喜其服事周到。無不合意。竟不至妻房。妻恨益深。訴於父曰。良人者所仰望而終身也。今若此。是有夫而等無夫矣。大哭於庭。其父慰之曰。此乃狐也。闢之必遭毒。子姑容之。我自有道。勸女歸。囑其不可聲張。其父備銀。密往江西天師府控之。越日。女乃淚向楊

曰。時勸汝與妻和好。不可切近我身。而蓄妻之怨也。爾不聽。今我命喪於爾之手矣。楊曰。愛莫如我。胡為出此言也。女曰。爾岳父告在天師府矣。已遣神將圍住。不能逃此一劫。楊猶慰之。女含淚梳洗。天光皎潔。紅日無雲。只聽霹靂一聲。地若震動。而卓上水碗中。浮起寸長狐狸也。女亦不見。楊大哭失聲。備棺收殮。將狐之平日穿戴服物。盡入棺中。造墓以葬。而楊坐亦哭。臥亦哭。人慰之亦哭。兩目失明。醫治乃愈。今所畫鹿。形雖如前。而神全無。楊亦苦之無極。至今有人向問。楊仍然哭而訴焉。

野史氏曰。妖之為害也。天宜擊之。是狐知楊乃餓夫。化女教技。使之餬口。以延其生。可謂仁矣。天復以雷滅。豈天師之輕信人詞。枉於施法哉。蓋楊本餓夫。自得此狐。幾成巨富。狐已犯違天之條。故不能全其死焉。得此一斷。楊當釋然安其命矣。

養鳥報

予聞之外祖母言。山西安邑縣。有一富室。萬姓。性甚慳吝。好養雀鳥。凡禽中之百舌。畫眉。鸚鵡。別哥之類。俱以金絲雕籠貯之。每當春夏之交。園林深處。翠竹蒼松之間。愛其閒關調舌。聲韻悠揚。提籠攜榼。挈酒攜柑。靜以聽之。獨領天機之妙。竟忘人世之情。倘有客至。從不殺雞為黍而食。即貴冑到門。使子弟迎之。亦不現形露面。真所

謂泉石膏肓。煙霞錮疾者也。庭中懸一綠鸚鵡。設以銅架。繫之金索。能作人言。名曰綠衣娘。靈慧異常。凡耳有所聞。即口能學之。而且毛色鮮妍。鼓翅而舞。綠羽襯以紅毛。萬曰。綠兮衣兮。綠衣黃裏。此禽中之嫦娥也。一日夙興。萬往視。撲架而斃。扼腕歎惜良久。命小奴用木匣貯而埋之。忽報邑宰往鄉相驗。路過其門。遂入拜之。萬使其子見之。宰怒。萬不得已出見。鄉間人從未見過官長。且以地方官蒞此。儀仗鮮明。騶從吆喝。更覺顯耀。一家匆遽。奴僕慌張。忘收木匣。宰啟視之。見有嬰小手一隻。血色鮮紅。宰大驚曰。此乃採生折割之家也。害人不淺矣。我素不輕入鄉紳之家。今忽至此。得破其案。殆有神助。當治之以除民患。即正色厲聲吩咐關門。追起屍身。萬愕然。不能自白。宰令役趨上褫衣械赴縣獄。寘諸深室地阱中。加以桎梏。萬不勝其苦。宰反復推求。不得確情。加以三木。萬畏刑招認。總不得其屍身。不能定案。宰又拘其家人婦子到案。逐細跟究。亦無端倪。宰曰。有手必有身。又復提犯鞫之。文卷木匣俱在案上。忽聞匣中有翼翼之聲。宰命吏開匣視之。見嬰兒小手。宛轉而動。仍化鸚鵡飛立匣上。呼曰。萬某。爾知罪乎。爾在囹圄。猶鳥之在籠也。爾用微繩。猶我之索拘銅架也。恐已報矣。遂飛去。一堂喧然。共訝養鳥取樂之報也。案始釋。萬雖得回家。而家產已破。悔無及矣。

野史氏曰。禍之來也。由於萬。初以膏粱可恃。而輕視禽族。取其能敵耳目之歡。以消閒遊之日。殘不加痛。死不加憐。不知天之生是物也。何嘗有巨細之分。而其畀是德也。亦何嘗有厚薄之殊。豈可恃人靈於禽。張羅以收之。樊籠以鞿之。生而育之。死而棄之。其殘忍刻薄。浸以加矣。無怪拂天之怒。化其形而陷其罪。天不置之於死者。究由人責於禽耳。然身雖充軍。蕩盡家財。天故示之。以為愛育禽鳥者戒。

賣監生

世之以貧而起家者。多由節儉。善估便宜。因以便宜。致有喫虧。浙人有姓陳者。始為佃傭。有子四人。同力合作。春則鋤雨犁雲。冬則樵山漁溪。妻孥織席衽衣。漸成小康。心思體面。欲托京客代捐監生。既惜銀之過大。又防吞之不捐。朝夕躊躇。游移未決。仍然一老農夫。其鄰居監生王姓者。深知陳意。將居除夕。無以卒歲。欺其不顧利害。只圖便宜。將計就計。以監照與之賣之。彼必受餌樂從。吾可安穩過年矣。謂陳曰。子欲捐監。必托京客。今之可信者。寧有幾人。見銀圖吞者。往往有之。且部價難減。不如將我監生賣之。我願讓價。子怕吞銀。我將監照交與收執。老憊已極。我為民。子為監

生。何如。陳曰。要銀多少。曰。一監生須捐銀一百三十鎰。今讓三十。子與我百金可也。陳曰。八十金幾貳。王曰。如命。陳曰。年內先交三十金。餘俟新年二月付畢。王以挪措無門。得此三十金。亦可度歲。又許之。陳曰。爾將監照賣我。必要立券。免生後悔。王遂寫據。並監照交與陳姓。陳取銀三十兩與之。餘銀王亦欲其寫立限字。陳亦邀人書據。而畫押交之。王得安逸過年。至元旦。陳戴頂欣欣得意。敬神拜祖賀年。鄰居問曰。子何時捐納功名。吾輩竟不知也。陳曰。王某已將監生賣與我矣。爾等往看王某。已不帶頂矣。鄰眾笑曰。他物可買。功名不可賣也。陳曰。功名以執照為主。今王之照。已在我手。亦不怕其翻悔也。眾曰。執照載明三代履歷。子能買照。不能改其三代履歷。若使官知。或被告發。非特不能戴頂。并欲治冒濫功名之罪。由此爾家業恐不能保矣。速還之為是。陳曰。我已付銀三十。奈何。眾曰。棄之為妙。陳即往王家曰。憑照帶頂。眾以為不能。將子之照。作我之照也。吾將照還汝。即還我銀也。王曰。賣買分明。不能翻悔。尚有五十金。吾已抵用。爾有票在。至日不可延緩。陳曰。眾說冒照有罪。吾以農夫受刑。何足為羞。子寧肯丟臉乎。王曰。我貧寠甚矣。監生尚欲賣人。焉懼丟臉。子稍銀。吾將控之。陳見事不諧矣。挽鄰居說情。又與王銀二十兩。始得還票納照。以致喧傳一時。競為美談。吁。目不識丁者。當守拙而已。乃竟自忘出身。而妄欲附于青衿之列。致手胼足胝之資。輕送于異想天開之事。從知儒與富本為相忌。故王以監生而至貧。陳以買監生而喪財矣。

虎折家

乾隆己酉。四月間。浙寧西鄉。大虎失倚傍之山。而迷行平疇之所。四野橫跨。爪印如盌。民皆慌張。鄞湖鄉有王永春者。為富不仁。慳名滿邑。其屋前後皆河圍栽綠竹。房雖靈瓏。而人甚齷齪。早起從後籬門出過橋。遇人指虎爪印而視之曰。虎已至境矣。永春急閉籬門。忙趨至前。欲關門以杜虎患。誰知虎見林箐深密。認以為山。逕由進屋。其廳之西室。延一蒙師周秀才居之。以作書館。館外有衖衕一條。鄰居幼子。攜書上學。虎見之。即縱身撲去。虎力過大。而逾幼子之頭。驚倒仆地。旁有一人。手持棍擊之。虎用爪抓去。而若人之頭面皮肉盡脫去。而流血漂杵矣。未幾而殞。虎入書館。向牀坐視。而周秀才蒙頭裹衾。魂不附體。未幾虎出。周秀才即裸身踰牕而逃。虎至廳。入廳後間。滿房皆酒。三層高疊。虎倚酒壜。貼身擦癢。壜側跌地。而聲響如炮。虎驚亂跳。一間醃醢盡如泥漿。百餘缸甕盡為瓦礫。慌入左門。進王永春內房。陳設煒煌金

光爍爛。虎見異境。又復亂跳。跳入牀上。虎身重而籐牀已穿。虎陷其中。虎用力縱之。而牀架在虎頸。虎帶枷橫行。直擊衙。至東則東物盡。衙至西則西物盡。迫虎脫枷。而陳設俱破裂如柴。虎出院中。遇牆則倒。拼壁則穿。王永春見虎勢兇猛。入城報官。官會軍門委營弁二員。圍鎗兵十六名。躲身施鎗。彈至虎身。而不能穿其皮。虎亦不知也。鄰居之强有力者。俱登瓦上。穿穴而視。思欲以計斃之。總無善策。一人見虎昂首開口而坐。用三寸許大毛竹。直插其口。虎嚼竹如蔗。以石擲之。不驚不動。虎煩則口覆地而嘯。地皆震動。偶而施威。背高丈餘。官兵皆退。民亦無法可致。傍晚虎進衚衕。倚壁踞之。一人輕步入室。從壁隙力施長刀。穿去。虎覺身疼。直縱出來。一屠戶一棍擊去。適中其鼻。頭眩頸屈。衆棍齊擊而斃。虎雖除。而若家之渠渠廈屋。盡爲瀸瀸涼亭矣。舁虎入廳。量其身長九尺。尾亦長九尺。重八百觔。四方士女。雲集而來觀者。如蛀如蟻。二畝之宅。焉能容數萬人之足。於是高豎數丈杉木。繫之屋簷。虎懸木上。夜然巨燈以灼之。觀者如市。三日夜乃稀。剝皮以獻神。作爲座褥。剜肉以贈鄰。各嘗異味。肉色如灰。而臭氣如烟。味帶鹹而韌如革。雖有利齒。不能碎其一臠也。其鬚可作牙籤。齒長三寸餘。可作石塑。是虎之大極矣。酬神演劇。答謝力士。葺治房宇。已化數千金。居之日。倀鬼失虎無依。日夜鬧擾。又延僧建醮驅之。乃安。安未幾日。官欲虎骨。永春不允。官許銀二百售之。永春貪財而送。詎知官收骨而負銀。永春又上控各憲。批准給領。乃散。家去其半。是虎之來。爲拆其家而來也。永春平日刻薄成家。而安如磐石。不畏官勢。不懼民害。破其家者。惟有虎也。是永春應以虎而破家。虎應以永春而死矣。兩者之害。神使之也。

延安府署樓

壬戌夏月。予時病瘧。杜門懸車。大雨時行。終夜不止。天曉晴霽。日上三竿。起而坐食。適姚震山來訪。予曰。良友遠來。有異聞乎。盍爲我言之。以供他日西牕翦燭之談劇也。姚以事有奇異。喟然曰。先嚴官陝中時。刑名幕友張玉齋言。延安府署。西有小院。中有樓三楹。對面有廊廡。扃鑰有年。逢太守新蒞此任。加一封條。接任粘加。而條堆成寸矣。乾隆年間。太守某。延金先生號抱谷者。入主講席。賓主極稱相得。夏月苦暑。思欲得一涼處。與太守言曰。西樓宏敞。曷不啟之。太守以多年扃閉之室。前人不敢居此者。必有故也。與其居而不寧。不若順其舊而得安也。先生氣豪胆壯。曰。室應人居。有人閉之。必有人開之。此一定之理也。開之。知其從何而閉也。即有怪。吾不畏矣。

請即啟之。太守命僕開之。見枯枝敗葉。堆滿階除。蝸涎鼠糞。平鋪堂廡。蓬蒿塞其徑。蛛網當其天。又喚工拂塵去垢。剷草洗苔。自日上三竿。開門整潔完畢。而夕陽已頹。月上東牆。遂登樓鋪設。書案陳几。與先生次坐西廊。品茗納涼。恰有一種情致。忽伺候者。仰見對面樓上。有少年婦人。將頭取下。置於膝上。持櫛梳洗。項血漂漓。灑如細雨。沾入人身。冷如霜露。一股冷氣難當。衆皆譁然奔逸。太守亦爲毛豎。起而出牆。見奔逸諸人。仆臥于地。有咬牙擊齒者。有鼓寒戰慄而聲嘶嚷者。太守即命扛臥于房。設法醫治。惟金先生不出。太守曰。真胆大也。令人入視之。不見。尋至樓後廁中。倒仆于地。急扶持而出。昏昏然不知人事。以薑湯灌之。移時乃甦。問之茫然。亦不解何入廁也。太守勸曰。先生不信我言。致鬼神戲侮。今仍閉之。越日皆愈。先生又曰。妖由人興。予立心正直。何懼鬼物。吾有法以治之。次日。先生用爆竹火藥。轟然擊之。烟結其房。不見人面。太守令人舁梯。率壯丁健役數十人。持械執戟。一擁而登樓。逮進樓間。中列古畫。兩旁陳設樽罍。雖是瓦缶。悉由古制。片片剝落。左邊一房。牙籤玉軸。縹上隱隱有字。皆蝌蚪文。人莫能識。後至小樓觀之。見繡簾垂掛。簾絲半脫。室內箱牀粧臺椸枷。無不整潔。啟帷視之。見翠被錦衾。似有人睡。觸手成灰。中有無頭婦人。裸體乾枯。不識何代屍身。太守具棺而殮。葬於北邙山下。文以祭之。詩以弔之。文已無傳。惟詩尚記得七律結尾一聯。半軀骨肉今猶在。獨臥高樓數百年之句。金先生命僕灑掃潔淨。攜衾下榻其上。後聞居之亦無他異。查延安府乃陝之邊疆。或疑即李華弔古戰場處也。是女之屍。蓋以兵燹傾陷其家。賊逼不從。願以身殉。保全名節。治後蕩平。室改爲衙。見有女屍。扃而封之。白骨閉戶。無怪作祟。而官之居此者。不過三年五載。祇求避凶而已。故歷加封條。今金以避暑而開。太守整其房。瘞其骨。則死以入土爲安。住之者自亦適然矣。

呂大生

黔之四方井。有土地祠。甚著靈異。鄉有銀會。用骰擲之。以點多者得銀。鄉人呂大生。遇會期。思想得銀。夢中竟出囈語。其妻聞之。次早勸呂赴祠。焚香點燭。許愿求得。呂如其言。拜跪禱告。祠中設有盃珓。分上中下三等。凡祈求者。擲之以驗神之許不許也。呂亦擲之。得上上美籤。以爲神已許也。欣欣得意。及至擲會之家。衆人已齊。骰子入盆。令呂先擲之。啟視則共成六點也。見如此少色。焉能得會。將思競傳神靈。何於我獨不祐靈。後諸人以次擲之。俱成六點。衆議准先不准後。呂得五百金。益感神之

靈而奇也。刑牲虔酬。喧傳一時。香火更盛。自後土人敬神。宰雞瀝血。用雞毛沾在神檻。神像亦為雞血糢糊。是雖為敬。而似乎褻之。鄉人議令人酬愿者。只以雞冠瀝血而奠。隨即放之祠外山上。廟祝無須喂養。雞亦不往他走。惡獸亦不食之。更徵其異。前以一草亭而供此神。近則改建祠宇。金光燦爛。炫耀奪目。予奉差過此。停輿而望。山亦秀媚。是蓋由於山之靈氣。而結成靈異之神也。

送鐘

廣東為富庶之區。重在洋物。民間凡有喜事。莫不鬪麗爭華。昔有大憲生辰。官紳士商。各獻奇珍。迎合趨奉。洋商某思內地寶物。衙中都有。惟以洋貨為重。遂出重貲鉅萬。購得西洋自鳴鐘。高五尺。機關靈動。八音克諧。按時呈牌。不爽毫釐。至期呈送。為顯者壽。斯時僚寀畢見。和容愉色。忽見家人手持紅柬曰。洋商送鐘。請謁拜壽。大憲失色。怫然大怒曰。吾位極人臣。欲享期頤之壽。他物俱可送。何獨送我以鐘。鐘與終。字不同而音同。使我心驚肉戰。是該商明假此以咒我也。情殊可恨。即令人將鐘擡至大堂。用鐵杵擊碎。將商發縣訊問。亦不排宴享客矣。洋商挽人求饒。不准。後情與面俱到乃已。是商欲以鐘而見長。今反以鐘而貫禍。從知話言固當謹慎。而餽送亦

慮審奇。予故戴之。以為刻意逢迎。漫不警心者。作勵須焉。

海中巨魚

海中巨魚。吾人說部。已言之詳矣。予聞潮州澄海縣有泛海貿易姓金名鏞者。駕洋艘出樟林鎮口。放大洋。浪高風急。水如飛立。橫衝直擊。左傾右側。舟中人顛仆頭眩。嘔逆不絕。忽見水若藍色。突起一山。橫於舟前。約長千丈。乍沉乍浮。至夜始消。又一日。滿海無風。而船浮水面。膠滯不前。倏而水面高百餘丈。唖水有聲。舟如橫側入深洞中。昏黑不測。舟子曰。入魚腹矣。相聚而泣。忽聞大潮聲起。將船湧出水上。高十餘丈。飛至山前沙灘而墜。舟子曰。吾生矣。此乃巨魚噴水帶舟而出也。遂與舟子上岸。行至山下。見有居民。問曰。此伊藍埠也。地屬琉球。去閩廣萬餘里矣。遂易薪米。將船修補而歸。夫天下之大而莫測者。莫如海。而物之大而莫測者。莫如魚。莊子曰。北溟有魚。其名為鯤。鯤之大者。不知其幾千里也。千里之魚。而遇數丈之舟。吸而入。噴而出。魚亦何嘗知也。噫。世之人自誇為大者。蓋亦井底窺天也。

山和尚

浙之於潛縣。嚴巒叠錯。草木蕃儀。怪異恆多。邑有大村。離城百里。村人有蕁昇者。入城探親。行至半途。夕陽已頹。倦鳥歸巢。遙望前山林麓。燈光迷離。意趨赴之。乃茅屋一椽。圍以柵欄。燈火熒熒。中有數人。據地而飲。見客起立。訊問何來。昇告以迷路至此。乞暫借棲。遂同入室。數人飲畢。匆遽而去。孤栖獨宿。不能成寐。夜半月色皎潔。照見山腰有怪。緇衣露頂。青面獠牙。直趨而下。至茅庵穴隙相窺。知內有人。即伏地膜拜。起即開口。咬開柵欄。正欲穿屋。昇恐甚。欲匿無由。適有數人回。其怪遂遁。齊聲喊逐。至山灣。隱形不見。來回曰。此怪名為山和尚。盤踞此山。百有餘載。喜食生人腦。我等燒炭者。人眾氣旺。喧擾其巢。前月來某等八人寓。將炊夫咬食。子不遇我等。飽怪腹矣。昇聞之。坐以待旦。急同寓人携炭而回。夫怪陰物也。人陽物也。陽盛則陰衰。陰盛則陽滅。蓋怪之畏燒炭者。以其陽之盛也。今昇以一人而遇大怪。陰盛極矣。適遇眾回。乃免。亦由若人之不應飽怪腹而然也。孔子曰。死生有命。物難自主矣。

驟長人

廣西宣化縣署中。有一更夫。力大人懶。誰倩為傭。迫于饑寒。因充是役。一日病傷寒。周身骨節疼痛。呼號五晝夜。而身長七尺餘矣。肩不見寬。腰不見廣。所長者惟骨。故站如竹竿。前之能肩二百觔者。今祗肩三十觔。左江王總戎聞之。招入隊伍。教以弓

箭。僅能泱拾三力之弓。較以鳥鎗藤牌。轉身困慢。進退亦遲。縱跳更不能矣。竟為無用之物。于旗鑼耀門出而拜客。登場操演時。令其掌傘。官坐馬上。若人站于地下。頭與頂帽齊。撐傘當日。甚為合式。王總戎亦深喜之。夫人之生也。骨格天成。長者不能使之短。短者不能使之長。今若人于壯年時。一病而長加其半。且能于五日內。筋骨皮革。驟長三尺。皆非內氏。如何能長于一時焉。雖博于古精于理者。不能窮其所以。此真怪事。可書之以博聞見。

泥皂隸賒酒

維揚瓜州有一廟。中設神像。兩旁置判官之外。又塑皂隸。身繫腰牌。內有一皂隸常至酒肆沽酒而飲。肆中人問之。乃曰。作寓於廟內也。一日。向肆中賒酒一壺。肆中以常常交易。熟識其面。與之。聞其姓名。而記之於簿。次日又賒一壺。三日又賒一壺。自後不來沽酒。亦不還酒錢。攜去酒壺。亦不送來。肆人往廟問之。並無其人。心甚異焉。出至神殿上。見旁立泥皂隸。面目逼肖賒酒之人。酒壺在於足旁。肆人疑曰。寧賒酒者。即此皂隸乎。因視腰牌姓名。與賒酒者相同。提壺啟視。酒剩半而皆水矣。喧傳一時。咸起疑心。於是有燒香點燭者。有以圖事而許願者。求之輒應。自後香煙盛於中座之

神。夫廟之塑皂隷也。不過好事者爲之。初不計其活而靈若是也。然物之成也。必有其數。有其數。必有其運。昔者袁柳庄見一時塑成四神之像。爲之相之曰。富貴當顯也。後一廟里下。科甲不斷。一廟里下。倉滿箱盈。一廟里下。篳路藍縷。一廟里下。跟官著役。數百年來。竟無變遷。此蓋由神之數而定也。是皂隷蓋亦數應靈而運亦應與也

泥皂隷破案

江南之蘇松常鎮。浙江之嘉興湖州。凡城隍廟中。裝飾皂隷。皆陽間得時皂隷。出貲鳩工。自塑形像於儀。高帽皂衣。腰牌書己姓名。望死後可作陰間皂隷也。常州金匱縣。乃康熙年間分出。以王喬林知縣事。新建城隍廟。裝設神像。當時有皂役吳太者。即塑己貌於旁。書名姓於腰牌之上。是皂隷也。平日心極慈祥。見竹板之厚者。必磨刮以薄之。枷之重者。必設法以輕之。迨後王喬林作故。有作城隍之說。而吳太亦相繼而亡。廟中皂隷。咸不靈應。惟吳太獨見其靈。有求必應。土人因其靈。將其像扛至下旁。南面而立。百餘年來。香火獨盛。乾隆中年。新任知金匱縣事者。到廟行香。見而怒曰。皂隷何得向南。急舁出燬之。衆民求之曰。皂隷素著靈異。救人之難多矣。安其靈。即所以安民也。願公仍循其舊。令曰。如果靈異。現有一案。着即顯靈破之。其案某

與某富婦通姦已久。其婦以二子長成。俱已娶媳。不甘再行穢事。令兒輩忿恨力拒之。某於中秋日過富婦家飲酒。興起復欲敘舊。婦堅不允。婦亦賞節。大飲醉臥。某即攜刀潛至其房。將婦連戳三刀。即斃。某即逃走。年餘飭緝不獲。此案即着皂隷責差獲犯破案。限一月不破。即燬此像矣。後某逃至海邊。思欲航海。忽見有一船。衆皆是鄉音。問曰。公等何邑人氏。曰。金匱。又問曰。上年殺死某婦之案。縣中作何辦法。衆客曰。某婦好好在家。案已寢息。某曰。可與我趁船歸乎。衆曰。爾乃鄉親。有何不可。某即附船回里。甫上岸。差即獲。回首視之。客無船無矣。送之於官。官問之。曰。能收犯于千里之外。獲犯于咫尺之間。真靈異也。殺牲酬神。並享皂隷。由是民間祀神者。神前用大五牲。皂隷前用小三牲。至歲時伏臘。祀享者絡繹不絕。其子孫在廟伺候。收三牲酒飯。豐其肉。曬其飯。節其酒。運之家。可食數月。夫廟中皂隷有八。何以獨靈此一皂隷者。蓋正直爲神。皂隷與可以神比。然觀其平日忠厚爲懷。自無惡跡。無惡跡。可依神爲食矣。其子孫得受其餕餘者。亦忠厚之報耳。諺云。忠厚人常在。此言有至理存焉。

異疾

高淮齊人。有內姪某。十五歲時。曾得一病。每小遺則陰囊疼痛。如有人鬮割者。溺中有紅白牛毛數十莖。後數月。不藥而愈。又新村劉乙。歲夏有事赴郡。遷延月餘。忽腹中痛不可忍。房主恐其病斃遺累。令兩人扶出。劉亦無計。急買肩輿馳歸。延醫治之。醫念劉久客他所。炎歊蒸灼。鬱火內結。用大黃芒硝等劑下之。三劑。忽瀉黑殼小蟲升餘。水乾則蠢然飛去。病雖治。而醫者不知何症。後亦無他異。書之以俟扁盧叩焉。

鬼悞

安徽八卦門外。尤劉二姓。比屋而居。尤常外出。妻在中庭。低頭縫紉。日午。有美婦人風致翩然。飄忽而進。逕於庭前問。是劉家否。婦猛答曰。間壁姓劉。我家姓尤也。美人羞縮逡巡曰。是我錯悞來找他。是我錯悞來找他。遂出。尤婦責紉女曰。誰開大門。都不關耶。趨出。見門扃閉如舊。母女驚異。是日。劉宅亦見美人進門。夜靜。其妻無故自經。斷不離地。惟以細紅絨線。扣套頸上而已。鬼既以冤舉索償。而猶未辨其姓氏。萬一誤索。不知閻羅何以處之。

某中丞

一官家子。遠遊滇南。與大中丞某公有舊。留居于署。款洽頗優。夏日苦長。偶與諸友

談及鬼事。以銷炎悶。正在喧笑間。而中丞適至。聞之曰。諸君喜談鬼耶。曾見鬼否。衆曰。未也。中丞曰。吾曾見之。昔我在粵西郡守任時。同鄉同年某公。爲鄰郡司馬。情欵綢繆。音問不絕。未幾司馬病沒。子幼家貧。我即解囊厚贈。遣僕送柩。及其眷北歸。方將兩月。一日。陰雲慘淡。時已申初。忽外投一刺。上書司馬名。大驚問之。司閽對曰。某亦心駭。已自燈閣後窺看。見某翁立馬侍於堂簷之下。余思幽明迥隔。不能相見。今來拜。必有異也。即開門請見。形神笑貌。恍如平日。曰。世上人在情在者居多。兄乃死更加情。運我骸骨。遣我妻孥。使各安故土。真有義也。特來拜謝。余問曰。吾兄已應修文之詔。得無誤耶。對曰。不悞。上帝念我一生無欺人事。簡爲江右某郡城隍。茲由此往。念兄情同骨肉。不避嫌疑。故來之。余曰。聰明正直爲神。閣下可稱無愧。未識庸庸碌碌如我者。終何如也。對曰。兄居心行政。可質神明。將來壽逾七旬。功成萬里。節鉞之任。夫復何疑。但嗣後心無過細。用無過儉。以養中和。是弟所望於兄者。余曰。敢不書紳。終身佩之。言畢茶至。喚之而不飲。立身告辭。送之大堂。揖讓上馬。從者如雲。行至儀門。大風陡起。轉瞬不見。因即專人赴江右某郡訪問。如是府城隍廟。修葺見新。開光未久。詢之土人。神極靈顯。余復焚牒以賀。嗣復無聞焉。余今七旬有二。屈指計

之。將近二十年矣。自忝擢封疆以來。恒思心無過細用無過儉二語。實我居官良友。故無論官衙私居。以及旅傳舟舍。必將此二語錄黏座右。上下內外。不讓我為剢者。皆好友諄切相告之功也。言畢。一友人曰。夙聞大貴之人。鬼神畏之。公有一命之榮。而白晝鬼與周旋。何此鬼不畏貴人耶。官家子曰。鬼神何可概論哉。陰陽雖無二理。邪正自分兩途。使司馬而為邪鬼。將避正之不暇。寧敢分賓抗禮相與話舊乎。如司馬者。既以事無欺人。得受正神之位。我中丞居心行政。可質神明。其陰陽雖隔。而正直相同。故得此二語。即為終身之金石。是二語即以報中丞之德也。衆皆歎笑而散。官家子在滇。深荷中丞噓植。稍得膏腴。次年冬。中丞以疾而終。於節署官家子為之清理公私。送歸舊址焉。

狗哺嬰兒

有狗而哺嬰兒者。嘉慶丙子事也。李生從欽州來。見余誌近日怪事。閱至狗報恩一節。曰。狗之奇。無有奇于欽州之事者。此耳所未聞。目所未見。史所未載也。廣東一人而娶三四妻者夥矣。名曰並妻。以長為尊。欽州某鄉士民家康過佚。有三妻。長妻妬而毒。次妻生一子。甫三月。其夫遠出。日謫羣妻。咸凝名分。忍氣吞聲。一日。次妻見子

熟睡。過鄰家閒談。長妻窺其牀獨睡嬰兒。而母不在。竊提其兒。棄之穢室。次妻歸不見兒。出而喊曰。誰抱吾兒以往。鄰曰。並不見他人之入爾室。出爾室也。尋之無蹤。私想之。必獨婦藏而欲害是子也。不敢過問。惟日夜啼哭而已。旬餘日。夫忽回。驚知之。即向長妻跟追。初猶不吐。痛擊三四次。刑楚難忍。方告前情。忙入穢室。見牡狗俯息草窠中。乳小狗。兼乳嬰兒。急抱而走。喜告次妻曰。兒已得矣。次妻曰。兒在誰家。夫曰。余家之狗。慈于余婦。昔者令尹子文。生而棄于野。虎乳之。今是子棄穢室而狗乳之。他日必出人頭地。須珍護之。對長妻曰。狗尚知憫人之死。兒子不死。乃命也。命難奪矣。何苦用此毒心。以成惡名乎。且殺子有條。子其改之。長妻默然不應。相安數月。夫復出。厥逼更甚。次妻避其鋒。抱兒歸母家。其兄恨極。控之于庭。刺史唐直國。亦早聞狗哺嬰兒之事。准其詞。而傳其長妻至案。大加呵斥。即將次者所生之子。交與長者令好好撫養。諭曰。子之惡已成案矣。如再起惡屋惡鳥之心。而暗滅是子。當重治以罪。不再寬恕。夫獸之中。依人為食者。狗也。以其性之近乎人也。故能管家。能知報恩。今能知主人之兒而恤之。分其乳以飼之。是超乎衆狗之外。而肖類乎人也。吁世之欲食人欲殺人者。不知凡幾。則是曾狗之不若也。可恨也夫。

咫聞錄卷四終

咫聞錄卷五

清　慵訥居士著

秋豔

錢勝。好種海棠。灌溉不失。每當秋色盛開。邀朋縱飲。忽忽八月。海棠含葩。尚未吐豔。勤以栽培。可稱惜花之史。欲其開放。苦無羯鼓之催。正徘徊間。見女郎紅衣綠襯。穿花而出。嬌豔異常。風神絕世。錢若忘所自來。亦不知是何家眷屬。欲相問訊。恐嫌孟浪。目注神遊。女嫣然一笑。身後老嫗催女去。女乃輕移細步。秋波轉送。錢不覺神魂飛越。回至書齋。顛倒夢想。寢食俱忘。一夕。月朗風清。憑欄思想。忽見花間隱約有人。冉冉前進。視之。乃日前後園所見女郎也。頓解心胸之悶。竟忘瓜李之嫌。遂問女郎曰。僕本癡人。自見花容。竊同君瑞。旣乏東廂可借。又無燕子傳情。今何幸而得光降鄙園也。女曰。妾秋豔也。感君重恩。故來相報。錢曰。昔日隨侍老嫗。可同來耶。女曰。無。錢曰。露冷風寒。恐殘玉貌。請入室。女曰。內有人否。錢曰。空齋。旣攜手揭簾而入。女曰。花中菊有鶯鶯之名。蓮有並頭之號。何以海棠獨無也。錢諳其意。竟懷抱登牀。擁衾而臥。雞鳴而起。早去晚來。已將半月。錢覺身體輕鬆。精神暢爽。有仙人風味。自喜遇之

奇也。轉念室後無隣。何家情女來此。秋豔已知其念。哂曰。郎君疑妾乎。請從此別。錢苦留之。女曰。緣已盡矣。留亦無益。郎若有情。後當留意。至花深處而泣。次早到後園。見海棠兩朵。並蒂而開。燦爛若錦。適合秋豔所問之語。即以秋豔呼之。無風自拔。每至節序。處設酒果。為文奠之。文曰。嗚呼。予美云亡。幽愁孰訴。悼佳期之難再。嗟良夕之已虛。維彼海棠。厥名思婦。恒寄生於庭院。復吐豔於秋風。嗟嫌有色而無香。洵足娛朝而永夕。忽訝幻奇工化。儼驚色相天然。彼姝者子。實獲我心。有美一人。顧言思伯。姗姗其來。宛若星娥之下降。娟娟不絕。渾如月姊之重逢。步芸閣而容與。倚翠帷而綽約。一夕定情。屬陳枕席。百年偕老。托締絲蘿。覩褊褷之舞袖。鶴立驚迴。聆宛轉之歌喉。鶯啼燕語。信同海誓山盟。指望天長地久。無如好物不堅。恩情易斷。詎從此逝。無端影滅而音沉。悵莫能留。不禁食忘而寢廢。漫憶儀容於洛水。空懷雲雨於巫山。自是三生石上。相見無期。連理枝頭。徒悲獨活。愛而不見。傷如之何。猶幸一叢燦爛。還忻靈爽之式憑。此處句留。再冀芳魂之相接。薄具園蔬。聊供杯酌。伏祈來格。用慰離衷。讀文時。海棠躍躍而動。若受享焉。

大熊

大龜山。在應山縣城外。高峻可二十里。陝人有力士余子恒者。善鳥鎗。戊子冬。雨雪方霽。裹糧入山。至綠竹萬餘之處。見叢密枝阿。四圍團結。若駕重物狀。細細仰覘隙際。有大黑熊。深目而豭喙。長三丈餘。將竹梢用手編。如滿團。踞坐其上。開鎗一擊。急遺鎗。入避小石穴中。但聞穴外破竹裂木。山崩水決之聲。吼如雷震。久而寂靜。伸頭窺之。洞口光明寬敞。石已磨平。幸未穿。不然。幾遭害矣。前後三里餘。竹木俱為蹂躪。推聚於小山之側。遺鎗圓而成扁。急行十里許。見黑熊仍在對面山腰大石上。低頭坐哺其子。子亦長五六尺。子恒膽落。不敢遑遁。蹲伏於巖。此物忽然將子擲於石上。立身騰躍。大吽而僵。子恒匍匐繞徑而出。兩日始達大路。詢之居民。咸曰。深山大澤實生怪物。子所見者。乃熊羆之屬也。幸擊其兇。若遇其壯。必為虀粉矣。子恒蹌踉而返。曰。我欲殺人。人必殺我。我欲食獸。獸必食我。將軍難免陣中亡。此言真不欺歟。由是畢生不復獵較焉。

張生

黔省乾隆乙卯科鄉試。頭場已畢。二場點名時。巡綽官見宙字號中。先有一人。長髯白皙。佇立而泣。問曰。誰也。號卒對曰。入場侍中之舉子也。使問泣以何事。不答。而見之。問係何學生員。再拜稽首而對曰。陝人也。巡綽官曰。陝人何得混入黔闈。對曰。狂者張生。殺予幼子。今特來索命耳。官曰。然則子乃鬼也。今爾子已死矣。不能復生。念張生終夜勤求。數年辛苦。姑令完結三場。能延僧誦經以消懺悔。則捨之。不能則滅之。未晚也。對曰。絕人宗祀。此過之大者。已請於帝。許我報怨矣。遂不見。至午。果有張生持卷。蹌踉而來。官與號卒詳言之。生曰。予少時讀書山莊。喚幼僕有義取飯來遲。以硯擊之。應手而絕。公所見者。必僕之父也。即跪而求曰。吾非有意殺爾子也。不過一時之忿。擲之以硯。唱之使跑。誰知適害其命。今願延僧誦經。以超冤子。其全我。祝畢。立於號外。總不敢入。時已封門。場規甚嚴。勉強歸號。至夜半而亡。號卒報之於官。官為相驗。并屍收殮。見號內牆上。題有一詩云。迴憶小年性過剛。一朝忿恨命難償。未招王法申冤抑。冥冥無遺天道彰。予見世人廣刻文昌帝君勸世文。雖屬後人附會。細味其言。實足以持身立世。觀張生之事。念奴僕侍以寬恕之句。玩之而實有味焉。

泰山

泰山為五嶽之首。在山東泰安縣。山之上廟觀叠叠。古蹟重重。神靈赫赫。登臨遊玩

者。寄跡吟詩。禮拜燒香者。摩肩接踵。春夏尤盛。山頂有東嶽廟。間有虎豹守護山門。入其廟。當肅然起敬。不可慢以招禍也。昔年一士人。閒遊此山。見諸人從山下手執香椅。三步一拜。匍匐蛇行。趨至山頂。入廟進香。跪拜之間。無情容。亦無懈骨。士人曰。此真所謂必恭敬止也。忽見一美婦。弓鞋寸許。跪於神前。士人遂在婦後。亦作跪拜之形。以兩指量婦足分寸。其婦起立。而士人兩指黏於地。若生成焉。士人失其形。如癡如迷。口之所言者。皆神責之語。廟中人聚而視者。不下萬目。半日。手乃脫。已不醒人事矣。扛移至家。三日乃甦。後閉門坐省。不敢見人。坐而待斃而已。又有夫婦在家齋戒數月。入山許願。至山下宿店。一時情起。遂犯不潔。次早不起。叩門不應。店主劈戶視之。夫婦赤身摟抱。僵於牀上。同時。又有蘇州香客。攜妻及子媳四人。亦往山進香。至妓店。其子與妓茍合。行至半途。眾見大石自山頭如飛而來。由香客膝頂擦過。直至山腰而墜。視之。乃其子與妓之頭。後聞蘇州香客回時。得夢云。是神懲其淫也。於是遠近士民。聞神之靈。眾者無不誠敬齋潔焉。夫嶽神乃福神也。彼齋心向善。齋戒沐浴而來者。原為求福。故神之異。乃加以禍。可知福非可求。作善降之以祥。作不善降之以殃。神不能以子之求。而概與以福也。況一心舉動。天地皆知。彼欲求福者。猶敢自臨殃地。是罔民也。其能不加之以殃。殛之。正所以使人改惡從善也。

黑虎

關縣深山谷中。有張獻忠墓。懸流千仞。人跡罕到。昔有行人。日旰過之。忽聞腥風撲鼻。木葉蕭蕭。突見黑虎自墓咆哮而出。搏一人去。自後無人敢入此山者。嗟嗟。獻賊遺害。不可勝計。豈數百年餘毒尚在乎。不然。年久朽骨。何能化虎。

宰豬無血

大理伍家世祀壇神。三年一祭。謂之慶壇。巫人張掛神像。例用牲血。對門有屠。遂招致之。將豬綁縛迎於案前。用尖刀向豬項下一捅。刀出無血。如是者三。眾見屠頭上黑氣一團。衝出。屠撲地與豬同斃。屠家與訟。邑宰驗屍無傷。責令事主買棺掩埋之。

韓生

乾隆丙午。淮北大饑。道殣相望。有書生韓姓。年甫弱冠。讀書鄉塾。離家百里。歷學而返。蹇以代步。天晚。行至十字路。驢蹶而起。視之。乃一餓莩。橫臥於路。大驚。急急而奔。口渴心燥。鬼燐飛嘯。毛髮悚然。策蹇疾行。約更許。月落參橫。至一朱門。門啟不閉。生

幸有人居。逕歷階越進。乞求水火。無童僕應門。隨喊隨行。直至後院閣樓上有少女嬌情鬱生。曰。失路借宿。女曰。可往左首樓房拾級而上。女於牀頭取出火具。令取火燃燈。生燭之。見女年輕。容雖病色。乃畫中人也。愛之慕之。女曰。我餓矣。幕後有米炭。為我煮一甌粥。生如其言。煎熟進之。女一飲而盡。坐而言曰。子何人斯。黃夜至此。生予讀書人也。由館至家。路隔百里。驢乏力行。不能趕歸。並述路上之景。女涕泗漣如。曰。吾父死於痢。吾母死於瘧。一家百口。盡爲癘死。大廈百間。剩我一人。生聞之大恐擁女而臥。黎明視之。上下積屍橫牀。女曰。我名門華胄。積鏹巨萬。尚未許字。亦無葭莩親。今病月餘。一生九死。昨夜君來。汗出而愈。此乃天緣。請速議婚。語鄰居。延老人作伐。即日委禽。迎己之父母。登市置棺槨。瘞葬積屍。天生以咿唔之人。倉卒間居然素封之家。是若人之置富成家者。爲韓而積也。家盡斃而遺一女者。欲使其女攜財於韓生也。孔子曰。死生有命。富貴在天。彼夫以黔婁之命。而望與石崇相埒者。其可爲愚而好自用矣。

歐陽賈

浙西歐陽賈。業販棉。同夥八人。一日至三茭界。日已晡矣。遥望大路旁有大寺。門穿

牆頹。東傾西側。因奔走乏力。遂想息殿中。廊下有柩。塵封寸餘。不以爲意。同行七人倦而睡。睡即鼻息如雷。惟賈不能寐。背上習習作癢。忽聞柩中嘿然作響。棺蓋自開。見有男子起立。目光炯炯。努口箕張。齒舌獰惡。偏近鼻前。偏吹卧客。伏嗑其首。次吸其腦。賈懼。赤身出戶。極力竄去。尸亦奔追。至小橋。見有白鬚翁倚欄玩月。遽語賈曰。子忙迫乎。曰。然。曰。子畏行僵故如是乎。急過橋去。賈念此翁必遭僵尸攫去。迴視翁手似披持而口誦咒。尸乃回奔。天曉。報官。詣寺驗明七尸。取柩焚之。臭血腥聞。屢若牛鳴。賈告官曰。八人同出。一人獨歸。雖有官票。鄉里何知。即以實告。未必遽信。牢爲之具牒。書其事之始末。交令投於本邑。而了其事。此與聊齋志異尸變一則所載略同。

太原賈生

賈生名佃。太原人。疎狂瀟灑。寄居肇慶塔腳寺對岸南去百餘步。有觀音庵。住尼僧。內兩尼姿媚年輕。清雅精潔。賈目搖心動。歎其何故削髮爲僧也。時進庵。於隙穴窺之。一日。老尼外出。賈入庵中。諸尼款留。肴饌甚美。賈愛尼之豔。而勸飲甚勤。竟酩酊大醉。醒則閨房幽邃。繡幕朱帷。有兩麗人。一抱持。一擁被。賈視之。乃尼改妝也。大駭欲逃。環視壁上。無門可出。少頃。尼解笑曰。先生休矣。對此佳麗。無慮不樂也。晝夜宣淫。不堪其擾。兩餐之奉。自壁穴中入。惟淡白肉湯。白飯兩碗而已。數月。始則身體肥壯。繼則尫羸骨立。拳曲腓腫。不敢供尼使令。苦求去。尼曰。俟子有代。或可去。如是月餘。忽於複壁中來一少年。尼曰。子有疾病。無能爲役。本欲毒死。念汝異鄉人。可急去。歷曲室迴廊。紆徐而去。賈遂星夜兼程回里。不敢復至閩廣焉。

乞婦

潛山某婦。其夫家貧。負母攜妻。乞食而行。至紅花埠。厭日負母行之累。時時嗟嘆。一日。妻落後。拋母於土穴。泥塞其口。妻至。見無姑。細詰乃知。詘其夫曰。人得母以生。汝不孝母。我忍背姑乎。恩斷義絕。不可以爲汝之婦矣。尋至穴中。見姑兩眼猶動。婦用竹簪挑去泥沙。姑賴以活。夫至。母與婦詈曰。狼子野心。背母不祥。天不佑汝。神其殛汝。將出深林。震雷暴起。擊死。火焚其衣。背有朱書字。行人謂婦曰。汝夫爲雷擊斃矣。婦無慘容。唯唯奉姑而去。嗟乎。世之不善事親者多矣。而雷不加擊者。蓋以尚無致死其親之逆也。而婦人能知大義。直訐夫之不孝者。必出自巨家大室。尋言詩禮者有之。今以乞婦而能若是。余特表而出之。惜乎失其姓氏焉。

鸜鵒管匙

鸜鵒一名别哥。又名叭叭。小而慧。常熟萬公家畜一鸜鵒。五月五日。斷去舌尖。翦圓。飲以雄黃酒。雜以硃砂拌米飼之。遂能學人言語。頗會人意。命掌倉箱之管。即啣去深藏僻處。非公呼喚。不能取也。一日。秋涼蚤起。鸜鵒飛至總廊。以啄梳翎。自言昨夢凌飛青霄。翱翔迴舞。樂意舒心。旋有垂天之雲。覆羽蔽翼。掃與困躬。未識主吉主凶。願公卜之。公曰。禽獸之物。亦有夢乎。姑置勿論。頃聞號聲甚急。鳥云。霜隼戕我身矣。公所交匙鑰。在西標上第三溜瓦縫。記取勿忘。公驚視之。見高樹巔棲一蒼鷹。攫鸜鵒劈而食之。急覓弓矢。不可得。乃取鐵銃然火擊之。一發而鷹斃。悼惜不已。爲文祭之。文曰。蓋聞厲厲者多厚禍。矯矯者遭奇殃。人誠有是。物亦宜然。是故雄耿介而離羣。雁雖和而還繳。緬羽蟲之孳。占飛鳥之凶。得毋惻念於相戕。愴懷夫同類。如别哥者。義負寒臯。氣鼓鵩鳥。調八八之音。慧能解語。張瞿瞿之目。明可燭幽。啣鑰告兆。於行功。取火徵奇於雜俎。而且日習傳呼。允堪肅客。職司管鑰。無忝守藏。靈通僕童。能高職。獲倚斂鵲巢以息羽。遇異鳩居。適遭鷹鷙而殞軀。幾如燕拆。彼鷹也。一飲一啄。宜因同類而相親。戴飛戴鳴。詎以並生而致害。大肆兇殘之勢。橫張搏擊之能。嗟弱

彊大小之殊形。慨上下東西而莫匪訊千霄之綺夢。安不忘危。聆垂翅之遺言。殘羅彙宗傷哉。千般巧舌。遑絕崇朝。累載丹心。頓亡俄頃。而今而後。誰傳賓客之來。如柳如綿。自顧倉府之積。念爾服勤之勞。築塚以埋。表予惻怛之懷。緘詞以告。將惟可擬無處黃土之一抔。魂若有知。佇見紫蓮之幻化。是夜。夢別哥曰。蒙君設祭。當致啣環以報焉。

野史氏曰。鳥之靈莫靈於鸚鵡。鵡之鸜鵒。亦猶是也。因夢而退。皆其銳臨危而不忘所宗祝。夫見近忽遠。徇私廢公者。有間矣。蠢多壽。靈多夭。自古為然。第死之不應如是之酷也。鷹為鳥中猛摯之禽。勇有餘而靈不足。是蓋妬其靈而殺之也。

滇南李參軍

滇南李參軍者。北平人也。年四十有一。弱後生疕。病勢垂危。一夜。覺有二役曳之去。曲道陰翳。至一處。人多浙語。見有簇簇人夫。畚少掘土。若濬河狀。又見一中年官人。形神清雅。迎李揖曰。兄至矣。李答揖。問姓字。對曰。弟名江樂鄉。為掌案吏。今四十年矣。適符更換之期。兄之來。乃替弟耳。李思家貧子幼。賴誰籌養。不禁潸然淚下。江曰。兄欲歸耳。吾儕叨列曹椽。去留難以自主。少刻入府叩謁。姑瀝陳苦衷。倘邀恩恤。亦未可定。弟在案。當亦為兄相機而進言也。李心感之。相與同行。進府門。兩旁役隸多人。皆垂手立。而寂然無聲。江引李由東角門進。肅步升階。望見白髯尊神。南面而坐。江立於神側。李稽首陳情。乞恩賜返。神曰。爾自某年隨我北遊。由齊上岸。托生在何刺史家。計年按例。爾當替回江吏也。命江取記冊來覽。曰。爾有未察罪犯。有可救之機。為一過。又有保全命婦無終身之玷。為一功。可相抵乎。江曰。未察究屬無心。且罪犯無枉其過小。全人名節。乃風化攸關。其功大。神曰。功浮於過。可允所請。豈若從此改為六十年一更替。何如。命江登冊。李叩謝而退。隨江入東廊一小門。迴環曲折。繞道而行。至一院。有一大石甕。綠水盈盈。水中一塔。四面玲瓏。有光焖焖而動。李方注目視。江低聲曰。此脫宮也。李大懼而醒。周身大汗如流。瘡口血流。呼婢燭之。婢曰。紫血變白膿矣。自此瘡有起色。飲食大進。不兩月而愈。迴憶神廟。尚記得頭門匾額上。有謹嚴二字。至所言未救罪犯保全命婦二事。亦終不知其何所指云。

錯吞馬蝗

江南周令。幼時讀書蘭若。暑月渴甚。就飲山泉。覺冷氣一條。直衝胸膈。由是面黃體瘦。飯前必用清水一盞。以生雞子調飲之。胸腹乃安。雖公忙未嘗輟。常於朔望行香。禮祝城隍。出有攔輿喊告毆斃者。值令欲食生雞子之時。不能問供。即命差帶至署中。時役送。賸中途相左。令怒極。回署欲責。役曰。爺食生雞子。腹有蟲也。若釋小人。可治之。令怒稍解。驚詢何術。役云。不用藥。仍用生雞子一大盆。俯臥昂首。可以氣味引之使出也。出則病解矣。令異其言。如其法而治之。初覺香氣甚濃。殆不可忍。強制之。逾時。喉中嘔嘔而動。癢不可遏。旋哇。有一物出墜盆中。一捲雞子已過半。再捲則無矣。屈曲遊盆中。半日而僵。視之。則馬蝗也。粗如巨擘。長五寸餘。紅色斑斕。睹之。化血水。役復以雞子送至令前。覺生腥之氣難忍。入口不能下咽。由是病若失。而重賞其役。可知食必火化。生冷宜忌焉。

畢發

畢發字長發。湖廣貢生。年少苦讀。嘔血。瘵疾而亡。遺子尚在襁褓。妻于氏矢志堅守。家貧。縫紉苦哺。冀兒之長成而有倚也。年餘。白晝見畢自門外來。于驚喜問訊。若忘其已死也。畢曰。冥王以我生前無過。死不拘束。游行自在。惟心痛難堪。少有錢。使須誦金剛經。方可銷病。我生前有赤火銀二兩。貯書簏中。可取買楮錢。焚於門外。呼我名姓。不然。即為惡鬼搶去矣。于曰。造錢用紙。亦是異事。畢曰。噫。何見之不廣耶。冥中

以紙為錢。猶陽間以銅鑄錢也。何異之有。陽世錢有大小。猶冥間錢有好醜也。陽世造錢。銅七鉛三。而多用猶可回爐。冥錢則陽間所造。若破爛楮錢。并紙多錫少銀錠。雖多多焚燒。冥中不用。錢棄於破錢山。錠棄於爛銀山矣。且陽間金錠銀錠。冥中視之。極為低色。小錠算為三分。中者算五分。大者所算。不過一錢而已。言訖不見。于延僧超度。後見畢來曰。我已托生。現在王家為長子。在彼甚好。無須念我矣。遂去。後不復來。

汪誠軒

汪誠軒。對予說。渠年十歲。隨叔父往巴蜀糧道任。尾舟而行。於無人時。出篷憩。墮水中。初聞兩耳雷鳴。身如翼飛。上下數次。心恍惚若失。忽至一處。前有兩山。花明木秀。泉響流清。瀑布倒瀉。音韻悠揚。行入村落。彷彿桃源。有老叟攜杖迎曰。來何遲耶。引予過竹籬。曲徑幽深。見一宮巍峩壯麗。邀予入登其堂。額書水仙殿三字。乃蝌蚪文。几榻縱橫。圖書滿架。叟以麈尾指之曰。此萬國九州水經也。童子以冰盞進。純色如白脂。入口。即覺涼氣透心。神清目朗。兩腋風生。叟掀髯曰。此乃靜心水泉。子飲斯塵俗氣盡消也。忽聞金鐘一聲。百鳥飛舞。堂前鼎爐香煙噴出。如雲龍。如飛鳳。蜿蜒

而上。直入霄漢。風沫屏開。叟攜手而入。池荷映日。游魚撥刺。轉過竹林。瑞草滿徑。鶴鹿連踪。就石而坐。童子報曰。果熟矣。翹首林端。如棗如瓜。躍躍搖動。叟以手招之。果落懷中。分飼襲人。與汪食。味如甘露。正飲間。聞雷聲而醒。身在舟中。驚問家人。咸曰。幸墮淺水。救半日。今始蘇矣。時雨霽初晴。層巒疊翠。如在目前。

巨蝎

乾隆丙午。予隨家大人至淮。將之金陵。阻風。泊舟山坳。忽見上流飄下一物。長數尺。形類琵琶。衆莫能識。時風微順。舟人解纜。約行數十里。見東岸少長叢集。心疑何事。令灣舟。見沙灘遺一蝎殼。頭如車輪。尾如魚鉤。身體失去。臭爛不可近。始悟前所見者。乃蝎體也。見上有禹王廟。散步登岸。入見梁柱洞然。空靈如鑿。匾額對聯。字跡未損。筆畫空處。亦朽壞。詢之土人。稱蝎藏廟柱。歷有年所。出沒無常。雷轟電閃。遺跡淮河。今灘上遺物。想是此怪也。為害已不淺矣。此事予親見之。

買黿放生

江蘇上海縣獲一巨黿。重千餘觔。十六人扛於市。議解割分售。時學使李公因培。歲試於郡。聞而異之。令舁至署前。蹲伏不動。見李公出。則昂首曳尾。若求救狀。公欲以

銀易放之。漁人故昂其值。公令舁出。即前十六人。不能稍移寸步。衆皆駭然。乃受公值。公命即放。從衆曰。必俟大潮期。方可放之於海。在考棚前數日。兒童有登背狎之者。有敲首曳足者。黿皆若無所知。至潮期。李公鎸一鐵牌。誌年月日。穿於黿肩。用巨舟載赴大洋放焉。時風浪大作。波濤鼓盪。悠然而逝。俄忽逆潮昂首。如謝恩狀。乃沒水不見。此乾隆二十六年八月間事。

驅蛇書

吾鄉城南有石洞焉。羣丐居之。以蛇為業。聞有伏蛇之咒。俗名驅蛇書。如欲有用。開卷讀之。凡蛇巨細。都來聽命。直立前後。如架木椽屋宇瓦石。悉蛇為之。丐處中焉。取其大者。用指捏之。則不能去。然剝烹煮。任人而已。如不合用。振振有詞。蛇始散。有村究於道旁拾得一冊。善而誦之。忽見羣蛇如風而來。大懼而奔。蛇尾其後。行至二十餘里。不能動履。蛇乃纏繞其身。固結不解。丐尋書至。開卷讀發放咒。蛇遂去。而村究已受困憊。匍匐而歸。

巨蟮

河東劉家。老而生女。鍾愛異常。方及笄。忽有裙屐少年。捲簾而入。衣杏黃衫。予眉目清秀。笑曰。良夜寂寥。其如凡坐何。女驚欲號。口不能言。任其輕薄而去。每夜少年輒至。父母知之。不能驅逐。而女病奄奄。一日。有市糊臉姓朱者。遇雨求宿西廊。劉詰聽宿。更詰將泥魂靈等物。橫擔肩上。手提面戴。燃竹烘之。突見一人來。驚跪曰。弟子不知鶴駕仙臨。多有冒瀆。伏罪地下。不起。朱以戲言嘲曰。汝孽已滿。適從何來。其人曰。弟子黃鱔化身也。居主人池中。百餘年矣。修道將成。不合惡污劉女。祈仙超拔。朱叱出。天明入謝。遂聞翁家有怪。奈何。曰然。朱曰。我能驅之。遂假作法事。書符誦咒。引翁至池邊。用桔槔車水。水盡。見有黃鱔粗如巨桶。睡淤泥中。數人拔起。用斧斫成數段。烹肉和血以進。翁命女啖之。病即霍然。劉謝朱。與馬以歸。

牛聽誦經

黔南諸姓。販牛為業。頗有蓄積。市有老牛。諸買之。詣屠轉售。用繩捆縛。刀將下矣。牛忽掙脫。口銜刀去。奔至黔靈山大佛殿中。四蹄端跪。眼中有淚。頻頻點首。似有求救狀。諸尋至。牽拽不行。僧乃作偈曰。牽牛至堂下。霍霍牛刀冷。欲生不得生。佛殿先馳騁。已入佛空門。便是慈悲境。解爾前世冤。夙債消除盡。遂對諸曰。還爾原貲。牛捨廟中。乃一好事。諸許之。持銀而去。僧將牛取法名曰餘生。至今牛尚存。聞僧誦經。伏耳

跪聽焉。

酆都府

酆都縣城外三里平都山頂有閻羅廟。屋宇巍峨。俗云。人死必到此地輪迴。入山。石級甚高。有從此登仙及天下名山總真福地。諸額殿門有幽冥九五額。迤東為關帝廟。門前有鐵獅二。殿前枯井。深黑。數十丈。行人至此。僧以竹纜燃火燭之。杳不可測。相傳能通冥界。再上為二仙樓。塑王方平陰長生麻姑對局像。額曰。千古一局。有對云。環機事於兩盤。那似空盤更妙。北爭心於一着。不如勿着為高。又東為達天樓。凌虛閣。可以望遠。江光水色。盡歸几席。殿廊列十碑。俱漢唐宋人題詠。旁刻王漁洋麻姑洞詩。山上寺宇。計七十餘處。不能遍歷。山下有沙。每晨則自上流下。終日不息。所流之處。亦無沙堆積。俗傳每夜有鬼負之上山。又聞山有洞。相傳即地府也。康熙間有何舉人。選授酆都縣知縣。到任。見須知冊內。開載平都山洞。每年官備夾棍拶子手拷腳鐐。木枷竹板各刑具。於冬至前。舁置洞內。冥府自能搬去。何曰。此誕也。陰陽兩隔。冥中官豈用陽間刑具也。必丐戶攜去。易銀消化。吏因請曰。歲歲皆然。雖廢舊例何。曰既如此。吾當親往查勘。越日。吏到平都山。果有一洞。洞口石上。刊酆都殿三

字。何竟入洞。黑甚。扶壁緩步而進。忽露一隙之光。隨光進去。漸漸明亮。逾時見一井平地。似有行人來往蹤跡。隨路順行。至一街。局面宏敞。何遂入。阻曰。子何人。乃擅入也。何曰。吾鄞都縣知縣。曰。地方官須通報。須臾開門邀請。何由二門進。至大堂。見開屏門。一人出。面色斑斕。衣前朝服飾。鞠躬相迎。揖讓而坐。何問何官。曰。吾乃冥府之主。略通款曲。侍茶畢。何辭出。冥府主曰。既荷光降。當申地主之誼。已設薄筵。聊作暢敘。何固辭不允。只見戲具擡來。請何至東廳。庭燎晰晰。綺宴隆隆。遷席上座。即有二旦執筆送帖。請點戲齣。見一旦面熟。何問曰。子何名。何時入此班也。旦曰。小人喜兒。去年到此。家有老母。爺歸時。求憐老而賞以食。冥府主曰。今日敬客。汝須小心伏侍。不得以家況在席上相求。旦乃退。所演之戲。與陽間不同。何曰。此皆新戲也。冥府主曰。戲中多忠臣義士事。若輩均授冥職。不便再演。故另演仇德相報之戲耳。席畢。天已曙矣。何辭謝欲行。冥府主曰。此間境界不同。請閒玩之。見刀山劍池。油鍋血磨。凡幻想之形。無不齊備。而呼號啼泣者。不知凡幾。偶過小屋。見一僧跪地。頭頂大鍋。鍋中盡炭火。呼救。何視之。乃家居鄰寺僧也。問犯何事。曰。上年募捐修寺。僧匿銀千兩。故受此罪。求信知尊府。令小徒在牀下起出。辦公應錢可寬。何諾之。遊盡。冥王命侍

人送出。歸署。已換官矣。問諸屬吏曰。何換之速也。屬吏曰。此去已一月餘矣。地方緊要。是以另授。何見冥中情形。已看破紅塵事。即歸家。走至寺中。見僧頭頂生疽。昏迷不醒。其徒已張羅後事。何告曰。某僧偷貯修寺公銀。故有此病。銀埋牀下。盡出之。仍作公事。可期其甦。其徒掘之。果得銀千兩。凡寺之修葺未盡者。悉鳩工完之。病乃瘥。後喚小旦喜兒之母到。賞以銀米。後何逍遙事外。不趨世務。

黃客

忠州黃客。挾貲萬餘。買舟東下。船夫利其財帛。約水手十二人。以酒勸客飲。酒闌更盡。客入醉鄉。扛兩石將客綑縛。如夾衣箱。沉於江心。即放舟順流而下。至小村落。泊舟。糴米市菜。返即解纜。連夜偷渡夔關。正值水漲。順抵宜昌。灣泊馬頭。籌脫貨分贓。先市酒肉。恣啖皆醉。遂至萬縣。有水手一人。沿河探望夥船。縣有捕役。見其東探西望。形跡可疑。獲而白諸邑令。詢出前項始末。飛檄行查宜昌郡守。方相驚訝。忽水保稟報。江岸有巨箱飄浮波面。撈取看之。乃兩石夾人。呈官查驗。一石重百餘觔。即查馬頭所某商船。至客被難之船。覺腥臭逼人。舟子皆醉。都言有鬼索命。望役叩頭。伏異其言。密稟郡守。全獲畢究。無一漏。逆置之法。異哉。重石墜水。豈能飄蕩。乃流至數百里而起。此冤魂不散。見憑石起。官為申理。亦天道之昭彰也。

某提督

某提督。不傳其姓名。陝西人。幼失怙恃。貧苦不能自存。傭為人工作。而食量素豪。常不能果腹。侘傺無聊。窮途困躓。亦無有憐而濟之者。有一老兵出差還。覓肩行李。約重三百餘觔。公承之。曰。不必多夫。給三人之傭。而我以一人挑之。行至尖所。欲支錢三百。兵曰。爾行半途。欲支盡力金。則不能也。公曰。非此不飽。兵曰。爾一餐能食幾何。我請爾食之。公一餐而盡四人之食。大奇之。曰。看汝相貌魁偉。膂力過人。入營食糧。應有出頭之日。公曰。我早有此心。苦無援手者。行至兵家。留公款挾入營。不數日而鎗法成。保之考糧。營主取其漢壯而錄焉。未久而得戰糧。有善相者。謂兵曰。某燕頷虎頸。萬里封侯之相。須善遇之。因復妻之以女。次年。岳老病沒。舅兄惡之。側目而視。公知而不言。惟日逐在外。博戲餬口。偶而早歸。舅嫂閉釜作炊。候公出而閉。以致飯成黑炭。公妻亦一言不發。隨夫拜母而去。栖於破漏營舍。窘迫日甚。適值營主蒞任。弁兵均應著號衣迎接。而公已典當。因思舅兄有新舊兩衣。向岳母借其舊者與之。營主壓座。舅兄以公貪吝好賭。典賣號衣。復敢竊取其衣。稟之於官。營主問其所穿號

衣。實是舅物。綑責四十。皮開肉爛。鮮血直流。稍衆羣求。弊口稟稱。妻因郎舅不睦。號衣乃岳母借與。始免革糧。公負杖出。恨而言曰。苟富貴。毋相忘。日間忍飢而臥。夜則緩步而出。偶過酒鋪門首。見露晒酒飯。飢極食之。杖疾神倦。就此而睡。酒鋪老翁。夢一黑虎。臥於酒甕之側。起視。見公熟睡於此。侍立而思。此夢寔即應若人身乎。是待其醒。邀之入室。殷勤延坐。煖酒陳饈。公得醉飽。以歸。嗣後常領接濟。公深感之。次年西夷犯順。大帥督師往征。調取陝兵。而公與焉。酒家老翁濟薪水。充公內顧之憂。行抵軍前。山路崎嶇。新到之兵。初戰不利。公左執牌。右持刀。獨立於最要隘口。賊至即刺殺之。始懼而退。公大呼曰。此刻正好追殺也。官兵踴躍爭先。大勝回營。大帥在高處望見。立傳進帳。賜以五品官職。嗣又屢立戰功。而官陞三品。大兵追賊至王筍峯。上有刁樓一座。長大而固。截住山口。連朝攻擊。尺寸無功。帥甚憂之。公請曰。此樓非可以力取也。願請假十日。親往勘之。得有破敵之策。一鼓而進。庶不致徒費歲月。帥欣然令往。旬日復命。曰。前山四面懸崖陡壁。上似羊腸屈曲盤迂。凡三十六迴。始至樓根。樓中盡貯軍火。前面左右兩傍。堅壁無洞。雖擊以巨炮。亦難成功。惟後面高處有三石洞。均寬尺許。某請親率健勇三百。改裝潛往。就伏樓後。夜間鑿開洞門。將子

毋炮擲入樓中。燒其軍火。彼必驚亂。大兵望見火起。來勢擊殺。此樓必破。前從別無險要。大功可蕆矣。帥大喜。依計而行。賊以為火從天降。不戰而服。不數月。而西域盡歸版圖。帥奏凱北旋。奏公功為第一。以提督甘省。節制各鎮。而駐劄固原。爵命人回陝。迎接夫人。及戚誼故舊。其岳母老難遠行。舅兄送妹而至。酒家老亦遣子同來。安居帥府。日餙盛饌。公待舅兄以禮。從不提昔日之嫌。舅兄曰。不念舊惡。竟有大人之度。宜其為一品官也。相處數月。代修衣裝。厚贈金帛。遣歸奉母。行至中途。忽見數騎自後趕來。討取衣裝金帛。驚問之。對曰。奉大人之令而來。欲報昔年索取號衣之情耳。舅亦羞愧難容。閉口無言。沿途向同伴告貸而行。及入家門。見途中討回之物。盡在室中。問之。方知索取後。即專人由小路送至家。曰。不忘岳父之恩。以養岳母之老耳。後遵例請封。以為岳父母榮。酒家子留西入伍。着意提拔。官至都閫。以報其義。公中年無子。偶見轅門外。有一年幼乞兒。貌甚奇偉。收養為子。後亦以軍功仕至提督之位。古今來賤而為貴。貴而為賤者。多矣。其能真識之者。百無一二。然失於賤而為貴者。其害猶輕。當其賤也。不過輕之而無傷於財。及其貴也。不過悔之而自歎失眼。失於貴而賤者。其害自重。當其貴也。多方招致。以求其歡。即破家蕩產而不顧。迨其

賤也。大失所望。而受人指議。山窮水極。而無可告貸。故智者守其道。愚者安其拙。不非人。不諂人。斯得之矣。

江恂

江恂。儀徵人。嚴州郡司馬。兼攝旌德縣事。日坐大堂。民有面訴其冤者。即錄其供而理之。恒于捕風捉影之間。而得水落石出之情。有一民。負微資作客于外。經年方歸。積金百餘鎰。將至家時。已戌亥之交矣。思妻頗有姿色。且有能名。吾裝虧本回家以試之。看其情形。知其能不能也。于是將銀埋于土地祠後。桐樹根下。徒肩行李而回。其妻問曰。此行得失若何。答曰。非無得。且多失。奈何。妻曰。命也。他日再作踏躇。然作客已久。今始回。可無一酌以洗塵乎。乃燃燈提壺出街。敲肆門沽酒。肆中小夥。乃與婦同門分東西而居者。問曰。更已深。猶沽酒。飲誰乎。女曰。吾夫已回矣。小夥暗思。若果夫回。何以夫不自沽。而令青年婦女當夜沽酒。于理不順。言未必真。吾將瞰也。夥亦歸家。潛過其門。立而竊聽。妻曰。吾日祝夫之得利而歸。希冀稍安旦夕。何命之不良若此也。淚如雨下。夫曰。子不必悲。吾乃業以試汝也。有金百鎰。而埋于土地祠後桐樹下。飲畢。吾往取之。小夥聞此言。即往是處。挖取埋銀而歸。妻促夫立飲。饌盡。夫即往取。見樹下成一空塲。大驚失色。歸告妻曰。銀為他人掘去矣。其妻疑夫本無銀。歸言有銀。不然。胡為乎埋哉。其夫疑妻有姦。故不以虧本為意。而親往沽酒。此非飾我也。欲告我歸。而使姦夫斂跡。必以不遇。而姦夫仍至我室。聞我與妻言語而潛聽之。至吐露埋銀之處。彼因往掘而取之也。兩相爭角。控之于官。江公細問其情。曰。此乃疑案也。應拘土地問之。即差扛土地到堂。繫用鐵練。寘之于旁。次早喚齊小夥抵案。江曰。昨晚土地夢指。埋銀乃爾竊聽其夫妻私言。潛往挖取也。小夥以所問之言。與情相對。不敢狡辯。遂供吐實情。差押起贓。給領。將小夥枷責完案。又有一肩箱搖鼓。販賣碎小綢緞絨線者。寓于飯鋪。將日逐售獲之銀。寄存鋪主。晚必算明存銀數目。若人物已脫盡。又欲往販。向鋪主起取存銀。欺無票據。吞之。客與鋪主捐命。鋪主匿身。而令妻與客敵。客乃情急。奔至旌德縣堂。見官坐于公案。一一跪稟。江公立傳鋪之夫婦到案。先問其妻。竟供為客之圖賴。再三駁詰。不得實情。問其夫。供亦如是。江公訊案。素不刑求。凝思半晌。命差將其夫帶下。喚其婦起至案傍。命伸手。提硃筆畫一銀錠于掌。着差押跪日中。諭曰。不許收掌。如果客銀非爾吞賴。則硃畫之銀不能退去。若爾吞賴。則硃畫之銀必退。仍還白掌也。遂又提其夫而問之。仍如前供。嚇之

以刑。矢口不移。江公高聲問其妻曰。銀子在否。其妻應曰。銀子在。江公即詰其夫曰。爾妻現供說銀在。爾尚敢狡賴乎。其夫聽妻已供認。即吐真情。立追繳案。給領。將鋪主杖責示儆。江公訊案。類皆如此。此所謂虛衷折獄也。夫心虛則明。明則自能燭詐矣。昔者于公治獄。自知子孫必有駟馬其門者。後聞江公之嗣君名德量者。選次榜眼。位居卿貳。亦由江公辯理冤枉所報也。

咫聞錄卷五終

咫聞錄卷六

清　慵訥居士著

蜂幻

陳內齋。暮遊練水。有友人貌如子房。與予偕同赴省。舟次長樂縣境。水淺舟滯。悶而就枕。忽見三遊蜂張翅撲面。手揮不去。因思時當小陽之春。蜂出採花。誤入吾舟。已迷路境。用扇驅出蓬牕。須臾睡去。夢見舟尾生三女。一衣黑。年三十許。一衣青。年二十餘。一衣黃。約十六七齡。俱娟麗端好。幼者更覺嫵媚。黑衣女向青衣女曰。妹來吾心安矣。然爲此弱息。尚無所托。終日爲慮。妹爲我物色之。青衣女遂商於陳。陳笑曰。老夫髮矣。豈堪爲東牀之選乎。對曰。先生年高德劭。何敢以兒女之情。冒瀆尊顏。緣見某少年英偉。願托絲蘿。妾輩塵魔未使唐突。敢求先生一言。以爲介紹。藉執斧柯。陳笑諾之。商於友。友窺青衣女。心早躍躍欲通一語。未得其便。一聞斯言。喜出望外。曰。正所謂嘒彼小星。三星在戶也。第以舟狹。侍從人多。奈何。陳轉覆之。黑衣女曰。既嫌舟小。蝸居不遠。可屈貴賍。既承金諾。一切部署。皆吾責也。今日吉辰。臨庭即屈光降。陳慫恿友人冠帶往。黑衣女對青衣女曰。當請陳先生同往。此間俗禮。婚嫁事。必擇老翁爲壽星。名曰祝遂。今陳先生龐眉皓白。會逢其適。乃天作之合也。青衣女邀陳同至一竹林中。房屋高敞。外有小屋數十間。圍繞正宅。張燈結綵。鼓樂喧闐。俄而黃衣女華妝出。陳爲贊禮。同拜花燭。送入洞房。陳出。見廳上設筵排宴。黑衣女曰。承先生盛情。完小女大事。薄具蔬饈。聊申鄙意。請先生上座。青衣女托盤持酒。黑衣女執杯進獻。後皆跪謝。退曰。妾乃女流。不便陪席。請勿見怪。陳曰。獨酌更妙。乃退。然出一餚。必青衣女托盤。黑衣女親進。陳念其禮甚恭。餚亦整緻。乘興而飲。不覺天已曙矣。友人出曰。昨宵以燕爾之新。竟遠商山之皓。乞開恕。陳曰。到日定催斑鬢白。歸心時趁朔風船。子在此。吾先歸矣。友曰。吾以作嫁衣裳。安可戀此溫柔之鄉。忘却青山之靠。吾將攜女同往。復進內商確於女。女轉告其母。不允。出謂陳曰。宅倚舊山歸未得。心期流水向誰彈。女聞此言。亟使青衣女邀友進。女私謂友曰。郎君前程遠大。何可以妾故廢公。願背母偕行。甫登舟。母與姨追至。互相哨嚷。正在喋聒間。篙師努力。高聲號起。陳倏驚醒。情景猶在目前。笑問友人。情夢相符。回首見舟中一蜂。非萋於友幃中。少頃。二蜂追之而去。時予坐船頭。聽滄浪聲。睹遠島色。陳喚曰。兩人同夢。真奇也。子其誌之。

土地救火

粵俗尚鬼。凡狹巷短街。建一小廟。扛石焚香。以爲土地。西隆州城。傍石倚山。有土地祠。自嘉慶四年。兵燹後。添建營房。將祠移置倉底。陵其基。有屠戶在廟基上。新益民房。將還居焉。忽於屠之舊居草房。起更時。有人擲火進內。屠有妾。驚喊。鄰壁集視。果有火滿地。四處尋覓。並無人蹤。次夜亦然。以致哄動一城。屠疑妾有姦情。密糾暗守。忽有紅火擲進。見一人只着藍襖。赤身奔逸。追至山上火藥局旁。見擲火人入溝。羣即下溝搜追。則無。營弁等以藥局爲慮。帶兵上城圍巡。仍見擲火屠房。聞喊齊追。而赤身之人。又奔入藥局溝內。圍搜仍無。由是遇夜。營則率兵守城。民則點燈守街。更深火擲茅房頂上。沿燒鄰房。喧言城中出怪。斂銀齋醮以遣之。屠想非怪。必以廟基造房。土地不依。顯靈出祟。次早。鳩工拆屋。移造城外。乃安。夫土地爲一州要緊之廟。安居有年。原不應移奉倉底。是褻之也。褻之有不怒乎。然他處未必有如是之靈。茲其靈也。亦由粵俗尚鬼故耳。

兩世緣

王某。甘肅人。失其名。父早喪。母撫成立。勤誦讀。娶妻生一子。善經紀。家亦小康。雍正年間。鄉會聯捷。授湖北縣令。未到任而卒。其母痛悼。家有書樓。不忍登視。下鑰而扃閉焉。晨夕至家堂前。炷香而泣。二十年如一日。一夕。夢白衣大士曰。汝思子切矣。吾當指示。下月朔旦。由東門外從旅廬中。乘黑騾而來。經過爾門者。即汝子也。次早告媳等曰。予老且病。事多健忘。昨晚之夢。明明記憶。是蓋神鑒哀衷。故指示之。遂述夢中之言。令闔室緊誌。至朔旦。捨棄他事。振衣倚門而視。日午。果有一壯年。乘騾前驅而來。將至門。童子見之。戴驚戴喜。母自扶杖。牽衣大哭。失聲不能言。李大驚。隨行五六人。認以爲强丐索錢。大事吆喝。示以欲毆之勢。李憐其老而叱退之。問曰。子之攬馬者何故。老嫗淚而言曰。請勿驚。我有一段疑事。乃神指我。非出己意也。日已昃矣。寒舍聊可停驂。當詳告之。李下騾入門。見屋頗精雅。恰似熟遊之地。知非貧而無藉之家也。登堂。揖老嫗而坐之。老嫗呼指幼婦稚子曰。此予媳也。此予孫也。予子某。恭膺甲第。選授邑令。未赴任而旋亡。只遺此一子。予素誦高王經。念子甚切。欲見無由。菩薩示以今日可見。今駕驅而來。情形悉如神告。故攬與耳。瞻尊顏。恰似某子。故悲切耳。現今家中肆筵設席相待。李睨視而想。因問曰。左邊有小樓乎。盍啟視之。開戶。則塵封數寸。拂拭淨潔。隨手取視。得課稿一冊。閱之。乃王某中式程墨也。時藝試帖題目

一一皆同。李作因思我身。乃王某轉世之身也。對老嫗再拜曰。此子前生地也。母應我事。媳即我妻。孫即我子。但已隔世。不能再還故土。今以伯母稱母。以嫂稱妻。以姪呼子。某已徼幸鄉榜。今北上。倘能如前生之聯捷。銓官得地。當遣人來迎。後聞春榜中魁。出為山西太和縣。猶恐仍蹈前轍。不旋踵而殤。初寄銀照應。及調府谷等縣。方將前生母女妻子。接同至署。認為表親。此真奇事也。李公有詩云。移花接木亦天然。今日團圞先後全。前屬王家今屬李。不知此去作何躔。夫然則人之生也。必有所自矣。吾曰不然。凡人之顯榮高貴。以及學海淵源者。自具夙慧。大禍滅身傾家隕族者。亦有陰遺。其他生生化化。乃天地自然之理耳。如必以生也類皆有因。現見生齒日繁。則一人之死也。即分其靈於三四人而生之。亦未必有如此之多也。此亦關乎盛衰之故而已。勿以此事而拘泥夫陰陽之道也。

兩世人

余聞中州李參軍言。其鄉有胡姓者。文頗佳。鈍於試。年逾三十。尚不能博一巾。時屋旁有大橋一座。乃通衢要道。往來行客不少。船隻不絕。年久橋圮。胡起意修之。於是設簿標簽。歲餘。竟無一人願樂從其善者。胡忿怒曰。此橋不修。必遺大害。吾既倡義。不能因衆人之不樂從而止之。吾尚有地數十畝。鬻而修之。以完吾願。於是鳩工搆料。竭力葺治。橋成而家已傾矣。家有妻子三人。始猶可以餬口。繼竟朝不保暮。時至炎歊。一夕。攜席至橋上臥而納風。自思天道難憑。吾修此橋。一家將作餓而之鬼。而狠心鄙嗇者。反得享倘佯之福。先人所謂果報不爽者何在。正思想間。不覺朦朧睡去。忽有人持刺相請。即上轎去。擡至一大衙門。見有一戴圓翼紗帽穿元色圓領者揖而進之。胡隨行至東廡。彼推小門。拍胡肩。命之曰。汝胸中自作主張。切勿亂言。恍惚間。魂入臥病少年身中。見牀外坐一中年女子。牀裏坐一少年女子。胡不知何地。亦不知何人。意欲相問。因悟戴圓翼紗帽之言。只可靜以待動。適時有報外老太太前來。問好些否。忽又報。外老太爺進問可爽快否。胡俱不應。又報老太太過來。即摸頭細視。問昨晚病勢若何。忽聞請少奶奶們迴避。老爺陪醫生進來。退出。掌帳坐而診脈曰。今日少爺脈有起色。恭喜。胡乃知魂入於其子之身也。胡魂在此。而胡之身死矣。次早。胡之妻子見夫不回。往橋上視。則身已僵矣。袒括髮躃踊而泣。竭履壽棺殮埋。胡亦不知也。胡至次晚。假作糊塗之狀。因問二女子曰。爾等何人。一在牀邊。一在牀裏坐也。牀邊女子曰。吾乃子之妻也。指牀裏坐者曰。此乃子之妾也。二人咄咄

以為病重極矣。連妻妾都不能認。兩俱淚下如珠。胡又知二女乃妻妾也。閉目睡去。三更。胡欲食。二女即喊丫鬟以粥進之。連日。醫來診視。稱病無妨矣。胡問醫生。可食何物。醫曰。病初醒。食當慎。清得宜。厚難運。胡曰。吾思葷殽以送飯。醫曰。少食則可。誰知胡因數日耐饑而餓。並未病後加養也。故逢飯時。胡貪喫。二女子常常阻之。迨病痊後。胡出署閒遊。見大門匾。乃知府衙門。始知作太守之子也。此乃修橋獲報。使我享安閒之福。前之帶我入門。咐胸中自作主張者。必係東廚司命也。我已安矣。但不知家中妻子若何。毋憂慮時形。署中人咸曰。少爺病後。若有心事。而官與夫人恆相勸曰。我只生汝一子。在此做官。何物不有。何思不得。子有何慮。寧身上復有病未除乎。胡曰。無。一日。胡問家人曰。署中為何並無書房。家人曰。前因少爺不肯讀書。老爺恨而拆之。衆皆以為病後失心也。當須藥癒。胡對太守曰。父親。我欲讀書。太守喜極。即命修整書房。延師教之。師出題命作文。胡半時而成之。師視之居然名作。師對太守曰。公子乃大器也。吾才不如。望另擇名師以教。太守以並未讀書。何一旦豁然貫通也。疑有勦襲。出題面試。文情文體。迥異尋常。師固辭乃去。太守托人訪師。胡曰。不必延師。所有詩書。兒自讀之。逢文課期。太守命題面作。無不精佳。遣送回籍應試。即撥閩泮之芹。旋赴鹿鳴之宴。太守大喜。遂著北上。與以盤纏千金。胡欲二千。太守如其請而與之。胡負匱前行。繞道而至舊家。入門登堂。無有認之者。謂子曰。吾乃爾之父也。其妻聞之。璧隙窺望曰。狀貌不似吾夫。其音何類吾夫之甚也。胡歷敘前事。妻猶心疑。胡曰。我書房廚內。有某稿一部。某稿內夾有某文幾篇。某詩某首。汝可往取之。對則真。不對則偽。妻開廚檢之。悉如脗合。於是兩下大哭。胡曰。吾不能再還家也。有銀千金。付汝以為養口之費。若能博取功名。當助汝成家。後果連捷。銓授外任。年寄銀兩回家。竟成巨富。吁。天地機關。非人所能料也。天欲報胡之義。不使自起其家。而必欲借太守以起者。何也。蓋是太守非不善者。而年已老矣。絕其嗣不能復生。胡以咿唔之人。僅能餬口。焉能起家。於是致其魂於太守之子。庶幾太守有嗣。胡得成家。由是知巧莫如天矣。

王姓

近俗喪葬。必延有爵位者題木主。以為體面。且為大禮。山左王姓。人多狡獪。家暴發。乾隆年間。遭父喪。葬之後三日。延同姓貢士某。為大賓。過墳山。點父木主。又延儒者數人。作為副賓。共執其事。親朋畢集。鼓樂喧闐。禮生邀大賓至。公案登座。孝子跪捧

木主。副賓執而啟櫝。只見三寸黑物一團。潑於大賓之身。並無木主。大賓驚立。物墜於地。拾而視之。乃一牛角陽具也。大賓怒曰。子以角先生作令尊主。子乃褻父乎。抑慢客乎。褻父之罪固大。慢客之罪亦不輕矣。王見木主變為角先生。亦不敢辯。惟有磕頭求恕。山鄰聞異而來觀者。蜂湧而至。忽有一人。擲一布包小物於王之頭。橫視之。則婦人脚帶纏裹甚緊。解開。即其父木主也。眾皆駭然。不與據斥。各親友亦皆散。究其禍從何而起也。先是王之妻有妹。美而艷。適鄉閭李門。年餘而寡。王心愛之。往其門。恒以褻言挑之。妹若無聞。亦不加斥。惟其不斥也。而王之癡心未已。一日。妹倩王代沽衣布。王喜不自禁。自往肆售之。陰以陽具包藏於內。以試其心。令妻交送妹回家開布。裹尺量之。掉出其物。深恨曰。姊夫心起不良。計圖壞我名節。恨已極矣。吾不能含之。必有以報。至葬前一日。備香楮往弔。候靜寂時。暗啟其櫝。將其父木主易以所送陽具而歸。告伯叔曰。姊夫無禮。吾已將計就計以報之矣。今有一物。包裹已定。毋開視。請送至王之墳上。於眾耳眾目間擲之。看其舉動。再來知我。其人回。述以前事。曰。吾之恨釋矣。後聞王愧悔羞忿。鬱悒數日而卒。至今傳為話柄。夫王之舉機而送陽具者。當其睦心喜得計。誰知卽以陽具為父報之忤逆。其親者。其罪尤重。無怪其死之速也。禮云。一舉足而不敢忘父母。一出言而不敢忘父母。古人之自持。何其嚴也。今欲污人名節。敗人門楣。是已忘己父母矣。直至大辱其親。悔亦無及。世之狂悖無忌者。可不以此為戒歟。

一言害三命

昔有一言而害三命者。乃乾隆年間溫州事也。若家有二子。長已納媳。少者年甫成人。似癡非癡。時值天暑酷熱。汗如蛤蟆。腥臊難聞。日已轉西。其嫂閉門沐浴。自玩自耍。以湯屏陰戶。隨屏隨說曰。喫開水。喫開水。癡子聞其聲。由壁隙窺之。見嫂之在浴盆處樂也。洗畢開門而出。癡子兩眼迷離。對嫂哂之曰。嫂嫂喫開水。其嫂忸怩。面色如赤。卽回房坐而思之。今日浴。癡叔能覷。昨與某苟合。安知彼不從隙處見乎。癡者胸無經緯。苟一隨口說出醜來。彼為無心。吾將何以作人乎。不如先尋死路。以掩其醜。遂臥牀不起。呼之食。詐言有病。其姑命婢進以粥。亦不食。詰以何病。癡子又突然曰。嫂嫂洗澡喫開水。姑查知其衷。進問媳曰。寧怨小叔之窺偷浴乎。抑浴時冒風乎。媳不應。出責癡子。又慰媳曰。此乃閨中常有事。癡子何知。吾已責之矣。不必以此介意。詎知當晚縊絕。次早驚視。報於其父母之家。聞之。飛奔而至。號跳大哭曰。必有致

吾女自縊之由。當實以告。我婿不在。惟向二老是問。翁姑答不知情。即以拳擊。不得已。吐露實情。愈增其怒曰。此乃變齒小子之言也。必爾子褻語調戲。致嫂羞忿自盡。即欲鳴官。親戚咸來勸解。與之富和。許與田三十畝。厚葬其媳乃已。翁因畏其姻破其家。終日自歎。而子又返家。朝夕哭妻。廢寢忘食。老翁憂鬱更甚。曰。何遭家不造。乃爾也。吾素享上人之福。安閑過日。今老而顛連若此。不如速死之為愈也。至夜。潛出後門。投水而死。其妻起。不見夫。曰。何出行之早也。至晚不回。差人往尋。無蹤。越三日。屍浮水面。撈之。始知。其妻不依。趕至媳家。大加吵鬧。對其父曰。爾女之死。自盡耳。並非有人毆之。有人逼之。吾兒癡已久矣。若个不知。癡無情欲。其能調戲人乎。爾訛我田。致我夫破家而死。我亦不願為人矣。與之決生死於公庭。遂抓其鬚鬢而奪之。同行。媳之父畏其兇勢。願退前訛之田。田已退。而女之姑更加橫潑。群畏女流。莫敢與攖。無奈。亦挽人勸慰。斷送喪葬費。女姑曰。如此豈足以舒我心乎。乃議照樣送田三十畝。女姑歸葬其夫。媳父曰。吾平日從未受人欺訛。今遭悍婦訛去。心實不甘。吾欲控之於官。乃我訛在先。法必加之我身。若忍受之。寃從何獲。與妻商曰。吾將懸之彼門。爾即報之於官。其家拆矣。其妻曰。禍由自取。子起之。而人致之。木已成舟。棄之而已。人生世上。焉肯以身殉人乎。且事近圖賴。譏議難泯。即死亦不能瞑目。不如順守為妙。其妻防之亦密。一日。有請赴宴者。欣然而去。至三更不回。其妻遣人往接。設宴家曰。不終食而歸矣。急使往看。死女之門。夫已懸首於梁。而屍身隨風轉搖矣。其妻不能不報之於官。官未驗。而兩鄉父老曰。彼以死而訛。此以訛而死。一死一訛。一訛一死。訛無盡而兩家性命。不旋踵而盡歸萬里矣。某等不可坐視。當為之公平調處。以全兩家之命。於是令死媳者之家。還其訛出。業登門懸首之家。不許再起愚意。出具悔詞。赴縣攔驗。官為取結立案。各無翻異。駭甚矣。言之不可不慎也。記曰。內言不出於閫。外言不入於閫。內言者。閨中處樂之言也。外言者。游民調戲之言也。蓋婦多愚昧。而所重者在羞。無羞便不成女矣。是婦也。以自己處樂之言。乍聞於外。即能愧悔。雖有敗行之事。尚為可取之婦。而其父即藉女死以圖詐。心術不正。無怪亦受人訛。而送於非命也。其事本奇。吾之載此者。不可以其奇而笑之。當味其所以取禍者。刻刻為警焉。

情格

謝有猷。縣鄉細民。夫婦勤謹。具兼人之力。工作恒倍於他農。以是富家爭致之。三十

餘年。汀積工資二百餘千。生子二。長曰恭。次曰順。均已成丁。各分錢百餘千。娶妻寓田。耕種自食其力。恭事親至孝。謹守田園。順日事飲博。數年。將分析之田。祇餘其半。又輕聽婦言。乖離骨肉。日與兄詬譟。無如父母溺愛小子。並不斥其忤兄之非。亦不教以敬兄之道。順得藉此强佔兄田。不遵親命。父母不能為左右袒。任其興訟多年。官亦以田土細事。不與訊斷。嗣父母相繼病歿。順益肆橫。頻頻訐控。一日。恭路遇黃二。手攜鮮菌一筐。恭足素弱。步履維艱。蹣跚而行。黃二先行。售於順之門。順妻見菌肥嫩可愛。喜極買之。撿摘洗淨庖烹。陳於几上。方欲舉箸。聞恭入門。順遽起藏匿。恐兄見此佳味。欲共啖之。恭曰。我見黃二攜菌來此。我至石橋上。見人掇菌已盡。余因病。履足不前。暑坐憩息。見草中熱氣如煙。騰騰而上。土中蜒蜿糾纏。乃黃二原採菌處也。倏而突起白菌數百莖。因其異。俯曳手移步視之。有一烏梢蛇蟠屈於叢。張口吐沫。流涎結成也。余見黃二來此。傾筐而去。莫非弟家買此菌乎。當速棄之。順妻聞言。將熟菌用銀簪試之。果黑。又試以白蒜燈草。亦黑。遂以菌傾於地。湯流處。土為之墳。順夫婦乃極口謝之。又逾數日。恭往田間。荷笠籽耘。見路上古木。一大蛇懸於枝間。俄跌於地。宛轉盤旋。化為巨鼈。時有漁者過而獲之。攜入市。恭思吾弟貪食鮮庖。

見之必買也。急趨而至順宅。見釜鬵內有物。纍纍如珠。兄覺有異。順亦為之毛戴。恭問何物。順以鼈對。恭曰。鼈又不可食矣。我親見此鼈乃蛇所化。食之恐傷其生。不如先將一臠。與雞犬食而試之。順妻喚犬食。喙啅而斃。雞啄仆地。立化血水。順曰。葉底驚聲。蹤趁雁影。悔無及矣。相與泣於中庭。跪於恭前曰。弟得無恙。皆吾兄再生之德也。兩救危命。心難圖報。兄之愛弟若此。弟寧同木偶乎。他人雖稱至交。未必有如此之關切也。弟兄能和睦。於家庭父母得安。緩於泉壤。吾當悔此訟。以息此案也。由是友愛如初。夫天之生人也。具有天良。雖為物欲錮蔽。能格以至誠。則昧者復明。世之人當以恭之待弟之道。奉為圭臬。雖鴟鳥破獍。亦可化為馴獷彼鹿矣。

教子

懷慶多遠商。父攜子。子攜孫。使識經綸。可接其業。而天下市鎮之大者。莫如蘇州。無物不有。無客不到。皆有懷慶人作客於蘇州者。已二世矣。至鬢蒼蒼而齒搖動。攜子同來。其子年輕心逸。見蘇妓之豔粧裔扮。已攝其魂。與之親近玩狎。不顧己家。終日纏綿。迷而不悟。其父悉其情。不加訓責。去銀不少。不加查考。居之半年。貨已售盡。與各鋪畫數。欲銀將次還家。謂其子曰。吾與銀數百。汝於愛妓處照料一番。彼欲衣須如其法以成之。彼欲養。須如其口以與之。使之長慕凝情。勿令過後譏議焉。其子以為父之恨其化消也。低頭不敢開口。父曰。非惜此財而出此言也。正以造就爾作客之才也。即與子銀數百。其子取銀。為妓成其衣。安其家。聚宿三宵。并以父待情形。一一告妓。妓曰。何時可旋。曰半年耳。妓曰。我今得子。不復接他客矣。添與百金。當閉門守汝回來。其子謝之而歸。父曰。銀可敷乎。子曰。尚須百金。父又與之。曰。過五日。即欲起程。與妓多住幾宵。吾當整治行裝。候汝同往。子又往妓家。與之銀。告以行期。妓即淚下。似有不忍分離之意。治酒餞別。留住五日。彼此大哭而散。父已上船。候子開行。出鎮江。次金山。其父開篋取敝衣殘履。與子穿之。令其轉至蘇州。仍往蘇小之家。子瞪目趑趄。父曰。吾非恨化銀而逐出也。亦非欲出子之醜也。子於此可識世道人心矣。子不得已而上岸。父曰。見妓言。在揚子江遇風。破船失水。遇鄰船救起。父之存亡尚在未卜。勿以實情告也。子如父言。至妓家。其守門者阻不容入。與之相嚷。妓聞聲而喜。以為不隨父去。在蘇坐庄守貨也。令其進視。藍縷異常。而遂變色。訴以失水情形。妓亦不聽。令僕驅之。不得已而至停貨銷售之行。亦不收留。遂出街而走。遇一他行熟認而不深交者曰。某相公去未幾日。何落魄乃爾也。具以遇風破船告。其人即

留至行。易以衣。食以飯。贈以銀。而囑其尋父。歸告於父曰。今知世態炎涼矣。妓之愛我者。圖我財也。行之媚我者。藉我之貨以厚彼也。吾知改矣。古人云。患難見朋友。洵不差也。吾知擇人而友矣。後至懷慶。父曰。吾老矣。不能遠行。子可自作客矣。命子裝貨復來蘇。即投雪裏送炭之行。而絕錦上添花之區。妓知其前之受難而來者。乃裝以試我也。悔無及矣。由是不能誘之以色。動之以情。一心向業。致富巨萬。而與衣與食與銀之行。亦漸成富有矣。夫人之成器也。必閱歷而後成。世之教子者。何徒以嚴酷為也。嚴則祇能謹於一時。不能絕其將來。惟隨其情而導之。初則以我之真情。而合其假情。繼則以我之假情。而破其癡情。則假者還真。方能守其真於不失矣。若懷慶商者。可為善教子矣。

偷婦觀音

越人有一妻一妾。其妻老而妾多病。思欲再娶一女。以為遺室。常與人言。能與我作伐。得一美麗嬋娟。願出重價。厚納媒禮。里中有矮婦。黑如熟藕。肥似東瓜。身不滿三尺。人皆呼為矮婆。專以媒合為業。能使女之失志不失者改其心。以身分自重者願為時其機械變詐。令人莫測。因聞若人之欲娶妾。設計以騙之。隨於十里外村中。有一絕

色聞女與其父母說迯送銀十兩假作影子移藏他處邀若人過視若人見是女之姿色出衆心極歡樂閒慣千金許銀五百媒婆串出歹人作為女父至師姑庵立券交銀擇日迎娶先期三日忽稱女昨病瘧瘧病不多日而愈求緩期病少痊乃娶若人愛憐此女許之至期又遣人來復請展限媒婆不依曰彼女買以為妾並非聘以為妻不能再限時日吾當往說迎回以完其事去未幾而返曰事不諧矣即備船吾當糾人往搶若人從之買船兩隻媒婆邀健徒十餘人至夜前往將近女家媒婆令娶妾者在船停于僻處等候自帶健徒上岸奮往直前至三更見健徒抱衾捧人而來安卧艙中媒婆囑曰正在發瘧切勿驚動俟瘧退神清彼自醒呼爾可開衾照應某等在後船跟行若人依言靜坐船中默默伺候若賣油郎之事花魁將次到家女寂然不動亦無抱病聲氣用手摸之面冷肉硬疑為已死急取火燃燈燭之乃一白面木頭觀音驚呼媒婆艙後舟子應曰他船在後當停舟待之若人曰有此奇事竟以觀音嫁我為妾也惡亦極矣俟其來而與之拚命誰知候至曉日飛騰不見其來心慌意亂思以載回非特受人欺矣且以褻慢神靈衆皆不依願與船友償其停泊冷巷重送船銀自即往尋媒婆誰知媒婆各分賍銀般開異地覓至十餘日並無踪跡而媒婆乃一孀婦並無子女弟姪可以跟迯不得已四處到庵堂寺觀挨查失觀音之所冀圖密送歸座直至東村師姑庵內有觀音立像一座某夜被人竊去是庵門戶素不謹慎因失觀音而防範甚嚴不能寂然進去若人無法將實情告訴師姑姑怫然不悅即欲喊同十方紳士與之理論若人着急願送銀十兩師姑許得銀三十兩約至夜靜擡進安置正在扛擡上船之際又被赴宴醉歸二人看見立即喝住曰庵內觀音因何在於河干將若人捉獲追問緣由嚴詰師姑盡得其情醉者曰吾不管汝之受騙也慢神有罪子願送官願受罰乎若人曰吾願受罰醉者命師姑邀請十方紳士公議罰花銀百元以為修理之費其事乃已後若人往鄰邑探友塗遇媒婆扭與理論媒婆曰世間美婦人寧有若觀音之可愛乎養妾傷財不如供佛延福吾之騙正所以教爾回心也此事私言之我是騙官言之我必言爾見女之美欲我說合通姦也是女乃殷實端家之女父乃體面著名之人若令知之彼必控告且是晚寫書受銀者並非伊父賈務何妨言爾假造爾有幾許家當恐不能抵此一場官事我係單身女流不過吃些小苦我不犯姦官亦不能加以杖責銀已化消從何尋還不如認作晦氣為妙若人聞言低頭歎氣竟聽其去吁當者當守其常雖云逸則淫既有妻妾已可供其慾矣又復思國色天香無怪人之乘機而圖去銀之外又受訛詐是真妄人也矣余故載之以為好色者戒

秘戲圖

關中馬振近時畫家之著名也善工筆一時風氣凡鎖大奩禮必有秘戲圖冊而馬振之所畫者即景生情能窮閨閫中之媚態極其微妙喧傳一時其值增至六六之數二十日乃成一冊馬振以工之省而值之肥喜畫之人以振之名而工之佳亦向求之於是日夜摹寫兩目成瞽夫藉鼠毫以養家者全在於目目盲而筆停筆停而家危矣心焦意急醫治不癒朝夕禱神齋戒沐浴詣壇扶乩乩云名號丹青品至清如何穢筆繪淫形戒人以色人知戒溢慾焉能不瞎睛焉又求曰嗣後當痛改前非并勸友人亦不繪秘戲圖矣求神救之又扶乩云子非害病瞎雙睛藥石何能挽此盲七七靜修斷外慕雲收霧去月光明焉乃設壇靜坐亦學扶乩朝夕運煉坐至四十九日前之不知朝暮今見往來人影矣乃懸手舉筆筆自能動初則滿紙畫花偃靜坐月餘一日懸筆試之見筆滾滾飛舞作圈一笈數千圈乃已次日又試之又復作圈數千連試十八日目竟明視之乃天神天將之像也其眉目頭面手足身體盡是圈成而且一筆到底並無粗細真鐵筆也即白描名手亦不造於至極是蓋神鑒其悔過遷善之誠而特降其壇以圖之使之凜乎不敢再犯從此馬振不圖淫形不談淫事年逾七十尚可不用瞹䁷焉予曾親見其神畫并親聞其所述前事書之以為畫家喜繪秘戲圖者戒之焉

妓報

珠江多妓浮水而居簪花抹粉紅袖倚樓異客舟行過此者見翡翠掠波鴛鴦棲霧莫不為之心動神移焉然而若砌雖厚雨洗即空前為石崇今為黔婁者不知凡幾是妓猶盜也盜則明正王家之刑妓應墮於阿鼻之獄亦天道之循環也昔有沙面阿高寮妓名銀喜者嬌豔出衆歌喉遏人門花爭豔者滿於珠江而得親其一宿之臂指者即為萬幸於是若人與以四金彼人又與八金總欲是妓之惟我獨親而後已然銀喜因愛之者多即十倍其價處之淡然應接之間亦不以厚薄分其高下以故破家喪命之尊多於他妓一日炎暑在船沐浴忽有一蛇從艙中出逕至浴盆圍繞其身銀喜急而喊之俟舟婦進艙而蛇已從其陰處入即時眼直牙緊裸身斜倒口不能言是婦用力拉之不能出又喚強有力者拉之亦不能出其分寸死之日忱如生

咸一尾。買棺與蛇同殮。此真奇事也。後聞有一客。心愛銀喜。日費數十金。以湊其趣。而竟不得共枕紓情。銀喜人亡。臨終時猶呼銀喜。人曰。此蛇即是人所化也。予曰。然。夫精結而為神。邪結而為魅。彼生前情種於妓。死亦靈附於妓。予壯年時。為公事進縣。見有人荷菜而入公庭。置之公堂。將菜撥出。見有兩頭。一男一女。皆少年也。而女之頭。兩耳猶帶金環。值堂者問之。稱以殺姦。旁有一人。謂情之所種者。死不能解。可試之。若人即提一男一女之首。入於水缸。一頭面向東。一頭面向西。離水三寸。挈其髮而映之。須臾。男女頭皆轉而為對面矣。歷試數次如前。此兩情相結而然也。今若人之情。朝夕在妓。死肯忘此妓。而安於泉下乎。故謂蛇即若人所化者。亦想情度意之言也。

吳興仲子

河北吳興。一巨族也。有分居外邑者。有移居郡城者。雖星散辰移。而相距不出百里。外邑者丁繁族衆。郡中者祇伯仲二人。其伯者食廩。仲者充吏。每逢科歲兩考。外邑來郡應試。即棲伯仲家。族情咸為敦厚。而仲者倍屬殷勤。某年試畢。仲沽酒延族衆曰。某自廢書作吏以來。積貲約千金有餘。今行年四十。尚無子嗣。久有歸鄉依祖之心。以全木本水源之意。有銀數百。懇乞攜往代置莊田。我願自耕自食。不願再作刀筆吏也。衆以為能棄臺榭之依。而栖烟霞之窟。其志可嘉。欣然從之。嗣因其妻有娠。又將數百金交妻。攜赴新莊。先居焉。仲在郡清理公事。辭退而行。伯見其急流勇退。深以為然。而仲行囊僅剩三百餘金。道經某鎮。見人擁簇簇擠街塞道。車不能行。見一西老。雪鬢銀鬚。厲聲叫罵。一少年女子。滾地哀哭。又有夫婦二老。含淚勸女登車。女寧死不從。仲細看勸女之老。面似熟識。問之。其人回看曰。久不見仲兄矣。我因充當庫吏。虧缺公項。受刑不過。因作無顏之舉。將女賣與西客為妾。完公免罪。今日接女過門。女嫌其年老路遠。不肯相從。仲曰。縱有難處之事。原不應將女賣與此老也。西老怒曰。我之老買女為妾。與汝何干。我為此女身價媒偵首飾衣裝。已用銀二百五十餘兩之多。汝能全數還我。我情願讓汝何如。仲笑曰。此易事耳。立即啟匱取銀三封。悉如西老之數。易回原契焚之。又將剩銀五十兩。給女父曰。女已長成。即為擇壻而配。留此以添嫁貲可耳。女父曰。提女以免賤役。恩難圖報。焉敢再領厚贈。仲曰。吾為同道相憐。非望報也。而是女仆地碰頭。額已腫而不知。仲安慰曰。獃女兒何必若此。作別登車而去。抵家數日。仲適外出。夫婦攜女來仲家。其妻問之。備述途中贖

女之事。舉家感激。女更拚戴。自以為身乃仲贖。即仲之身也。願終身事之。故送之來。仲妻亦愛憐之。願留為副室。日暮仲歸。詢知來意。大駭曰。我與某舊識也。以同道故代贖女。非豔其女也。若收為助。遂此心尚可問乎。令之往。而女不從。仲回顧妻曰。我去矣。此女不回。我終不返也。仲妻勸慰。交加贈以什物。囑其攜女而歸。女勉強而行。途中慟哭不已。母勸之曰。彼不納汝。非汝忘恩。當尋一乘龍。以遂汝志。使吾二人有所仰賴。均得安焉。女曰。我身已鬻。非父母之身矣。父笑曰。汝垂耳銀墜。非我打造與汝者。女怒。即力扯右耳墜。墜落而耳已裂開。擲於地曰。請父收去。適由急水橋過。投水而死。救之無及。仲妻遣女去後。書招仲回。仲見書。即起身而歸。天已近暮。信步趲行。見途前有女。形似代贖之女。追之不及。將近家莊。轉瞬不見。仲甫入門。聞房中呱呱之聲。急進而問。方知乃生男子。仲喜甚。次日。抱而視之。右耳垂有裂痕。初不知女有扯環裂耳投河之事。次日。傳聞此信。自凝思曰。寧所生之子。即某所贖之女。投胎轉生於我家也。友人因名曰報恩。仲心時時惻惻。遣人迎其父母。養之於家。以終其老。至六歲。啟蒙課讀。穎慧異常。年尚未冠。名列膠庠。未幾。以選拔而出。授江南縣尹。仲享封翁之福。壽逾八旬而終。古今來性之執而烈者。莫如女。而尤易結其心。當其初綰於人也。惡其老而羞為妾。迨仲贖其身。又感其義而願作賤。仲年四十。韶華過大半矣。非可變之時也。而女欲從之。孟子曰。出乎爾者。反乎爾。似有近於此者。而此女之心不然。蓋見夫世之輕財重義者。百無其一。而仲能以偶然見之。即剖囊而全其身。心厚而多福。故願從之。以終垂老之志。誰知仲堅不收。惟有殉身以後。托生於仲之家。以紓固結之心焉。然仲以公門中人。不恃勢不貪戀。能以區區微貲。慨然就夫大義。亦罕有焉。宜受子貴而享遐齡也。

張熒理

張熒理。安徽名庠生也。歎席敝門。葵藿療饑。朝籌暮策。求一日之飽而不得。風聞乩仙最靈。詣壇問終身事。仙乃批曰。目前之苦不為苦。且看來年五月二十五。姚期馬武雙救駕。斯時之苦纔是苦。張曰。寧復有苦於今日者乎。其中言亦費解。總之命難欺。聽之而已。至次年五月二十五日。睢陽張公誕辰。張公在唐時。為節度使。鎮守長江。盡忠抗敵。身雖罹難。而恩普於民。沿江立廟崇祀。千餘年如一日。每臨誕日。家家宰牲以薦。處處演戲以慶。男女禮拜者。挨肩擦背。張詣廟觀劇。適見臺上扮演姚期馬武雙救駕。張憶適符乩言。恐遭其禍。急移步出廟而回。過一巖牆牆倒壓死。

又粤東士人。請乩仙問功名。乩盤忽畫。批曰。籠子之樣。圓而又圓。扁而又扁。一圓和氣。可笑可憐。士人曰。所問非所答也。仙亦不肯洩漏天機。到時自知。端的不必懸以聽斷。至下場三日以前。士人乘肩輿往拜友人。路過演劇之所。人擠難行。而臺高底空。行人俱由此來往。肩夫即舁從臺底過去。正演武劇。跌打興豪。忽聞大震一聲。臺底坍塌。戲子衣箱俱落於地。輿亦壓爛。肩夫盡斃。士人壓成肉餅。又廣西宣化縣張明府。已題陞百色司馬。部覆未到。問於乩仙。批云。定定定。還須定。在在在。終須在。子月花飛催曉箭。春去秋來人不在。當是時。尊翁不得升官。內有一人曰。官必升。恐有禍。至十一月。部文回。准升百色同知。卸事交代。張明府前有改盜作竊。捏飾處分一案。被揑發覺。即委接署。明府查訊。遷延未結。而補授之員涖任。上網悉真。平盜加委鄰員。同查得實。不能狥庇。參革治罪。次年八月。張明府遣戍伊犂。此三事。乩言一一應驗。余嘗見世人恆議乩中多偽。蓋就假此歛錢者而言之。可也。若夫正心修身之子。靜練以成者。其誠可以感格神明。仙必附馭。觀此三人之事。使余肅然起敬。古云莫謂無神。其然歟。

陰騭舉人

諸生周某。東郡人也。年將五旬。家務付與子姪經理。獨處曠樓。惟用老僕供灑掃。性躭於酒。日非七八飲不快。案上常陳樽酒。飲雖無定。而酒有數。向者一樽可敷二日之飲。忽一日一樽。周曰。吾喜酒而飲不過量。量亦不加。胡樽空之速耶。心疑有異。乃於夜間假寐以竊視之。三更時。果一白鬚老人。貌極古雅。以口就樽而飲。周叉曰。快哉飲也。轉瞬不見。周整衣舉酒。甕檻而祝曰。某與翁雖有仙凡之隔。而性好相同。倘蒙不棄。聯杯酒之交。周某幸甚。端守至晨。不復再至。次晚。供以花酒。而又不至。隔夜恍惚會於夢中。又隔夜。老人出。邀飲於燈下。談古論今。相得甚歡。仙謂周曰。君相雖非大貴。亦不應以諸生終焉。今年加科。君何不應秋闈。我當代為周旋。以報君嘉醴之賜。周欣然從之。臨期。相約至省。及錄科前一日。忽謂周曰。來早入場時。君覺衣襟偏重處。即我附君體而入。萬勿驚懼。至點名。左襟果覺偏重。周照號而坐。出題凝思搆想。見卷中夾紙寸許。取視之。即此題之文。蠅頭小楷。筆筆清真。照錄而出。榜發。名縱第一。總不見仙來。至頭場點名。復覺衣襟偏重。而心竊喜。次午。周在號外淨手。忽聞霹靂一聲。而號房頂塌。大木。果官移號受驚。偽心悸神怯。不能完場而歸。亦不暇顧仙之下落矣。是冬。邑中修理文昌宮。公舉學校中數人為首事。周專司錢帑出入。

一日。有某宦攜捐銀拾兩來。周兑而納諸櫃中。是晚。有事歸家。次日返。而此銀失矣。內有一人曰。昨宵無人至此。銀從何失也。衆人聞之。各欲解疑。遍處搜尋。忽於同事少年袖中撿出。少年顏有忸怩。周權之。將銀還少年曰。此非所失之銀也。輕重懸殊。奇零各別。我昨晚已入醉鄉。或者未納於櫃。收諸懷中。遺之於家。亦未可知。俟我歸家尋之。周又返家。旋謂衆曰。銀已有矣。忘在舍間牀上。是酒後悞聽也。後不復言。偶一日。獨行郊外。見仙人俟於路旁。賀曰。公來年定當中舉人矣。前之塌坍號房者。因我盤踞頂上。神道知之。遣將驅逐。縱身逃走。故坍房頂也。周問今科何故得中。對曰。天榜已有名矣。十兩頭換一舉人。尚不便宜耶。周曰。縱有此事。奈我久荒何。仙曰。不難。昔年揣摹誦讀何人之文。對曰。專摹王罕階。仙曰。汝將舊讀者。於最喜之篇。朝誦夕維。不拘何題。倣其章法筆意。熟能生巧。何荒疎之可慮也。況天榜有名。此所謂居易俟命。非前次行險僥倖矣。周如其法而試。以功。是科果列鄉魁。後為司鐸。臨終。聞仙引之。羽化而去。

陶木樁

山陽民謠云。南城汪。東城方。中間隔一陶木樁。此謠何也。三家皆淮安巨富。方姓名彰。援納府司馬。囤積黍米。年為常業。遇青黃不接時。瀉價平糶。故有長者之稱。乾隆間。改造花園。夢衣縞素者四人來云。有夙緣。特過相依。次日。開掘魚池。獲銀人四。憶與夢符。移寘庫內。晨昏焚香虔奉。二十年如一日。忽銀人不見。舉家疑竊。司馬曰。此非竊也。焉有不竊拳大之銀。而竊百鈞之人乎。其來也有由。其去也有因。家將敗矣。當修德以復之。司馬設有義渡四所。募舟子四。守江以濟。免人厲揭。一朝。天方曙。渡子見縞素者四人。偕其引至方宅。許謝青蚨三百。遂領至方門。入久不見給謝。因問門丁。詳其言之奇。而告於長者。司馬即隨手挈錢五百與之。即命開庫。見四銀人仍在焉。遂宰牲以薦。是年業無不順。至冬。稽桿木樁多而賤。有陶宦之僕。起意當積。以俟春時黃河水發。昂價而售。冀沽厚利。商資於方。不答。陶亦不怒。臘月。適山東販柿餅者過淮。沿街肩售。過方門。歇肩呼售。方之小孫見而取其一。客以手拂其面。奪之。兒哭。撫是兒者怒而翻擔撒餅。扭而拳。來足去。司馬聞喧嚷聲。出阻。問由。責奴以解爭。盡沽以息事。客乃抱恩認過。怡顏而散。陶聞之曰。可乘此設計以假貲也。私串城隍廟祝。暗將木皂隸抱回。以繩懸於司馬後園門首。轉至大門。急叩之。見門役曰。速請家長出來。有要件相告。方猶未睡。聞聲忙出。閽即攜方手。同至後園。啟門而見縊者。曰。

此即山東客也。月色朦朧。不能辨是何人。而身長衣黑。似乎山東人形。方膽戰心慌。不敢近視。陶曰。威逼致死。罪原不大。諺云。破家縣令。滅門刺史。一經到官。恐費不少。乘此無人知覺。消彌其事。我歷受厚情。願自負屍。棄于黃河。漂流滅跡。如有人撞見。我自擔罪。斷不吐出宅上也。方重託之。約閉門候信。陶急出門。將木皂隸解下抱回。運告於方曰。一路行走。並未遇有一人。是公之福也。方雖暫安。而日日探聽。將近半月。毫無影響。心乃安。設席酬陶。謝五百金。曰。昔日所商預售木椿事。有益無損。可亟為之。倘不敷。再可商繼。陶即往鄉。將各村揹桿木椿。咸予撥定。村民欲度殘年。果願落價。陶思來春。若果黃河決口。吾不能禁官之不取。必得假有勢者之名。可取。乃假南城之富而有勢者汪宅字號訂售。次年。黃河果決。計工程七萬有奇。委員購採料物。到處皆稱汪姓已囑。回明大憲。云。汪某豫定居奇。高抬時價。大憲將大工令汪一人經理。汪聞之驚惶。查知陶捏其名。與之大鬧。陶亦自悔不應。然憲令難違。不得已出名承認。懇汪力保。汪亦知事不能已而保之。詎禍轉為福。水勢日緩。不三月而工成。獲利數萬。陶將方前贈之銀歸趙。并說假吊皂隸之事。今成巨富。致有陶木椿之稱。吁。人之發富也有自。必居心公正。天乃降之以澤。今之人見利即如。如之猶為不足。其肯依理而吐之者。誰乎。今陶以詭而取其財。以理而究其本。逆取順守。此詐而不失其正也。宜其亦成巨富。而與汪方比肩而馳驅矣。

咫聞錄卷六終

咫聞錄卷七

清　慵訥居士著

屠赤水

屠赤水。名隆。浙鄞之名士。前明之尚書也。與徐文長最善。為諸生時。喜於閑花野草之中。採香尋趣。然必名妓。乃能戀之。一日。夕陽將頹。散步晴皐。過心愛妓女之門。欲止宿焉。妓曰。他人以金為重。吾以詩文為重。出一題。剩能成則留之。不成不留也。赤水曰。只要有題。何難之有。妓曰。即以地支十二字為題。并欲以今宵之事。作詞一首。赤水搦管立就。其詞云。了相思一夜遊。子敲開金鎖門前鈕。丑正值寅夜夕陽收。寅柳腰兒抱著半邊。卯紅唇兒還未到口。辰口吐舌尖軟如鈎。巳還有五杵在身邊。不是木頭削就。午二八中間直入。跳起腳尖頭。未呻吟口罷休。申壺中酒點點不留。酉倦來人似干戈後。戌只恐生下孩兒。子非我有。亥赤水曰。繳卷。妓笑曰。吾當作上官昭容。高坐綵樓。一紙飛墜。評沈佺期宋之問甲乙也。赤水亦哂而言曰。子非昭容。余亦焉敢以沈宋二公比也。妓示其詞。聲節贊賞。由是妓之愛。過於赤水之愛。竟欲以終身相託。然赤水恐人訐議。含糊答應。及至貴顯。妓倩其友。屢請踐約。赤水曰。吾無白香山之才。帶小蠻腰樊素耳。妓念乃絕。

婁真人

婁真人。靈蹟人所共知。及尸解去。其法不傳。至今墓址猶存。嘉善縣高王廟側。相去五里。有小亭。往來遊人。時憩息焉。一日。客避風雨於亭。久坐神倦。據地而臥。夢真人衣衫襤褸。赤腳露頂。呼客曰。來來。候子已久。攜手同行。入廟。見神像莊嚴。客欲下拜。真人挽之。以袖拂牆而開。自縱躍入。客不能過。挾之越。如履平地。四面空洞。樑棟屋宇。表裏通明。如行鏡中。授以袋。小僅三寸。曰。中有千萬鑰匙。戒勿開視。隨手取出。自然合用。引至一處。玉鎖金環。緘封甚固。啟扉而入。書廚林立。如飲金光耀人。多異香氣。真人拱手。廚自開。有童子捧盒出。內貯五色果七枚。如新鮮為核。真人取白色如水晶珠者。納客口。令吞之。頓覺心境空澗。氣爽神清。偕入後院。高臺聳峙。攀援以上。遠望塵世。皆在足下。惟西隅封鎖嚴密。客問之。真人曰。此內有洗心池。紅塵人能到此者。當令洗之。否則過此以往。茅塞之矣。遂取袋中鑰匙。開鎖推扉。偕趨同望。客方凝眸注視。不覺心從口出。躍入池中。游濯數次。大驚異。長跪請還。真人笑曰。洗盡不須還。已將一片冰心換卻矣。客大悟。乃拜從學道。真人曰。道不離人。惟人自遠。子自

有道。何必從學。其善誌之。客遂醒。醒後棄業雲遊。不知所終。

阿三化虎

廣州東莞場有陳姓童子。小名阿三。父母使遊村塾學習灑掃應對之進。一日。塾師歸家。六七童子。相與為戲。曰。山村僻野。頗思肉味。三曰。何難之有。我能致之。遂於神前炷香叩首而去。逾時。荷死豬至。任意恣啖。諸童喜悅。閱半載。師又外出。童曰。先生歸去。尚有數日。若能再得生腥。何妨肉食。子盍為我致之。三以為然。時方盛暑。館近山中。旁有土地祠。三遂焚以香楮。以首搶地。脫衣。化為斑虎。咆哮而出。諸童方欲入祠。覷其所為。忽見一虎。颷然奔去。呼號駭走者有人。膽裂不前者有人。或曰。脫形化虎。若有人見。不能復化原形。諸童遂詣阿三家。告知其事。大相驚異。其父次夜。見虎蹲踞門外不去。亦不傷人。衆曰。若是斑哥。理宜速去。若是阿三化虎。應入深山。虎乃曳尾而走。由是朝來暮去。歲以為常。鄉人見之。呼名即過。二十餘年。尚有人見之者。

鬼死

東郊韓姓。素遊蕩。不事生業。其鄰姚氏。有寡女。矢志堅貞。不出戶庭。勤操女紅。數年。囊蓄百金。韓知之。夜靜踰垣。潛入寢室。將為席卷之計。奈女終夜紡績。旁有皂帽人。怒目如牛。站立機牀。或左或右。韓陰念是婦有貞節之名。何以藏有男子。姑細審之。見皂帽人。以手勾斷機絲。女若不知。續而復織。如是者三。乃投梭起。長歎嗚咽。淚如泉湧。自痛夫之早死。而家之窘也。意欲棄世。以完名節。皂帽人急以紅絲帶作一圈。懸挂梁上。以手招女。引頸而縊。斯時。韓忘其行竊。大呼解帶。拔關而出。女若夢醒。回顧壁上。隱約見皂帽人。形像變色。詫之。眉髮竦然。身不為動。以水濯壁。面目若繪。時有碧色血水流出。顆顆凝如露珠。次夜。女見人擡棺至。收壁上皂帽人。其薄如紙。咸曰。陰陽道隔。鬼為陽氣所衝。魂魄破裂。不能救矣。荷棺而去。

野史氏曰。韓之起盜心而踰垣入室也。由於氏之守節。而神使之也。鬼之欲致氏死而反死於氏之手者。邪不敵正也。唐之時。出有生佛。見魏徵而僵者。亦猶是矣

支離叟

馮兆。鄂都人。性慷慨。好劍術。豪俠自居。一日。至華陰路上。逢一道士。言語契合。議論風生。遂訂交焉。談及宇宙間事。氣為不平。往來旅店。遂同棲止。時店有婦。行止不端。於牆頭攜男子笑罵謔浪而下。道士笑曰。個人有淫行。須以劍決。馮未及答。道士已竟。少頃。提兩人頭至。腥血模糊。擲於几席。馮曰。殺之是也。君誠劍俠矣。但此兩頭。必

消卻之。經人知而禍不少也。道士曰。是不難。於腰間皮囊取金丹一粒。嚼而唾之。兩頭化為清水。道士曰。真武觀前。吾舊居也。君至無須問。八大呼支離叟。予即至矣。別馮西去。果至真武觀。並無鄰居。亦無僧侶。前有古松一株。大三四圍。黛色參天。笑如龍鱗。試呼之。道士果出。相與笑謔。出松子數十粒。曰。服之長生。遂去。馮意其仙。欲問道術。追之不及。悵然而返。想此即赤松子。支離叟乃變名也。

牛鞭驅鬼

滕陽王恪。勤於力田。家遂小康。時當酷暑。行至溪邊。就松陰鋤草。飼牛而歸。用鞭撲地。口中鳴鳴然。雜唱秧歌。忽鞭一過。如裹重物墮地。一團黑煙。冉冉而沒。時前村有儲姓女。美而豔。每夜夢中。若有人牽動被角者。驚呼不能出聲。見一年少書生。形容清麗。曰。我鬼仙也。子有仙緣。行將度爾。慎勿與人言。日久。神氣耗散。容色漸槁。父母疑女有病。延醫治之。初不疑為鬼魅也。一夕。女至腿下。對鏡理妝。鬼亦在室。忽曰。咄咄。今年衰。前村牛鳴鳴至矣。凜乎其不可久留也。遂逃去。女驚異之。時儲自外歸。遂問有人在外否。儲曰。適王恪到門索湯耳。女以鬼告。卒不解其何以奔去。後出語恪。恪始悟曰。噫。是矣。其牛鞭所擊之黑煙乎。不然。鬼何畏我哉。儲知恪未娶。遂以其女妻之。是牛鳴鳴之壻。數定而鬼特為之媒。牛鞭也。即紅絲也。

臭蟲

山西某驛。馬號多怪。斃馬甚多。驛丞以此罷職。一官新蒞任。即訊圉人。屢年倒斃之故。答曰。不知。驛丞疑與風水有礙。意將移廄別所。然此念一轉。而此夜馬斃更甚於前。丞患之。遂與妻子別曰。朝廷置驛。所以速郵傳而馳驅王事。今馬多斃。予司郵政。咎其奚辭。今夜我與怪物戰。勝則萬幸。敗則攜予骸骨歸里耳。妻相勸阻。丞不從。攜衾脅僕。操刀往宿。至三更許。初聞窸窣聲。自空而下。馬即蹄躈。燭之。毫無所見。既滅燭安寢。耳中聲漸繁。如密雨。由東而至廄。馬盡皆踶踼嘶鳴。復然火偏視。則白馬盡成紫色矣。終不識是何怪。相顧錯愕間。忽見地下一線。如蟻往來。約有億萬許。皆臭蟲也。竟有大如棋子者。尋其歸路。至廄東之古井而沒。天既明。丞集薪焚之。臭聞數里。怪遂絕。

石馬精

黔省水西城內。全山下。有巨石狀若馬。因名石馬溝。傳聞昔時。左右近處。畦田禾稼。深夜時常失去。農人多守之。見巨物如牛。乘風而至。舉鎗擊之。金光四散。倏不見。或

疑此石為妖。以火燃之。果見口内猶餘稻粱。身上青草泥痕畢露。遂以鐵錐鑿其首。中有硃砂十餘觔。從此田疇如故。

尚鎰

尚鎰。黔省北門人。趙粲生涯。父訥。中年生鎰。鎰年四十。婦賢無子。訥謂之曰。行年八旬。兒尚無子。不識我能見此呱呱否。鎰慰曰。黔俗尚鬼。兒去求神。或可有嗣。遂至三聖宫禱於神曰。弟子年已四旬。尚無嗣續。求賜兒以慰老父想念之情。果爾。敬以陽戲酬答。後婦有娠。生一子。喜極。圖酬前愿。奈家素寒。不能立辦。因節儉食用。日剩餘貲。聚而不敢復用。數年積三十金。時兒已三歲矣。擇吉延巫。門外酬神。戲演過半。巫覺有異。而未敢告也。三日後。鎰婦口吐涎沫。狀如瘋顛。晝則熟睡。夜則唱曲。凡戲之始終本末。悉能傳其妙。若平生熟習者。乃祝神曰。演戲恐不精潔。求神赦宥。行當再演也。神若許之。先時中表某同理演劇事。於未獻之前。竊嘗一臠。而鎰未之知也。聞神震怒。不敢復往。鎰驚訊得其詳細。於是再演陽戲。而婦始愈。夫神既怒於竊嘗臠肉。則怒應加中表。胡為加於其婦。是蓋欺其弱也。今之神蓋有之矣。

廣南許信

許信廣南人。年四十餘。素業漁。夜靜臨流深處布網。投以香餌。獲魚頗多於人。一夕。忽見水面燐火成團。逼近船前。似有人在水吹沫。終夜不獲一魚。尋思鬼物弄人。一至於此。如何布置。憶幼時曾聞老宿談鬼。鬼近船左。則舉網向右。近船右。則舉網向左。鬼雖通靈。不能脫逃。次夜。如法試之。果獲鬼。鬼在網中自供。我名吳大。本村人。過河溺死。毆魚遠去。原屬不合。今既見獲。求為寬宥。下次不敢冒犯。信不依。繼之以嚇。已而東方漸白。開網視之。臭不可近。乃折敗棺板一片。急用巨竹夾而燒之。血流滿地。有聲啾啾。延至黃昏。信在河上修網。忽聞滿河人聲嘈嘈。若與為仇者。急歸家。至二更許。有數十人摇門敲戶。曰。吳大偶然相戲。罪不至於燒死。爾心太忍。吾儕捉至金龍大王前抵罪。群遂譁然。忽若有攔阻者。衆云。門神不容。我等退去。明夕再來。次晚。瓦礫石泥紛下如雨。良久始散。信汗流浹背。衾枕皆濕。惟冀天曉。時當夏月。覺夜甚長。追悔前事。往來於心。忽聞門外有人過。曰。此何人居。前後堆滿沙礫。信戰栗徨起。推門見紅日當空。時已過午。块石擁沙而出。不復捕魚。移居改他業焉。

冷姓

蘇州冷姓。富已久矣。聞其祖上起家甚異。肩貿度日。至除夕。債負困不能還。而於柴

米油鹽一件俱無。計圖自盡。因思元妙觀乃靜寂之所。後有小池。投之無人得見。遂至觀中。有術士正在捲席回寓。見冷貿貿然來。曰。足下象貌發財。應在今夕子時。冷告以情。術士曰。吾諳麻衣相法。深得其秘。今日我賺錢數千。足下且攜回二千。姑售食物以度殘年。第致富後毋相忘。冷固辭不受。術士曰。非見爾言欲死。故以好言勸慰也。亦非見爾之貧窶而分助之也。照相定斷。毫無虛獎。冷負錢拜謝而回。其妻問曰。錢從何來。冷曰。相士說我今夕子時即發財。故相持贈。妻曰。彼相面者一日能有幾多出息。肯分錢二千。得毋以貧難受而行不義之事乎。冷曰。實乃術士所贈。遂往街市酒餚。敬神過年。其妻忽指牀下曰。我聞常有響聲。或者此處有銀藏乎。於是兩人飲至夜靜時掘之。冷然其言。過鄰居假鋤。移牀而掘之。初至三四尺。瓦礫相雜。又掘尺餘。先之以沙。繼之以泥。見有大石一方。妻驚起曰。在是也。適鹹魚行主經過。聞言從穴隙窺之。見其房中牀帳斜移。旁有泥沙堆積。夫婦用力開掘。信其得藏。歸為歡喜。冷忽聞牕外有人履聲。急滅燈燭。容為寢息。起而復掘。掘至天曉。不獲一物。竊議術士之言不驗。徒勞心力也。次早。冷出門。瞥見鹹魚行主來。懼其開口索賬。與之揖。行主曰。爾已發財。冷笑曰。財從何來。行主曰。不必相瞞。我已知之矣。新正無人肩貿。我行有鹹魚。儘可去賣。冷曰。前賬尚未歸楚。今焉可再空取乎。行主曰。無傷也。冷即往取鹹魚一捆。折而裝擔。内有銀百兩。沿門售之。一日而盡。喜付魚值。又向賒取一捆。折之亦然。遂過行而問曰。此號鹹魚。積有若干。行主指示曰。棧房内。約有萬餘捆。冷喜不自勝。竟陸續取而售之。獲金數萬。乃迎術士歸家厚養之。聘好經紀。分成商業。利息百倍。遂成巨富。至今已三四世矣。家尚饒裕。予聞之錢蔗軒先生所云。其言徵而可信。故書之矣。

孫仙

孫仙。不知何許人。予童時聞人言。仙常往來秦晉間。士大夫每延致之。有富室生辰。仙至。用手濯水於壁。畫大黑圈。凡鋪陳筵宴。悉取其中。三四十席。可以立致。或疑其妄。曰。席無美女。何能暢懷。君能致之乎。曰能。遂彈指壁上。啟扉。出一麗人。對客勸酒。細視之。即疑其術之妄者也。時生中有一妓。常以言語相狎。大相齟齬。忽腸絞腹痛。不可忍。急如厠。突見臀上陡長青草尺餘。若蘿蔔出土叢生者。力拔之。逾拔逾多。或曰。此必孫仙所為也。急為請罪。可去諸。於是羣為妓請。仙曰。已盡之矣。妓撫之。果無。後十年。遁徙入山。不復再見。

騾償前生債

友人徐笠庵云。有戚某貿易關東。客久未歸。弟尋之。遇諸途。悲喜交集。凡以客賬未收。念及家園。不能遽去。留弟盤桓數日。作家書。封白金五十兩。交弟先歸。為婦薪水之資。弟回家。陰念兄來尚須時日。將銀暫作別業。嫂問爾兄有信來否。弟以尋兄未遇為詞。一日。弟往岳家。借村人壯騾代步。鞭策不前。騾忽言曰。我小五阮氏也。欠某五十金。冥王罰我為騾。以償前生之債。某借爾騎。情也。今爾受兄攜銀歸里。瞞嫂欺兄。所得銀數與我相符。行且為我償債也。尚何加鞭乎。弟聞之愕然。不敢至岳家。牽騾而歸。親還村人。即取前攜之金與嫂。而告其事。是騾以負債而為畜類。能勸人吐金而全手足。冥府知之。當以是騾而還令為人也。

姚家婦

饒平姚姓。有婦某氏。芳容韶齒。風雅絕倫。伉儷甚篤。舉一子而夫亡。會閩中有花會之局。以宋時嘯聚三十六人。日標一名。視資本之多寡。勝負總以三十倍為準。由閩蔓延至饒。婦聞之。欣欣然有喜色。莫得重貲。不數月而家業無存。忽想對門屠家有千餘金。人亦倜儻。不如借貸。以為翌日賭本。遂詣屠門而告曰。貸予五十金。局勝則

加息相還。否則身與子歸君矣。屠素知婦賢。且利其色。好事者又從旁慫恿之。署券而去。婦歸。夜至夫塚。哭而祝曰。花會害予。衣食無資。夫若有靈。幸以魂夢相助。不然。明日妻與子。俱屬他人矣。祝罷。恍若夢夫曰。子之心。予知之矣。明午。予陰助之。可盡出借銀。賭之當勝。惟將來不免官非耳。天明。婦如其言。果獲大勝。婦將銀加倍還屠氏。屠大譁曰。前乃聘金。並非借用。頗有强娶之意。即鳴之於官。時饒平某令。訊其始末。問婦意。婦曰。願守節耳。判曰。借銀而加倍取息。藉借而强奪人妻。惡等張閻。法難寬宥。將屠重責枷示。追銀入官。起券給婦。嚴禁花會。以除民患。又訓婦曰。婦人以安室為善。茲爾混入賭場。亦有不合。念情願守節。心尚可嘉。姑免從法。勉之。

玉魚

李氏西園有井。水極清澈。雖旱不竭。忽井欄坍塌。磚石破碎。填塞其中。李命石工淘之。使淨。匠於泥礫中。獲一白玉魚。表裏溫潤。置於水仙花盆。以供玩視。入夜有光照。徹書室。後西園之井。涸無涓滴矣。或疑井失玉魚。水不能生。李不之信。前有枯井。原無泉脉。試以玉魚埋之於井底。約一飯許。一泓秋水。清澈可飲。仍命石工修復。建小棕亭。傍置茶器。邀友消夏。共議玉魚不過一玩物也。何以沈之水來而消。出之井涸而涸。雖有博古搜奇者。亦不能窮其底蘊焉。

古桂知榜

水西城內。文廟兩廡前。有古桂二本。開花時。一黃一白。逢鄉試年。於揭曉前。左邊金黃色盛發者。文多中式。右邊淡白色花盛發者。武多中式。若其年文武脫榜。則有葉無花。屢試屢驗。故應試者。見有花發。無不欣欣得意焉。

巧騙

浙省有一人。相貌魁偉。衣服華麗。攜銀兩封。上街。先買緞鞋五雙。令店主送鞋至寓取錢。店主著小子跟送。攜鞋而去。行至銀樓。即進換赤金。店中取金。約有三十兩。交與觀看。若人曰。予不識金色高低。取往相好鋪內。看明言價。比兌。若人有銀二封。置於櫃上。呼攜鞋小子看顧。店主見有衣穿體面。又有銀兩。似二百兩光景。現放店。且伊小子坐此。諒非誆騙。許其攜往估值。誰知去已二時。不見回來。因問小子曰。爾主人去已久。何不回。小子曰。此非主人。我是鞋鋪傭人。着送鞋取銀而來。店主心驚。即開若人銀包。乃銅錢二百文。知受其騙也。四路追尋。天已晚矣。次早。又遣夥往找。遇一人。曰爾等荒張形象。莫非找騙子耶。對曰。然。人曰。頃在戲場見此人。要花銀四枚。

可能領我。其夥即如數許之。人曰。必帶花銀同去見之。指人付銀。其夥在熟識之鋪。借銀四枚。跟往戲場。若人指樓上看戲人。其夥見面貌相似。即與花銀。直上戲樓捉住。羣皆閧然。被捉者曰。我是某行之夥。誰不知之。子敢誣我以騙乎。反為誣騙。欲扭送官。從旁有人呼曰。子誤以某為騙賊也。呼人如何下臉。其夥見是鄰夥。方知貌似而非。揖之求恕。看戲人曰。我等作夥。須以端正為主。人肯容留。今於衆耳目之地。無故誣我以騙。知之者謂爾誤認。不知者謂我騙貨。若使行主聞之。必攆出矣。予亦難以依人養家也。必到官伸冤。方可明我心跡。其夥情願認罰。邀同過鋪。告知主人。即備酒邀其主同洗前冤。乃已。吁。既被騙去多金。又受騙去花銀。至終猶備酒求饒。一事而遭三害。若往占之。必元武朱雀二星同進是鋪矣。

烏蟒

廣西螺螄山。層巒疊嶂。林菁深邃。溪流成河。溉田千頃。旁有峭壁千尋。人跡不到。下有平地。兒童牧牛閒玩之所。每日午時。諸童跳躍。足能離地數尺。憑空而立。移時始下。俱以為身輕有仙骨矣。一日。有李姓童子之父。耕於田間。瞥見山頂洞中有烏蟒。頭如斗大。垂然下視。張目撊舌。噓吸有聲。口開則童子躍高數尺。飄然若仙。口閉則

童子輕身。如墜雲霧。游行自得。諸童嬉笑。不自知也。駭極。曰。將來衆兒童必遣其毒也。離城不遠。奔報營中。適武弁捕盜回營。即帶用餘火藥觀之。蟒未入洞。發砲轟之。一擊而中。臭聞數里。

菜葉治病

王秦楚人。所居在滇之委巷中。旁有藥店楊五者。不甚通醫。略記數方。聊以應濟。然事神最誠。一夕。夢藥王降臨曰。爾事我甚虔。即以五十金賞之。而醒。後因天寒。應大室姻席歸。以深夜醺醒。喉忽疼痛。滿口起泡。渴甚思飲。急尋買漿之家。時當半夜。家家閉戶。只有菜傭尚未關門。搗菜汁飲之。次早霍然。數日。忽有富室獨子。偶患喉症。延請名醫。治之無效。粘帖於門。能治好兒病者。願以五十金為謝。楊五見之。揭帖進視。囑以菜葉搗爛。以汁飲之。應手而愈。富人餽五十鎰之外。又設宴而謝。醫術遂行。諺有之曰。趁我十年運。有病早來醫。其斯之謂與。

裁縫做褲

粵西有本地裁縫。忘其姓名。一長隨姓鄒者。攜布二丈餘。喚令做褌。囑曰。僅布裁做多則還我。裁縫誤會其言。將布縫成大褲。越日送來。鄒視之大笑曰。是褲乃四大金剛所着也。今賠之。裁縫曰。我奉爾命。照布裁做。並無尺寸落為私已。鄒怒極。厲罵而裁縫對天立誓明心。衆見裁縫如此愚昧。勸鄒認作晦氣。以止其事。本官聞之。大罵鄒曰。汝竟不知土人之愚。而令其成衣乎。我衙署向來嚴肅。今以小事而紛爭若此。成何體統。立即驅逐。鄒見官怒。挽衆同事求之。得免。次日。裁縫來索工價。鄒懼拂怒於官。與銀一錢二分。詎知裁縫大不悅曰。如許大褲。費我幾日工夫。工銀必加兩倍。方可銷賬。鄒雖氣極。所礙者官。只得勉受其訛詐而已。

下蠱

廣西近安南之區。家多畜蠱。入其室。無灰塵蛛網者。即是有蠱之家。其類不一。有魚、蝦之蠱。有牛皮之蠱。有蛇蠱。布蠱。狗蠱。蛤蟆蠱。難以備載。予於太平府。見一友在鹽埠中。性情耿直。與人一言不合。則唾罵之。土人以此啣恨。遂下蠱焉。一日。友腹忽疼。遂以薑湯飲之。痛稍緩。次日覺臍旁有硬塊。隱隱作痛。認為痞癖。醫治不效。形容憔、悴。日加瘦瘠。而硬塊漸腫若瘡。粘以膏藥。亦不見銷。一夕。塊裂。跳出小狗一隻。約二寸大。在地奔走。狂吠半時。狗死而友甦矣。又有友在武緣署中。一紳衿請宴酒闌。入撤回至中途。見本地素相熟識者攔住曰。先生被人下蠱矣。身邊取藥數粒。囑令回

着。即用水吞之。友如其囑。至夜分。腹內雷鳴。適時洞下。燭之。乃蝦數百枚。跳躍皆生。又有宣化縣一友。寄寓銀絲巷。鄰有一婦。自鄉間來。其貌甚醜。其口甚利。友惡而詬罵之。婦恨下蠱。友亦時常腹痛。似有硬塊。久而大腫。裂出蛇首二三寸。友即嚇癡。臥牀三日而卒。後聞此婦用剃刀自割足底。流血而死。是乃惡報。吾勸世之遊客謀食家者。總以寬厚和平為主。莫欺其愚也而辱之。莫恃有勢也以凌之。物極必反。舉世皆然矣。

羅誠

貴州清鎮縣。離城二十里。山高路狹。峰巒蜿蜒。兩山夾溪。溪闊二里許。土人以竹筏濟人。溪有沙洲。圓浮如荷葉。環洲皆石。洲有高低起伏。水有深淺順逆。邑人張姓。新喪父。不知洲中有葬穴。所延堪輿。亦咸以為浮沙。有何風水可尋。於是日在山訪尋。總未得地。一日。忽有老叟羅誠來謁曰。去此不遠。當有真穴。為君指點之。然不利於己。損吾眸子。吾衰矣。他日賴君養贍終身也。張喜許之。便與偕詣洲上。指穴而葬。張見左右前後。照應相若。即[illegible]葬焉。葬後。誠果失明。逾年。張之父子聯第。出為縣令。攜眷屬去。只留幼子經理家務。頓忘前約。且以誠瞽目為廢人。使碾米舂穀。下伍僕隸。誠方悔前之待人過妒。然事已如此。隱忍不言。如是又數年。一日。悶坐門前。忽有人拍肩耳語。移時而去。次日。張之門。有一堪輿周安。來請觀祖塋。幼子引至洲上。先為詳視曰。此魚、跳穴也。惜少龍門。須建長平橋。塔補風水。方出鼎甲耳。幼子遂致書於父。凡陳其始末。不數月而橋成。羅誠雙目光明如平昔。瞭然無恙。從此張姓家落。出仕者亦緣事謫職。是洲當晴。水大不淹。水小岸不見高。自成橋後。常逢春水驟漲。即為淹沒。誠後不別而去。有人適遇周安在江西。為人行山。相告曰。吾等幼時。均師事異人。凡與人指地。若畏其穴妨鼎。則必迂枉避就。今誠以小過獲罪於師。師遣下山。臨行。謂予曰。羅誠獲譴尚輕。限滿日。爾其救之。張之祖塋。乃鯉魚上灘穴也。橋為魚網。不死何為。張刻待吾友。吾奉師命。是以破風水而救之。言畢。遂去。夫誠以不試人之心迹。而即以坦腹將之者。此之謂不識人。故天加以譸張。以討取誠之精術。而反以仇寇報之者。此之謂非人類。故天使以敗。然昧於明者。心本無他。尤終可優刻。於心者。天良已絕。孽無可回。嗟乎。世之有挾而求者。往往於事未成之先。餂言蜜款。雖吮癰舐痔。亦願為之。迨至已得之後。變色厲聲。雖簞食豆羹。猶訐語之。卒至公道在人。暗施破計。此亦天道之昭彰也。吾特書其事以醒當世焉。

三橋夢

古有蝴蝶邯鄲黃粱南柯四夢近時又有紅樓夢人生何事非夢何必以五夢為奇而贅以記之也吾鄉士人王仲懋又有三橋夢篇幅甚繁成之而未付剞劂不能記憶予記其大畧云仲懋乾隆年間赴試不售歸與還家路過三橋宿於節店店西一帶皆及肩土牆牆以外秋草滿地霜葉盈階牖前有老桑一株仲懋對之悒鬱無聊沽酒消遣飲至半酣酒闌身倦就黑甜而濃睡睡思欲遍走天下以圖進取於是卷裝出門南走吳越北至滿湖所至之地悉如陳丈子之言去而遠之乃駕十丈舟撐百幅帆決意泛海乘風破浪長嘯開襟曰今而後東西南北惟我所適矣須臾過大西洋登鷁頭視之一望無涯曰今知天地之大也睫眼間又過大弱水洋水勢洶湧羊角當舟滯而不行白沫倒濺衣皆盡濕舟人大恐予曰道之將行也與命也道之將廢也與命也聽之而已矣速見兩大鰲舟子曰幸有靠矣併力假風駛去見山有巨洞高聳如橋下流若瀑心疑架鼇為梁也急阻之以避其患口未止而舟已近矣適有舟自洞中出問曰欲保無虞須向洞行即依言而進深黑閉悶瞻天無隙之光無由斷斷燃燎纔見面目寒氣逼人毛髮豎立但聞高聲丁丁泉聲汩汩無晝無夜醒而睡睡而醒饑而食食而饑不知晦朔在於何時及達洞外問知匝月有餘矣行未幾時陡起颶風掀翻傾側飄至一山石級層層似有人居停帆覓食人皆上岸仲懋亦捷足而登曰居水已久登一曠土便生樂趣信步尋肆圖暢鄙懷忽見黃髮貫蟲深目曲鼻奇形怪狀已心驚膽怯矣又見虎頭人身長二丈餘赤髮直豎眼突如卵綠光閃電鼻懸如膽口大齊耳唇若丹砂齒參唇外利似刀鋸腰繫豹皮裩手足皆藍聲音如梟見人捲唇而笑圍而擒之劈而食之仲懋急趨山洞從崖旁出疾趨歸舟舟子上蓬瞭望上岸之人已狼藉殆盡大驚曰此乃夜叉國界也凜乎不可久留急起風篷而夜叉已至幸風利不及而止歷過海外諸國飄至祇樹國舍舟登陸時值深秋燕巢深林雞棲高樹一路荒涼之景方知天下之大無所不有行路之難豈僅蜀道獨行數日方至國門入其城見憧憧往來者衣多單純見我相貌文物冠服不同擬睇而視又有冠高冠衣寬褐者問曰子非吾邦之人也胡為乎來哉曰中朝人士航海失風飄流至此其人曰吾國六十年一試今值開科取士之期不論東西南北之人能七步成章者俱可應試子之來真如王子安之過滕王閣一賦壓席殆有神助誠有福也可去報名仲懋然之至期國王親臨考院士子如雲扃門面試

俄而出題賦得百川赴巨海得收字五言六韻仲懋作詩云浩渺長川赴滔滔巨海收注馬寧或濁逝者幾曾休脈絡難分派朝宗總舊遊惟虛能翕受不約自同流萬里趨瀛室千波滙蜃樓會將天塹水直入蠡人舟國王見此詩擊節贊賞又出對曰三塔橋頭三塔水仲懋應聲對曰六洲山下六洲花王大喜曰真天才也得此大器吾國有幸矣遂親點狀元授為內閣學士勅林西侯高祥有女嫦娥年已及笄美如玉屏招之為壻國王錫以緞錦袍玉如意鳳冠鸞釵雲裳霞珮並吉迎親重重儀仗節節音樂宮花簇簇來憒驃驃街必懸燈巷必結綵士女兒童觀之者擁街塞巷仲懋揚鞭於馬上螓蛾拭淚於輿中登門揭彩羡桃李之爭妍入閣輕粧歎芙蕖之減色屏開孔雀壁映玻璃銀燭分燃玉卮交飲月移花影步步金蓮笑剔銀缸纖纖玉手翻鴛鴦之被登雲雨之臺決意綢繆已忘朝謁一日宣旨召仲懋進見國王曰祇樹褊小逼近紅毛民知耕耘以為家士識禮讓以為國雖有三墳五典不能窮究精微卿乃中朝偉傑當為我振興文教仲懋曰三墳五典已遭秦始皇燬之久矣國王曰秦所焚者乃內地所存之書未曾燒我國奉頒之籍當命崇文閣大臣撿交仲懋會回閱之曰洋洋乎五帝三皇之遺模也遂日夜鑽研旁批直註三月乃成進呈頒行國中即命仲懋出使觀風前之以對出題者改為策論詩之外加以表判初試之時士不知法仲懋自作數篇令士庶揣摹則倣文風盡革士子歡騰試畢改三邊總制在任五年卧治無事時有右丞相出缺王乃枚卜特選仲懋召回大拜供職忽報西蝗國入寇分紅白黑黃四隊兵馬數千潮湧而來侵犯邊關官兵莫能當眾皆駭然惟有堅壁守禦兩關節度花騰飛章入告王命仲懋計議軍機仲懋曰相地度宜隨機應變加封征西大將軍栢林侯尅日出師仲懋亟下庚牌難安丙枕星馳至彼探賊營曰此必效田單火燎平原之法方能取勝遂命各兵採樵堆薪塞其要隘用牛萬匹尾繫乾蒿沸油漬之一時齊燃縱之使去光燄燭天敵皆驚潰棄甲遺兵而走仲懋又命各隘盡燒積薪絕其歸路賊兵盡化為灰仲懋飛以報捷撫慰居民班凱還朝晉爵柯南公寵盛一時侍妾十餘人歌妓數十人食豐履厚竟以郭令公自許嗣與左丞相黑夏意見不合凡議政事恒與睚眦乃奏柯南公威權太重請暫罷兵權以抑其志由是仲懋事簡心閒得買附郭曠土創蓋第宅經之營之不日成之此處土產有人參棗色紅紫而微黃食之益壽又出自然錦布不織而成用以遮陽鋪地食必珍錯宴必歌妓優游林下侈奢極矣忽見場外黑花野牛數十羣甚為肥

壯使人圍之用以犁田又有荒山夏土教人力耕火耨開闢成田連綿十頃深得林泉之樂忽門外閧傳郊外來一妖異之獸身長千丈頭如山岳口濶耳長所畜之牛盡遭啖食畜牲之人無法可治仲懋心急而醒豁眸而視日已臨牕矣出見卧牀正對牕前古桒也上有土彈數丸泥窪六穴嗡桒螵蛸數十枚舊蝶封一塊根下有蜣蛣蜣十餘枚旁有小豕睡眠草中仲懋吁嗟噫嘻久之午雞鳴矣大笑而去

鬼宅

粵東有一客舍軒昂敞朗扃閉多年有順德士人喜其僻靜賃而居焉邀故友來訪時已起燈呼童煮茗欵坐談心逾時而茶不至主人覩客之容似有驚疑遂起告别固留不得送之出門回視燈已滅矣入厨呼童見童猶添薪曰子纔汲水烹茶乎童對曰一堆之薪焚將盡而湯無沸聲非食懶乃奇事也曰客已去矣且停烹點火而燃廳燈俄見跳綠燄青不覺毛骨竦然退至書室正欲推門忽聞內有人拍桌厲聲曰吾作客數十年為人排難解紛世所敬服一旦殂於暴病事有未了難以歸冢故延居於此吾喜靜而不許人入人亦畏吾靈而不敢入爾何膽大如斯乎當速去否則恐不利於爾矣士人揖而祝曰人鬼殊途幽明一致固難躡踪賃此房初不虞君之止於斯也當易宅而讓之然須緩日請與君約月以為期即分一室灑掃精潔設祭安魂旦夕奠酒焚香日至晚即拜辭矣鬼笑曰言亦近理遂寂然士人乃另尋館依期而去後有太守某聞之氣粗膽壯喜其賃價之廉曰彼福薄者不能鎮邪吾以堂堂太守何懼此鬼即有鬼見我亦當退避三舍昔者范文正公作無鬼論心疑即鬼胸坦則無古人豈欺我哉吾何畏此而不居之時有食客在坐諫曰天下理之所無恒為事之所有城廂內外瓦屋鱗鱗何恃威氣與鬼物爭此一室乎太守不從遷居三日漸出妖魔眷屬相繼而病僕隸兒童如見其人偶聞其聲太守雖不過害而闔室不寧不得已而他徙焉至今空房陳院蓬蒿鋪徑燕雀栖梁竟成廢宅古人云高明之家鬼瞰其室語誠然也

薛長隨

長隨薛姓杭州人也專走巨門跟隨闊部財如泉湧至京都遇一窮浪生員周姓學問頗為當道器重而性高氣傲得交甚寡落魄都門薛憐之招與同寓書牘投機許其捐一微員未發薛出京南走偕周同行至蘇薛年過五十因以無後而納妾周圖之化銀千兩有奇娶一年甫成人能琴棋書畫吟詩彈唱女子愛之甚而為之置首衣

服飾又化銀二三十兩一日有友邀薛飲因周同在亦並邀周周雖帶邀而究係讀書之子尊坐首席弟主人之心所重者原在於薛不在於周似有輕視之意周見主人於薛之前分外熱鬧忿而自思卧碑中人反不如目不識丁之長隨得擁厚貲而任意奢華到處逢迎何天道之難憑也席散歸夜闌人靜舉筆作不平論以抒鬱勃又慮人見招怨在燈下燒之登牀就枕夢城隍傳去諭曰窮通得喪自有定數子雖貧安閒過日並無風波即子之幸也至某月某日汝到靈隱寺看榜便知端的後薛攜妾返杭周亦同往仍居於薛候城隍所指之日至靈隱適中丞設席在寺宴新科狀元尾從守門不得入周思榜懸山門之外吾即在路亭候之見有永帶小枷身服鐵鎗頸拖石礅見衣錦繡而討賞者有無手無足裸體睡於沙場大喊求乞者有雙目俱瞽跪求布施者並不見有榜出至晚進城隨行隨思城隍豈欺我哉何言之不驗也是夜睡去又夢神傳去並傳薛至又諭曰子見彼居一二品之寘與中狀元之士因其謹言慎行別無他過而且數世積德故能如此彼帶枷負鎗拖石之徒乃近日惡報能改悔自新猶可望宥其殘手足瞽雙目呼寒號饑者乃前生之孽永不與赦此即榜也子心可平矣神呼薛曰子之不善已交王小嬌矣次早周以夜夢告薛薛曰吾亦同此夢也嗣後當刻刻留心於是贈周銀二百送之歸凡姓王者盡與絕交而且閉門不出日對艷妾以取樂妾欲建造花園十倍其價攜售鄰房以成方圓毀屋築基疏泉壘石仿山象洞綺閣層樓綠沼碧臺雕欄畫檻牙堅藻飾植木栽花工成日帶妾遊玩妾曰此亭不美薛即如妾之心而改造之妾曰此閣少畫閣薛即呈樣添建之十易十修剩貲已化大半妾有厭疾進以參乃延月或一發或再發藥不驗惟參乃驗薛愛之甚不惜重價而貯參且無乎不遂其欲不數年而資竭矣薛乃長吁短歎恒記夢中神言不敢服役於人偶問妾有何名對曰幼時名小嬌問其姓曰氏本王女賣焉於李得價百金今李以妾而得千金薛曰神言已應矣吾無好日也書畢於風遂懨懨而病賣房易宅逾年而死妾與貿欣逾周在家設帳頤爲安適聞之趨至杭與之晤嘆曰今知天道之公而神鑒在茲也吾知安命矣後妾失依而復歸舊竟抱琵琶取樂過日爲夫人之生也爲虛死則爲實故始而視人如隸之子極欲窮奢反勝於杏壇之友似乎天道難憑迨其末也烟霧消而即發見浮華去而樸真還涇渭分明方知天道不爽古云蓋棺論定此聖人之所以不怨天不尤人也

朱翁

朱翁。名國桂。號丹園。鄞邑廩膳生也。以教讀起家。擁貲百萬。乾隆十六年。歲大饑。翁自設廠以賑。其救生靈。不下萬計。是年。當人一宅。仍賃之居。不納租金。翁亦不索。或問其故。翁曰。彼之破家。實由於饑。與豪華奢者懸殊。吾非奪其房而當之也。原以療其生也。雖無租。尚有房。聽之而已。越五年。若人退房於翁。往視之。僅存椽與瓦矣。翁亦不怒。其僕曰。既負租銀。又毀房屋。情亦可惡。翁曰。生米難食。拆室為炊。苦亦極矣。彼肯讓之。尚不背於情理。恕之而已。翁乃鳩工。盡拆而歸。拆之日。翁在門首坐。而倦。耳聞人曰。此老正睡。可攝魂去。以索其食。一鬼阻曰。此財帛星中之正人君子也。攝之不得。恐惹其禍。翁即醒。入查人數。內少泥水一匠。命僕尋至廁間。橫臥於地。口吐白沫。似鬼迷狀。即舁登舟。載之歸家。翁曰。此必若家之祖宗。怒我拆房。不能祟我。而遷怒於匠也。當晚即設餚以祭之。不愈。鄞俗土風。凡有癲癇久病者。以為魂不附體。備牲延巫。到城隍廟。享神用雄雞一。將病者衣裹於雞身。呼病人名而歸。名曰追魂。翁亦從俗。為匠追魂。命僕抱雞。一路呼匠名。歸至家。將雞放於病匠牀前。匠即起。自拊胸曰。今得回矣。因問之。曰。昨有數人。詐我錢文。不允其詐。與之爭鬧。即捉胸拉手。扯髮推背而行。過一大衙門。喝散數人。令我歸。望之不識歸路。懇其引之。若人曰。坐在東門房候之。自有人來領爾歸也。房有狹桌。桌有抽斗。斗有竹牌一副。少么六一張。悶坐無聊。自玩其牌。忽聽呼我名。披跌出門。見有鳳凰。毛彩鮮明。隨看隨行。不意即回宅也。翁奇其言。又入城詣城隍廟。進東門房。果有狹桌。抽其斗。果有竹牌。檢之。只有三十一塊。視之。果少么六一塊。翁曰。匠真魂在此也。鬼神之道大矣。歸命多市楮錢。焚之于拆屋之所。而匠病脫然。孔子曰。敬鬼神而遠之。蓋所謂遠者。非遠而避之也。必其立心以正。行己以恭。不必遠鬼神。而鬼神自遠之矣。故鬼之不敢纏繞於翁者。亦由於翁之正耳。

咫聞錄卷七終

咫聞錄卷八

清　慵訥居士著

陰陽太守

有一新選太守。而之新任者。由水路前進。行三日。而見鄰船旗上官銜。與己相同。此必前任回籍。詢之。乃亦赴新任者。疑是假我之官。沿途打抽豐。騙財禮。然見我旗。彼必收旗而走。胡為竟與我並行也。未免膽過大矣。至晚收纜。灣泊一處。太守持刺往拜。居然邀見。索看赴任部憑。名姓異而任所同。自思部既選我。因何又放彼來。寧我有他案罣悞乎。因問之。答曰。子赴子任。我赴我任。不必以此繫慮也。由是開則同開。泊則同泊。夜必聚談。心亦契合。將次抵任。若人曰。予乃陽間太守。我乃陰間太守。吾見子之誠也。是以告情於子也。陽太守曰。同事一方。民間詐偽。可朦於陽。難朦於陰。有疑事可仰指教。幸哉。民間可無冤獄矣。未幾。各有役來迎接。迨並期上任。陰太守忽不見矣。到晚。陽太守往城隍廟拜會。又進見之。其陳設布置。資侍伺候。儼同陽署。問曰。吾不見公到任也。曰。只可我與爾見之。不可令外人見也。次晚回拜。民見神燈而不知出入在於何處也。陽太守恭迎。各盡其禮。後縣有謀死親夫一案。死者家有老母。領養一女為媳。而女已長成。適月即欲完姻。母有一嫡姪。業裁縫。善謗人妻壞人名節。常來母家。防之甚嚴。裁縫亦不敢起妄念。而不端其行。適其母值父家有大事回。托鄰居妯娌照看媳婦。適裁縫過來。一轉而去。其母是晚不回。其子宿樓上。媳宿姑房。三更時。聞有人扣門。其子起而開之。被人一棍打死。其妻聞聲。起而燭之。見夫身倒仆門扃。半在門內。半在門外。驚喊。四鄰起視。疑日間裁縫來過。必與女有姦約也。趕其姑回告之。其母曰。吾之所防者。惟吾姪。昨吾出門。而姪來。吾子夜遭打死。情有可疑。即控之於官。官驗棍傷致死屬實。即提其媳婦與姪到案訊之。不得真情。畧加其刑。二人即認有姦。而於通姦情形。究有未確。連訊十餘堂。案多疑竇。將近一月。幕友曰。此案必須通報。再延處分不少。官曰。我亦作此想矣。當晚友叙詳稿。尚未成就。坐而假寐。彷彿若倦起。忽見一男一女。站立於前。似有哀泣之狀。一驚而醒。醒則尚有恍惚之形也。友意搖動。曰。若以姦辦。必有冤抑。若再延挨。東人難免處分。躊躇未決。心緒不寧。呼童煮酒銷愁。正在舉杯時。東人出來。入友房同飲。友曰。夜深人靜。何猶未寐也。東人曰。適在睡眼朦朧之間。見一男一女。淚眼跪求。吾想此案有冤。難定主見。是以出來。友曰。吾夢亦如是也。故借酒銷愁。東人曰。明日吾當傳媼婆採其

紅而辨女之處不處則案之究不究定矣先生請繕敘詳稿次日驗果處女男女哀哭官亦淚下謂幕友曰吾寧去此官而不辦此冤案以陷無辜也子為我作稿稟請另委賢員訊辦府接其稟晚謁城隍曰某屬有一疑案請查之城隍曰吾已知之矣此案乃賊毆死非由姦也四路查訪半月獲犯破案矣府即修書飭縣訪查縣乃着親信家僕帶役改裝四路察訪自亦下鄉訪之其一少年家僮能說土音行至某村進小菴歇足坐於佛前蒲團上聞間壁房內有人言語起而細聽其人說此案縣已詳出可安心矣若未詳某等當避開為妙家僮即出菴密招所帶差役獲以帶回其案即破而定又有某縣殺卑幼圖賴人一案其人與鄰居有隙思欲報復見媳在水缸汲水以手向後撞之其媳翻入水缸殞命誣為鄰居推入身死以一年輕少子為証縣以命案為重見有証供即以鄰居擬抵招解到府訊之極口呼冤府提全案人証質訊少年一口供是眼見鄰居致死是子年未成人不便加刑以刑嚇之不畏喚進入署以食騙之亦不吐實情太守又請於城隍次晚赴廟訊之城隍令將大堂之鐘暗以煤塗黑其裏訊之半堂命統案人証將手懸入鐘內昨晚神已吩咐能將殺人名字寫在掌上不許將手按鐘裏而死者之翁懼神寫字手撳鐘裏適時過來伸手而視衆皆白而死者之翁獨黑太守曰是爾殺媳圖賴人也案即誣服自後各州縣疑案不少賴城隍以決者十餘起太守大得聲名一夕城隍過太守向帶愁容太守問之曰訴之是洩天機祕之是寡朋情太守再三問之城隍曰令堂命在刼內想是前生之過太守跪而求救城隍曰吾已躊躇多日並無他法須多購美食錦衣孝敬令堂使之用盡命中之祿得早遊仙也太守遵言日獻饈饌逾月而母死矣城隍曰令免刼矣逾月雷雨交作至五更雷將城隍神像擊開吁為友母之刼而設法以移之乃移其刼於己之身是神也何待友則靈而自處則昧也蓋是非曲直之間難差毫釐矣

陰隲地

浙鄞文淵前明大學士也住居府城其祖某翁壯年時下距城八十里之小溪山會友次早還家有山民私與船戶約趁船而來到門時街燈已起矣山民欲寄宿于船船戶不恤癡立岸上翁憐其山僻孤民詢無親友在城止之宿食以飯山民黎明而起正城民熟睡之候也欲謝主而走候之已久主人不出自思昨晚宿而食心已不安茲晨不可再在此過早也遂出門進飯肆食之再來作謝誰知轉回忘其門戶又

未通姓名無人可問往來上下三四次不得其門而入翁起告僕曰山民即與之飯路遠可使早歸僕登樓而望不見山民告主人曰已去矣翁上樓視睡處枕旁有一布包啟而視之白鏹百兩納糧單一紙曰此必小溪地保承催錢糧進縣完納也今遺在此若人焉能賠之當買舟送去以解其結其僕曰不知若人姓名送歸何處主人曰糧單內載有都圖到此即知地保之名也又思恐糧遲公必受官責即進縣照單為之代納得有糧照即上船飛駛而去更後上岸詢之村中問得其名及其住處逕至其門但聞號咷不輟叩門而問之其妻曰吾夫上城完糧忘銀于止宿之家因貧而充役不能賠此重銀畏禍懸梁幸已救生翁曰汝夫昨夜宿在寒舍吾為此特來送還爾地保聞之出而叩謝翁出糧照曰路途遙遠代完以省往返地保益感其情命妻子同出叩謝因通姓名殺雞為黍而食之自此山民進城必到翁家時饋山鄉土儀數年山民歇役亦不來翁家矣後翁年邁擇地為身後計延堪輿串覓栽路度其陰陽尋至小溪某山師稱佳城翁見山下有種植者往之指山而問曰誰氏之業可與售否若人曰長者乃某處之某翁乎翁曰予何以知之曰吾即遺銀在府之地保也翁曰爾之老何如此之速也山民曰賴翁之恩僅役三年頗堪自依農業不進城已近二十年矣雖步過尊府而懸念之忱未嘗稍息今何幸而又得瞻慈顏也請至茅舍暫為小憩既覺是地亦易商量翁見門景不同曰子已富有乎曰可無慮饑饉矣告妻子曰救命之翁復到吾家即治飯翁曰爾為我善地已感深情豈可作擾山民曰食此飯即有此地不食則無翁從之食畢山民曰是山乃我新置之產撿券擇而送之以報昔時之德翁曰吾乃有錢之家豈肯其無錢之地以博人笑翁着契價銀十六兩即照數與之曰我家雖此過遲將來造塟就墳裏成得意而回僕鳩工購料悉藉山民就近經理所省甚巨至嘉靖時文淵顯達實出此地而來也

野史氏曰無心為善乃是真善觀若翁之待山民可知之矣當其遺銀也不遣送以還之不書字以招之必欲親至其家又必待為完糧是真樂于為善也其初何嘗望報追後偶然會合不過圖一安土又何嘗以和冀期許誰知天鑒其善之真而報以大顯則從之視翁者體念前害全其性命解其危結一善足底萬善也即此可為為富不仁者戒亦可教人以改惡從善焉

嫌貧害婿

謝芳津蘇州常熟庠生也具玲瓏之筆操決斷之才凡有究押難伸倒懸莫解者投

而求之。一詞入庭。即能脫茲羅網。其或心起訛詐。即事生情。出人意表。甚至蜃樓海市。平地風波。能使假者認而為真。曲者變而為直。四鄉土民。咸推尊而畏懼之。名曰老。知官府幕友。亦慕其名。然救人多而害人少。以故官不加法。邑中有徐姓者。富如石崇。思並元載。家有慧女。已許字。婿家。亦是華胄殷門。迨後漸替彫零。竟成華門圭竇。女已長大。迎娶鮮資。徐心鬱結。曰吾之愛女。驕養已久。今嫁黔婁。竊恐清苦難熬也。我在。不至時受饑餓。我死。將何以堪。意圖退婚。婿家未必肯依。此言一出。倘被告發。官見我富。必遭訛詐。且吾平日素有聲名。行此無顏之事。將何以復立人世乎。于是交結亡命之徒。計議毒害。絕婿性命。即可全女大事也。布計已定。一日傍晚。遣人邀婿至家。商酌迎娶。其婿以為岳之美意。欣然而來。見即逼其速日迎娶。婿曰家無擔石。結褵非易。當竭力籌備。以副嘉命。望賜寬期。正說之間。時已三更。忽有數人扛出衣箱金銀服物。將婿抱住。用煤塗成李逵之臉。劈破大門。喊醒鄰居。投鳴地保。綑送到官。誣為黑夜搶劫。官聞之。其婿供出實情。亡命之徒。輩皆挺身硬質。以致官無主意。暫行收禁。徐懼此計不成。反遭大禍。挽人行賄。其人曰。天下從無賄而辯盜之事。賄之更起官疑矣。徐乃賄通臧獲幕友。竟欲以莫須有三字。煉成冤獄。其女與漁婦最相契合。進探之。見女形容顦顇。鬱鬱不樂。問之。女曰吾與某既訂偕老之盟。未紓伉儷之情。今以此而身罹大辟。不救。是背夫也。救之。是叛父也。奈何。言未已而淚如雨下。漁婦曰救之為是。此間有一謝秀才。主見最高。相離不遠。一宵可到。與之商之。彼必能救夫以全父也。今晚乘無人知覺。我將漁船放至後門。送往謝莊。如何。其女然之。夜深人靜。女潛出候。漁舟適至。登即飛駛。至黎明。漁婦扶女上岸。同叩謝門。入而訴之。謝曰以女控父。是叛逆也。吾不能挽此大案矣。女跪于地。痛哭求救。謝延簷繞屋。數回而定。呼女起曰。寫一詞與女。投之于官。可兩全也。即轉至縣投之。官閱詞。拍案曰。爾父竟如此之橫逆也乎。女曰愛女過切耳。官曰爾乃護夫背父也。女曰妾尚未離父母恩養也。官默然。復閱至詞尾。有不告害夫。告則害父。不可告。不得不告。四語曰。此詞乃情真理確也。即傳其父等訊之。得實。將徐唾罵。薄責。罰銀三千兩。賞之于婿。當堂完姻。黨惡等各枷杖完案。其斷語云。禮重婚姻。律嚴謀害。女雖過愛難違。海誓山盟。婿或極貧。奚厭簞瓢陋巷。茲某嫌婿貧寠。而設陷阱。惡過綠林。幸女識夫仁義。而首窮奇。貞如霜柏。一詞剖案。四語動情。得辨公治之羊。始認昭異之虎。罰銀充賞。婿家可免飢寒。完娶于歸。女心亦得安適。若按情而定斷。應科誣死未決之

條。幸代首以從寬。聊治得相容隱之罪。徐某薄責三十板。聽糾棍徒各與重杖枷示。此判。女與婿團聚歸家。即邀漁婦過飲。送銀五十兩。以報一夜舟行之恩。其夫至謝莊。饋銀百兩。以報一詞救命之德。蘇郡喧傳一時。有水調歌頭一闋云。燕燕差池羽。鶼鶼比翼飛。鸞書相訂。一許終身難改移。忽爾閭門掛席。公子袍敝。雲翻雨覆悔佳期。退婚猶愛臉。圖命又誰知。獻惡計。毒心起。王法虛。塗面栽贓命自除。幸生貞女識義。恰好漁婦勸起。一席清風到謝居。辦此莫須有。罰銀完聚歸。又有孺子歌曰。嫁女兮須擇婿。莫擇其家。富難久恃才堪誇。成六禮兮難改適。安命為佳。胡為乎嫌其貧兮欲折珊。縱然愛女情深。何妨以女作子。分資與其奩。設計害命。自生禍孽萌芽。父心毒。女貞嘉。正氣能破吮人邪。幸遇好官。全夫全父。剖斷情明理不差。罰銀三千兩。當堂拜燭成其嘉。徐老吁嗟。滿城喧嘩。多情桃李夕陽斜。

海鰍魚

作

渤海有魚。厥名曰鰍。鰍之大。不知其幾千丈也。逆而來。水擊數十里。怒而去。潮吸數十丈。雖孟賁之勇。戴宗之捷。不能抵一尾之搖。況欲擒而剮其肉。以作蠟膏之燭乎。然巧莫如人。猶有不知其海之瀾。魚之大。能使其力之疲。死之速者。粵東平海乃出洋之口。鰍有時至。予曰。浩浩淼淼。淵淵穆穆者。海也。其來也無形。其去也無踪者。鰍也。從何以窺。客曰。予不知夫沿濱海若。靈于內地神祇乎。當春夏之交。漁民蝟集於廟。焚香禱祝。擲筊而知其來。又必筊卜可捕。以為神之許也。則捕之。於是集漁艇數百。一艇選識水性。熟水境。習鏢法者。數人。駕以快槳。備以鐵鏢。鏢有眼。穿以繩而繫之於艇。船必陳柳木梛。以待鰍來。蓋天生一物。必有一制。鰍之所忌者。柳也。又使善觀海色者數人。登山而望。見海面百餘里外。憑空突起高阜。白浪輕浮于上。墨雲鋪映于下。水勢滔滔。潮聲隱隱。知是鰍來。爆竹為號。舟人賈勇而待。數刻間。揚鬐鼓鬣。波湧如山。聲猶千軍萬馬。飛騰而至。口噴水沫。光天化日之下。倒灑大雨。非特艇中人衣髮盡濕。即岸上人亦濕透衣襟矣。但聞聲擊柳梛。聲滿於海。鰍遂勢蹲而尾垂下。艇人齊心盡力。搖槳飛水以迎之。鰍近艇。鐵鏢齊放。鰍負痛。疾捲而去。漁艇漁子。具隨鰍勢。捲過波中。舟皆不見。須臾。一舟昂首而起。各舟亦漸次起矣。一漁人拭臉而出。各漁人亦次第出沒矣。登舟各收鏢繩。得鏢而喚其氣醒。則已中。鰍可得也。蓋鰍皮損則鹹水入之。必死。歇息間。又見鰍來。亦復如是法以禦之。三近三旋。而鰍已死矣。漁人復以數十鐵鉤。挽扎鰍身。易以數十大舟。千人負繩。繫帶近岸。但見蠔黏

為數十里大山以塞海口不知鰍之身乃千萬蟻黏之也民取其蟻而見鰍之形口寬十丈頷下有鬚宛如平條牛尾外有微皮而內有軟骨漁人以丈餘杉木撐開其口腥臊之氣難聞深黑如洞携大燈燃燭懸於嘴雲梯置于喉即由喉門進而割取脂膏百餘人以蒜塞鼻盡入其腹割劃不輟月餘乃盡一鰍可得膏油十餘萬觔先疇公堂而後瓜分之其肉任人割取作蘂脊骨可為臼問之漁人曰鰍既受鏢傷穿不畏而復來乎漁人曰以此制魚他魚受驚而去不復來惟鰍魚可能以此捕之蓋鰍為海患已獲罪於天矣天遣之使來以制其身故雖受傷而猶來是亦數之不可逃也或曰事近於誕難令人人而信之可不必載不知凡由平海而來者咸曰捕之時必請如海而觀予之文情形脗合非亡而為有之海談也書之亦見天地之大無所不有可以開坐井觀天者之胸眼也

徐兄李弟

昔有異姓二人約為兄弟一姓徐有子業為經紀一姓李無子勤於讀書道雖不同心甚契合遂訂金蘭之交竟誓死生之盟即以姓為名一稱徐兄一稱李弟朝夕往還無分彼此內外亦無間言一日徐謂李曰聞吳中綵價甚平意欲往販而獲利稍為潤家吾將托妻子於弟李諾之去未幾時妻子相繼病歿年餘徐歸李見衣裳垢敝形容憔悴面目黧黑李問之泣曰吾至洞庭湖中遇風覆舟同行諸人盡飽黿鼉之腹吾得漁人相救沿門托鉢而歸此時枕畔無妻膝下無兒形單影隻將何所托李曰暫居弟舍逆來之境當以順受之自嫂與姪去世兄家之物一一檢存弟處若肯變賣猶可收拾餘燼背城借一徐如其言變湊百餘金販藥赴荊襄兩月而返曰我命不由實命不猶耳前次至洞庭而遇風此次至瀟湘而遇盜正在驚惶陡起大風觸石船裂貨遺沉溺人漂于岸倩人撈物雖獲其半已大虧其本命也如斯予亦不作出門想矣遂館於李舍徐好飲博李曰兄雖一身而無家累飲博豈可終身當圖良業以為生計忽對李曰周友約我合夥開肆但無米之炊巧婦不能弟盍為我圖之李即將田數畝典全與之徐得銀欣然而出數日不歸問之人方知徐將此銀償博進完酒債遂入遠方矣從此李日漸貧窶無以自給仰屋興嗟其可如何潛詣屋後山下土地廟思欲自盡適有客過敬神焚香燃燭李躲匿神旁坐而假寐恍惚間見神下座笑而言曰深山荒僻乃惡獸出入之鄉速上我樓自有好處醒見廟中無樓驚悟曰神言未必無因雖無樓我姑上屋遂從牆旁古樹攀援而上如獼猱升

木焉方升屋忽見林下颯颯有聲滾滾而入有一虎跪於神前曰多日不食饑餓難忍求神賜之神曰翌日午刻村西有一缺耳豬在田芟草爾之食也然爾命當餓難以食也虎拜謝而去又有一陣陰風神曰老魅何來即有婦人聲對曰弟子居東村山後荊林滿麓巖有隘洞僅可容身村近何姓有一子年十六歲聰明姣秀綽約如婦人女子常近之飲食起居亦頗適意惟此處依山成村近無井泉村人遠涉他岡汲而供飲苦亦極矣村中一嶺上有峭壁壁有小洞確是泉脈為片石所阻略施斧斤泉流涓涓不惟養人亦可灌田無人知之耳神曰爾道將成不合魅人須當謹慎狐遂出次日李至某處果有東村遂對村人曰近聞此村有妖吾有善術可與降魔然吾渴思飲乞賜茶以潤口村人曰此處汲水往返十餘里李曰吾亦有術使山有水無須遠汲李如狐言至石壁之洞運斤擊開其石果源泉混混而出又至山後洞中多積柴草燃火燻之有黑狐突出奔逸村人子疾遂瘳合村作謝合得銀三千兩車馬十餘輛隨又至西村見荒寂無人惟街尾有古井見一婦人左耳缺半挈瓶出汲李急牽婦衣婦驚欲逃李就抱擲於室中村人譁然拳棍交集李素習少林學隨抵隨喊曰我乃救此婦也幸勿亂毆眾皆住手李即以昨夜神言告之旋聞虎聲繞村三巡而行婦在家中聞其號聲彷彿似壯豬音遺穢滿地適時復還為人聲適婦夫歸家眾告其事夫婦拜謝飲酒而去次年李入都應試中進出為縣令方到任赴鄉查勘邊隘忽見道旁一人拱立於前視之乃徐也遂下車邀至署中歷訴前後之事款飲數月贈以銀令其回里徐辭後思弟之言驗神之靈亦至山下廟中祈夢將至五更並未有夢遂自援樹而登廟頂忽驚腥風陣陣而來聞神曰妖狐斑子何處相約而來耶狐對曰弟子前次拜謁而去次日即有人至村將泉脈透出汲飲甚便弟遭火厄幾為燻斃虎曰公命食缺耳豬為人救去幾為所擒茲山中有生人氣神不之應狐與虎共尋之虎則四處嗅尋狐則上樹而視見徐仰臥廟頂推墮石階虎大吼嚼而食之後徐托夢於李曰予生前作孽不踐盟言已為惡獸所傷哭泣而去李驚而寤至退歸林下設饌招魂以奠之此事予童時聞諸人言雖近於誕然誠偽之分善惡之報昭昭不爽亦可為嗜友騙友者戒

麻瘋

兩廣多麻瘋以其地多卑濕天氣過暖之故也然染此症貽害無窮人襲其氣即發之搔之而生子孫均是麻瘋故官于城外偏僻處設一院以收之禁其入城惟女瘋

可賣而男癡不能。嘗聞有絕色女子。鈎引少年子弟。一宿之下。其癡即過。是女之癡即脫。少年再覓。不再見是女矣。男即屑落。醫之無益。此祇可賣與外江之客。不能賣于土人也。故諺有少不入廣之語。然亦有能自脫者。余在廣西時。聞蘇廣文說。伊縣鄉有一富翁。麻瘋頓起。不知從何染來。恐害移子女。另于一園造屋居之。其妻子早晚送飧。已五六年矣。適子娶媳。客滿酬鬯。竟忘送飧。其妻忽憶夫飢。將雞一碗。命僮送去。而僮即放牀邊椅上。又以客忙。忘送其飯。其妻又憶無飯。進而視之。見椅上白蟲堆積如綫。此何物也。細視之。乃蟲數萬萬。其夫讓嚷。心思此必夫身之蟲。聞雞氣而出。聚食此雞。急取布掩而包裹。至院用火燒之。不過月而夫眉復生。肉色如舊。麻瘋即退。此亦若家之有德。而能使不治之症自治之。蓋有鬼使神差存乎其間焉。夫瘋熱生風。風生火。風火生蟲。理固然也。醫之者祇知袪其風。收其濕。而不知殺其蟲。故百無一愈。今以雞而引蟲具出。亦一善醫之法也。余故載之。

黑旋風

有朋自遠方來。見予志怪。坐而言曰。予在山西時。聞有選授沁州牧者。辭京門而至太原。將之任。次于徐溝。宿于同戈驛。驛月明如晝。花陰之下。隱約似有人影。倏有倏無。哭至室中。几下有冷風起。牧以為室少居人。貓覓鼠逸。初不為異。雞鳴曉發。甫出門。見有黑旋風一團。在馬前捲土而行。日日如是。直入沁州境。十字路口。牧之車馬由東南而行。黑風則由西北旋而去矣。牧異之。及接篆任事。是夜。見堂外有一幼童。年約十餘歲。面目畢露。次早拜客。即有王姓攔輿以甥在叔家生死不明來告者。牧怳然曰。是也。前之所見黑旋風。即此案之冤氣也。遂帶吏役到某村。將李宅前後圍搜。不見蹤跡。正在查訪間。黑風又旋轉於地。牧曰。爾有冤。領我去。黑風即先旋行。至一土阜而沒。時天雨雪。牧令倩工起土。尺餘。見一屍。身頭已傷。肉未腐。驗明回署。方詰其實。初。王姓有姊。適李。生子壽。五歲而父母俱亡。叔名李三。如癡如獃。壽則依食於叔。其舅王安。設館課家於鄉。帶壽課讀。以甥舅之誼。不議束脩。年終辭館而歸。歲歲皆然。新正。壽過拜年。王將開館日期告壽。命其仍來課讀。至日。壽不來。王疑壽之另從他師也。往問之。李三曰。壽有病。俟其愈。乃來。月餘。又不至館。王以壽為獨子。刻刻關心。又往問之。言語支吾。王疑之。入室尋壽。不見。跟追其故。指東畫西。盡是疑竇。於是訟之於官。是知嬸之母王氏與巫師有姦。並淫其嬸。立春之日。壽從內室過。聞男女談笑聲。從花眼女牆窺之。嬸與巫師裸體交歡。嬸見牆外有人探望。攬衣而起。

乃壽也。自思穢行已露。倘或壽吐其風。將何以復立人世。乃與巫師計滅其口。密白於母。母笑曰。是不難。夜間詐言壽暴病。延巫師視之。揚言屬鬼作祟。必須禳解。用木盆盛水。令李三頂於頭。閉目跪于門外。告之曰。壽病甚篤。盆水不漏。則病可治。如盆漏水。則舉家難逃禍矣。遂將壽用藍布蒙首。以鐵秤錘擊死。巫師將木盆拍水淋身。曰。冤仇甚深。難以相救。且犯重喪。宜速瘞之。李三乃癡而無慧之人。聽其言。必依而行也。計議已定。告於叔。從之。未慮及王有甥舅之情。而控抉其隱也。牧得其情。將王氏縲首。巫師杖斃。重鞭其嬸。次日亦死。笞李三完案。夫人受色迷。胎之至大者也。因姦殺人。計之至密者也。不有王而誰與訴冤。不有風而何從破案。隱惡天彰。洵不謬矣。

郭佳

一鎗推一虎兩豪豬者。郭佳也。佳本楚人。隨父貿易。遂家餘姚。貧無立錐。弋獵為生。一日。攜鎗入山深處。見叢薄間有兩豪豬。思欲擊之。蛇行匍伏。至偏石下。將施火具。忽有水滴頭上。腥臊難聞。舉頭仰視。見石上蹲一斑虎。只露下頷。蓋虎欲食豪豬。涎垂下流也。佳驚悸自思。若被虎見。命已了矣。是欲得豪豬以嗜我口。反送身命以飽虎腹也。今虎不殺我。我當殺虎。遂取鎗照準虎項。引火開鎗。擊之適中其腦。聞大吼一聲。虎即奮躍。從佳頭上過去。直前搏噬豪豬。相持良久。乃盡俱斃。佳奔告家人。舁至縣堂前。某為邑令。重賞之。留其虎而還以豪豬。諭曰。爾等之來獻者。亦以虎為民患也。今民患已除。我心則慊。出銀賞之。以酬爾等之力。吾收此虎。以誌郭佳之勇。二豪豬當與民等烹而食之。共領野鮮之味可也。

殺兩姦婦

僧與尼同。無髮也。服式亦同。日可辨而晚則難辨也。浙江黃巖縣。有作客于外。聞家妻與人姦好。收業旋里。以伺其隙。居之半年。不見所聞之姦夫來家。而女亦安靜端正。毫無佻達之氣。半信半疑。思欲試之。一日。又欲遠商。配物整裝。辭別親友而行。行之時。妻摘墮淚。甫出門。姦夫即來飲酒。關心留與歡宿。至三更。其夫回。在房外靜聽。正在雲雨交媾之時。急敲門。其妻問是何人。不答。妻起而開門。姦夫恐有人來捉姦。隨婦同起。站在門旁。候開門而即在門後躲之。其夫持刀直入。即捉妻殺之。開門趨進房中。而姦夫即開門跑起。夫在房尋之不見。聽開門聲。即趨追。已不及矣。因思殺姦殺雙。今殺其一。必有罪焉。將何以解。即出大路。俟一來往人。拉進室中殺之。以作姦

夫可掩其罪。守至五更。見對河佛廟有一僧提燈而出。過橋。逕由其門而來。即拉進室殺之。俟曙報官驗屍。而近地居民聞殺姦。蠭集觀之。見和尚兩乳突起。一人曰。從未見男有如許之大乳。啟其胸而視之。如婦乳一樣。人皆疑之。摸其褲。乃一尼姑也。衆皆駭然曰。焉有殺姦而殺兩女乎。夫聞之。心急欲逃。鄰居不依。無奈自投于衆而白之。差獲姦夫。及廟中和尚到案。究出是廟和尚與尼姦好已久。是晚過廟宣淫。至五更放出。路過其門。致殺之。官得其實。照律治罪。完結。夫尼乃無人管顧之婦。誰殺其姦。即有好事者。聞而追之。或捉住其姦。起意訛之。不知竟假手於人而殺之。真異事也。此本佛地。而污其清淨之區。神怒已極。故遣之來而斬其頭也。不然。胡為如此之巧也。吾願世之閱此者。當傳知僧與尼。使之凜然守戒焉。

醫者

醫之道精矣微矣。奚可淺試乎哉。必其平日有絕大學問。採諸名醫之書。研求摩練。偶其旨奧。庶不至殺人如麻。馬浙鄞有徐姓者。住居[illegible]脰湖濱。不農不儒。始依父兄以閒遊。繼有妻子而號苦。思欲養家。爰記醫方。懸牌療疾。計得蠅頭之利。人知底裏。誰肯寄之以命。冬衣敝絮。裏以棉袍。夏衣草衫。蔽以葛衫。日逐遊獵。尋病而醫。人見其濯濯也。以僕隸下人視之。進而坐談。踞身不起。必俟一飯而後歸。一日。有隔里許之姓朱者。偶觸傷寒。八日而死。徐聞之。貿貿然來。入其門。其屍已移房出堂矣。徐按其胸曰。心口尚熱。可醫也。朱之家屬。以天氣炎暑。急治棺成衣。立圖殯。且知其不精于醫也。無人聽之。徐自取楮筆。書白虎湯一方。令其弟姪速撿藥石。其弟姪曰。子非華陀。能挽人於已危乎。子非純陽。能起死以復生乎。子饑難度。不如與我幫忙。同食三朝。不必以拙技嘗試也。徐曰。氣雖絕。胸尚熱。死馬還須當活馬醫之。子與我錢百枚。我往市中沽藥。能生乃汝家之福。不能生。算我假用此錢也。其弟姪厭其纏繞。與之。徐自煎自熱。以藥湯灌死者之口。竟順受而下。須臾。死者手微動。而口有氣。徐曰。生矣。滿堂哀哭之聲畢止。於是復昇至房。調治數日而愈。咸以為此神醫也。不可貌相。謝銀十兩。由是名聲大振。延者有人。徐欣欣得意曰。白虎一湯。能起死回生。況病而未死之人乎。凡遇病者就之醫。即開白虎湯與之。不及兩月。醫死者十餘人。被人携打數次。醫道仍然不行。而朱復活二十餘年。是蓋朱之命不應死也。天遣徐以醫之。救一人而殺十餘人。亦由天遣而殺之。從知生死存亡。皆歸於命。有病者可不必醫矣。醫之者。但能醫不死之病。而不能醫不生之命歟。

失火酬神

吳地煙火相連。民居稠密。瓦屋鱗鱗。俱以木成。非若廣東之有牆無柱也。一至冬寒風燥。天旱物枯。所慮者惟火耳。不燒則已。燒必百家或千家。故遭回祿。從凡幸免之家。必斂銀演戲。名曰謝火安神。昔有金匱延祥鄉。歸家壩頭毘鄰而居者。百有餘家。一時失火。焚烈其半。彼受驚而未遭火害者。均議各出分金。演戲酬神。衆皆樂從。內有一老嫗不允。曰。吾以僅可容膝之居。所值無幾。火能燒我蝸房。其能燒我老陰之物乎。吾不出銀。又有一強橫少年曰。吾素不信神靈。爾等畏火。吾不畏火矣。亦不出銀。各鄰不能強以相從。聽之而已。越月。天寒。老嫗挑燈紡棉。以缽爐養火。蒸於裙下。煖氣薰薰。體暢神怡。手不釋棉而紡。忽火燄燒裙至褲。遂立亂跳。火得風而燄起。裙褲竟燒。下身盡受火傷。號疼呼苦。月餘乃愈。而少年一夕聞某處起火。圖搶財物。直前赴場。已獲微贓。猶不足慾。復又進搶。火勢燎原。一捲而盡。少年不得出。避入後園。直豎於牆而斃。移屍殮埋。而人印在牆。儼同生形。雖洗刮殆盡。而猶不能絕其跡。是蓋以少年一身之脂膏。過透磚內。後聞時時作祟。今建房居此者。不能安闢于暮夜焉。夫守正不阿者為神。非欲盡人而敬之也。彼人信神之靈。自必肅然起敬。彼不信者不敬則已。何復以褻語慢之。無怪加之以禍。今即如其褻語而報應之。神欲使人知天報之奇。凜乎不敢再犯。願世之言出招尤者。當知奮然自改。即無心談笑。亦當慎而出話可也。

辥之桐

臨安人辥之桐。世居陋巷。貿易起家。售一舊宅。後有園林。綠葉扶疏。清陰蔽覆。夏月納涼。頗得佳趣。中有古桐一本。一夕。辥見桐下有古衣古貌。虬鬚雪鬢者。倚桐而立。歌曰。嶧陽靈產。淵淵深深。遺物無言。至音無聲。相依為命。五柳先生。閱人成世。閱世成今。辱在泥塗。那得知音。歌罷而沒。凌晨。辥即在人歌之處。掘土尺餘。獲古琴一張。洗滌塵濘。水紋滿面。懸之壁上。亦不知為何代物也。一日。有應試舉子。入門避雨。辥見其觀文物。遂之登堂而出。其人見而驚歎曰。此無弦琴也。數百年靖節先生手跡猶存。請以十金易去。辥以為破琴而得此重價也。後聞舉子遇識者。竟得十倍其價。第不知落于何氏之手也。

貞節婦

河北貞節婦者。李宦家傭鄭姓之女也。年十一二時。已知自重。主家名令服役。似恕

而歸。且堅執不往。父母雖撻之流血。而終不從。主人憐其志之高。而聽之。十四五時。許字於同伴劉姓之子。未迎娶。而劉子已匪蕩矣。因標博負人索償而遁。不知夫之所往。惟勤女工。事父母。年二旬有五。同邑某宦由部郎出授山右刺史。在治演劇。內有一小丑。言語是河北音。呼而問之。始知即劉姓子也。訓以母老家貧。責以流蕩忘反。賞給路資。着役押送還鄉。詎行至沁河。失足落水而死。女聞之。慟哭不止。父母勸之曰。汝尚未至劉門。何必如此悲傷。且此乃蕩子無成。正恐誤汝終身。豈愁無郎君勝劉十倍者。女聞之。落淚不言。夜乘父母睡。潛至劉家。叩門而入。跪於姑前。撫膝大哭。女向袖中取白布箍。求姑簪於己髮。復立身整衣。向姑行子婦禮。又拜其宗親及亡夫之靈。姑媳同哭至曉。其父母尋覓亦至。罵女曰。夜靜更深。私奔到此。女曰。兒已受劉聘。即劉門女也。從一而亡。豈可復有二心。吾欲守節而來。非私奔也。其母扯之返。女滾地而哭尤甚。比鄰聞之。接踵而至。有說應在此守節者。亦有說應從父母之命者。亦有說守節固為美事。其如家貧何。正在紛紛議論。而主人李宦亦至矣。問知其由。女叩頭乞請作主。李宦曰。爾等隨我到宅細講。何如。女曰。重服在身。不願進宅。李肅然曰。汝果若此。不但劉鄭兩家有光。連我李宅亦與有榮焉。問其姑曰。有姪孫可為汝媳承繼乎。劉曰。老奴三口。逃荒至此。夫亡子喪。無一族親。李宦曰。我去歲北來買一小廝。年八歲。賜汝媳為子。我日濟米薪。以成貞節之志。眾皆謝。自後人人以貞節二字呼之。貞節孝以事姑。勤以持家。貴胄富春亦多慕其貞節。而餽遺之。家頗安適。數年。姑及父母相繼而沒。貞節哀慟。葬祭盡禮。惜繼子日比匪類。以遊蕩為生涯。屢訓不改。始猶朝出暮入。繼則數日一歸。後竟不知去向。挽尋無蹤。貞節自傷命之不良。兩目哭成昏花。是時李宦已沒。安人迎之入宅。侍以上賓之禮。內外大小皆敬禮之。至四十九歲。沐浴謝主。瞑目而逝。臨終時。滿室馨香。殮時易其下衣。猶然處子。安人婦女。環繞而泣。卜葬於王屋山前。遠近聞訃而來唁送者。不計其數。惜與例不符。未得旌表。次年夏。大雨連朝。山水漲發。王屋山前之墓。多受淤壞。獨貞節墓後。急水壅沙。積成土崗。高圍數丈。而貞節之墓。正居其中。雖加意工築。未必有如此之堅固完好。觀之者咸頌天之保護完人也。於是尚義君子。為之立碑表節。植木成林。募捐祭田。擇一劉姓子。使耕種而奉祀春秋。並述其貞節行狀。呈於大尹。續載邑誌。至今貞節之名。猶稱頌不朽。人曰。已表於邑誌矣。何必復載之。余曰。天下貞節之婦不少。而吾特表之者。表其幼知賤役。長識婦道。及其老也。能使貴者尊之。是女未必讀書。而竟貫通於聖賢之道。可與姜嫄太任。並駕而馳騁矣。

鬼截路

北直某縣。有賀姓者。居邑之南關。世事肆業。有一舖。在住宅之側。夥有二人。一年老者。一年少者。又一舖在十里鎮中。逢月終。老友必往鎮盤舖盈絀一次。一日。老友病。少者請往。賀曰。我久未過此。將親往焉。天將晚。以木棍作杖。恃其路近而行。次日午刻。有人自鎮來城者。談及賀某並未到彼。舉家驚惶。約人尋覓。見所携之棍。擲在古墳灘下。趨赴而視。至一石棟。見賀屈身臥於其內。眼耳鼻口。皆塞沙土。不省人事。撫其胸尚溫。舁歸。洗其沙而救治之。半晌方醒。問之。曰。昨夜行至墳邊。見燐火迢迢。似塞其路。中一鬼頭面目畢具。以棍擊之。分而為二。適時復合。愈擊愈多。無可往逃。被眾鬼扯倒。土塞口鼻。忽聞一巨鬼逆呼曰。急拖至我前。必親手斃之。方消我多年之恨。眾鬼齊應曰諾。霎時將我扶去。如風吹之狀。巨鬼確視之。曰。錯矣。如何此次偏是他親來。倒須小心防護。即寂然無聲。我亦不知身在何處。祇覺心跳氣喘。耳聞者無不驚異。少者追舖。謂老友曰。幸老兄未往。備述賀之所言。老友大驚。忽癱牀下。氣遂絕。究不知其巨鬼有何冤仇也。

賊截路

山右陽城。裴某。在濟州久開行業。兩載一回。欲省路費。單騎獨行。衣褡被囊。縛于騾背。自恃手中明白。毫無忌憚。歸心如箭。晝夜兼行。一日五鼓。自沙市起程。不數里。突出一賊。舉棍從旁打來。裴順手接棍。急跳下騾。即伸一腿。而賊已俯跌矣。裴罵之曰。棍有棍法。發必按情。爾全然不懂。敢做此買賣耶。爾起。吾當教之。夫騎牲口而來者。他身在高處。從旁打去。非但無力。而且他順手奪棍。更覺便捷。莫若迎面打去。彼見棍來。必用手架格。即用棍頭照準胸膛。盡力點去。他在騾上。急難閃躲。必仰面跌下矣。此法何如。說罷。棄棍騎騾而去。賊刻從沙崗背後。趕至裴前。即遵所教之法而行之。裴果翻身墜地。隨解騾。背衣褡。負于肩上。曰。即以夫子之道。反害夫子。連聲稱謝而逸。裴已受傷。不能與鬪。惟有目送之而已。等候天明。始有行人往來。見裴臥地。問其故。告以顛末。人無有不笑者。央扶至店。調養數日。始能轉動如常。或有勸其興訟。裴曰。我教之而即能行之。是自取之也。且傳道得吾徒。吾有幸矣。裴後時向親友談及此事。不但無怨罵之言。而且頗覺得意。吁。世之為賊者多矣。一遇強手。即時畏服不敢動手。而受其制者。雖破其敵。亦痛恨切齒。不肯復道其致敗之由。教以取勝之

法令裴竟一一指示。事已奇矣。彼賊心靈神慧。即如其教。而於教者之身試之。果中其訣。事不慮有一法。必有一解。而胆亦大矣。然裴之技亦淺矣。祇知一法。而不知法中之法。又復以道有傳人。而欣欣得意。可為愚之極也。余不取客之明于悟。而取賊之受教甚速也。

兩姓祠

義烏有兩姓祠者。王與鄔也。溯其姓從何來也。王本寒微。父母龍鍾。妻賢子弱。聽雞鳴而起。磨豆腐為生。不尚為好行善。稍有盈餘。分濟窮鄰。一日。肩售腐回。途遇募金僧人。盛揚佛法無邊。極稱施捨有功。聽言起慈。將售獲銀捐助八錢。歸併計數。僅剩三錢。乃深愁不敷本則業止。業止則家危。若以情告。父母必責。一時結不可解。將剩銀塞于門隙。自縊而死。訴于閻羅王曰。慈起倉卒。命送須臾。懷念雙親。賴誰養活。乞救之。閻王命掌案吏檢册查之。曰。王某數世清貧。並無惡跡。念其孝奇義。令還陽。誰知魂回家而屍已爛矣。閻王又命掌案吏查無惡端而甫經身死者。借其屍而與之還魂。吏查鄔姓。迄可小康。庸庸守分。其子甫死。即令小鬼引王至鄔身。而入其魂。其家大小咸哭之哀。見屍動而出。停哭大喜。詎屍起而出。舉家攔之。復生曰。吾非爾家之子也。皆以為傷寒轉經。發狂。嚴管之。王見不能脫身。卧而假寐。候其疎懈。乃奔歸原家。呼父母。喚妻子。曰。吾生還矣。其家咤而驅之。遂跪而請曰。吾實子之子也。訴以自縊之由。告以還魂之故。如不信。吾有銀三錢。塞于某門隙處。可取之以為徵。其父母命其妻過門隙視之。果有銀一小包。數亦符。然貌非己子。正在半信半疑之間。而鄔之尋子者俱至。強欲其同。堅執不從。王家信借屍還魂之情。而羣與鄔爭。鄔曰。魂雖爾子。身實我生。焉可歸于汝家。爭執再四。鄔乃控之于官。訊之。斷為兩家之子。今半月在王。半月在鄔。王氏所生之子。從其王姓。鄔氏所生之子。從其鄔姓。天然遺斷完案。從王之家。賴鄔家潛濟得安。兩家以續以似。繁衍成族。合建祖祠。名曰兩姓祠。至今春禴秋嘗。各賽其富。余得之方人傳說而誌之。恐王鄔之議。尚有曲折爾。

咫聞錄卷八終

咫聞錄卷九

秀水盛生

清　慵訥居士著

盛生。秀水人。忘其名字。性仁厚。生平未嘗忤物。有族兄作令于粵。盛依其幕。以代筆墨之勞。與邑丞某公善。一日。丞置酒邀盛飲。隸進饌上饈。忽失手墮碗。羹污盛衣。丞怒。呼閽入。以鐵索縶隸項。諭拴之大堂。候席畢而後杖之。盛愉然無怒色。且從容進曰。失出無心。法為可貸。衣雖染污。濯亦無損。且公今日為某開筵。而使受責。是某貽之禍也。某心何安。幸勿怒。請恕之。丞猶不聽。盛反覆排解。丞怒稍息。盛立促喚隸至。繫項索。釋其罪而後已。後逾年。盛從族兄裁缺移涖他郡。行至三日。忽山路崎嶇。行人稀少。日暮停驂逆旅。視傳舍湫隘。鄰居無幾。心頗疑慮。無何。有數人洶洶然來。望門窺探而去。夜靜眾皆熟睡。盛猶秉燭未寢。復有推扉入者。見盛熟視。盛方驚問。即反身出告同侶。咄咄不知何語。但聞應聲諾諾。閧然散去。盛不敢睡。守至天曉。相與登程。有一人立道旁。伺盛至。尾行久之。盛詰其故。曰。君不憶翻羹挽污君衣者耶。蓋丞之隸。已去役而為盜矣。盛尚未知即夜所來者。復詢其何為。其人曰。此處多盜。慣劫行客。逆旅主人。皆其黨也。昨夜先有數人。見官客休止。邀約同夥十餘人。謀劫行裝。某視客中有君也。因叱退。某在戶外護守至曉。今宵投宿之區。尚有黨寄。送君再過一程。方可無虞。君亦不可說與他人知也。須臾不見。次日早行。其人又至。曰。前途無恙。吾去矣。盛欲持銀酬之。其人即辭而去。盛告諸同人。咸歎盜中之有義。而欽盛之有厚德也。盛又嘗收田租。非惟不加以剝。且見有難者。則免之。盛將往山東。夜艤舟江口。有盜數人。破扉入艙。盛方寢。自衾中聞聲。探首出視。盜識為盛。即搖手止眾勿入。曰。不知君在此。是以冒犯。某雖不仁。不敢驚擾長者。掉頭而去。盛急問曰。子何人斯而認我也。其人在艙外應曰。收租如君。貧農可無虞饑矣。蓋盜之中有佃田者。一舟數客。賴之以安。由是而知天之生人也。具有天良。而人之在世也。當行厚道。昔田林寺大先生。臨終訓子孫曰。但願汝曹時時學一喫虧爾。味其言。證盛生事。真聖賢見到語。彼夫以苛刻為能者。當稽首焉而痛悛可也。

劉姬

劉姬者。所出姓氏。及其夫名。皆不得知。但相傳錯録無稽云。初。姬對門貴姓家資豐厚。有女。幼字保定柳芳華之子和為妻。柳亦書香。迨芳華死。家遂貧。和不能具婚資。

且難度日。徒步詣黃。冀其念翁壻之情。而周恤之。誰知黃聞柳貧。早有悔心。見和往投。囑閽者拒不納。保定至無極。相距數百里。和之來。未裹三日糧。衣復敝穿。彳亍門外。冷風刺骨。饑火燒心。進退無路。惟欲覓死。嫗見之。問其所來。和告之故。嫗憐而留于家。具食焉。又詣黃所。謂黃曰。貧富命也。富者有時而貧。豈貧者遂不復富哉。柳郎既為君家壻。不能因其貧而改婚于女。今迢迢遠來。理宜收恤。若以貧而棄之。則為不義。且難逃鄉鄰物議。予覘柳郎。境況雖苦。而相貌清秀。厄運退。自有佳趣也。君即不訂婚期。亦宜贈資以遣之。反復開導。黃終不聽。嫗歸。檢篋中所積錢三百。授和令歸。黃女知父有悔婚意。恒涕泣不食。誓不他適。後黃遭盜劫。室中席捲一空。不逾年又涉大訟。家遂蕭條。謀貿女于西賈。議聘五十金。已交納矣。女聞之。夜遁。垢面乞食而赴保定。詣夫家。與和合卺焉。黃見女無耗。質財已散用過半。西賈疑其匿女吞金欲扭黃赴官。黃有口難辯。只得鬻宅作償。而後已。和自女合婚後。家忽暴富。且登賢書。車馬盈門。較昔年父在。猶烜赫也。念嫗舊德。爰命駕詣無極。報以百金。衣裘華麗僕馬美都。滇溢街巷。黃夫婦聞之。懊悔自傷。恐其來訂婚期。女已無存。供何答應。閉戶不敢出。窺嫗。初不知女之已歸和也。亦防其情。嫗傳情。訂期迎娶。遂殺雞為黍沽

酒話舊。細述黃氏家貧。質女于賈。女遁無蹤。深為欷歔。和但側目而聽。亦不實告。促嫗治裝。載以俱歸。入門見女大駭。女細陳其詳。嫗曰。有此美志。應有此善報也。女又為嫗製新衣。上下華好。留數日。遣僕馬送之歸。嫗詣黃。報女耗。黃私喜女有下落。而無顏見壻。且難入女之門也。因令妻偽為賣花者。偕嫗詣和家。母女相見。而不敢使和知。一日。黃妻方與女坐。和入。不及走避。和怒叱詈。嫗急進曰。此老身所帶賣花者。和始審顧。令坐。嫗急同黃妻回家。其妻恐夫之不應質女于賈也。致女不敢認母。終日嘈嚷。嫗念黃妻之無他也。過和。再三勸導。始命嫗引黃夫婦偕至保定。而認翁壻焉。吁。未來之事。難定也。若以目前之境。而定終身。則失之遠矣。故史載朱翁子蘇秦二傳。專敘其貧苦輕視之狀。後敘富貴詣迎之況。以醒當世之昏迷。和之事。蓋近之矣。故記之。

夏夫人

夫人姓夏。東昌人。適同邑虞小思。虞以貿易。衣食粗可溫飽。後以子貴。封夫人。已有王心齋。良賈也。有女紉針。自襁褓中論婚于同邑傅孝廉之子阿卯為妻。後孝廉移居官于閩。音耗久淹。王貧無以為生。貸金于鄰居富室黃氏。作小負販。途中遇寇。貲盡掠去。黃積算子母。約三十金。黃豔王女紉針。謂王曰。貧已久矣。當速還。能償即償之。不能。以女紉針質作妾。王妻范氏聞之。即攜女赴母家求救于兩弟。兩弟置不理。范氏偕女大哭于途。過虞氏之門。值夏自外來。憫其哀而問之。范嗚咽以陳。夏欲送至室。知母子尚未朝食。便為具餐。且許代謀償金。訂以三日。范母子感泣而歸。越二日。夏典質衣至。方滿其數。未敢告諸其夫。至夜。裹金置枕上。以待次日范來相付。詎知盜入。他無所亡。惟叔金去。夏思既無以應范之急。若令夫知。必遭辱詈。究難申訴。即自縊死。其夫駭妻之縊由何異。思平日伉儷之情。頗篤。並無齟齬之事。當與鄰居饒舌。正在查問間。適范至。驚泣。虞詢知其詳。方知有措金之事。紉針聞夏之死也。晝夜不食不寢。哭不絕聲。夏既殯。紉針出而哭諸墓。一慟遂絕。忽然天雨。大雷擊破夏棺。夏甦。紉針亦甦。而北村有馬大者。被雷擊斃。背有字云。偷夏氏金賊。村人鳴于官。官赴驗。檢暴搜其家。得二十金。又械其妻。追足三十金。給虞領歸。夏仍如數付范償黃貸訖。紉針留居夏室。事夏恩愛過于所生。無何。阿卯入閩籍。領鄉薦。回里成婚。後遊揚為貴官。迎養夏氏。且教其子讀書。成進士。人以為天道之昭昭也。而吾為不然。夏一婦人。而能聞難必解。見危必救。一言之下。雖千萬為託。必欲踐其諾而後已。足真丈夫所為。豈以一雷擊惡人。遂足以報其德哉。蓋天不示以劫寇。則賍不破。賍不破。則紉針之結終不得解矣。迨後夏子成進士。為顯官。封夫人。此乃報夏之德也。于此乃見天道之昭昭也。

鞠烈婦

烈婦呂姓。掖縣人。邑之士人女也。年十九。歸同邑鞠良棟為室。良棟父名標。為武孝廉。家本不豐。當婦入門時。孝廉父母在堂。婦事祖翁姑。一如事翁姑。中饋之事。先于妯娌。味必適歡。暇則勤針黹。以佐兩代甘旨。相夫子以成家。克盡婦道。嘗得祖翁姑翁姑歡心。妯娌覩感。咸相敬愛。無間言。迨後祖翁姑翁姑相繼逝世。哀痛毀瘠。過于諸婦。未幾分家。良棟業儒未成。去而服賈。常貿遷百里外。婦代夫經理家事。無纖毫廢夫。己未春。良棟得伯牛之疾。婦頓牀褥。刀圭無靈。年餘大漸。婦侍湯藥。滌垢污。顧寒暑晝夜不少懈。恒籲天默禱。願以身代。謂良棟曰。妾從君十年。未能為君育子嗣。此不祥之婦也。君如不諱。妾必相從地下。不作未亡人也。良棟瘡創濃潰。痛楚難忍。每欲自盡。以婦伺侍嚴。而未得其閒。一夕。婦偶倦。良棟即帶懸梁上矣。婦驚起解救而已無及。婦引帶自經。家人排闥入。見夫婦俱殞。正欲移殮。而良棟忽甦。具道婦之

生前誓死相從。及已投環解救。撫語舉而仍逝。時嘉慶庚申。五月二十五日。婦年二十有九。此事非異。而記之何也。余聞之友人。而未知其應得旌與否焉。記之以發潛光。即得旌之而知在一邑。記之播傳天下。且可以勵爲婦焉。

嫁禍自害

嘉興某典肆中。一日。有青衣輩數人。袍服整潔。侍從皆小奚。入肆。問有未提幾何。答曰。若有物質。不拘多寡。其質之異。必問貲數也。其人去。移時昇一篋至。延之入。啟視之。皆黃金所製重器。爍爛耀目。約值不啻萬金。封肆人而言曰。此乃某府之物。緣主人有要需。欲質銀三千。肆人知若府之有是物也。允其質。而如數書券。平金交訖。既去。細視之。乃銀胎而金衣也。然已無及矣。肆中定議。凡質偽物而虧其本。攤償于肆中執事人。此物虧金過多。而執事修工無幾。即終歲傭身。非十餘年不能清此賠項。而依肆度活者。家口賴何養贍。咸皆瞠目呆癡。肆主出。見衆執事之形。問之。具以情告。肆主亦以賠金數多。不能令其枵腹從事。因念彼以偽物誑金。必不來贖。乃生一計。令各執事不許聲張。命另書偽券。密棄諸途。俾行路者拾之。必將利其中之所載。而具貲以贖焉。則嫁禍于人矣。早起。有某生赴市。拾焉。視券中之質本甚大。意必貴介所遺。若贖而鬻之。獲利必厚。無如家僅糊口。並無餘貲。遂欣欣然謀諸親友。咸皆念某生平日之清正謙和。樂與湊銀以贖。使之得利以豐其家。均皆允諾。生邀親友同至肆中。持券向問。請開匱以視。肆中人曰。當僅兩日。即來看物。足下能當買此券乎。曰。然。肆中人即發匱陳示。且權稱物之貴重。以歆動之。歸即湊二千金與生。生如子金。依券贖回。載而鬻諸五都之市。歷視數家。俱曰偽金。竟無售主。砍而驗之。乃白金爲胎。外裹黃金許厚。計所值不過數百金。某生計鬻以肥家。今傾家不足以償貸。號哭而回。次早。徘徊河干。赴水覓死。忽有過而問者曰。子非贖偽金者乎。曰。子何以知之。曰。吾見子之形而知之也。子即回家。攜所贖偽金。隨我而往。必獲償子之貲。毋戚也。我在此候汝。然切令人從而來。生思鬻偽金。死也。不鬻亦死也。不如即從其偽而棄之。因從其言。回家攜偽金而從。聽其所爲。攜生同登小舟。行一晝夜。其人先登岸。入門。有喚數人出。向舟揖生登岸。引進其門。見堂高數仞。廊廡華麗。蓋即向當質金之家也。昇進質物。驗視無訛。謂生曰。子之累不少矣。設筵款待。留數日。計償質及子金外。又贈貲爲還之踐。生於是得無苦。不數日。前青衣者。忽挾貲持券至某肆中。贖所質物。肆中大驚。肆主無策可解。願受罰賠。哀貲數萬。乃完其事。肆中資本一空。

肆主曰。吾憐衆執事之不能受此重賠。而設此計也。誰知自折其蹤。此亦數也。付之一數而已。後逾年。金陵某典肆。亦有質偽金器。一如禾中故事。肆主曰。禾中肆欲脫己害而陷人。其心尚可問乎。不如隱忍焉。其失也猶小。既而密攜金匠。做其物而爲之。輕重大小。一如所質。無少差異。越月。始啟。因號于衆曰。某質偽金。侵本已苦。是物恰可以偽亂真。然難逃識者之目。與其見是物而欲噬。不如燬此物而免害。約某日攜赴報恩寺。邀郡中各肆商同往觀之。衆商聞累。即熾火于鼎。而冶鎔之。衆商不知其計也。郡中喧傳其事。質偽金者聞物已燬。心起詭詐。具貲持券來贖。肆中人裝若慌張。執券故爲遷延。質金者逼其平銀而納諸匱。須臾。擧匱昇之。質者再四熟認。喪氣而去。吁。同此一轍之事也。同設計以沽其害。一以喪貲。一得安全。蓋視其心之正不正耳。天下欲嫁禍于人者。不至害人性命。或可幸而免禍。若欺人以貪。而設陷阱。彼墮術者。戕至身家不保。冥冥中豈無照鑒在茲乎。況禾商之計。祗顧目前。未曾慮及事後。此下愚之智。禍之旋踵。已早見之。何足爲詐也。若金陵之商。可爲譎而不失其正。是真詐也已矣。

巧脫

有婦人與村中某甲通。無何。甲父亦與有私。夫皆不知也。一日。甲偵夫他出。詣焉。方狎暱間。甲父至。甲自牖隙窺見。急匿牀下。婦出迎入。甫展敘。又遙見其夫自門外來。婦急以門傍木杖授令向持。立于門中。作怒形。婦擧手作推挽狀。囑勿聲。夫入見而問之。婦即迎而告曰。伊云子竊其銀。入賭局。又負博進。索償至家。欲絕其命。子懼而逃。云是奔匿我家。橫來搜尋。我家非收藏捕亡者。宜勸令去。夫聞之。好言勸遣。甲父默婦言。而偽作不肯已之狀。夫又婉轉力解。釋杖而去。婦回首向牀下呼曰。小畜生。汝父去矣。賭乃敗家原。不應爲。子畏死。攢入閨闥。幾驚怖煞人。非我夫婦何以解此圍也。甲出。向夫婦展謝而去。此事不使記其姓名。故匿之。吁。是淫婦之巧。可爲極矣。惜乎不用于光明正大之區。而用于暗昧不明之地。吾恐此巧一行。則胆愈大。胆愈大則禍即至。況其爲色慾乎。故其夫雖愚。必有以愚而破其巧者矣。

鬼賊

適有年豐年來。歲及乾隆年間。廣東雷白縣鄉村民開小肆。晚則併錢計數納諸櫃防以管。次早啟視。則缺。初缺家人婢子私使也。咸曰。鑰掌汝身。睡則同睡。起則同起。誰來私使。肆者以言近情。不加深究。越日。又復如是。而刻刻防範。誰知防之緊而缺

之者。日日不斷。或少一二百數。或少七八十數。肆者曰。家人之竊。吾防之深矣。奚無其事。若他人之竊。未嘗不盡掠以去。何取之廉也。此乃鬼與怪也。于是坐臥樓上以守。至三更。見一披髮赤足。隱約而來。大喝一聲。影散無蹤。因思日者所說小耗星。入其家則財漸失。以禮遣之則去。隨宰牲薦餚以祭之。焚香爇燭以禱之。夫仍如前。一夕。其妻入房。鬼竟扶眠。驚喊而散。由是舉家不敢安寢。有髫齡子熟臥于牀。鬼拉之起。子哭。鬼即拳擊。其母亟喊而抱之。子已驚殞而埋諸野。肆乃控之城隍。不驗。不得已。控之于官。官以捕風捉影事。從何申理。收其詞而擱諸案。適有道士來踵門而告之曰。予家有鬼。吾能捉之。然必酬二百金。獲後乃償。肆者曰。吾盡肆貲而與。不上二十數。君抱道以安閭閻。毋存私以起利慾。觀者如堵。鄰居曰。果能捉邪。彼不能如命以酬。某等當集成百金以贈。道士諾曰。必須四十九日。并邀百人。夜必填滿室中。乃得也。道士遂進肆。約夜靜作法。至夜。鄰人悉至。而道士既無法衣。又無法器。惟燈燭煇煌。對衆誦經而已。誦至半月。忽見村中大爛蔥跕雜于中。道士即起而捉之曰。予爲患久矣。當受法。爛蔥倔強不服。道士曰。予學掩身法也。掩身之法。有隙可掩。無隙即不能掩。故吾以百人填房。使予無可掩處。則真形露矣。予第知掩身法而不知破掩

法也。若人倘肯無辭。遞送之官。一一供認。究其毆死幼子。曰其子並未死。現在潮州某家。可往提之。官曰。子何以知其在潮也。即嚴刑窮求。爛蔥始吐實情曰。吾攝其子而鬻之。官乃移關果解來。傳其父母至堂。子即歡笑而認父母。其父母心反游疑。向官稟曰。吾子明明遭鬼打死埋葬。其屍何復有子也。又詰爛蔥曰。此乃迷眼法也。吾以斃狗易其子矣。官不信。帶肆夫婦往埋之所。掘而視之。果一斃狗。官曰。地方出此大患。將來播傳萬姓。害實無窮。吾當盡法治之。立即帶至衆居稠密之處。杖殺完案。道士得酬之後。不知何往。吁。妖法之爲害不淺矣。彼以一身而僅學二法。迷害一家。幾至不可救解。若非此道。則肆者身家不保。然是道亦非正道也。魯仲連曰。所貴乎天下士者。爲人排難解紛。而無所取也。一有取。是商賈之事。連不忍爲也。士固如是。道豈有貨殖之道哉。

許姓

昔有賈人許姓。貿易于梳。僑居望仙橋下。其妻面黃肩瘦。初以爲負疚也。藥之勿效。日輕夜重。倩嫗命婢。坐以伴病。未幾。皆仆首斜身而倦。病者不寤。驚醒其夫。急呼嫗婢不應。起而喊之。則醒曰。爾等何發睡若斯也。總之事不切己耳。次晚。自與嫗婢同守。三更。陰風拂面。口即欠伸。急起而視。嫗婢又睡眼朦朧矣。命嫗爐烹茶。見幔帳風動。而其妻咿啞吼喉。即呼口乾。婢進以茶。乃醒。夫疑有怪。乃邀友作伴。假棋守夜。忽聽瓦上疾疾橫來。聲如桔槔。聲止而房中陰風起矣。一友持劍起舞。覺陰風從門而出。許乃延道作法。更甚于前。控之城隍。亦復如是。日夕思何制治。許與城都閫最善。聞其妻病。過謁以問。許細陳之。都閫曰。是不難。晚撥兵八名。持鎗守視屋上。果見一怪物。身長四五尺。毛似狐而無足。由瓦上飛滾而來。齊向放鎗。只聽得大喊一聲。回滾而去。次早過找蹤跡。在土牆垛上得回鉛彈七丸。尚少一丸。當晚復如前夜守之。忽見瓦上滾來者有十餘怪。形恰短小于前。衆齊放鎗。回滾而散。復遂安靜。望仙橋與鹽院公廨相距不遠。越日傳說院內有怪抄擾。延道醮遣。又越數日。院之花園廢中。有一死怪。頭尖而無眼耳口鼻。且無尾無足。身圓長四尺許。毛如狐狢。腰傷一鎗。好事者剝皮分臠。烹而食之。味無他。酸而滑。夜聞嗚嗚之聲不絕。蓋即許姓所擊之怪也。其次晚成羣而來者。乃怪之子孫也。院中吵擾者。乃怪受鎗而養其傷。衆怪失驚。而不安于穴也。剝烹分臠。夜聞嗚嗚。蓋傷類也。然此怪有頭無尾。有身無足。不知何獸。余故載之。以俟博物君子。

水蓮洞

粵西多洞府。水蓮洞尊第一焉。洞在泗郡。郡無城墉。峭壁層家。懸崖畬鑿。非無猛獸也。而無天棧可通。非無力樵也。而無雲梯可驚。聽潺湲之活活。覩砂磧之鱗鱗。何淺壁而疏衢。傍險溪而築戶。一夫當關。萬夫莫開。其山之高也。朝見日來。午雞已鳴。畫至暮觀月上。危峰恍若雲升。其首已爲凌雲者。蓋即其狀而名之也。洞在城幅之西。昇輿而行。青嶂平砥。盡成稀曠荒蕪。沃野腴墳。均作蔓壢平落。俄聞潰湟汩汩。忽決潺潺。輿人曰。洞將近矣。回灣崎嶇。鳥道百折。又聞瀑濕瀾渚。電激雷吼。輿人曰。至矣。下車而拾級以升。渡板橋。憑竹欄。瀑泉滾滾。不舍晝夜。巨鱗潑剌。赤尾鼓鬣。興來者逆流而上。與盡者順瀆而下。余也昭發其聞。已洗盡胸中磈礧矣。緩步徐行。天然石壁。兒塞洞門。不知誰施大手。而劈成崇垣也。進洞而觀。玉屏高砌。綠茵平鋪。千膝可容。一聲大喝。響震巖谷。應徹洞虛。私喜今日之聲。何其雄也。覺氣猶未衰。尚可遨遊天下矣。左有窄溪。下參巨石。其狀如龍。迅瀨層浣。湧湍曼躍。逆挽而登石巔。倒瀉而成瀑布。幼時曾見神龍吸水布雨。亦猶是也。左則坦漫十畝。玉柱貫頂。天若懼洞之崩。而故撐之柱之。東西倒垂千層。句連兩朵。花大如鈿。余命輿人覆水坳堂。影照如

生雖巧匠琱琢亦不能有如是之精且都也韓文公曰太華峰頭玉井蓮花開十丈藕如船今可不必詣太華峰而玩之矣與人曰子可于花而擊之聽其音而知其妙余乃持挺而向左擊彷彿鼓音向右而扣儼然鐘聲因與友人盡力會擊何異靈林之勤功課乎天地生物之奇于今始見之矣與人曰循壁而前旁有小洞更有奇焉余因奇以求奇不避艱險攀援遂足而登至洞而覷之見丈大飛鵝白羽翩翩奮翼而倒棲于頂令人愛慕無已惜乎右軍遠矣若使尚在耳聽播傳必攜硯而來接流洗墨對鵝作書亦不肯復作山陰人也與人吁曰洞雖黑可進之百步有光內勝桃源行七日可通南滇矣余曰情興未除其如足疲神倦何留待後時之遊可也嗚呼乾坤絕大一望而知石室至微變幻不測莊子所云千里鯤鵬寸許芥舟擬作逍遙之遊不過幻想天開何嘗實有其事今也龍盤于水鵝掛于巖蓮垂于地目之所見勝于耳之所聞余何幸而得此快遊也然天之過于錙微也僻壤窮陬誰來賞鑒茅屋荒居誰來點綴鬼面冢頭誰知吟咏信可惜也友曰此乃天之所以全其佳也鑒賞之中未免殘蝕點綴之中多近村俗吟咏之中恒起牢騷與其逐世浮華不如長守真璞余曰善載之以記遊事且傚子論之高也

三戒

粵西河上多三戒廟最靈異廟多蛇大如指碧色鮮潤可愛從不害人或繞于梁或踞于樹善食雞鴨之卵民人進廟行香者叫蛇為青龍多以卵敲一小洞懸之於樹蛇自食之其神姓馮潯州貴縣人馮之子孫世出一活三戒何以知之幼時已具不苟笑不苟警之形及成人忽而瞌忽而瞌睡則不可呼呼多厥逆醒則面紅如醉酒氣噴人過廟視之必有獻牲酬神者問其休咎笑而不答惜其壽皆不滿三十死之後復有馮之子孫睡而受享醒而如醉者至今不絕詢諸粵人並客居于此者嘖稱實有其事且云蛇上于船逆化為順客無不利屢試屢驗奇哉死而為神轉世為人者有之胡為不轉於他族而必世轉于馮姓者蓋欲其子孫不忘本耳

顧友

未可園先生至見余假傳奇消閒談及蘇友朱庚翹在天井醝使幕中時有內務府為來顧姓一友延居記室詼諧調笑恬雅娶寵一日有饋醝使翡翠帶鉤碧透于骨鮮淨千面令人珍愛不已邀友共鑒賞之咸為希世之珍不敢輕動惟顧友視若淡然執而玩之失手下地跌成二段眾皆失色醝使似有怒意顧友曰不必驚惶吾見

公等甚異之而故玩之也即仆身檢起合之口吹氣而還原物一無傷痕審諦其異顧曰此迷眼法也何足為異越日又以茶杯擲為碎片命僕童撿于几上亦如前法完之然其飲食之量減人大半眾曰先生之術精矣何量之儉也顧曰食中無飽腹之味與其食而不飽不若不食之為愈也眾友曰先生能食百饅否曰能眾曰能則陳洛濱戲治洞庭春以請不能則戲與席皆先生也顧曰諾于是作百大饅頭以進對眾一吷而盡覆盤而遇密識之曰視其身僅三尺腹不容升其能藏此斗許之食乎此仍迷眼法也不知移度何處某等當就狐半仙問之可也狐半仙者善風角占能知過去未來名噪維揚向占之曰物尚在不便遽說眾懇之半仙曰某日某時能使其不動一物不行一事可破其術眾曰一時幾何欲其寂靜何難之有半仙曰饅在畜牲處關上息還往視果然持向顧友曰饅未食子以迷眼法而加搬運法也顧哂曰我輸矣攜銀請眾招戲備餚以了前約眾曰即是于半仙所云之日扮戲眾欲某等可觀其動物且彼亦無暇行事矣誰知正在觀戲間顧遂進房眾即隨視見其手持水烟袋引大紙出眾以為噴烟無事任之而已誰知忽將紙煤扯分兩條先燒一條頃刻黑雲陡起大風席捲又燒次條雷電交作霹靂一聲空墜一鼠其大如狗席眾驚愕回視顧友不見進內細查無踪眾思發雷之後正半仙所云其動之時也遂即往觀半仙物在房空不知往于何處詢之房家曰雷響時見一物飛出眾云大鼠即狐半仙也醝使諭王內務府門下落覆顧友無入京此乾隆五十七年事也此事過近誑誕其可戲入然訪朱庚翹嘖稱誠實人也素不行于虛之事不談無影之言且自揚而來者余嘗過而問之竟實有其事可見天地之大無所不有矣

元寶飛

王麗明行十五粵東右翼鎮總兵王浩江之孫籍隸杭州恂恂然長厚人也承粵中鹺商憲有年矣攜眷居佛山鎮上嘉慶四年初夏晴空無雲忽有元寶數百對悉空飛舞響聲叮嚨不絕市儈負販輿子肩夫引領看嗚須臾飛至王十五屋上似欲下去眾皆爭趨其家填街塞巷擊碎大門十五見勢洶湧恐殘民命急燃燭焚香叩頭跪告曰天祐存家驟賜金寶理取眾目懽取難禁況在繁鎮居密民稠庭院擁擠踩踹可危若貴下地命也有殃乞神照鑒收寶歸藏禱畢寶漸漸高飛往東南而去追今二十年來而十五安業如故家不見豐此乃藏寶之家悖逆妄行運轉困否寶盡飛出天鑒十五之古道感致則助之然于夜靜宵寂之際飛到其家無人知覺乃于

適晝達旦之時。見寶飛來。有不攘奪乎。一經致命。是助之而反以害之。故十五跳橋。寶即飛去也。吾聞十五之照人以誠。博施濟衆。其後必備昌爛熾矣。

金二

金二。浙東山陰紫紅山人。年半老。耳微聾。司靈山縣鹺埠事。與鄞友錢寶海同室而居。分東西而睡。金栖東房。錢栖西房。乾隆四十二年。時維夏五。蚊嘴成市。夕陽將頹。驅牀上之蚊。而緊閉其帳。一夕。金如廁回。見帳懸鈎上。疑為錢友娛玩。趨責之曰。余耳雖聾。不聞蟲音。然一蚊在牀。即不能睡。子之玩余。尤適與。錢高聲應曰。閉則圖玩。玩以取樂。余自晚擱箸以後。作書應人。未曾停筆。無暇行玩焉。且啟子之帳。無以取吾之樂焉。肯抉人忌而動人怒乎。金猶疑錢。乃罷。始各就房而寢。次早金醒。啟目見牀前豎一寶塔。皆磁玻器皿堆成。約高七尺有餘。毛骨悚然。急起開門。呼衆友齊視。其架搭之精細。堆砌之靈巧。雖非神工。恰是鬼斧。莫不駭其異而討其奇也。錢乃作詩以戲之曰。邑號靈山佛國名。磁堆寶塔令人驚。從今雖把狐疑解。聾子中宵難合睛。此事不能辨其是鬼是狐。書之以待來者。

杏樹

浙江錢局前。有古杏二株。大可三圍。嘉慶三年。五月五日。巳時。忽見烟從左杏樹中出。初以為奇也。人皆望之。繼而烟光漸大。火星直出。急扛水龍四座。吸水噴去。水愈潑而火愈熾。竟不能救。至未時而杏成灰炭矣。夫杏性具火。故古人于夏時。取火于杏。今杏有三圍。火性自旺。火由心發。水龍只可治其外。而不能息其心中之火。故燒盡耳。

虎口餘生

浙甯鎮海縣。姚墅山。有一人。遇大虎。爪抓其面。走投窪下。虎含柴掩之而去。移時若人死而復甦。雖負痛膽落。猶冀躲避逃生。抉柴掙起。急升大樹上。蹲踞密葉中。見虎同一豹至。視柴開人無。虎與豹若失所望。豹即動身欲走。虎咬其尾而留之。虎乃東西四望。縱身上山。凡有凹曲之區。尋覓無蹤。虎回。豹怒目張牙。向虎領一口。血流滿地而死。豹即跑去。蓋虎以得人邀豹同嚐。豹不見人。怨恨肆怒。故嚙虎焉。若人見虎斃豹遠。心甯下樹。盡力負虎而歸。剝皮獻廟。以作神襯。割肉分鄰。以嘗野鮮。療傷月餘。乃愈。然傷雖愈而頭面五苑猶存。咸呼為虎口餘生。夫虎獸之至烈也。人虎之羣穴者也。今已入其穴。猶得其生。是若人之必有善可錄。故使虎邀豹。得脫其災。是虎必吠人不少。故遣豹殘命耳。後聞之土人。咸稱姚墅山人。貧而至孝。窮不改正。死而復生。即此報也。

某巡檢

直隸有邑令某某者。勘獄未周。寃鞫平反。挽情求全。上司不肯。獲過而致寬。如常遣部邑。令亦入京都。與曹掾吏商榖。吏細閱原案。曰。官可保。酬必重。邑令力薄。不知所措。竟至鷄級罷退。後請捐復。選至貴州黔西縣。逾年。吏亦役滿議敘。選貴州巡檢。最來任。謁見堂翁。狀貌似熟。而姓氏各忘。及呈履歷。縣閱而問曰。子即昔年以某案而索重酬之某吏乎。子之才大。可佐我而治成善也。吏面有慚怍。心起戰慄。然事到其間。只可低心小意。倍加恭敬。以盡屬僚之禮。吏又于同寅中。問知巡檢駐劄之所。衙房塌壞。烟戶疏稀。前選此任者。俱館邑城。聽縣差遣。以供口腹。吏亦如前。至三朔儀。堂翁正聲厲色曰。國家畫野分區。設官定職。不能因地方而虛之也。子其速行。吾惟秉公執政。稍違即直揭之。毋貽後悔。吏不敢違拗。一騎一從。勉強至彼。非無衙署。且無胥役。遣僕覓居。一無隙室。亦無廟觀寺院。惟有魁星閣一座。于是官居閣上。僕居閣下。風雨堪饑。腹鮮無患。祇圖冬去春來。假疾回籍。忽連日大雨。夜以繼朝。寂寞淒涼。轉輾反側。攬衣而起。挑剔銀缸。憑窗俯視。見簷溜滴處。白光烱烱。黎明。用竹器挑之。得金豆數十顆。乃于滴溜處。挨次挑去。合得金豆一筐。心思命危境困。焉能發此巨財。恐金不真。因裹二三十顆。命僕進城。就當舖試銀。在肆易錢。購售用物。僕領命入城。如當。問僕。當主曰。子欲當銀若干。答曰。一金十銀。曰。此生金也。必煅煉八折而成。當則減六折可也。僕如其言而當之。易銀購物而回。吏見僕去後。又自遍堪覓。得五六筐。積于閣上。曰。果真金也。吾祇知苦無可解。今喜出意外。遂假病乞旋。安享在籍。此事失其姓氏。以初事而論。亦不便載其姓氏。從知人各有命。失馬得馬。何足為意耶。

陳秋巖

陳錫光。字載之。號秋巖。浙甯鎮海人也。乾隆辛巳進士。其兄石麒。故後。秋巖思其不已。悲哀時切。一夕夢兄曰。修短有數。過戚傷悼。某弟兄尚有相見時也。醒思幽明永隔。萬不及黃泉。從何相見。是殆思之切而形于夢也。後秋巖補發嶺南。路過英德。探知執是縣之政者。乃辛巳同年劉某。遂登舟往拜。將近城隍廟。雷雨大作。入避焉。見神貌恰似兄形。追憶昔年夢中兄言相見。乃在此也。淚如雨下。須臾晴霽。進署謁劉某

曰。吾榜同年。俞南階任。初膺民社。政治茫然。型式當胤。抑何幸也。適閒道南邑廟。覡神。覡恍似先兄。抑何奇也。秋嚴將舊夢一一告知。并乞假金以祭之。劉爲之潔修牲牷。同往醮奠。秋嚴大加痛哭。劉怒解而回。曰吾與爾同年。爾兄即吾兄也。今得同涖一方。將來遇疑素難決之時。可叩其冥指。而留秋嚴小住一宿。亦備牲醴祭奠而散。後聞劉得贊發。補城隍默祐之焉。

揚州王姓

明末時。揚州富室王姓。兵燹迭難。舉家離散。至國朝定鼎。離漸次回籍。而不得全歸。後王之幼子長成。讀書入庠。家徒四壁。春口日賣。饘粥不暇。功名無及。康熙戊午科。友人邀赴鄉試。王辭之。友曰。學也祿在其中。若得名登秋榜。則家自可養矣。王曰。安家非易。試費亦難。友曰。吾備吾家以應鄉試。子隨吾行。以供試用。晉省後溫故收心。揣摩試筆。何如。王乃同至江寧。會傳相士其術如神。友與偕往。相士曰。公等功名尚早。指王而言曰。先生乃石崇再世。王曰。吾與黔婁相若。求一日之飽而不得。咿唔人何來巨富也。相士又仔細觀曰。子之運。應在八月三日起。當速回。過此即無佳機矣。王乃附舟而歸。至八月二日。浙閩制軍官眷過揚。撓舟訪見王某。鄉人指引至家。見王曰。老夫人相請。王始駭之。繼念相士之言。當應在此。始從之登舟。須臾揭簾請入。王叩見。老夫人曰。兄弟暌違。已三十餘年。家居何地。家業若何。王一一述之。老夫人遂取白鏹五十錠。曰攜去安家。爾即隨我至署。王歸。告于家曰。事亦奇矣。我何曾有姊。亦何曾有此顧盼。今既呼我爲弟。我姑隨至署。或將吾爲命。亦未可知。遂同至暫署。制軍相見。先行甥禮。王益疑之。然不敢問其由。住居三月餘。不過酒肉黃粱。並無公事執事。王思徒善口腹。難沾滋霑。相士之言。未必盡驗。惟有作消陽之行。可矣瓊瑰之贈。乃告辭。姊曰。弟亦應歸矣。即令制軍備贈二百鎰。明日備舟送行。王又思區區二數。奚可致富。相士之言。不過虛耳。當晚老夫人密遣王進。就耳低言曰。吾乃子家了鬟也。賊亂逃散。投托旗府。改以爲運制軍。乃晉我子也。時念主恩。無從道儀。今天假我緣。由揚經過。遂訪同來。認爾爲弟。奉秋遊揚耳。今贈二百金。爲尺濟汝之家。吾舊宅未毀。昔年逃難時。先人在舊宅窖理有銀三千兩。足之可享安閒福也。當時尚在襁褓。未知其隱。吾故密以告汝。王歸。照如其指而掘之。果成巨富。夫人能終不忘始。貴不忘賤者。天下鮮矣。而況于婢人乎。今長居至貴之位。而猶念極賤之地。使舊藏仍歸故主。不惟識其出身之低。素其心地之厚。無過于此。宜其受一品之

榮也。人有善願。天必從之。設王處極困之境。而舊宅寓人。則銀歸他姓。是婢雖有善心。亦不能使王仍復舊璧。蓋王之富貴。由天之成。夫人之善心而致之也。

海馬

嘉慶二十一年二月。廣東南海縣所轄九江。有海馬浮潮而至。長可九丈。有奇。高可丈許。鱗甲鋪身。甲縫生毛。毛若青綠。頭與騣脚。誅毛鮮甲。蹄大如斗。耳下有腮。尾與穿山甲相埒。色黑。古人謂馬爲鐵連錢。或即是也。九江河不甚淺。而是馬立于河中。全形具見。居民嘩異呼奇。胆大者擲石。拂其怒。乃翻身滾去。而傍岸百家。盡沒河化爲湖。馬即登岸。嘗未數頃。不驟則僅傷禾。驟之則又翻身滾去。田成大池。結繩而測淺深。沉索至十二丈。方得至底。九江主簿李啟思上告撫軍。朱石君先生。作文祭遣。安逸歲餘。次年復起新窩。戍蝕田禾。化田爲池者。不下百頃。邑宰李安吉。四面設炮轟擊。乃斃。割肉分獻上台。肉似豬肉。味亦相同。氣腥。此魚所化也。並非海馬。若海馬氣禀靈淵。受精皎月。追風逐電。越影超光。何至殘民爲害哉。

鬼書

劉東啟。湖南人。學刑家言。慶文法。就廣西遠江李明府幕。未幾。李公病逝。接任者乃李公制錢至什。歲陷交代易易。誰知格外糾纏。期滿而猶未清。李公子幼無知。劉究故托。不能遽之而去。一夕。初漏已起。忽聞扣門。司閽者啟扃。見頭戴殘紅緞帽。腰繫黃袱。乃遠江故差某某也。心驚目呆。差曰。吾奉官命。特來投書。別無他事。請放心。解袱檢書。交與閽人。執而就燈視之。真主人親筆。面開送劉師爺啟。閽人益呆。差又催曰。求帶進書房。尚有主命。應須面回。閽人戰戰兢兢。帶至書房。劉尚未睡。將書呈上。劉亦驚曰。奇哉。幽明永隔。書從何來。閽人曰。尊差送來。候在門外。求見。劉揭簾命入。差叩而起曰。吾奉主命。求爲完結各事。夫然可歸。并求賜復書。劉曰。官住何處。曰仍在署內東廂。差出。劉折閱之。其書大略云云。接任某前有難曉。吾曾竭力周全。曾假金應給。立有約券。今忘恩抹債。苛刻糾纏。明欺我子幼小。婢女無知。現存約券。在于書麓。頃檢以理。算則交代自然明白。并懇將某大女許與某爲媳。兩世交情。未必允從。將來賤眷歸與不歸。尚有依傍云云。劉作書以復。給差賚回。令閽人告知主母。檢查書麓。果有此券。次日。劉持書券。細折觀察。並太守查責接任之非。接任者亦胆落。抵算。交代後。又贈銀送李眷至省。劉又執柯。將其大女許嫁而歸。此乾隆五十四年事也。現在鬼書尚在劉手。夫無形爲之鬼。今非特有形。且有其書。是益接任者欺死瞞

三編 56冊 22B

生。今人難覺。非書無以破其妖。壓其詐矣。此乃二氣之良能。造化之功用也。

咫聞錄卷九終

咫聞錄卷十

清 慵訥居士著

瞳神失一

南陽白生。性躭清靜。不喜繁華。不喜行動。一日。神倦坐寐。睫二人低聲商曰。吾等願守此眶者。不過假其勝遊。而同處於樂也。渠竟一無所好。何異日坐牢籠。趁此春光明媚。花鳥依人。吾與汝自尋樂趣。庶不虛此一生。白醒而兩目失明。曰異哉。吾素無目眚。亦無疼痛。胡為瞑然若是。呼家人扶至黑甜就寢。須臾睡熟。耳聽兩人欣欣然歸。曰。今日之遊信樂也。後惟彼守彼心。吾行吾樂而已耳。忽又醒。視壁間書畫架上縹緗。目仍無恙。由是忽明忽昧。已有年餘。恒為精神不足而有此疾也。益加靜養。又一日。白半省半睡。朦朧之間。聞一人訴曰。行不如坐之為愈也。吾輩遊性過重。頃過花陰。遇花妖。始以禮邀吾弟。兄不肯入。呼羣妖捉弟而進。吾奔逸乃回。自後不敢再出矣。第不知弟命若何。白驚而起。放眼左視朗然如故。右視昏昏。是更奇矣。延醫治之。醫曰。黑白分明。一無翳障。乃水虧也。應補水益精。藥石百投。而閱物觀書。竟成側面。白猶未解何故。而成此無形之疾也。夏日炎歊。避暑廠室。友至。視其睛曰。子之瞳神。祇有一焉。白曰。今知目疾之由也。是蓋我愛靜。瞳神愛動。前之忽昏者。乃瞳神之出而遊也。明者。乃其縱遊而返也。今之左明右昧者。乃一返一失也。憶將前之半醒半睡間所聞之言。一一告之。幸矣。夫瞳神雖一不敢復出。一目之明。可至老矣。然失之者乃我身之物。記云。身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。茲我身有缺。孝道有虧。將何以補之哉。

賈十

國初時。盜有取寢陵數千觔重大錢爐者。近緝無蹤。乃詔行天下。能破獲者。官加三遷。民給萬貫。山東力士賈十聞之。踵比部而請曰。吾能之矣。求賜文憑。限年三載。并咨天下。隨時撥兵。隨處支庫。盜可得也。部曰。子欲藉文而沿途誆銀乎。不允所請。賈曰。吾以家眷十口。留獄為質。得則釋之。不得則聽罪而已。部乃奏　聞。如其請而收其眷。給文令緝。賈十鏤空履底。藏文憑於其中。周行密緝。至福建。訪有巨點巢穴。扮作落魄形狀。徑由林深菁密。屈曲羊腸而進。忽有阻道者。截而問之。賈曰。性成豪俠。禍起無端。家室俱離。特來販命。若人曰。子言未必真也。賈曰。鄙曾至閩。路有半嶺。舍近就遠。我豈迂拘。即此可知其心也。邀入酒肆。談心暢飲。賈佯大醉。若人用網輿舁賈。

至十里外放下。賈醒而視。已失所在。昇賈者引賈同行。須臾見廈屋崇墉。門高駟駟道。飲者已先在門侯。駢攜手入室。長者下堂而迎。揖而坐。長者曰。壯士遠來。自必超羣。此牆高有五仞。子能縱身出入三次。吾留之。賈即如命。縱身五踰其垣。而面不改容。氣不加喘。長者曰。可矣。待為上賓。擇佳室與之居。越日。赴教場操演。長者居中。左男女右。各試其技。此間以縱跳舉重為上。賈之縱跳可推第一。而舉重列為第四。長者令擇右邊之女為妻。賈辭之。長者曰。毋。此吾之童子而許擇配也。賈從之。結褵半月。女曰。冰谷易消。綠林自敗。非久居之所。東有杳道。可通海濱。吾與爾乘間而逸為善。賈曰。吾一避難之人。而以上士相待。棄之悖義。守之全信。不可。女告長者。益加尊重。次日。赴場派差。獨不與賈。賈請之。長者曰。差有三等。上等盜內府實器。中等盜大院珍物。下等盜民間財貨。子之材在上等之末。中等之巔。此時人多。留待後派。吾非不用子也。請安之。賈曰。必求一差。以報厚恩。長者乃派令隨一等一名者同行。一等者常自誇能舉萬鈞。即如盜竊陵金爐事。非我不能。贓猶在。回時可往觀之。賈替其不已。行至邯鄲道上。留妓飲酒。一等曰。吾輩飲酒取樂則可。貪淫縱慾則不可也。賈曰。因盜而淫良家之女。自在天禁。彼妓則賣也。吾以銀買。何罪之有。一等從之。賈密賄妓。令以酒困之。妓如其囑。一等果酩酊就枕而寢。初。一等身藏雙刃。起臥不離。往往於睡時。持刀捲護其面。今醉而忘之。賈禁妓不許聲揚。一劍砍其頭。飛馬入部。詣部而訴盜爐之由。藏爐之所。巢穴之險。彼盜之衆。求咨會閣中。發兵為應。計擒智取。部即咨閣調兵。圍住要隘之口。賈入見長者曰。已得內府金錁千枚。藏於深山。彼守而我圍。必加發壯士可也。長者曰。吾親帶人同往。交情頗廣。沿途自有照應。賈同長者出。官兵擒之。一鬨而入。收其餘黨。得其金爐。且搜出金珠寶物。不計其數。攜妻而返。授賈為天下總捕。釋春重賞。夫盜爐者以力勝。賈十以智勝者也。力多敗。智多勝。柔能克剛。若賈十者。可稱剛而能柔矣。

查三

查三。海寧州人也。食客於淮商。理鹽務。自漢旋淮。舟子私附一生於後艙。吟詩云。千里長江一日晴。順流直下布帆輕。偶然驚起鷺鷗翼。采石磯頭劈浪迎。查廻首視之。乃嫣然一少年也。進入中艙。問係揚州詩禮之後。家貧業儒。尋父過漢。貌困僕疲。談亦風雅。查曰。此文人也。何可褻居於後。令舟人移其枕衾。居於正艙。生曰。吾惟一衣囊而已。查乃分衾與睡。同席而食。行三日。生曰。先生有銀三萬。聊為患。假某月日加倍奉還。查曰。子何以知我有銀也。生曰。起行時已知之矣。查曰。此餡謀也。難以應命。生默然不復提及。查夜醒查囊。刻刻防之。至采石磯。生攜衣囊道謝作別。查命停舟。而生已縱身上岸矣。查至揚州起銀。匱皆空。查心驚惶。然銀已失。人已遠。只可向主直告以情。懇限以某月日。如果還來。是吾之幸也。倘或不來。監守者難辭其責。惟有募補而已。至期。生果至尋查曰。吾惟信以行世。義以待人。前借如數奉上。即在懷中一一取出。權之。果加倍。趙銀六萬。衆駭其異。相與邀約輪飲。而試其技。生均不辭。於是或扮攤抵。或招雛冶。而犒勞大賞於衆。且無佻達之態。衆益奇之。飲畢。生欲返。衆曰。子取銀於無形。藏數萬金於小懷。是何法術。請言之。生曰。此小術也。何足為異。衆又曰。請試大術。生曰。不能。衆皆固請。生拱手上舟。自持提篙。一撐而不知舟往何處矣。送行者皆坦腹。俯視衣扣。盡落。議之者有稱俠士。有稱邪術。吾則曰無論其邪與俠也。彼以邪。吾以正。則正可敵邪。彼以俠。吾以禮。則禮可收俠。若查三者。前以禮敬待生。故失而後得也。

生變豬

余於是書將付梓時。攜請銅陵名士選拔章澧南先生斲訛。先生閱而憶及厥祖在日。有封河居住之佃戶。癱瘓三年。忽自呼曰。吾非病。吾負章宅銀。實罰作他家豕。以償其貸。今三年矣。雖為人。實乃畜也。爾等往請速宰。了此前愆。或可冀轉世為生。其妻詣章門。而訴以夫言。章翁曰。家畜肥騰。留備大事。鄉鄰之負吾者不少。寧獨於佃之負而施報乎。然聽其妻言。念是佃困病之年。與畜豕之年相若。冥報不爽。於今見之。吾當招屠宰之而已。宰之日。豕就刀大嘷。佃在牀亦大嘷。儼同豕音。沸湯刮膚。豕不啼。而佃又大啼。且身起白泡。恍如湯火之傷。分斷時。佃又大號。須臾聲低而斃。世之載冥報夥矣。大半在影響之間。惟此事身猶生養於家。而魂已變豕他所。可見財者非特欲辨清白。且當分人己。彼訟訟者。猶云假貸勝於詭詐。負亦無傷。余聞之甚矣。故誌之以為富代鑒。

方姓

嘉慶乙酉歲。京都失去金鐲不少。比捕嚴緝。捕至廣濟橋。天已晚。止足而棲於旅肆。步街密查。街盡有小房一所。綠竹鉏管之音。達於戶外。捕思富室子弟。清雅高居。奚昔聚此陋室。其中必有不良人也。守之於門。三更。一少年出而遺矢。美如女子。捕曰。何以居此。少者曰。入門老者便知之矣。捕入而問。老者曰。子來緝失乎。吾姓方。居桐

城鎮畫在。聊假一用。捕以寡不敵衆。返身入都。詣提督府直告。添捕以往。至則行矣。追問房家。曰。黎明攜裝而行。不知往何處也。捕即趕至桐城。訪至方姓岳家。曰。吾女嫁此有五年矣。嫁之三日。即攜女移往異地。從無歸寧。方婿祇來三次。亦不肯說出住處。親鄰共知之。半月前。曾到我家一轉。即去。實不知其下落。桐城至京。快行須十八日。捕核方之由盧溝橋至銅城。只有三日。雖身具兩翼。亦不能有如是之速也。捕不敢追。求府通緝而已。此蓋參鐵杖之流歟。捕之不追。亦可為知機有識者矣。

二老爺

粵之韶州。有南華寺。乃六祖宏忍修心成佛之地。離郡六十里。聞有歌云。若要南華遊。須帶青果酒。二語何也。六祖在時。收蛟為徒。亦成正果。六祖憫其悍性。復韻封空其殖。復鑄七尺鐵塔鎮之。木刻其像。供奉於前。極靈異。善嗜酒。韶下土民。咸稱為二老爺。其寺不過古剎。壯而不麗。本無可供遊人之目。玩之者。無非請二老爺飲酒耶。然木像虛形。焉能飲酒。而二老爺之飲酒。實有奇驗。遊者至此。沽上著青果酒二斗。對竿而陳其几上。須臾化水。一無酒氣。換而復獻。復成水。三次換獻。而木像面已漸轉碧桃。酒盡帽歪身斜。不必為之扶整。等一會自然帽正身直矣。嘉慶初年。南韶王觀察。旋捨千金。倩叔往修其寺。見諸羅漢金身。光華燦爛。以爪剔之。金落。厚有分餘。盡剔其金改繪。王采得金不少。並將觀察旋捨。亦竊其半。一時行囊頓滿。華服齊鮮。背束金環。未幾。身上起泡。顆顆若痘。破之則爛。一泡未除。而又生一泡。不逾月而遍身潰爛。儼同羅漢之去金身。臭不可聞。醫亦徒然。急渡南嶺而歸。至江左而僵。人謂六祖之靈驗也。吾謂二老爺之顯應也。佛以慈悲為本。含容為度。六祖慧能。乃羅漢中之第一者也。奚忍以區區貪利。而置之於死乎。二老爺既成正果。仍復愛飲青果。則其烈性未失。佛而刨食。有不深惡而痛絕之耶。

龍搶珠

池州石埭縣六都。為李族世居之所。依山傍水。烟竈成千。地無名勝可供遊覽。不過齊山晴巒。散步醒悶。家兒童無非涉嶺越巔。尋花鬪草而已。乾隆年間。一童登山。入谿遇石隙。有光炫爛奪目。俯而覷之。有一珠。大如雞卵。拾之而歸。喜笑玩弄。行不離手。至晚。童擎珠由暗室過。滿房雪亮。恍如燒燭。對父母曰。此物可以代燈。其父母向其掌取。就燈視之。曰。世上焉有如許大珠。試其光。果如童言。由是喧傳一時。鄰里鄉黨。無不競來賞。嘖稱希世之珍。驗諸言之。皆冀防小人之計。取收而襲什藏之。不

敢輕以視人。即其子記憶索取。號泣相隨。亦不與焉。自後事事泰適。業業亨通。不久即成富室。一日。有道士龍準虎鬚。叢眉虬髯。踵門募化。稱係扶風黃山宮來。初則不願施捨。任其盤膝坐誦。及至七日不食。信為三清變化。慷慨助金。不受。疑其嫌少。又加助之。仍然不受。問曰。子不募金。募何物乎。道曰。清門中無珍不備。無寶不全。只少頷珠一顆。請捨之以補宮缺。以增神光。即覆之曰。他物均可施捨。惟此一珠。乃吾起家之寶。寧甘輕以施諸。道見意決。不復啟齒。飄然而去。族衆見其得珠。而家驟富。思欲共藉珠光而同臻樂境。群往其家。說曰。汝之藏珠。天下已共曉矣。故道士遠來募化。企慕紛紜。終必落人之手。傳云。匹夫無罪。懷璧其罪。倘風聞於　朝。奉文遲取。爾亦不得不獻。且恐加以懷寶之罪。不如歸於公祠。某等同湊千金與汝售之。使族衆均沾其潤。則他人不得覬覦。即或　君上知之。不過獻之而已。不能治衆人之罪。況珠雖歸公。而子仍有分。豈不大美乎。意以為若何。若人聽其言近情理。得利且可免害。許之。衆乃湊金出其珠。而入之於祠。議歸族房長專為管守。是年。童多入庠。農獲加豐。商賈倍利。迨後登賢書入詞選者。相繼迭起。喧笑之音。溢於衢巷。群商大慶。俱各如分出銀。置日。編棚建醮。設供演劇。用雕鏤玉盤供珠於神前。派令十人看守。醮事已畢。正在演劇。天色澄清。四際無塵。倏然黑雲隊起。雷電交加。急雨滂沱。雲中有青黃二龍。凌空飛舞。俄而青龍直入神壇。吸珠直上雲霄。黃龍亦飛入神壇。見珠無。急轉頭飛去。但聞風聲怒號。雨勢驟濺。兩龍互鬪。不多時。而兩尾下地一掃。民房去其大半。地化為湖。遠近河中。桁椽木物。與死屍漂流。擁塞水道。舟楫難行。見之者莫不慘惻。此蓋龍搶珠也。吁。李氏之興也由於珠。而其敗之也。亦由於珠。當其時。小子得之。老者自應還之。乃反以為發祥之具。歛銀歸公。彼道士者。蓋即其龍之化身。道來募化。又復慳而不與。致滅害半族。自取其禍。是亦不足惜矣。

缺耳遊擊

雲南昭通府李司馬乞休回籍。言其同城呂遊擊。山東人。相貌魁偉。缺一左耳。初問其故。笑而不答。迨後聯絡往還。酒餚報復。成為知己。乃說缺耳之由。呂之幼時。遇一術士。批其相云。耳大面方。起復膽風波不少。似難舒。必須有缺。始登貴三品。堂堂虎豹居。當時以為江湖套言。撇之而已。及壯。不務恒業。日飯斗米。日肉百兩。小康之家。變為窶室。無以養生。因恃膂力之過人。乃入腈刀之隊伍。早探行商。夜圖旅店。一日。見少年華客。侍從者十餘人。挽車十餘輛。裝載輜重而來。尾窺投宿之區而圖之。傍

晚入曹家店。卸馬停驂。呂密遣彩姞粉過店。故作夫婦狀。將粉潑地。以為記驗。適少年之侍從者。在門看破其情。進告少年曰。今晚須整頓防備。少年出。哂笑而入曰。此非真有本領之寇。不過因飢鳥合耳。何足介意。圖畢安睡。吾自有法制。使之不敢動手而自退也。至三更。呂引夥二三十人。劈門擁入。直進後房。巨燭分燃。繞室皆是。少年見多人進。手提雙劍。舞於燈前。雪白如銀。人在劍內而不見。呂等侍衆站階觀舞。並無劍刃過來。須臾。一人辮落。一人落一指。一人落一肉。而呂落左耳。負疼臉怯。均奔逸焉。此不知學何術。而能出神入化若斯也。因思强有强手。寡可敵衆。與其貪利滅身於不正。不如卧薪嘗膽。以成名。於是投營充為戰兵。月餉之糧。不能抵五日食用。惟有於操演之暇。行街肩挑以支日用。追拔補千總。總較服食。保升守備。送部引見時。皇上問耳從何缺。隨口奏以段文經謀為不軌時。充當鄉勇。打仗受傷。未邀議叙。奉旨以都司超用。俾滿保薦遊擊。回憶相士之評甚驗。年已老矣。諸惟守命。亦不再起紅頂之想也。吁。世之自稱為英雄者。類皆知進而不知退。知存而不知亡。故未有不滅其身。若呂公者。可為知進退存亡。斯真所謂英雄也。彼洶洶者。曷不效呂公之為耶。

老實翁

翁謝姓。字子敬。浙寧鎮海縣人。少入庠。後以訟事牽連。恥登聽事之堂。走避杭州姊丈凌某家。凌曰。為一公堂之跪。應舍衣巾。品過高矣。爾素性老實。又執不聽勸。吾無復言。然既避之。必俟風息而後可歸。我在松江有一布莊。正須老實端重之友。彈壓爾盍去之。翁曰諾。抵莊。衆人聞信。稱其老實。遂以謝老實呼之。竟成綽號。翁先娶小江胡氏。無所出。繼娶沈氏。亦無所出。而年已四十八矣。是年夏。間往鄉收賬。囊貯二百金。路過村莊。見道旁人擁擠一門。引領而望。翁問所以。云若家欠官項。鹽比緊急。將十八歲小女。鬻人為妾。母女不忍分離。哭倒於地。翁曰。生離死別。情有難解。乃排闥而問。可退婚否。身價若干。旁人曰。二百兩。已繳官。媒妁曰。退聘不在於理。旁人曰。只要有銀。不怕不退。翁曰。銀可相商。正在嘵嘵間。富家公子。因良久不見迎婦轎回。自騎而來。衆人傾倒訴翁之言。公子曰。則能交銀。我便准退。翁曰。一手交婚約。一手退身價。公子看翁之形。欺其未必有現銀。遣人到家取約。當時有笑翁之癡者。有羨翁之仗義者。有賤翁之好事者。誰知約到。翁銀亦出。衆皆拍掌大笑。依議而行。兩造交割清楚。閧然而散。母子二人。轉悲為喜。正欲問翁下落。而翁亦不知去向。越次年秋。從此路過。有莊夫當頭長揖。翁答禮。其人攔住。固留至家。揿門已解前事矣。勉強入門。夫婦帶女出而拜謝。欽欽衣心。且如陳遵之投轄扃門。辭既不得。走亦不能。且灌醉假寐於書室。夜半醒則燈燭煌煌。一婦旁坐而候。翁駭。婦曰。非為別也。伺恩人醒後盥洗耳。其夫持湯進。請盥洗畢。見堂上張燈結彩。須臾。率女淡粧出。說已探翁年將五旬。尚無嗣息。是女命當為蓮室。查今日尚吉。即晚合巹可也。令女拜謁。翁推詞許允。但不告而娶。有三大礙。第一恐衆人之責荒唐。第二防吾繼室之怨不義。第三憂姊丈之咎非禮。必寄信知之。待月餘而後婚。否則不敢從命。其夫曰。有名謝老實。諒不食言。遂已。清早回莊。算明一切數簿。交可託之友。云昨接家言於路。須回鄉一行。今夜起程矣。行至武林。正值鄉試將完。遇族人二。約伴同歸。二人者。一告假知府。一富甲邑里。均年近五十。無子。聞劉鐵嘴相法如神。同往其門。延坐便言。福祿壽三星。不約而齊乎。詢之果一一合。唯翁壽最長。問子息。則曰。二位依相而談。均無嗣續。惟此翁面上。陰隲文現。曾為好事。當於五十一得子。有三丈夫。願志吾言。二人問有甚陰功。翁亦不以為意。旋里後。逾二年。五十一歲。連舉三子。風鑑真神矣。松江某家待之不來。查問則已回里矣。某家說出前事於店。寄函詳達於凌。凌亦達之於族。族中人聞於縉紳。脩邑志入焉。可不必再載。然此事實可為人之表率。誌書所行不出郡者。天下之人。未必盡目之。是集通行自廣。余故抽而書之。使人見而傚法之焉。

狗知朔望

粵西新寧埠。畜一烏犬。强壯異常。飼時。烏犬不至。群犬不食。惟朔望讓群犬食之。而烏者一日不食。黎明。四足跪於神佛供前。頭踏於地。似作叩首狀。蓋其前生。茹素禮佛者也。常見主人憂則黑者低頭垂尾。飲聲不揚。主人喜。則搖首縱身。膝間虛繞一日。主人遇得意事。撚鬚大笑。烏犬亦跳躍大快。衆皆異之。且能不待筵宴。恐干主之怒叱也。不吠華冑。恐嘉客之受驚也。後聞其主死。嗚咽七宵。絕食而斃。雖為家畜。實具人性。故以敝衣裹而埋之於郊。曾有詩以記其異。詩云。搖尾搖頭室裏穿。吠星吠月晚風眠。能知朔望禮神佛。生死相隨人性全。

廖某

汀州永定廖某。業堪輿家術。周行天下。其事親也孝。其處世也信。其出也有時。其歸也有候。恒聆其言曰。祖宗雖遠。祭祀不可不誠。故歸必躬祭之先。出必清明而後起行。拜辭鄰居曰。家寒遠出。母老子幼。倘有不繼。書呈廬寄。諒無失也。至歲暮回。凡繼長

補短之家。權其子母而還。年復如是。無不相信。有一年。命途舛病延數月。既不能遊貴顯之門。又不能博蠅頭之利。行裝食盡。衣履淒涼。自思自歎曰。命也。如此。回則羞見父老於江東。不回則誰解依閭之望。與其在外羇寮反側。毋寧趕回。母子團圓。遂托鉢而歸。其母笑顏大開。其妻愁眉益結。曰。鄰居之有惠於我者。望夫之來。殷矣。皆藉我之還以解贖也。余何。廖曰。非我欲負人。命不如人耳。吾當以禮約之。誰知負無幾。而貸者有十餘家。無俟廖約。群起逼索。衆口嘵嘵。妻難忍挨。遂呼妻問貸數而計之。共十四兩五錢。隨對衆曰。明日設法以還。請暫退。至五更。塗面執棒而出。走至大富岩山頂。伏於通衢之旁。適有連城木客。由潮州收值。促歸過年。徑走而來。廖即舉棒邀截。客慌曰。爾無非契我銀耳。勿傷我也。遂解襟啟而攜銀百兩與之。廖曰。無須如許之多也。只十四兩五錢足矣。客曰。何取之廉也。廖以情訴。客聽其自取。廖抽身佩象衡。權銀十四兩五錢而去。越數年。廖過汀。與木客同舟。笑對客曰。子不識我。我卻識子。某年某月。在富岩山邀銀十四兩五錢者。即我也。正欲思還。無從覓跡。今得幸晤。是天假我緣也。啟篋權銀兩盂曰。此乃本。此乃利。請留之。客曰。些微之數何足介意。廖曰。昔之塗面改容。由鄰逼也。取之不多。解鄰結也。前玷難磨。心時戚也。有而忘無。天更絕也。請留之。客曰。子真君子也。吾將聘汝同為行賈。廖曰。吾以一歲奔波之積。僅供一家糊口之資。餘無望也。莫可共業。客曰。本在我出。盈兵均分。絀則獨受。何如。廖許之。於是倩雁繫銀回家。而與運烟至浙。不十年。廖亦富。客益豐。同時均納半刺銜。加級請封。汀郡傳為美談。而廖亦不諱前非焉。

野史氏曰。貌似正而心邪者。真惡也。貌似邪而心正者。真善也。此其間惟天知之。而人不識也。觀廖之事則顯然矣。當木客處受命不受銀之時。百金僅去其微。不過數盜之奇。而私為己幸。追後子母悉歸。乃意外之寬。在他人雖識廖之盜由飢起。而諒非真盜而已。廻思塗面之形。終非正人。必不與邀同業。乃木客竟收而用之。無怪兩室完美。各燿鄉里焉。此天之所以全其善。亦以策勵不正者當反而為正也。

昔依祠

粵東女子。往往於未嫁之先。結拜姊妹。誓以十女盡嫁。方與夫同房。名曰金蘭會。盟後若有先嫁者。朝拜花燭。夕拒歡牀。其夫欲諧伉儷。結束衣裳。坐以待旦。三朝即吵歸寧。與之歸則孫。否或投水。或懸樑。或餓。或刎。舍此一命而後已。死之日。群姊妹哭

哀盡。設牌醮度。誓不出嫁。亦有一女死而九女具死者。此等惡風。父母雖嚴加訓誡。而不能革其癡心。有司雖剴切示誡。而不能挽其惡習。惟聞香山小黃圃司翟小尹。調理茲土。見石巖上樹陰下。頗多木主。風雨飄零。螻蟻剝蝕。詢之甲長。曰。誰家木主。雖無子孫。亦有族姪。胡為任其拋擲郊野也。甲長曰。此乃金蘭會中之女也。一誓千金。之死靡他。當其死時。結盟姊妹。以其有義而隆祀之。迨後姊妹俱亡。歲時伏臘。誰記憶之。其兄弟子姪。皆厭惡之。於是棄諸郊野。日積月累。故有如是之多也。翟小尹性本慈祥。始聞其言。深為痛恨。繼想其形。心起惻怛。爰捐廉創建小祠。飭役於治里之中。盡檢而入之於祠。名曰昔依。陳餚設醮。且為文以祭之。曰。女歸男室。遵禮守常。輕夫重盟。背經壞綱。焉有十女。齊作鴛鴦。一言為誓。鐵石心腸。亦知許字。命在高堂。朝拜花燭。夕拒歡牀。保茲潔體。結束衣裳。欲歸不與。乘隙懸梁。衆女聞之。同赴陌場。烈非所烈。例難表揚。封窆而已。了此癡腸。既無夫婿。胡望後昌。雖設神主。歲時何望。無怪日久。棄茲道傍。號風嘯雨。情殊可傷。昔因倔強。今有淒涼。九原抱恨。追悔莫償。我心惻然。爰創小堂。孤魂無主。憑式有方。默醒愚昧。安樂中央。謹具庶饈。束帛焚香。靈其鑒茲。來格來享。敢告。翟小尹復為置座。添設春秋臘底三祭。此嘉慶十九年事。迄今已四載矣。鄉鄰無復有投水縊死事。昔者吾友常云。某處有房一所。咸傳有縊死鬼。無人敢居。一生曰。吾素不畏鬼。挈衾宿焉。睡至三更。聽颯颯有風。視燈火轉碧。燈前立有數粧絕色婦人。心思是房久空。婦從何來。此即人云縊死鬼也。吾當瞯其如何迷人。自縊適時。婦近帳前。生啟帳出。假作哀苦狀。鬼即持竹圈一。令由圈中視之。內有樓臺殿閣。畫棟雕梁。奇樹曲欄。靈池碧沼。真勝地也。鬼令入。生以手進。鬼曰。樂豈手能取乎。生挑左足進。鬼曰。伸頭而入。則樂得矣。生曰。子以愚而受害。致有不散之冤。吾不受子之餌。誓子消冤也。忽不見。但聞空中啼哭而去。由是此房竟為潔室。此乃生之點醒其愚。而冤魂始散也。今讀翟小尹祭文。句句皆點醒語。故冤魂自散。魂散則不為祟於鄉。亦不輾轉覓替。何復有橫死之事。可知陰陽一體。無不可以感格之矣。

兩頭人

余在粵東。與友散步閒遊。過華寧巷。見挨肩接背。擁巷塞衢。近而引頸視之。乃一少年子也。裸裎袒裼。腓腹前粘生一孩。頭面手足眼耳鼻口悉備。啟其眼。閉而無睛。撫其口。虛而無氣。手足軟而無骨。有乳無臍。臂向前生。無魄門。有陽具。群呼為異。有一人儒冠儒服。振摺扇而言曰。更有異於此者。余因日採異事。拱手而問其姓氏。答曰。

姓胡名之鶚。湖南寶慶秀士也。遊幕來粵。賦閒待聘者。余邀之同行。登茶樓品茶。問異。若人曰。昔在滇南。出門答客。途遇魁梧漢子。服飾華麗。金頂煇煌。帷帽似皂幘。較人所帶者。高三四寸。訝其奇。躡足疑眸而視。土人曰。此乃吾鄉武秀才也。其幘之高者。頭上生一小頭。髮清眉秀。眼有珠。而口有舌。日則偃睫。夕俟生熟寐。而小頭乃醒。與之言則能答。遇強梁穿窬而入。則能喊。余曰。一人而具兩靈。日夜皆醒。武生可為大將矣。伏甲奇師。可藉小頭而知之矣。胡曰。小頭之靈。不屬於大頭也。曾試之矣。當時聽土人之言。而疑為誕。因與武生交。留之宿而偵覘之。更深。欲武生睡。須臾鼾聲起。而牀中童音作。自言自語。揭帳而視。果小頭醒也。其言無非兒童戲嬉之事。見余則喊之。告非強梁也。則止。問之不答。次早問武生。茫然不知也。余曰。此非奇事。乃奇形也。載之。可見天之生人。亦變幻不測耳。

北虎青衛

相傳雷州古怪。驚蟄時。家布鼓。置於崇臺之上。越日無之。僉謂雷公攜去作天鼓也。此說本近荒誕。余居雷幕經年。訪之。非無其事。且雷亦不褻。所怪者邪而稱神。一曰北虎元帥。一曰青衛娘娘。隨時作祟。偏戶受殃。其為害也。附病人而求食。借人口而發言。祭以食則病輕。不祭則病重。然其害何分於北虎青衛也。聽病人言。似男聲。若家即往北虎廟祈禱。似女聲。遂刻青衛像。供奉於堂。朝祭暮享。餚必豐潔。且擇味適口。總借病人之口以宜之。最愛觀猾羝聽洛濱諸戲。或三日一索之。五日一索之。其有貧不能攜劇。則延士歌以替。無笙簫鼓笛。亦可稍解其惱。必至傾陷其家而後已。余與東人蓉波高司馬。散步晴皋。見有天后木像。拋於林下石隙。雨漸日暴。歎濱民褻瀆神靈若斯也。命僕收而供諸倉中。詢之胥役。曰。此青衛娘娘。不可惹也。胡收之而歸。是神也。始因其為害而諂媚之。彼得諂而纏繞不去。若家產盡人亡。則棄之於野。鄉人非不敬神也。往往收像招禍。故見而遠避之。然青衛之害。在於一家。而北虎之害。在於一方。新正欲占休咎。黙禱神前。東草為人。腹中滿裝雞卵。仆於地而滾之。卵有一碎。有一婦墮胎。若盡碎。凡是村孕婦。無不墮胎。即牛羊犬豕。亦皆胎落。北虎能扶乩。青衛則不能也。人有病往廟。用砂盤扶乩。但聞瑟瑟有聲。或橫寫。或直寫字。皆大草。據其書而錄之。批畢。讀知何鬼為祟。何過成災。必如何禳禱而退。無不立驗。倘有不驗。再請扶乩。必責犧牲不潔。齋戒不誠。重令設祭。如再有不潔不誠。為祟益甚。歲逢春秋二廟土民。扛像相間出遊。排對齊整。儀仗鮮明。恍同王后之制。村落烟

莊。編綳結綵。張燈奏樂。恰似憲駕來臨。舁生一小輿。而扛頭者數百人。其間人忽目瞪口呆。流涎滕以登扛旁。持鐵筋與之。若人執筋。從左頰插出右頰。竟似中箭。不見血流。仍直立扛上。輿即飛行。扛上人終不跌地。迨神駐劄。抱其人下。昏昏不知人事。拔其筋。頰有洞而無血。養三日而洞彌矣。更可笑者。北虎出遊。必在青衛廟設牀帳。置巾櫛。舁北虎于青衛廟中。住宿一宵。青衛出遊。而北虎廟中亦如前陳。以待舁青衛之像至。詢其故。以為二神私相狎匿久矣。雷民遭北虎之患。可求救于青衛。故供青衛于家。媚之使悅。二神之患可免。吁。雷正神也。聞隱惡而誅之。因書載雷祖出于雷州。是正神所生之地。既有此邪。雷宜擊之矣。胡為任其為害茲區也。蓋地以雷名。好事者即以雷祖附會其說。而世傳雷州古怪者。即此是也。

夢難信

杭州沈濟之。安逸人也。一夕。夢金甲神謂曰。汝後園有藏金一大甕。可往掘之。沈問園寬何處可得。神曰。但見有草繩縛福字錢者。下即是也。醒而思之。適夢金甲神者必財神也。明指財路。寧有是乎。夢之真與不真。要視後園有繩縛錢否。坐以待旦。急往後園覘之。果見錢繩福字宛然。大喜。至晚更深。掘深丈許。廣幾及畝。杳無所得。由是如癡如癲。狂歌喜哭。怒罵悲哀。踰年而終。柘城李少司空李子繼遷成進士。司空及太夫人沒後。繼遷追悼日深。成危疾。夢太夫人教令服參。因以告醫。醫者曰。參與疾相忤。不可服。繼遷猶疑未決。是夜復夢太夫人云。醫言不可聽。汝欲求生。非參不可。我有參幾許。在某處可用。醒告諸夷。採之果得。繼遷曰。母之愛我也如此。靈在九原。尚復顧恤小子。醫乃庸工矣。服之。夜半發狂而死。陸射山徵君。夢尊人孝康公云。吾宅穸內。為水所浸甚苦。草亭山頂。有地一區。乃售無人。曷往買之。而移葬於此。吾神所依也。訪之果合。乃以重值得之。及改葬舊穴。了無水。且煖氣如蒸。悔已無及。還葬後。徵君日就困躓。子孫流離失所。江寧報恩寺僧房。每科場年。賃為舉子寓。六合張生員者。主某僧房有年。其寺主老僧已故。張以覓寓之難。心灰意冷。數科不應試。忽一歲。老僧託夢於徒曰。速買舟過江。請張相公來應試。今歲應登秋榜。其徒告之。張喜渡江應試。發榜後。仍不第。因設祭懟之。夜夢老僧曰。今年科場粥飯冥司派老僧散給。一名不到。僧無處開銷。檀越命中尚應吃三場冷粥冷飯。故令愚徒相延。以弛我譴責。非誑也。吁。夢寐之事。災祥本難預決。史冊所載不少。如趙武靈王夢處女鼓琴而歌。乃納吳娃。卒至奪嫡餓死。張敬兒夢全體熱而謀反被誅。梁武帝夢中原

況一。而次日納景侯之降。竟以亡國。漢武帝夢木人欲擊帝。而枉殺皇太子。徐知誥夢吞金丹。而次日方士獻藥。服之而終。宋史載丙傳。丙舊名昺。夢父召丙立於庭。指天曰。老人星見矣。仰視之。果黃明而大。喜以壽星出丙入丁。故改名丙。字夢壽。及其死。壽止五十一。可知夢之不可信矣。古語云。至人無夢。非無夢也。即有夢。仍以無夢遇之。未嘗於夢寐之事。留之於心。而決休咎爾。

顧孟妻

江寧顧生。有神童之名。未冠而入泮。旋食廩餼。其妻學亦超羣。自比蔡文姬。家無擔石。惟望夫榮。嘉慶己卯科。臨場時。顧生病不能起。妻倉皇曰。吾夫今科不第。一家無仰賴也。躊躇躑躅。是夜夢筆生花。思欲裝男代試。懼難混進。會點名時。天雨滂沱。戴雨帽。服男衣。入闈登號。有鄰生與之同號者。素熟。認見而駭之。問曰。嫂何以入此間也。顧妻手揮之。輕告以故。鄰生咽歸己號。已而顧妻倦臥。雨帽脫落。一生過之。風吹其髮。暫光照眼。佇立而視。致同號各生。擁站其號。號官知覺。回明提調監臨。訊顧女。得其實情。監臨命其爲詩。顧妻攝筆而成。其詩曰。良人卅角稱書蠹。臨卷單寒苦備嘗。惡病臨場產失仰。扮男入院代卓光。當時已有黃崇嘏。今日豈無顧孟妻。夢筆生花先具兆。乞恩終卷渡慈航。監臨閱而歎曰。此乃才女也。可即其詩而入告。惜終違例。恐干　聖怒。遂發上元縣看收。闈畢發落。邑宰留養於署。以爲女師。榜後中丞命方伯率屬集銀二千兩。助以送歸。其夫因妻招禍。病日深重。及妻歸訴。激上官之仁恩。歎刑妻之胆大。病日就痊。而益潛修。閱已鵬搏直上矣。

改惡報

廣州合浦南康城。有宰豕爲生者。日於臨宰時。見豕之畏就刀俎。大聲呼號。心起不忍。恆欲棄而不爲。然他業未能。一家八口。舍此無以爲養。強而行之。迨後子已成立。令學別技。得指餬口。即放下屠刀。拈香誦經。聞雷聲起。雖至嗜者饍。必輟箸漱口跪誦雷經。俟雷收聲而止。如是者八九年。未嘗稍懈。一日早起。道遇於門。忽鄰居老婦向屠手招。似有事告。屠乃過去。入其庭。閒無人焉。但見旁舍母豕產豕。咿咿嗚嗚。正欲呼老婦而問所招何事。并告以畜產之情。頓時頭眩目冒。仆跌於地。覺魂入於小豕之腹。欲言不克。思此乃殺生害命之報。轉世爲豕。從何解救。因想世俗咸傳念經可以消愆。於是默念雷經四十九囘。即黑雲蓋天。雷電交加。霹靂一聲。擊死小豕。而魂轉於身。老婦驚而出視。曰豕已產矣。鄰屠何睡於階也。呼之不應。老婦曰。頃被轟

雷擊死乎。胡爲不擊死於其家。而擊死於予庭。駡。亟喊鄰左。邀其室人至。號叫大冤。屠乃徐起。若睡醒狀。詢其故。訴諸前由。老婦曰。吾未招子之來也。無不駭異。此嘉慶四年事。聞今已二十春秋。適有自康州而來者。述其事。知屠白髮蒼蒼。猶存於世。於此可徵天道之昭昭矣。其初之手招者。非老婦。即母豕也。其魂之轉胎爲豕者。痛其屠豕之惡也。屠默理經。而感動伏雷者。彰其從善之心也。茲延壽於老耄者。取其洗心革面。而能痛革其非也。孔子云。過則勿憚改。真大聖之格言歟。

人頭蛇

安徽涇縣溪頭都胡氏。巨族也。乾隆初年。胡承璘與姪蛟齡。幼時。好登山涉嶺。二子恆約同遊。非暮不返。一日。行至深巖。見熊羆結隊而來。無隙可避。忙作矯猱升木。匿於樹上。緊抱枝間。熊羆至此。仰窺樹上有二人。思欲噉之。是獸足直而不能上。守其自下。二子戰慄驚惶。汗流脊背。俟一斗大白蛇。飛奔而來。昂其首。則人頭也。伸其身高過於樹。二子益加戰慄。蛇注目良久。對二子曰。請毋驚。吾當驅之。廻首叱曰。此貴人也。爾等不可害。熊羆即退。蛇亦逶迤而去。二子下樹。歸告父母。其父母咸嚴禁不許出遊。二子亦不敢入山。潛心肄業。沉緬詩書。期年學成。承璘登進士。官至雲南方岳。蛟齡入詞選。官至京畿道御史。此事非異。異之者在蛇身人頭。蛇身人頭何異。異在蛇而能言。物中能言者有之。彼頭乃人。自能人言。亦何足異。異在能知貴賤。并能使不知人言之獸。而能聆其言。從其命。而即退之。蓋是蛇已修煉而成正果。守此山而主宰一方。救人塗炭。此山神也。不可以怪蛇目之。

王三

王三。京都人。未識其名。乾隆終年。從椎郵秦晏。涿守行後稽司征稅。五月間。令賫奏至濼陽。路過永平州。晚進傳舍。掃塵滌垢。睹鄰後婦女。悲啼淒慘。問諸店子。曰。此乃張二家也。其母孀寡。依媳爲命。室如懸罄。賴子客進寄贍。偶遇不繼。向秦人以銀鐲放爲生者。假以濟急。俟張二旋日。權子母而完之。緣覺無節。此次張二外遊十二年。音耗杳然。而秦人因受信在前。再四繼貸。月計其餘。子大于母。積成二十四貫之多。朝逼夕索。計無所出。惟有嫁媳以償。州中人知其有夫。不敢進之。秦人利婦猶青艾。願貨以抵貸。約諾朝迎娶。姑媳分離。哭哀盡戚。王眉蹙良久。對店子曰。張二與予莫逆。臨行曾有銀函託寄。煩爲先容。店子領言往告。王解擔行囊。檢絲銀三十顆。皆張二作畫。封固吳乾藏矣。邀店子引謁張舍。禮見其母。設言謂曰。吾與令嗣。誼訂金蘭

同地而不同冥。彼望家甚殷。僻處之。便致絕音耗。聞余北上。凂余先寄函。請納之。渠亦隨後言旋也。希勿恐。王三返。跟隸燈跨馬而行。至灤陽。投上奏摺。寓肆候　批。是夜。夢遊至城隍廟前。見高懸一牌。上寫王三壽元已盡。命數應終。因路過東平州。贈張氏絲銀三十兩。救其夫妻團圓。雖慈悲惻隱。實大功也。該土地稟請奏聞。　上天嘉之。准加壽一紀。賜兒提嗣。該役等即回銷差可也。看畢。心默奇之。回首見二人對王三揖而道喜曰。某等乃冥府差役也。因爾壽數應終。遣某等出京查招。至廣東城隍廟。呈票掛號。知爾領差來灤陽。忙返熱河。詎想汝行善增年。懸有牌示。某等應回銷差。第自京至廣。自南至北。往來路資不少。乞助之。王亦許之。醒已天明。起而思曰。區區小惠。寧可邀大功乎。同館一友。起談夜夢。亦如之。王乃售楮錢焚於門外。以實已諾。越日文已發下。即轉程至東平。仍棲前肆。店子喜見於色曰。公來矣。肆後張二於駕去後。三日還家。行裝潤色。非往時比也。囑余勿任寂然過去。當往告之。須臾張二來肆。抱頭仆首曰。恩同泰山。感難盡矣。余遊地不少。諸多忘懷。足下說訂金蘭者在何地也。王曰。吾聞令堂與令嫂哭之甚哀。欲稍助以解仳離。非說與兄極好。恐令堂不納。故為兄作書耳。張歎息曰。世上訂金蘭者。多半有名無實。足下真君子也。請

過寒舍。聊申鄙悃。甫入門。請母呼妻出而謝曰。尊公說余子隨後即來。此乃虛語也。今果然矣。悲而轉喜。天作之合。雖為天數。實君德也。款留設席。張攜三百鎰饋王。曰。秦人盤息割妻。足下贈鈔全妻。相去天壤。余頗蕃滋。可不十倍以報乎。王曰。吾憫情而輸金。豈望報乎。張再三呈之。王終不受而歸。後王三果得明珠二。壽考以終。吁。善之不可不為也。以三十金之義舉。而能挽命之缺數。彼視一錢而如命者。殘刻為上。擁厚貲。終遺子孫。消化於無何有之鄉者。覩此事。應亦知所悔矣。

混報入祀鄉賢

嘉慶二十年。粵東有洋商入祀鄉賢一案。已載入條例。通行天下矣。其事可不必載。而茲之所載者。實有可以昭炯戒。省愚昧焉。凡報鄉賢。由學而起。其初准結報出詳後。正司鐸疲喘風痰。眼耳鼻口。盡向於左。副司鐸目青為患。幾至失明。二人雖迅調平復。已苦不自勝。及牌位入祠。當晚。　文廟中有唏噓浩歎之音。拍案喧嚷之聲。在外過者咸聞之。致司鐸夜不成寐。三眠三起。查無他事。次早。洋商牌位仆跌下地。與之狀起。夜仍仆地。如是者五。乃命齋夫密將牌位晚間放倒。早則豎起。以省口舌。然怪聲異響。無夕不有。結報中首列名者。一夕赴宴晚歸。秉燭而行。忽翻入糞窖。侍從者急務上道。已蛀從鼻孔中出矣。洗之又洗。其臭猶存。詢其如何入窖。曰。似有雞冠劍佩者。怒氣沖沖而來。趨旁避道。失足而下。由是神昏氣濁。如癡如迷。而同聲附和之各紳士。或抱怪病。或起惡瘡。或遭家不造。或肇禍無端。未有一人得逍遙自適者。惟新會進士譚別駕者。結報雖有其名。彼實不知也。夜夢先儒陳白沙先生曰。子幼而潛修。壯而出仕。尚未審是商之出身微賤也。彼少孤而貧。拜銅工為師。學習管鑰技。其貌洵美且都。得引進於西洋夷館。收充小廝。夷人雖其美而恣情溺愛。是子利其財而曲意逢迎。始為廝。繼為夥。終為洋商。十餘年。竟成巨富。厥後好善樂施。小惠不少。雖鄉黨中之貧難者。嘖嘖稱道。究為市井小人。　國朝定例。學問純粹。品行端方。持躬孝友。方准入祀鄉賢。是商曾以毆兄案擬刑笞。已失孝友之評。且從未請書。豈得黷污黌序耶。查子確無具報。而詳內則有子名。當速呈明。整頓文教。亦以申捏列子名之非也。又番禺劉孝廉者。亦夢一人。章甫縫掖。拊其背瞪目而言曰。吾乃增城湛甘泉也。子不知新邑鄉賢祠中。新立洋商牌位。自古迄今。可有目不識丁之商人。得崇祀鄉賢也。其事雖在新邑。與他邑無干。然此端一開。將來雞鳴狗盜之徒。皆得夤緣而入。峩峩　文廟。變為藏垢納污之區矣。嶺南人大半畏首畏尾。惟爾鐵中錚

琤。廉中矯矯。可領眾攻擊。他皆不能也。此乃公事。不必以干預二字避忌。當速之譚別駕。得夢後。過學查視原報結內。果有己名。亦不與之鬪論。邀約同邑紳士。晉省嚮過劉孝廉。各訴夢事。夢雖異而事則同。即列名具呈攻擊。中丞接詞駭然。一面行查。一面奏請　欽差嚴明。擊出牌位。　文廟寧靜。癡迷忽醒。瘡瘵亦脫然矣。夫士為四民之首。商居四民之末。豈得以末等之商。加於士人之上。當時其子弟妄起入鄉賢祠意。應正言叱阻。乃反阿諛曲從。列名混報。區區小吏加身。尚為輕罰。蓋聖賢之絕惡。不過於嚴。牌位出則　文廟清。事亦可以已矣。

咫聞錄卷十終

咫聞錄卷十一

清　慵訥居士著

換身

閩贛州一老僧傴僂羸瘵噓吁龍鍾對壯僧曰吾之室欹斜剝蝕不堪再栖欲假子之室以居未知可通融否壯僧曰可次晨壯僧起而身則老僧也意氣如舊行動非昔曰吾非昨日之吾矣老何速也至析裕聚齋少一壯僧查之老僧應曰吾在是也衆僧曰子乃長老何以壯為聽其音果若壯也奇之住持命衆僧遍尋壯僧不見訪之無蹤壯僧悟曰昨者長老欲假余室而居非假余室也借吾身也吾應之而彼換身以去彼之身耄難延也吾當追己之身以還彼身可也控之於官官以事近妄誕不准噫彼僧蓋已得道矣不然胡能脫敝體於人而假壯體以行乎此中年修心功已成而年老故假未朽之身遨遊名山大川佛法無邊克歸其蹤焉

天妃廟

海豐縣門天妃廟最著靈異海艘出入無不禱焉居民歲於八九兩月魚期興時歛錢詣廟懸燈結綵爲牲牢演劇設醮其期請神自擇先期一月鄉人書成鬮紙以供於神前拜跪禱告而拈之鬮視何月日祭乃定嘉慶二十五年七月間拈鬮在十一月初六日咸謂從無有若是之遲也此必有故至八月二十三日禮部行文到粵知

聖駕崩於七月二十五日百日孝滿方許民間笙歌鼓樂而神之所定恰在國孝滿後一日無犯禁令天妃之靈一至於此可不肅然起敬哉

憑空行

嘉慶初年川楚教匪滋事有守臨防禦之友自宜昌來敘及壬戌仲秋望後三日夕陽將頹四際無雲左村忽見一人肩擔兩囊藤帽草履憑空而行離地十餘丈衆皆引頸駭異嘖謂教匪之真有邪術也村有武舉平日專攻手彈取隨身被帶泥丸彈去適中其肩翻身墮地趨往望之祇有兩囊人不見也啟囊視盡白布無他物即攜回收貯當晚鬼聲嘈嘈羣來索布衆皆驚惶覓之無見啟之未敢武舉曰毀之而已彼有邪術看其動靜若何再作區處合衆堅守以防須臾聞撒沙擲石之聲如雨冰雹至天明始寂門內外沙石積有尺餘次晚仍如前竊聽衆鬼號咷曰某等受教匪之屠戮已作餓莩雨洗白骨日照青髏百計千方售布以掩之非邪術也可由山左登高而望自起狐兔之悲也早起村人盤山越嶺攀援逆足而上高巔見白骨敝野心甚慘惻返至家村已犬吠黃昏矣將兩囊攜出門外未幾但聞號咷之聲變為喜笑之音曰無以為報惟有護救村莊不致教匪蹂躪後大兵凱旋是村安居如堵村人感其情為之埋骨成塚從知陰陽一體以有形而明恤無形自無形而默報有形彼欺死瞞生者可不知所戒哉

夏士古

夏士古鮫川城西懋橋人也其父以膂力入庠年四十無嗣納妾有孕家無餘貲賴小貫以補歲用未幾病故旋生士古腹痛三朝暮厥而復甦者四臨盆若有人捫其背撫其腹舒而不覺胎下矣生後妻與妾曰家僅儉可糊口添一子自增一子之用若良人在吾輩可不必計當勤操作庶有多乎於是督婢同工紡織一日婢女手執線綿坐而倦寐忽然舉手自擊其頭曰我自後不作懶人也偶或功懈力弛非腦如刀裂即傾一物以驚之又一夕爐有餘燼風吹入薪烟焰將起妻妾受辛熟瞌粧臺上大鏡翻倒下地聲響如雷驚醒而起疑有強梁入室急披衣起啟戶入廚燃燈救勢逼人兩鄰汲水灌滅親朋過其舍闔家咸顧小子則閒然安若鼓近玩袁空中起拍案聲人在外則響在內人在內則響在外聞之者無不毛骨竦然初以為柩在堂而然也既葬於山而亦如之由是親鄰不敢妄踵其家妻妾不敢稍懈其事然其顧小子也更切晚間母哺子安寢寤起挑燈課作工畢入房恍惚似人形或坐交椅或坐牀旁呼之不見兒或醒呱呱索乳恆手推母使醒不醒必以冷手撫母之額常若如是不以為駭迨士古能咿啞言笑妻妾遇有事布席於地坐兒於上祝曰請看看兒舞手笑語如對人玩能行令往父前去即呼爹而往恍若抱之在膝下者士古漸長靈亦稍衰至成人而靈不見今士古常言父形猶在目前凡逢祭祀哭哀痛絕必誠必敬儼乎靈爽式憑焉吁古今來生而赫赫者死多冥冥況士古之父不過一武生耳何赫赫之有哉乃反死而昭昭能顧遺子督女工整門楣斯亦奇之至也蓋彼雖為武生曾讀幾行書知無後為大不孝門正為最要事豈若今之武家不識之無之可比也

嚴舟子

浙寧鎮邑泥灣村嚴姓聚族而居多半駕舟為業康熙年間有嚴舟子送袁生進館東人迎師於堂大開筵宴恭而且敬坐舟子於廊惡草具陳輕而且慢舟子思一矜之榮勝百城之富若有子必令讀書以吐吾氣踰年得一子苦積汗資為請書本兩

五齡即就塾。五六載。不過識數字而已。或告之曰。爾子非讀書器。不如學他技。毋令耽誤青春。作無用之物也。舟子默然良久。曰。天地生人。五臟具備。斷無有教之不成者。此鄉無名師故耳。次年。延城中師教讀數年。欲其書一便讀而不能。彼總不認子之魯鈍。惟怨師非真良。四處訪求。具重修。聘宿儒費師教之。初來時。怕有失檢。邀鄉黨中之有文墨者侍宴。食則察師之嗜好者而頻進之。己與妻甘嚼菜根。愈勤篤。馳見美味必沽以餽。逢時食先修以爲。望子濃而事師重。師亦感其情而勤於課。與之講解。左引右徵。開其智竅。而是子不憤不啓。不悱不發。師對舟子曰。子之待我如此。其忠且敬也。敢不盡心力以課之。奈頑石難化。不能如子之願。他人見子乃門外漢。利倚厚膳豐。爲今嗣粉飾粧點。媚東人以固館。吾素不作欺人事。不安白食。揖而辭之。嚴曰。下賤人諒無上達。子。先生若即辭歸。恐外人議我不諳禮貌。獲罪于師。屈終其歲。以光顏面。先生聽其言近於禮。因循而止。由是師之望弟。益深於父之望子。雖三隅不反。而猶復之。一日。問以粗淺之文。答竟大錯。又諄諄講之。復仍無當。怒極。用楚夏擊之。流血暈而仆地。師駭絕。呼其母至而遁。遇舟子於途。師迅行。氣促。面彿神移。問曰。必有冒犯于師者。答曰。無無。曰。何形之不同於昔也。請言之。師惟搖首唏噓。固請。始告以情。嚴曰。師之斃徒。亦猶父之斃子。有何大罪。况欲好吾子而重擊之。非惡吾子而故殺之。吾亦不肯恤頑子而禍名師也。邀之同歸。師知難脫。心驚膽戰。勉同回館。嚴聞妻之哭而叱阻之。曰。是子不良。死何足惜。須臾子甦。哀聲止而笑聲起。子徐行下樓。對先生拜揖。轉又拜父。問其如何而甦。曰。初以頭暈而仆。繼有一人。丹顏綠鬢。與我藥丸兩顆。投諸口而吞之。覺神清氣爽。師東欣慰殊甚。自後頑化爲敏。智識頓開。年二十餘。入黌序。補弟子員。食廩餼。設帳授徒。舟子歇業而安享壽。吁。彼駕舟糊口者。有誰望子榮吐氣。嚴則力舟聚資。崇師隆禮。觀其對師之言。語語驚天動地。而費生之盡心施教。講不厭煩。亦足以感名神。靈甦投二丸。雖冥冥難憑。而頑化爲敏。實彰彰可考。語曰。心誠求之。無不與之。神之格思。不可度思。其斯之謂歟。

題主

慈水後山北葉氏。富如石崇。官同崔烈。其母死。卑禮厚幣。請姚江邵御史題主。其意原爲尊親顯揚。炫耀鄉里。誰知硃筆點下。而木主劈分兩半。其子捧主而哭。哀倍至。古來原有刀筆之稱。豈其筆真如刀哉。不過於字句之內。輕重懸殊。可置人於生死之間耳。若御史之筆。掌生殺之權。可談論王公大臣。其可輕動。况硃筆乎。茲則筆真如刀。甫一點下去。而木主劈開。斯真奇事。蓋冥冥中有至理存焉。余嘗玩朱子家禮。載題主一事。須請鄉黨中之有德行。與年長老成者。切勿請有爵位而無德行者。否則寧擇子弟之能書者而書之。閱葉氏之事。而益有味焉。吁。與其抱主而大哭中庭。不若擇子弟之能書者而書之。自無是變。爲人子者。當遵禮守樸爲是。胡可虛圖炫燿。而反增悲戚也耶。

蕭某

兩廣風俗。門粘神荼。巷供土地。吾浙罕有所見。惟寧郡之定海縣。亦有是風。而土地祠多設於井上者。何也。乾隆戊戌歲。定城蕭某。年二十。洵雅況潛。寡言笑。父擇李友之女爲其偶。未娶。正月三夕。治觴命邀岳飲。岳聞婿有以布帛賂鄰女事。酒乘興酣。對筵客直斥其非。父本長者。聞之。不容子辯。而怒詈之。席散。猶捆撻之。某負楚悞裂水缸。奔叩李門。洗冤不納。赴四眼井自盡。母使人遍尋無蹤。當晚。魂返於家。奪兄足而言曰。天已晴。履難履。夜過黑。燈可行。兄朦朧許之。次早。汲水者見之。撈起蕭某。報其家。舉室號咷。往收其骸。羣痛是兒之含冤。慘乃父之絕嗣。其堂兄爲之焚燈易履。因知昨宵非夢。乃弟魂歸擾也。初父恨子之不良。繼歎身後賴誰。迴思仕多寬政。何老境若是。亦不願自生。夜靜。解帶作懸梁計。死者訴於母。請速援。母驚起入父寢所。下帶哭哀勸解。且不離左右。魂亦恆附於房。有時牀前濕跡。忽移牀左。寬帶盤置。加結層層。常聞空中吟詩云。陌路誰分冤黑白。哀腸難解鬢着霜。兩句。一日。蕭妹憑牕針黹。忽呼曰。哥哥來也。霎時手披其面。寒冷澈骨。笑曰。小賤胡多言。妹目盲匝月。有隣婦苟李氏者。素患胸痛。臥於榻。聞坐竹椅聲。婦問伊誰。曰我也。婦恐曰。蕭叔何踵吾家。曰。佳爾貞節。來療爾病。婦口遂塞。手足如縛。亡何。曰。病痊矣。吾當去。婦病若失。并爲告其母家。三年來。或聞其聲。或見其形。不以爲怪。問其致爾死者。爾岳何不尋之。曰。門有神阻。不容入。又問。門前有井。何遠赴四眼井而投之。曰。有土地守焉。緣李門粘神荼。井旁建有土地祠。由是定俗成風。恍如粵俗。此古瀛劉生易門度嶺南來。見外籍人常譏雕題俗鄙。有花不香。肉無味。家家門前供土地之誚。因述此事。囑余記之。知土俗所尚。必有相因。而仍勸世人。不可以俗近不倫。作謠以譏之焉。

鐵人爲邪

南越番禺所轄茭塘司。有地名新造者。濱臨大海。巨岫排門。山形如鼠。俗呼爲老鼠山。依山而居者。航海漁魚爲業。得網澤與齊民一體。失網澤。遂遇海運商舶而劫之。

後甜獲利之易。竟棄漁為盜。結隊成羣。遊徐逍遙。成為海患。乾隆中年。李撫軍嚴令巡洋弁兵。奮力擒捕。痛加懲治。一案屠戮三百餘人。顛風稍息。其時有堪輿者云。是處之多盜。乃山形之似鼠。宜在山上鑄鐵貓鐵人以鎮之。撫軍如其言。鐵鑄大貓一。巨人一。貓制鼠。人救貓。數十年來。為盜者雖有幾人。而結隊成羣。明目張膽者無之。地方可稱寧靜矣。惟傍山之青年婦女。多患邪魅之病。說者以為狐祟作亂。延茅山道士無禳。依然作怪不休。一日。有遊冶子登山觀海。見鐵人一手空握。以己所攜破白面摺扇。開而插其手中。是晚病邪者舉家挑燈坐守。二更將盡。見空中懸掛白扇。羣皆驚喊。扇落於地。拾之觀扇上字款。乃遊冶子之名。次早持扇向問。駭曰。此昨遊老鼠山。插於鐵人手也。何來汝家作祟者。事即鐵人乎。守以待之。是婦寧而漸痊。亡何。鄰婦正在熟睡。忽有數百觔重物。壓其身。手難動。氣難轉。口惟唏噓。大聲叩啞。驚醒同房睡婦。呼之乃甦。自後或夜至。或間夜而至。婦乃面黃肌瘦。不能起牀。羣議鐵人作祟也。不然。何重乃爾。惟有釘其足。使之不能行。則患可已矣。於是鑽其足而流血不止。始信為害真在鐵人。即釘之。並鎔生鐵將足鑄沒。由是青年婦女。鮮有邪壓之病焉。夫鐵人有何靈哉。蓋得日月精華之氣。熙之而成也。其能靈守疆圍。係護寸土。使一方崇祀。香烟不絕。亦可為是山之神。乃作邪迷。為害未久。故釘足以示小罰。若任其為怪。其禍愈大。天地不容。當必有雷擊之歟。

張通判

張通判。榆次人。家素封。嘉慶初年。援例授官。分發廣西。脉未帶之艱難。擔寅舟之餉缺。契洽上司。屢署州縣。不攜妻女。專嗜怡情。侍從者雞鳴狗盜之徒。踢踘摘牴之類。必年在二十以內。形如敬新磨。張好好者錄用。其他雖郡院萬餽。不過礙以巨臉貸以栖居。給以工食。不令供役。管理門印倉號者。皆毛髮未乾小兒。羣呼為孩兒番。民間詞訟。除命盜外。概置不論。署中非博弈。即飲酒。絲竹管絃之音。朝夕不斷。日就荒佚。啓閉雖司。官廨堂壺。竟等平康門戶。一日。有青丈小子。直進上房。衣不華飾。面似桃花。張見而胸開眉展。笑而問曰。予何許人也。曰。某姓魏。籍隸安徽。偕父作客於此。過大灘。擊破行舟。父遭沉溺。屍漂無蹤。某恐鄰舟拯起。得存殘命。異途偶落。顛沛流離。嬌養已成。未識東西南北。適繞過絃歌之處。忘教化之門。茫然前進。求開恩。張曰。予肯充我下走否。曰。此乃再造之恩也。張即派附跟班。學習節禮。為之製衾增衣。設伺使殷勤。勝於他子。且工於烹飪。善體主心。張深愛之。張風聞門印輩有貪婪

妄索事。大聲厲斥。該勸解有方。而官怒遂止。偶或門印宜為鬼蜮。該必指破。以絕其路。自亦不作苟且行。門印甚惡該之肆愛。而無隙可乘。懼官之怒言。而有心退後。凡遇事應陳當進。該代陳。官無不嘉。是該雖作跟班。實掌門印。官亦喜其周到。非惟令其同伙門印。且大小諸事。銀錢出入。悉歸該手經理。昔所重用小子。均各垂頭喪氣。嘗絕蕭條。熱鬧之場。變為冷落之區。張思百蟲齊陋。無可逍遙。一官絆羈。難離職守。悶坐無聊。該忽進茶。張昂首受茶。見壁鏡積穢。令該拂拭。該去垢塵。忽鏡中五色牡丹大開。燦爛異常。張思何處照來。迴視庭院。秋景蕭條。一無花卉。復向鏡窺。牡丹開處。居然畫閣崔巍。華府曲檻。雲山數疊。綠樹濃陰。信足樂也。爽玩正豪。司閽者持刺報同寅拜會。更衣出迎。面雖對客。而心在鏡。忙送客去而回。但見鏡之光芒。不見花之粉郁。對該曰。鏡裏之觀。來何易。去何速。令人大失所望。奈何。該曰。人生際遇。一如鏡中之花。何必流連於此。張終悶悶不解。該曰。樂趣可尋。散步後庭。始得之。張與該行過東廊。見池內紅鯉。潑剌晴空。聳立以觀。五色俱備。就淺者泳之遊之。就深者方之舟之。須臾黿魚起澌。張曰。池內無畜。誰放之。該曰。行雲流水而已。何必問所由來。張所賞玩者。惟翡翠搬指。日夜繫於手上。越早。指空無存。翻衾盤牀無獲。向眾僕追尋。眾各失望。張甚嚴緝。該曰。門壁依然。並無破綻。似非外盜。飭差未必還贓。徒滋民累。不如止之。張曰。此吾最愛之珍。肯棄而不追乎。該曰。緩以圖之。急則贓速消也。張踏踱反側。終夜闔墨森花覺。令析牀移院。日以瞠之。渴以灌之。牀移而舉指在張曰。得還此寶。勝有此官。該曰。寒不可以為衣。饑不可以為食。何寶之有。張以其言近唐突。而心有齟齬。遂寓冷淡之形。適交趾阮王。自相殘蝕。叩關求援。羽書絡繹不絕。簽印甚繁。開篆而印不存。官與臧獲。舉手無措。官欲自尋短見。臧獲均圖逃遁。該則左尋右覓。見花臺綠苔擁土。推來旁小許。若有人翻。告諸官。呼眾共掘。印在其中。張喜極曰。僕人之賢莫如該也。該告辭。張曰。吾正賴子之扶我也。何即去之。該曰。吾非若輩之人。胥長為下賤乎。某之來也。特來點化蠢愚耳。鏡花非真有之奇。池魚乃自然之樂。君亦可以從此而醒矣。乃視翡翠而實之。視印信而失之。失而復得。焉知不得而復失。能於四事中參破機關。自有相見之日也。決辭而去。後張往巡卡。適觀音廟。停足。見神像旁塑童子。恍似該形。味其辭別之言。亦退歸林下。從來遇異人者。必有異徵。今僅點化退官。何足為奇。然知足知止。乃聖賢學問。非易事也。張本富而且驕。其能使之猛省知退。該之教。真神而明之也。故記之。

徐尚書墓奇四則

嘉興秀水徐公諱必遠。字德夫。號元伏。有明萬歷進士。官至南京兵部尚書。生平耿介自操。羞與趨炎附勢者為伍。卓卓有清名。公論在人。歿後得崇祀鄉賢。葬於秀水鸞感六都樂道橋。其墓之奇事有四。

一康熙年間。春盛時。月明星稀。晴魚潑剌。漁父乘小舟。漉網於樂道橋畔。聞招舟呼渡聲。此行方便事。且得蠅頭利。何樂不為。遂返棹至岸。朦朧見人曰。醉矣。蹋足下舟。而翻首沒身眠於河。漁父曰。何重若此。急赴水救。乃一巨石。曰。明明是人。何化為石。非溺水底。必漂他所。三沒三尋。而東方白矣。仰見高岸。猶有兩石人。巍然峙立。負來郡而出者。識是尚書墓上翁仲。過墓視之。四翁仲僅存其一。羣駭石人能行而遠離。且能過河。守墓者報其家。數十人舁回。仍置墓所。探知是晚前村橋神。蓋翁仲代享之廟。

一乾隆初年。尚書墓鄰曝米麥粉忘收。而睡覺始記憶。視夜出視。有大龜昂首液嘴。見人趨逸。蹣足迅速。跑入墓門。覓無影蹤。次早復往。精視碑屭口上。粘有粉迹。昔之碑朝外者。今朝內矣。屭亦向內。其子孫留以為異。不復更向於外矣。

一乾隆終年。盜賊蜂起。居民聲拆巡警。夜不安枕。一日。巨虎橫行。民皆蹙額曰。盜未絕而虎起。某村何不幸。而遭此荼毒也。誰知往滿聞有虎。而不敢入境。盜風頓息。有一壯年。曾見虎來。矯猱升木。虎至樹下。拥口於地而嘯。聲震地。小年子膽落。墮於虎身。緊抱虎頸而坐。虎亦驚而跑。途中遇一人。懼虎害。見人騎虎。疑以為神。跪求救。若人曰。吾亦命難保也。虎即過去。至尚書墓而入。安身不動。其人細視之。乃墓上石虎也。下身趨歸。告知村人。咸謂尚書遣虎除盜也。

一嘉慶初年。陰雨夕暝。守尚書墓者。聞喊盜聲。闢戶亟之。聲在墓中。秉燭往觀。乃前村某夫。經縶樹上。釋之若昏。初疑其遇盜也。飲以茶。始甦。問之。知即其族伐陰木。圖作農具。甫起鋸。忽來巨人二。某止鋸急逃。四面若圍。即將其所攜草綱及手縛之。繫之於樹。問何自縶。自應對曰。不知。當請尚書子孫道害。哀求乃止。以後莫有再盜陰木。雖進其墓。

考徐尚書萬歷年間之正人君子也。生而正。歿而靈。聞之嘉禾人曰。近見夜靜更深。恒有神燈出入其墓。而鳳六都民。遇災遭禍。祈禱逼於台請諸神。時同名尚書。雖習以成風。亦由尚書之靈鼓之也。翁仲受享。虎出焉。知非奉尚書之命也。碑屭食鄰粉遁回。向內不復向外。焉知非責之而不敢再動也。往滿蜂起。遣虎驅盜。盜陰縶樹。自鳴自罪者。明顯尚書之赫濯也。登其墓者。可不肅然起敬哉。

徐姚

明末秀水徐鳳。字可棲。太醫院判。艱於嗣。旦夕焚香求子者三年。生女。窕秀穎拔。因名姚。五歲喜操針線。七歲讀閨訓烈女傳。輒求解。解即唯唯。若有悟。許同邑金光奎為妻。及長。父母欲謀歸嫁。無如壻家益落。孤哀無依。不得已為納壻。荊布一無所攜。姚心自若。顧弟惶惶。為父母糊口憂。將二月。夫免病亡。日夜哀慟。欲絕。仰天自矢。如不欲生者。歎曰。既而慨然曰。死不能從夫地下。生當終養父母耳。於是日夜操作不輟。其父母見其勤苦。與之謀改適。姚聞之。泣然不語。父之入臥。父母以為更衣也。移時不出。視之。竟投繯矣。亟解下。氣已絕。撫額猶溫。乃舉哭。忽聞空中車馬聲。自牖入。香氣滿室。姚甦起坐曰。妹輩來也。汝輩肅若。口中喃喃唸咒偈。如宿誦。兩手作印訣。如梵唄狀。不輟。父母及家中人俱駭異。視時夏五夜也。炎暑蒸灼。蚊蚋糾纏。遍苦諸室人。而姚身一無所著。亦無汗。黎明復言曰。頃者蘇。感觀音來度我。教念咒偈。及金剛經。我前世觀音侍側童子也。因見艷色。偶起邪心。降謫人間。今已罪滿。不久當去。姑且留。更遺童子相守。若紅絲喚即至。來去甚易。凡近人有遺昔所為。不經與聞者。歷歷言之。如親見焉。問以未來。不答。曰。怕人疑我為妖耳。自是持咒誦經。凡內典梵語。一覽輒誦。始齋不食葷。繼不食亦不饑。元日。忽語弟宏貞曰。予今日死。知死亦善機。且女喪其夫。義當死。顧父母貧。須汝讀書為父母地。好做男子事也。言訖。趺笑自若。父母家人不以為意。是夜持印誦經。雞鳴竟寂然逝。但聞空中車馬聲。殮時香氣滿室。夫世之所謂因果者異矣。如金粟之為青蓮。玉源之為沖之。五戒之為蘇學士。朔沙門之為王家兒。每多見於富貴光耀之中。未必出於節烈貧苦之際。蓋以覺世之宿修。而徵徹於異世之富貴。其德報固宜矣。若乃齋文宣之好殺。王萬年之忘歸。紅蓮之壓綱。則又多於富貴光耀之中。懵昧其本來。蓋以異世之凡胎。而況淪於富貴光耀之地。其昧本來又宜矣。乃徐姚以二十年之貧苦。報其三生夙慧。且以隔世之夙慧。而能不昧節烈大義。嗚呼。其大乘之定慧耶。其吾儒之義烈耶。

百菊溪

百菊溪任全楚制府時。有江西民在漢口作客。年積餘資。歸家置產。漸成充美。其弟在家瑞璞。廣無杓腹。書可專心。博一衿之榮。起萬恐之念。兄年近杖國。思家可養生

兄遠遁以馳驅借墳荒而棄業雖知弟恃田園與據盡在手中將兄遞年所增產業攙為己進一股全吞致兄無依訟之於庭屈無可伸不得已挾微資重蹈漢口為貿而曰恨弟之不仁喧聞百制府之神明能伸生民之冤抑作詞呈控訊其祖父寒微一無遺蓄弟年甫冠作養讀書已悉此業大概收其詞不加批發交江夏縣諭令想方辦理江夏以案關兩省既難傳人訊審又難往彼察訪延之三日方無可想案無可覩求救於百制府曰此亦甚易事也即在盜案中列其弟為窩家斯得之矣江夏即遵諭照辦其詳申覆百制府即咨江西中丞事關盜情中丞飛速行府飭縣嚴拿其弟到案不由分辯繫以黑索加以桎梏還差添兵解至楚北百制府隨自親審大聲呵斥曰秀才應守名教乃敢作盜窩家致富千金情實可惡爾時其魂只要性命供明家產乃兄作賈增來實無與盜窩贓情事問其兄在何處覆以現在漢口立傳抵案質訊明確斷曰爾係秀才自知敬兄之道即或兄老貧寠為弟者亦應奉養茲爾反以兄增之產佔為己業又復恃衿終訟將兄逐出致兩鬢蒼霜仍然沐風櫛雨天良喪盡莫之為甚幸而被盜攀窩提解至楚爾欲保全性命供明產乃兄增實為褻玷宮牆相應咨請褫革判曰斷令即將產業推與兄管不許再行妄佔取具遵結解咨中丞飭行遵照完結夫以隔省之案誠為不理者多即或理之不過文檄往還空自答應而已今百制府居然設法關提且能使一言兩語之間真情畢露判徹於至隱之中制伏於千里之外神而明之真可為國家大臣矣

天井山

鄧邑天井山高有數百丈深巖重封龍所栖焉自麓至巔開有五潭下二潭平坦無奇足供民飲歷曲盤繞攀援而登三潭寬僅逾尋淺可揭涉尺泓清澈石見沙明澇不盈旱不涸半倚於山視之者咸謂林水幽篁豈藏龍所乎旁有樛木腰巨十餘圍其葉若垂天之雲樵采薪槱者駐足於斯雖六月阻暑忘其為炎歊也老幹分枝間青蠅畢集嗡嗡之聲不絕於耳腥臊之氣充塞於鼻驅蠅而視樹皮磨脫滑潤細光拘諸土人詢為而若是也耶曰炎暑鬱蒸時龍騎於上而擦鱗作癢耳上二潭高不可攀飛鳥絕跡人鮮能登鄧鄉農民遇天大旱禱雨不應則上天井先期三日家家齋戒人人沐浴潔治犧牲皮修餚饌不戴草冠不持撒陽烈日曝身而進延道開壇道有邪行者不輕承此舉輕指此潭誦經高唱不敢差失修徹專心不致錯落誠心感格焚檄於潭自有蛇浮水面蛇具四足五爪金鱗形非蜥蜴狀似蛟龍呼為金線

蛇相傳即龍之化身也任民攜手入懷從不嚙人毒人得此蛇民皆歡忻鼓舞恭置龍亭儀仗鮮明鼓樂喧闐昇歸供廟朝夕焚香俟沛大澤演劇酬謝送還於潭乃畢其事乾隆初年大旱值前村為首請龍虔誠修儀詣天井三潭請得金線蛇而回大被甘霖河未通而蛇死以為此非龍身也龍豈能殞哉將殭蛇拋擲河內因以不信亦不演劇酬謝逾年天又大旱值左村為首亦往天井三潭祈龍供物少饅首一色喂責是村之適次不誠道正誦經怨潭中浮起饅首二枚以大鑼鳴起散而為粉眾見靈奇寂然無聲道更莊肅跪誦焚檄於潭龍身未起而浮起一檄字畫顯然視至年月乃前屆焚化之檄也均膽裂魂飛棄儀奔逃而歸畏縮不敢再往議欲傳此祈龍之舉內有老成長者曰神降我禍無從退避前屆褻慢神靈罪在鄰村其浮前次焚投之檄者使某等不可效前屆之所為也於是各起虔心齋戒三日另修牲供三步一叩登潭道領眾姓跪誦跪求仍然浮蛇於潭恭舁至廟敬設香案雨澤盈溝送龍回潭演劇恭酬自後旱累祈龍者始終敬事莫敢稍存忽畧焉夫然而知龍之為靈昭昭也龍能代天行化即與天同彼急則求之緩則棄之施之於人尚為不可況可施之於龍乎茲第浮舊檄於水面彰罪而不降罰誠求而仍沛澤蓋其好生之德淵乎其淵自不以一二人之非而加禍於全村也

幕友

一人住居鄉落家稱饒裕見幕友出入必乘肩輿後有侍從與官同坐同飲心許體面用重贄拜師學刑名其師本無學問無非句通上下分修於司府幕友多攜舊案遇案翻閱其情節相似者換名鈔寫而已彼在署鈔寫月餘一無所學自覺無味告假言歸鄉中人見其學幕而歸刮目相待諸事請教一日鄰家之父病故適地保進學幕之家教令報官保曰誰家不死父母從無報官之事曰我初意亦然今幸學幕熟讀律例方知律內載地界內有死屍不報杖八十之條是人死應須報官翻律與觀保即至縣稟報縣收詞往驗乃人死其父也當責地保妄報保曰此某幕友教令具報也怒極嚴拏復往從門奔逃閤化鈔不少始得寧靜此事非筆載之可解人頤醒人目焉

雷一鳴

江西雷一鳴高安之間人也筆敏心靈詼諧調笑乾隆戊午科秋闈晉省有同總背曲如弓名為倨僂子踵館邀詣城隍廟同祈顯夢卜桂榜之進取雷曰昨已祈之矣

同聰曰與我觀之爲子詳之雷曰背誦與聽曰羨君受屈已多秋曲折文章孰與傳其道後來無伸日翻身使作濟川舟尚有解曰二句婚姻難合失物易尋同聰曰子嘆我傴僂而作此也雷曰子乃諫貨人也今科必中無庸再祈詩矣

高某

高某讀書難開一竅而於奇技淫巧繪畫像生之事無不精工清明時風從地上見人以禽鳥花卉人物戲齣作風箏者高某曰佳則佳矣靈巧則猶未也宜以西遊記七情絕慾一齣作爲風箏七女有裸體而入水浴身者有浴畢而裸體登岸者而猪八戒之見色起貪追歡鬪趣情形繪妍畫醜喜笑天然且毛髮畢具令人贊歎靡已放之於郊較之他人所作風箏高飛分外於是多續引綫趁風儘放直上霄漢不見其蹤須臾火如雨下燒髮燬肉奔避不暇竟成焦頭爛額醫至半年傷雖就痊而人非昔日之人矣議者以爲淫巧之報也余曰然夫天上有風火輪故能輕清不濁其初之直上者已入風輪得風勢而直上不下上至火輪則風箏燒矣燒自火落人自受害無足爲奇惟是風箏祇有高而遠高某所作風箏乃能直上霄漢火之落不落於他人之身而獨落於高某之身是則可以爲奇矣可見天之報施不爽也

馬禹平

馬禹平浙東賈人也挾貲周行蘇揚漢口佛山閩粵貨之可以居奇者運售往還數年來雖無所失得亦無幾見同邑張豐常載明月而歸田園日闢並無蹙眉之狀衣履時華自思經商之才無遜於彼而持盈之道遠勝於余是蓋別有妙道存焉乃踵其門而請曰子於周計然授范蠡七策之中深練而熟揣之故能億則屢中賤意欲與合本共作以學江湖經濟未知可許否張曰吾無他技也不過想是物之無虧折者則販運之至於貨到居奇獲利數倍乃會逢其適亦人之時來福湊耳吾雅不與人合作難應尊命馬曰是君之運正行其時矣吾欲借鄰壁之光以照陋室合作不可附驥而行若何張曰可遂約日同詣佛山左顧右商物少出色價亦過昂張曰捲裝空回則損來往行費惟有洋錫一項乃萬家之物途中不怕風雨亦可稍獲蠅頭使行貲有着重往他鎮覓運爲義於是各置洋錫千五百塊買舟分裝挽則同挽開則同開誰知度梅嶺而過十八灘馬舟擊破水從艙湊藉張之舟人力拯其命搶獲行裝洋錫沉溺水中張曰他物失水多半無成錫無懼也倩人沒水撈之即得矣吾候子同行馬曰吾今付之於命而已子爲我執返心抱不安且未知何日可以蕆事請先行張曰所貴乎朋友者急難相濟也我安忍先行乎馬登岸賃地鳩工編蓬結廠停足暫棲固請張行張始開船馬與灘上人約曰能取水中錫者一條酬金五錢衆皆躍水沉取而獻三日所沉之錫已如其數而灘上人猶紛紛入水而取馬仍納之不言所以十日乃盡檢其數多適四倍裝舟運至蘇揚售之盈貲五六萬張先歸里告其家舉室驚惶越日馬亦歸忻顏對家細陳苦中之甘令勿聲揚遂詣張告慰從此不與張同行矣後馬復至十八灘探訊十年前有客過此擊破巨舟客與舟人無一生者鄉人沒水獲其行裝貨篋分而化之至廣談及前客在十八灘碎舟傷命所裝洋錫不少鄉人不知故爲儘撈儘獻也自後馬無往不利富竟十倍於張矣初馬之欲與張合作也自以爲張之運勝於己矣故攝其尾以依其運何嘗計及財巨於張哉至十八灘而遭刼心亦灰矣誰知刼之來即運之至破舟於前客喪命之區沉新錫於舊錫之上使人不知頓然大獲且不沉張舟而獨沉馬舟可知富貴利達之事有數存焉彼癡心妄想者閱此一節可醒愚昧焉

洪二

江左洪二作客嶺南納還築室寄居穗城高第街生三子洪二哂而對還曰子之貌

洵美且都情足與予同夜殘無燈而起恒著子之腰而不知也還諧夫意囑媒構纖足美丫鬟不得乃獨美秀者年已過十日與裹足負疼而號荊楚倍加苦不自勝時尋短見防之甚嚴無從得間適有將笄小女家貧招鬻面似桃花足同芽筍洪二喜愛異常出重值購之而歸斯整厥樓深栖後院大還即命丫鬟前去伺候令其如法裹足是女曰裹足之法必自幼爲之使骨不長則成矣今骨大而散焉能矯揉造作乎大還不明其理一心癡想怒其不遵教令罵其懶惰偷安不得已與之强裹負痛之聲終夜不絕聽之實覺心酸宜令夜放日收一夕三更大還呼丫鬟有事不及纏裹既足而至見而大怒詬罵詈顧之懈嚴責私弛之非將其足緊裹密縫倍痛難忍寸步難移暗持利刃乘間蛇行柴室自刎爨夫攜柴見橫臥於地血流滿室驚喊主至救無及矣還僕至請洪二回設法商彌其事洪二曰殘忍者莫如婦人毒惡者莫如婦人此事烏可彌彌之有不可解之患遂笆包其屍舁停後院河泰找其父母至實告以情許給白銀令舁屍歸家殮埋其父母痛女之慘死疑主之故殺欲報官申理洪二曰吾亦憐爾女之死於非命故許給銀好爲安葬若涉公庭爾女死乃自刎創痕勿論吾當請官驗殮可逞子之異念也其父母聽其言屢出與慣訟者謀知其

害非勢壓。特求厚賞。情願領罪歸養。洪二給白鏹五十鎰。姑寢其事。後大運有孕。粤人謂臨蓐能去淤生新。產母必需。洪二沽蓮一筐。大運洗曬切片。一加刀而蓮流鮮血。易而切之。亦復如是。蓮切盡而刀砧血汚矣。棄而復活。切亦如前。洪二曰。此不祥之兆也。必有奇應。至臨盆腹痛下墜。異於昔時分娩。搖首瞪目。呼痛嗟苦。兩朝暮而胎包破。噴血似餞。凡在房者。衣皆濺血。地無不紅。須臾厥起。恍似了鬘自刎之形。半晌乃甦。方知雖血不適。淤積似胎。延醫調治。參餌並進。懨懨不振。臥牀經年而殞。洪二雖早續有鉉妾之選。可以延嗣業。然念其劬勞有年。輔育三子。香火之依。猶爲是婦治喪同於正妻。廣修齋醮。請尋東翰林題主。使含笑九京。江左題主之法。用大盤盛米卧木主於米盤之上。命長子捧盤。次子捧硃筆。三子捧墨筆。既呈大賓。次賓執盤安置几上。遞筆與大賓。一點下去。而木主跳於地下。大賓失色。擧家大小。哭不輟聲。洪二曰。此吾一人之過也。吾不論足之大小。彼不需了鬘而强裹其足。吾既重納纖足之婦。應斥其裹足之忍心。而禁其强爲。則了鬘不死。而是婦無血崩之報。後雖生子。出身究屬微賤。不應邀顯達之士。爲之題主。妄圖體面。致有意外之變。恐天有大禍降於予也。危夫。吁。婦人心無妒忌。爲百難選一。是婦以夫嫌足大一語。即購小女裹足。以湊夫趣。追真納纖足。任其寵愛。並不逼令退回。可爲難得者矣。乃以執性强裹其足。致令自刎。遂有血崩之報。已足蓋愆。洪二自知其過。亦商賈中之出色人也。然變起於淫。厥罪雖大。天未必肯以知過而即恕之。洪二真可危矣。

雷州太守程咬金

陳癡夫。南京人。名景穆。回回教門。由縣丞累升雷州府。性忼爽。愛民若赤。愛酒若命。爲海陽令時。清勤素著。其醉即呼民吏曰。我的兒。斷案畫分明。不因酒亂。項多髭而頤大。言語直白。一以率真。無所謂世故者。人皆以程咬金呼之。聞之曰。我何幸而得斯美稱。上司亦知之。寅好至直呼程咬金。亦無忤意。精明强幹。四境肅然。稱神明焉。文筆摹半山。書法自成一家。大小字都到。殊如道冠法服。久視令人起敬。得之者珍如拱璧。以同知署惠州肇慶等府。所至飄起頌聲。過往客與談。愜心有不彩不康送至街上。或必至寓館。暢談而後返。忘其爲官也。民亦相與忘之。爲徐聞令。用一差役曉事治餉。出必帶而隨之。迨任雷州。又携至府署。如父兄子弟。兩年所。因公晉省。事來了。就辭回署。大憲留之。不别而行。離郡一日。路無病卒於旅店。蓋其先知之。遂著開缺。百姓如喪考妣。彼差役者。到家三日。焚香執紙。三步一拜。向靈前哀求。磕頭不起。謂小的有兩兒。一兒來髮。有差使也。求告假兩月。扶之起。若病瘋顛。久之乃甦。曰昨夜蒙大老爺吩咐。差小的到寗波府。賫紅示去。剋日到任。謂我已奉命作寗波府城隍矣。必須爾去。限三日動身。不得遲慢。是小的命在旦夕。故此哀求。越三日果死。此乾隆壬寅四十七年六月事。鎮海友人謝慰真。適詣寗郡城隍廟。見整理廟宇。另塑神身。尚未開光。七月間。慰真航海來瀨。管海陽書記一席。至九月。接雷州府訃聞。作札慰唁。既而到五羊城。館於陳氏。其長孫陳實。談雷州差役一事。討其年月。脗合。生而爲英。死而爲靈。成語不信然歟。唯此一差役。生時愛其治餉潔淨。既爲神。又必與之偕往。抑又何歟。

咫聞錄卷十一終

咫聞錄卷十二

清　慵訥居士著

劉士乾

劉士乾。浙東定海庠生。乾隆年間人也。家承祖父之豐。絕鮮紈絝之氣。忠厚慷慨迥異恒流。恤困拯厄。不事俗尚。甯郡瘟疫。其傳染也。如水之趨下。其蔓延也。若火之燎原。一人起病。一室攢眉。一家抱疚。百鄰蹙額。親戚避不來往。友朋遠似讎敵。害是症者。鬼魂附於病體。或笑或歌。或怒或罵。聽其音盡屬北音。審其言無非索食。食之不遂其意。猶假病口責其輕慢。禱之須滿漢嘉餚。豐潔勝饌。延道祈禳。招優歌舞。陳必恭。薦必敬。不敢稍有懈弛。庶幾退而就安。適劉之至友。其妻病瘟。糊言亂道。滿口北音。劉聞之。急趨過探。衆阻其行。劉曰。所貴乎朋友者。無非疾病相扶持耳。今病而不往。愈何見面。且瘟疫由五運六氣旋轉而生。此天道之恒也。病是家。焉知不病我家。我避人。焉知人不避我乎。於睦婣卹鄰之道。大有關係。遂逕謁之。見病勢洶湧。劉祝曰。某乃寒士。力艱享客。吾當為代舉之。歸家即整備滿席五。漢席五。肥爾犧牲。潔爾粢盛。彩勝盈壇。精儀咸備。招優邀道。掃徑淨門。如宴大賓狀。劉焚香過病家。請鬼蹕宅。必恭敬止。自朝達旦。始竟其事。友之病妻。忽呼夫曰。某等已受劉生厚席。當即去矣。爾應往謝。友即彈冠整衣。過劉深謝。次日。妻病若失。後劉延鄉師教讀子孫。師患纍不能回之症。家人婦子。議送師歸。劉曰。其病固[illegible]。病之者猶冀其痊。若即送回。恐益增劇。或曰。人各有家。尊宅雖博。不便治外人之喪。劉曰。既為我家師。即與同居相若。何必以此避忌。遣迎師之妻室過家。侍疾進藥。不踰日而亡。劉為之置衾成殮。殯於庭。開喪出葬。化消亦夥。一無難色。又一夕。跖進劉院。課讀未已。跖候其睡而進之。倚門蹲踞。倦忘所以。鼾聲大起。驚聞者告知父兄。輕啟而視。跖竟安眠。劉禁勿響驚其寐。令廚夫煖酒。略治小食。攜錢五串。秉燭而呼。跖醒眼朦朧。驚駭來跪。劉曰。子不必驚惶也。夜深已久。露卧受寒。吾有酒可飲之。子因貧而行此末計。有錢五串贈為微資。尋小貿以糊口。毋再為不良以干國法。跖伏地叩謝。飲酒領錢而去。自後逢時鮮初出。劉之廚室洞門。恒檢來之。初亦不解其從何來也。亦無處訪查。至劉年六十。跖饋壽禮同錢五貫。劉以素未謀面。不甘輕受。跖陳前由。始知跖得錢後。痛改前非。力作細貿。已成小康。以禮報德。並知廚洞嘗有鮮鱗。即跖為肩貿順過其家。感情而時獻也。聞劉之孫。以總兵官於閩。他皆入庠食廩云云。夫天下仗義疏財者。類皆好名就義。而於趨利避害之心。終不能移。若劉生者。觀人之裁若己裁。擔人之事若己事。交人以誠。裕人以德。斯亦三代後罕有見者。真可為賢良方正者矣。惜乎不達其時。未邀徵辟。余特記之。以為當世法。且恐其久而泯沒無聞焉。

謝應龍

乙謝應龍者。非真應龍也。山陰人。本田家子。目不識丁。年三十餘。尚未娶室。祇知耕耘以圖飽煖。異錦繡以炫鄉鄰。一日。詣郡納糧。憩於茶寮。有相士見而奇之。輪眫三四次。拱手而對乙曰。相君之面。必有異遇。小亦得四五品之官。胡猶從事畎畝。咼不棄耒耜上。歸而謀諸族侶。戚友敵面。皆姿其趣。而稱其必貴。退後皆笑其癡。而譏其妄想。乙更忻忻得意。寤寐反側。憶及輦下有從叔應龍為部曹椽。盍往投之。與籌進身計。於是摒擋所有。裹糧入都。至則應龍已役滿議叙。退居候銓。家景蕭條。老嬸及僕。三四口。數米而食。應龍見乙至。蹙眉蹙額而問曰。子來何為。曰赶功名。應龍曰。談何容易。小功名雖以辛苦得之。然非金不可。數年前來。尚可為也。今自顧不暇。增爾一口。已屬費事。何能為爾籌進身之階。乙泫然流涕。嬸曰。既遠涉來京。我與君孑影孤單。情同伯道。彼與君年齒相若。行居姪班。視其人。尚誠樸。曷留之以觀其行。果好善。數年得銓一官。俾作繼子。未始非計之得。因留寓焉。乙悔恨聽相士之言。致離家廢業。作為閒民。居數年。僅習京話一口。略識之無二字。仕宦之心。不特竟成死灰。且欲如農家之作息。惟我沾塗泰然。竟不可得。無何。應龍得選四川某縣巡檢。偕赴任。道出荊襄。應龍病卒。乙嗚咽向踊首。思赴水以盡。老僕見而阻之。謂主母曰。事至此。生不能為生。死不能為死。甚無張皇慟哭。方有活理。否則將為異地之人。無葬身所矣。此間幸靜僻無人。莫若埋屍於近處。以誌之。即將姪替為官。誰其識者。倘一年兩載。積有盤費。使可告休。扶柩言旋。鄙見若是。乙曰。僅可使得。僕曰。設不幸而事發。為之者皆自認主謀。伸首受法乃可。否則吾三人要領難全。又何宜焉。乙思暫得一官。雖死何憾。且死於無名。不如猶得一官。遂信誓自認。履任後。竟無一相識者。越二年。宦囊光潤。僕商歸計於二人。而有新觀察瓜代者。真謝應龍至好也。甫下車。各官叩謁。獨得謝應龍見而詫異。問曰。爾是真謝應龍乎。與履歷相符乎。曰是。俯首不敢仰。汗流浹背。叱之出。一經旋署。母問見本道乎。因述答問語。母叩本道姓名。乃爽然曰。幸已。幸已。當晚。攜老僕同入郡城。晚漏二下。遣僕投名求見。觀察喚之入。見係謝應龍老僕。令暑陳所以。觀察咋舌良久。且令明晚主母進見。事乃大白。涕淚撫循。命

逃回。恐事洩累重。計無所出。時關外苗人多自扣上綱道官為之調和。歸受賄後。還久。使者索擾不貲。苗厭苦而銜之。其年偽為內擾。意俟道員來時。叙官謀叛。觀察未之知。視為常例。委乙充和使。意在藉手得贓。即令告病獲罪。以滅偽官之迹。乙亦欣然而去。初乙無室人。有土司女主。以寅好與乙通。是夕。往叙別。女司偵知顛末。謂乙曰。君此行以為美差。孰知是大害。苗子者將因委員需索而反。其自扛假也。顧君幸與吾好。可無慮。且以永今夕。明當為君點土兵。雜土人梟健者數萬人。隨君伏關內。不十里。某山之隘。君到察言觀色。一宿即奔入關內。彼兵必追。而我軍突出。當其衝。可盡殲之。事定非徒無害。當有功焉。乙惴惴往。果幾入虎口。先機逃至某山。而苗兵逼至。伏兵盡起。苗出不意。竄者不敵。殺者之多。擒其渠魁。復於觀察。郡境上下。莫不服其神速。督撫欽績報舉。　上命引見。乙本粗率。述及得意事。忘其所以。手拔口道。指陳形勢。侍從叱以不敬。　上曰。彼一巡檢小官。能預事設謀。無煩一旅之師。遂獲賴以畏帖。姑容暢說毋禁。嚴寒。　賜貂皮褂。披而陳奏。　聖心悅豫。發回以同知用於路加陞知府。是役也。全省風靡。邊苗惴惴。上游善視同僚。憚心。請應龍有出人不測之機。居然一省能吏。數年間。富不可言。而所謂真應龍者。已還歸故土。孀及老僕均為異物。女司泊觀察。亦因是晉級。乙恒以　御賜貂裘。炫耀同官。無不鄙之。緣事掛議。乃賦遂初。田居十載。鄉人盡以應龍呼之。無有議及真假者。田園遍都邑。列屋則美妾狡童。雞豚速客。任卹鄉里外。惟物色相士。思一酬之。久不能得。乃遍訪西湖天台雁岩諸名勝。紅塵之路。亦忘之矣。某年　上南巡。應龍以曾蒙不次恩。隨例迎　駕。　上見其名似甚熟。然命宣履歷。加特恩謂如此人才。詎宜以小被議。即置投閒。顧諭大臣。遇知府缺即補用。明日。接揚州府報丁。遂以授之。居方面者。又十年。履繁華。荷寵遇。年六十餘。乞休歸。此乾隆年間事。然行險徼倖。論其命之佳則可。攷其事之為則不可也。

山陰秀才

山陰秀才某。年三十外。入鄉闈。文頗得意。至三場。剪燭對策。同號生聞有女呼其名者。而某獨不聞。呼之數四。號軍大聲呼誰是某者。某乃聞呼而驚。旋見一婦女入號曰。爾可認得我是爾母。答以我母現在。何復有母。曰。我是爾嫡母。爾是繼出。將我忽忘。爾有姊嫁某處。孀居貧苦。爾胡不相顧。謂非同胞所生。爾罪滋大。我於畢命時。爾父不仁。不與繪像。今我遇祭祀。不能與座。旁立侍餘。爾其忍哉。答曰。姊氏不周濟。是子之罪。至像則無從繪起。且亦不知陰間之事。曰。然則爾懸父形。而獨遺我。不之省憶。且爾母為繼。我為嫡。此而不省。具無人心。何讀書想中之有。我雖歿。姊在。與吾形甚肖。可就其形而繪之。俾我與享。又須頻頻恤姊。我始釋汝。否則休想功名。某乃叩頭悔過。一一依從。婦忽不見。言時聲聞同號。下科獲雋。付此生逢祭祀。慢乎慎乎。儼若靈爽式憑。肅然起敬焉。

城隍廟鬼逃監

鎮海縣北城西角。有八角石亭。外俯海塘。名虎皮塘。內倚城角。建觀音庵。尼僧居之。人踪罕到。田禾雜樹蔽焉。恒有帶髮修行之婦女。裹糧住庵。名曰修靜。其來往者。無非僧道帶髮與祝髮者。若姊妹行。一日。時當溽暑。圍坐晚膳。陰雲雷作。忽霹靂一聲。一帶髮婦人。探屬坐板櫈。覺一物驟入陰處。顛蹶倒地。不醒人事。姜湯灌之。良久能言。云不知何物。被雷追入私處。今肚內發脹。不可忍。延醫不解。飲食不進。肚儼然大至一石。歘親夫暨家屬集焉。唯有待死而已。越四日。延道士設法不效。內一道者云。此必係鬼魅為雷所擊。慌張失據。得隙而入。雷乃無可奈何。聞者解頤。正在發笑。女肚內作聲。嚶咿細語。漸漸可辨。說我係城隍廟監獄內鬼某人也。是日修監。我乘虛而出。逃至海塘。躲匿無可依棲。適一宿。偷上城八角亭伏住。遍卒無地捉我。歷有十日。被雷追急。跑到菴中。投入此腹。悶氣不堪。不能退。不能遂。今又五日。我情願出來。但有惡氣重重。漲急蔽住。無路可走。道者乃曰。得之矣。可急備香燭紙馬。我作訴文。僱轎使親人扶之。到城隍廟。焚燒禱告。當於事有濟。到廟扶之跪。訴文燒起而病婦啞唷一聲。便液滿地。舁之歸而病愈。婦人三十外許。離城二三十里。滿城如沸。觀者如堵。廟內廊廡果在修葺。陰府有獄。能不信歟。婦人出醜。亦莫甚如斯。

水鬼報冤

鎮海薛應鐘。頎而長。武生也。人爽朗不羈。凡應試。一榜為山西縣令。清風兩袖。故應鐘亦不隨任。父死。家業蕭條。食指頗衆。不得已。為操舟業。出資造船。販貨營生。其年船至乍浦。風緊浪巔。難以到岸。恃己有力。便立船邊。持篙督同駕駛。被伙伴聳脚。船側落水身死。衆伙圖財。將船拆燬。貨資朋分。報官查勘。寸板無存。但有信轉無一人回里。後有風聲。貨且有人買去。伊子疑而控之官。本縣為雲南周青亭先生。准其詞。牒諸城隍。應鐘入夢。告其子云。吾已控之閻羅。准其此案自行聲雪。但陰魂不容易到。只此一回。恐不能再來。爾可在水門外。進節燒紙錢銀錠及泥飯菜等。便我不餒

我伏在水中。以城內還卒利害。不敢入城。故耳。待我案定。不必投食水門。明日。向縣主累呈此夢。縣又牒至城隍。人犯緝不得到。將近三年。洋山廟酬神演戲。多出船戶。一日當午。忽於稠人中。一人倒斃。自言我是薛應鍾也。被你推我下水。我三起。你連打三篙。將我沉溺。嘗我貲。折我船。良心何在。我今奉城隍爺帶我到此。拿你。言畢。已被伊子趕到。捆送至官。一訊而供出實情。立正國法。後其子又夢父來云。我在水門下伺伏三年。真好苦也。虧你有錢有飯。不至於死。今出頭。且超生矣。此事謝友甜眞與之同城。目擊無虛。

周大司農

山陰大司農周諱長發。登賢書。偕同年及武舉某三人北上。道經山右。投逆旅。尺樓上下二間。主人謂樓不可住。剩一間。嫌窄奈何。周姓褦襶而貌寢。朴愿人也。因覷樓上牀几畢具。無纖塵。似未斷人。乃居兩人於樓下。襆被登樓。攤書獨坐。夜深方倦。見壁間冉冉變翹下。繡履珠襦。年可二十許。風神嫣秀。明眸炯炯。若將施禮。又羞澀若不欲前。諦視則恍然另一間。精室。坐而請曰。妾識女子。非妖非鬼。亦非狐魅。一流居此已二十年餘。先生博學端方。盍移步入幃。一談今古。周本口訥。不覺技癢。乃步入房。敘相見禮。女舉止端雅。無一些輕俗態。周肅然起敬。女曰。古人之書。糟粕耳。先生所知。然不請不知其事。識去其跡。存其神。事去而理留。人往而事傳。其中有天焉。弗滯斯得。竊謂自開闢以來。陰陽定位。男女何分之有。唯能分而為二。亦能合而為一。人也而天。斯在矣。俄見小婢自壁中出。焚香爇燭者。執香若安置者。望壁間居然門也。裏室百事具列。出入雜遝。皆童男女。韶媚都麗。非人世妝。有核酒醴。陳設層疊。頃刻一新。飲之頃之。皆不自主。疊疊清譚。出入經史。辨駁出人意表。周方私念。如得此人時常晉接。實為良友。女輒曰。緣止此耳。或復續一宵。尚在未定。宵分既久。命各安寢。就寢而旦矣。主人知周獨臥於樓。侵曉來覘動止。問樓上人無恙否。與二人者同叩門。周方熟睡。力叩不應。主人云。命之畢矣。乃破門入。撫牀則鼻息如雷。急喚乃醒。周曰。我睡方濃。何相驚。至是主人訝然去。二孝廉問所聞見。周為具道宵間事。天雨不能就道。武舉欣然曰。今晚讓我上樓。如復來。當效楚襄王陽臺之會。并誚周鄙貌陋。不解事。此奇緣可惜。晚乃某獨登樓。秉燭待。漏二下。嘗見香閨洞開。佳麗娉婷倚燭坐。某思念不與之近。不決也。步入月門。女如不顧。啟之以言。若不聞。謂可狎也。將偎身於其側。雨移跡。麗人亦起曰。獨腳鬼命將亡矣。何敢無禮。煞時昏黑。若被執持者。乃猛力竟無所施其技。皇遽狂喊。樓下人固未之寢。急上。見某粘諸壁。無能動移。拉之不開。用姜湯灌之。漸漸乃甦。移時下樓。周以逼仄。仍上樓睡。意亦殷殷。方坐定。而彼室明光如月。奕奕射人。則彼姣婉孌而來。問何以易獨腳鬼。至周不解。云何。女曰。非所云陰陽之道。一而二。二而一。惟君足以語此。須臾僕婢具茶菓。几間羅列無算。香美得未曾有。周本善噉。噉之不完。心以為異。而席間空矣。人亦杳不知所之。諦視則仍處己所坐之所。因唏噓歎其幻妄。悔己心不誠。致罹此祟。此番北上。良非吉兆。早起趕行。悒悒焉。試畢。擬高第。入詞館。而武舉某者。過場舉力失手。壓足斷折。毀而抵家。不逾時而卒。

張封翁

山東海豐縣張翁。康熙間人。忘其名。前河南藩司名鎮者。其孫。現部大臣名映璣者。為曾孫。初。翁單丁。耕數十頃地。地播麥。一年而獲倍收。將收割時。出召貴地人。以其地倍收田良而價重。欠人價後。麥乃登隴。庾庾稷稷如坻如京。翁將所得地值。築場構建倉廩。實之不糶。姻婭有譏之者。翁曰。非爾所知也。地獲倍收。地力盡矣。來年必歉。有財者難其地價。必善。若待荒而售。又何人過而問之。此是余為己之學。積之不糶。又非圖利。我地歉。未必他人之地不歉。則是荒歲在目矣。設不中吾言。吾復地不難。設不幸而中吾言。吾將儲之麥以賑饑饉。豈非一件大好事。人生百年。息息易盡。吾藉祖宗之福。未嘗凍餒。僅一子讀書。所用幾何。子孫飢寒不足慮。所慮者。無德以貽子孫耳。明年。果赤地千里。籽粒無收。道途多餓殍。翁乃開倉發賑。活人數萬。子連捷選直隸某縣。清正無比。真乃不染一塵。家計將落。少君在任。計無所出。明年大比。覽告曰。兒看署中日積虧空。將來奈何。今年大比。思不歸鄉試。願往京師。求某年伯力。得邀倖一中。可以出身。兒意如是。不識父意如何。父曰。可。年伯旗下大臣。一見甚喜。問父安否外。此來何事。答以將就北闈。曰吾姪此來。甚合吾意。吾三日後即有命下。將為河督。吾無親人。在在須用妥人。功名不必三考。爾同我行。不愁不富貴。但須努力自愛耳。越三日。果命下。即啟奏以張鎮假主事銜。為前驅。先三日往。半年。許河工大憊。　聖祖純皇帝委大臣親往勘督辦理。一日。正會諸大員。從長計議。都無妙策。張以小委員號陳指畫。佩中肯。各大臣喜。依議行事。河乃治。功蕆。后保奏以同知用。薦升至河南藩憲而終焉。不知河工難於典。請張効力半年。胡能盡曉。半月前查河過雨。偶避村莊。雨不止。門者報主人。留宿待食。主人者。先達老翁。近河居數代。謂

之曰。老朽退居幾十年。所籌策者。唯河工一事。今已繪成圖冊。待其人而後行。看你官兒雖小。品可不凡。今授你以書。可細細揣摩。洎會試時。傳此書。才半月耳。此真天為之。豈人力所能得哉。封翁一舉科甲不絕。子孫綿綿。並膺異數。余見其圖書一韋。曰祖孫父子兄弟叔姪科甲之家。噫盛矣。其由來厚矣。

義犬

四川江津人某甲。身繫四百金。清早出門。幹辦急事。行路亦急。一氣跑十里外。回頭見家犬尾之而來。謂犬曰。因爾每行必跟我。殊屬多事。今我須遠走百里外。是以將爾閑置房中。且不教食。爾今如何又能同來。將來必力乏而死。斥之轉不去。猛踢兩脚。狗乃解意。怗怗然去。甲又走十里許。回頭見狗仍在。因解橐中所藏乾菜飼之。銜食尾行。緊慢相從。行至百里外。甲力疲而倦。因將次可到。乃少弛而坐。犬亦旁侍。而躁。無何甲乃悠悠睡入黑甜鄉。固不知日之將暮也。已而日已沉西。野火倏近。甲鼾睡不醒。任犬號跌。終不之覺。犬乃跑溪中。滾入水中。一身濡足。上主人睡處。四周攪草使濕。如是者不知幾次。甲仍不知。覺火將及身。大嚙其辮而曳之。甲乃醒。翻身起視。幸月色微茫。急急趕路。犬暴躁而號。甲不審何為。忽記銀包尚在草堆。拾時始知草四處皆濕。感犬之義。不覺淚涔涔下。呼犬同行。犬走不十餘步。噭然一聲。倒斃在地。甲乃推入坑中。還時葬之。且立義犬石以識之。

起家不正報

浙某甲。家室數口。日不聊生。杭海至乍浦。數年不歸家。無音信。妻小凍餓。亦不知其所之。忽一日挾資而歸。稱富有焉。置田產。起屋宇。本無子。是年。妻得孕。生男。其暱然尊也。里黨親戚。本亦疑之。家瀕海門。對江流。生子之夜。有撐渡者。見一女子呼渡。亦不詢其誰家眷屬。船攏岸。停舟索渡錢。而女起忽奔逸。舟子追。依見披髮跣足。深污泥中。行履如飛。疑而尾之。不敢作聲。頃之。由甲門而入。聽屋內人聲達外。亦不揣其所以。怪之。明日登門採望。則知是夜三更產一子。及其長也。頑梗無賴。家遂敗落。十八歲而此子以病死。凡所有蕩然一空。鄰人知此怪事。有在乍浦經紀者。詳知甲爲婦之約。盤其家逃歸。乃有此報。又湖北孝感縣某乙。放官債至潮州海陽縣丞署。本已清還。利尚不足。因此遲遲不行。初冬天冷。隨身小衣。以嫖妓到孑然一身。屢求郝助盤費回省。不但不允。且叅罵隨之。以至對打對罵。習以為常。同處者見慣亦不之勸。勸亦不依。一日。小子持刀候門。傍晚相逢。連挈十一刀。遍身血污。如豬鳴狗吠。一夕而卒。明日。縣令委捕廳點驗。衣箱內有小脚紅繡鞋。雙聯荷包。相思錢。鴛鴦帶。白玉手串。精工之極。另裝一小箱內。餘皆猥褻之物。時聚觀者十餘人。咸疑其資本來路不清。必有苟且勾當。此兩事。友人謝毯真目擊耳聞。均屬信有。為遵書之。以昭天理。

珠姬

校書珠姬者。公子艸香暱妓也。姬雅淡好靜。見人恒羞澀不語。而一種溫柔態度。若近若遠。迎與俱違者不侔。客多憐愛之。有望之不得近。近之不得歡。相與歎而不得其意。或自謂得其意。栩栩鳴於人以自矜者。均非姬意也。以故名稍稍動韓江。韓江妓多舟居。姬固陸處。門庭嫻然。然而姬心厭之。有擇栖之志。以受束於鴇。恒恨不能自主。忍不添兩翼。云年十九。恐節過芳菲。倉猝得一人偕之逃。機不密。為邏者所獲。渠淚春花。傷心夜雨。單鸞獨鵲。恒悒悒焉。鴇目瞽。姬姊妹行者三。會一以私逸未遂。自鴆死。鴇慮二人者終非其有。謀出鬻於人。姬得稔讖。子薄有家資。而人不韻。委禽而去。姬何去何從。正如飄風之隕蘀。落絮之隨緣。雖非心得。使只隨流。此中正猶豫不決。而公子忽過於不先不後之間。初亦未甚浹洽。繼密甚。甚籌諧匹。託欲悔前約。蓋雖先訂猶可卻。公子未之決。而前約者來踐盟焉。姬與公子跡斷心連。跡連事阻。啜泣漣洏。於邑於鶼東寢殯時。有不能自勝者。兩心如一。姬謂公子曰。抽刀斷水。水自成流。倘一日者。作合浦之還。郎其置諸舍藉。公子謂姬曰。掌中珠墮地。仍圓。有不拾之而更憐重者誰歟。無何。栰載人載姬去。芳訊之來。唯言珍重。而姬入門匝月。受制於姑與大婦。不唯不諧琴瑟之好。且甫入門。即去其紈裳。易之布素。置之暗室。作廝婢看。公子聞之。恨不得崑崙奴挾之而出。顧徒悶悶。未有銜馬出火坑入火坑。姬之謂也。憨真謝生。感其事。為記其崖畧。且綴之以詩云。深巷重門小玉家。朱朱碧碧一叢花。春風不鎖桃蹊徑。誤賺牛郎醉赤霞。赤霞高處赤心傾。白日丹城不可更。但使同心結莫解。黃金雖好妾能輕。一任東西濩水流。安牀支枕漫重頸。妾如勒馬懸崖住。郎似卬須我友不。不慣迎人頗識人。誠求默默已多春。羞無邂逅虬髯客。倘有沙門辟易行。知音千載憐紅拂。故轍難承勢莫能。空把兩心天地久。黨家風味我何曾。好歹因緣強笑迎。誰知轉轉似三生。渓門遮莫深如海。肯禁良宵一夜行。誰是憐孤徹肺肝也。知為我意忘餐。如鴻如月君休疑。併作陽臺未會看。一種愁腸萬種懷。蛛忙蠶縛為誰來。出籠未得西來訊。究轉歡成弦不開。又八首。春歸猶自覓芬芳。如意

初還闇淡藏。誰遣巫陽真入夢。驚看滿室有輝光。吹蘭氣果有奇芳。那不黃金屋裏藏。若使大秦明月比。應憐照乘有餘光。已教邂逅得卿憐。牢綰同心結子圓。但道珠孃珠樣白。不知心與石同堅。故故生愁故故憐。憐他月缺復重圓。暫時離索猶難遣。怕不膠粘金許堅。珊瑚樹碎被雖敲。無復鴉兒護落巢。忍使智瑊都作淚。啼痕點點為蘭穴。琴焚鶴煮唾壺敲。未許良禽擇木巢。卿自傷心儂自悔。不知當日不成交。我來儂也費心傷。搔首閒情幾斷腸。象網貝珠何處覓。頓教陸海各分張。不是多情不解傷。風風雨雨轆轤腸。此生此夜煩牢記。悔却當初欠主張。

城隍娶妻

嘉慶初年。合浦縣宰李某。翰林出身。有幼女。纔十二歲。秀雅靈慧。恒自尋趣於花木陰深之處。一日。忽不見。命僮僕奴隸。四路尋覓。三日杳無蹤跡。第四日。有詣城隍廟燒香者。見神龕右手旁卒旗裏一物。揭而視之。乃一幼女。推之不動。撫首尚溫。問之不答。不知誰家子女。衆皆喧嚷為奇。守廟者知縣有失女事。報之官。遣丁僕往看。認是小姐。官親詣廟。攜抱而歸。灌以薑湯。始甦。問何為而往。答曰。吾在後園閒遊。見一婦人。以時菓招我。隨之而去。帶至敞廈。危樓朱欄碧檻。伴我遊遨。且時時有食喫我。問何物。答以麵食皆有。言未畢。嘔吐而出。皆泥土。人遂發熱。面赤神昏。舉室皇皇。李縣之妻。詣廟行香。求神庇佑。是夜更深。忽報城隍爺拜會。李某整其衣冠。出堂迎接。儀仗服飾。如陽官狀。彼此行禮。各通款曲。茶至請飲。似啜而茶仍盈椀。心異之。思陰陽相隔。何意。公然晉接。莫非命限已盡耶。城隍曰。使君正欲有為於世。無起末念。吾正室已返陽界。今嫂與余有夙緣。當為繼室。無人可以作伐。特來自為媒妁。面訂吉期。三日後即迎娶矣。今同寢一夜。又班居半子。將來地方擾事。自易當心。即辭去。果至三日。幼女無疾而亡。其妻悲哭倍至。李某奇其事。與妻商之曰。女死亦由數定。傷悼徒然。曷不竟作嫁妝。塑一神像。同供后殿。將來遇有疑難案。或可望為指點。其妻然之。遂動工作。擇日鼓樂喧街。彩輿羅且。衣匣數具。無不齊備。遲送至廟。升座開光。珠翠明璫。宛然如生。舉國以為美談。齊民演戲數日為賀。後李某在任。有神明之稱。蓋由此焉。

李五

李五。鎮海人。面黑。肉橫。眼凸如卵。恒若怒然。見之者似有畏憚。家極貧。不能糊口。人厭其相。均不肯收。以為傭。乃投入快班。充當馬快。恐嚇欺詐。遠勝於彩。致快頭得賊

多於往昔。欣其智之巧而機之速。使上堂應答官府。無不周到。數月。點充頭役。聲勢日大。衣食漸豐。強佔人妻。計奪人產。訛詐銀錢。令人賣男鬻女。居然與搢紳酬酢。正在壯年。忽惹惡疾。臥床痛楚。家與城隍廟鄰近。自云城隍爺把我重加拷打。三日一比。或自撲於地。或覆臥露臀。初則兩腿青黑浮腫。繼則肉落骨見。日夜啼號。其屋臨街。過者聞之。咸謂李五惡報。菩薩有靈。廟中住僧。夜夜聞大堂喧嚷。起視寂然。一夕。潛身早伺。見燈燭滿堂。披枷帶鎖者。不計其數。忽聞喚李五名。不見其形。而行杖呼痛之聲。充塞於耳。俄又聞鬼卒稟知李大帶到。李大亦馬快也。其逼人鬻女。謀佔賊妻。雖稍遜於李五。而側目忌憚者。恰也不少。僧於次日不敢聲言。而喧傳李大當午。被鬼一拳打倒於路。自言你如今走不去了。扛回一夕而卒。李五亦同日斃。吁。貪之一事。人人有之。能稍知愧悔。天亦不加之報。此二人喪心病狂之事。忍心害理之謀。做到天怒人怨。而報應到矣。彼立身於世者。可不知所戒哉。

五通神

奉化縣鄔姓。世業儒。小婢子年可十五六。黑而醜。主婦韶秀而黠。婢固依主母房中宿。忽一日。婢不見。四無覓處。越二三日。老婆子取薪。甫開柴房之門。聽有窸窣之聲。不解其故。啟薪而婢子木立柴把中。如癡如呆。曳之走亦走。問之不答。以薑湯灌入。即吐出泥片蠱梲。始能言。曰。那日有一老人。如仙翁狀。青衫方巾。招我去。不知是何地。我飢。便餌我以餅。今飯甚。乃與之飯。至夜。即宿主房。房中物盡掀翻。主人夫婦起視。呼婢不知。應門扇零物。一一照前部署無話。明日。小婢又不見。覓至原處。依然木立。用左手攫之。三數。遂甦。正在駡詈間。所謂老人似仙翁者。居然在樓簷上。手攜白摺扇。竟亦在老檐間。房固在樓上。因上樓攫之。不中。亦不動。鬨動多人。俄而不見。俄傳竈下火起。救方熄。而物仍如故。自是無夜不在房中。非婢即主婦。自言自語。或作食物屢。或穢褻屢。主人無計可施。明日。糾有膂力士。圍守於房。用炮鎗伺之。忽樓下火起。奔向救火。而主婢二人。若不覺焉。明日飯熟。啟視之。污穢盡雜其中。不可食。諸多虐擾。延道士齋醮。另設芳筵美品。如欽大賓。主人肅衣冠。拜跪奉酒。晉餚。合室人無大小。禮拜一日夜。而擾之如故。仙翁者不時現形。且於暗中有言語聲。聽之不甚明晰。一日。主母挾婢送至母家。母家使諸事不寧。或響或動。或撕破其物。或火燒衣服。因遷躲僻靜尼庵。而吵擾更甚。主人之力竭矣。財亦耗矣。約半年所。將婢賣與慈溪縣鄉村。主婦安矣。慈邑鄉人撲之不堪。轉售無人肯要。遂是婢於

路路人亦不敢交接。為乞丐。而主家恬然無事焉。或曰。此五通神也。行於浙東。過錢唐江則無。

邑宰同廟神捍海

鎮海北城之外。有虎皮塘。十里。望之如重城。所以捍潮而衛城者。築於乾隆十六年。知縣王夢鳧。山西蒲州府人。以是年海潮獨大。舊塘低而潰。潮大衝塘。塘倒衝城。城臨海水湧入半城。民不聊生之際。王公焚帛禱祝。願以身殉。遂褫衣襪帽。欲投身於海。衆民攔之。至夜。見有兩大燈籠。一東一西。行於半空。燈上有林府二字。衆目同見。潮勢以漸殺而退。縣乃禀聞於上。謂非大工程不足以濟。蓋鎮海一城。濱於甯郡之東。海之盡處。賴此塘以安甯紹兩府。所關甚鉅。督府據數禀奏聞准可。委前總督方名觀城親詣勘估。一年工竣。而王公以勞瘁辭官。抵家卒。百姓哀之。爰起生祠。附於土地廟之東序。蒲州人尚有往來於是地者。謂其卒之日。與生祠進禀之日。正相符合。廟祝於是夜之半。聞外各有呵殿聲。喧呼熱鬧。潛起竊聽。並窺見庭燎赫奕。役吏趨蹌。如新官到任狀。王公科甲出身。清正無比。美政不一。善詩文。愛民如赤。當潮決時。勢不可擋。先詣北城之內林廟站脚。因祝告廟神曰。爾居此受香烟血食。民將為魚鼈。我居陽。你居陰。爾亦不當束手坐視。是晚。果見林府燈籠飛行捍潮。民人亦愛敬如縣官。縣將此事合禀於上。亦邀敕封為侯。侯之事更有明徵者。一鎮人為皮匠於溫州。歲底將歸。遲無船隻。正在倉皇。一小舟老人揚帆欲走。問之。謂到甯波。便請搭船。下船。老人曰。爾但合眼不開看。便可到家過年。如開看。則不能矣。莫自悞。乃合眼而坐。但聞風浪霍霍然。俄頃間云到矣。開眼看。已到鎮之碼頭。納船金不受。曰我有蓮子一包。欲送北城下林姓。獨一間屋子便是。須為我送到。我又欲開船回矣。皮匠度歲後。元旦日。尋北城林姓全無。至廟中歇息。見神像儼然。乃悟。遂將蓮子播於廟前池內。至今蓮花獨盛。

騙二猪害三命

鄞縣東鄉大河。五十里而遙。沿河聚落。大小不等。一小戶濱河。矮屋數間。夫婦子三人居之。旁鄰相隔不遠。亦零落稀疎。一日。父子二人。小舟載兩豕入城。距家二十餘里。早去晚回。抵午到城之東關外王家墳頭攏船。父令子在船看守豕物。不許上岸玩耍。己往行家售豕。登岸時。又回顧船中。呌其子名。將所帶小紅桶拿上與我。好買飯來與你喫。半晌時。有人呼其子名。子聞喚答應。其人將紅桶一个。交其子曰。桶內

飯與菜。是你父呌我送與吃。子見紅桶相若。遂信其說。曰猪已賣成。得錢若干。爾父現在行裏喫飯。呌將兩豕交我二人扛進行中。少停。你父攜錢回來。便好開船回去。還有搭膊一个。也呌拿去裝錢。其子見桶內魚肉。思食急。信之不疑。將猪交二人扛去。不一時。其父帶扛夫並售主來船估價。猪已無矣。詰之。答以前二人來云云。紅桶飯尚在。其父看桶。果然一樣無二。無怪子之受騙也。泛棹回波。於邑無奈。行至半塗。自思解目前之急者。惟此二猪。猪失而急從何解。怨子貪食誤事。子以父不敢上船言近。頂撞氣極。提槳向子背打去。登時殞命。其父一面哭子。一面搖櫓。抵家已日暮矣。妻曰。何隻身上來。夫坐而不答。但垂頭喪氣而已。婦知有變。急往船看。乃一子屍。並無錢文。哀號大哭曰。吾所望者惟此子。今失所望。亦不願再生矣。沉水而死。夫待良久。不見妻回。支身出看。妻亦無蹤。知其必死。亦自懸於梁上。居鄰隔遠。因暮夜無人出入。迨曉而見屍浮。撈認其妻。踵其家而告之。夫懸於樑。又見昨往城賣豕之舟。尚未卸篷。登舟而視。子亦死矣。村中姻友。咸駭一家同死之奇。若報之於官。必追究所因。無言可答。官亦不肯只此完結。某等受累無窮。不如乘此無人知覺。收三屍而埋之。某等均鉗口勿揚。密不外聞。可安枕無擾矣。洎對年六月。赤日薰天。當午忽朶雲轟起。爍雷震烈。於盛店橋東西兩岸。擊死二人。皆跪土中。如植立然。一人有雨傘一柄。一人有搭膊。貯錢二千。衆視之。則均有字記。顧不知死者二人為何地人。又不知傘中名姓。搭膊字號。又為何地人。地方以無頭事。亦不報官。次日。該鄉賣猪者鄰右路不隔里許。聞雷擊之事可異。乃特來訪看。已疑有此案。至則見雨遮名。并搭膊字號。乃一一說出二猪殞三命之案。剛剛一年而遇雷擊二人。即王家墳頭攔匪云。此事陽官不得而察。陰曹乃誅殛焉。天理不已昭昭乎。更異者。一匪從南來。一匪從南去。二人均帶一証左。使衆目共駭。而一霹靂。二人齊齊植立。且霎時雲去雨收。天仍赫曬。此亦吾友謝愨真所目覩者。

鴨卵珍珠

潮州東門大街。一雜貨鋪。暮則鎖門回家。飯而后來。一夕息燈將閉門。見店內火燄騰起。駭極趨視。則無。明日又然。因不起燈。靜坐。火燄復起。鄰人齊至。則微微而熄。怪之。遂夜試皆然。諦視則在鴨卵筐上起滅。乃逐一分置各處。見一卵光漸漸起。摘覆之。明日剖之。得一顆明珠。較黃豆大而色紅。鬨然郡內。一鹽商浼人求售。出二十金買之。夜以火照。則隨火而轉。儼似走盤珠。而實非珠走。光依火而轉也。商自得此珠

後生意順遂。其人死。珠無覓處。空盒存焉。

杜友

廣東惠來縣署內。有久經封鎖空房一間。無人敢開。問故不知始於何時。嘉慶初年。有刑席杜友。嫌臥室窄狹。强欲啟以居之。東人阻曰。前之開者有由。今之開者恐有變。甯循其舊之為安也。杜曰。吾辦刑名。生殺之權。即我操之。何懼鬼魅。竟開入住。兩日甯靜無異。杜自矜胆大。而嗤人之畏葸。得意忻忻。第三日。發躁顛狂。諸般無狀。鋪陳出館事。脫閻羅召。微命來。此皆小人得志而狂悖。自招其禍。奚足惜焉。憩真謝友論曰。鬼神居幽。亦欲甯靜。彼為暴者。當知律法。不外情理。乃明知之而故犯之。有不照豪強勢奪而殺之者乎。

向福來

粵東新甯縣鴨頭墩向姓。聚族於斯。其先世名福來者。年踰五十。終窶且貧。僅一子。九歲不能言。自歎老難挽回。子啞又難習業。只可委命守數而已。一日。蛋婦攜魚進村呼賣。啞子忽開口。招其至家。求父買之。福來喜極曰。吾千方萬計。誘其開口。而總不能。今見是婦。何忽能言。甯乃仙女乎。詢其下落。深識其夫。看來啞子與蛋婦有緣。遷之入室。待茶款酒。令子拜為義母。而蛋婦之愛同猶子。常常過看。福來居僅一房。坐臥煮炊。接賓欵客。均在於此。適聞蛋婦送魚於義子。坐而談心。見房角堆積退灰。火星露出。囑砌圍欄。免致火患。福來答以無錢構磚。蛋婦言。漁網打起海中青磚。日積月累。堆在泊船處所不少。即往肩二三十塊砌好。不料日久。火猶擦去磚面。露出黃色如金。因不識真假。乃持鐵刀砍下一小塊。往鋪易錢。果是真金。遂假意從新造竈。又往泊船處所。肩磚數十塊。自後或一塊。或二塊。陸續運盡。福來富甲新甯。今傳至十餘代。猶存一塊。交族長收藏。不許遺失。逢祭祀擺列几案。稱祖所遺。以示後人云。古來無心之遇。即為有意之緣。蓋天遣之也。若此事可徵之矣。是磚積非一日。竟無人識破。使相隔里許之向福來得之。從知富貴利達之來。非可强以求之也。

沙包先生傳

先生何許人也。趨其姓。颳其名。沙包其號焉。質尚渾融。性近溫和。微肥半類葫蘆。任事全憑把柄。浮言不聽。固務有耳之銜。覆餗無底。雖同折足之鼎。緘其口而才多。韞櫝。虛其腹而物受涵容。溯厥甄陶。匪由景德。觀其製作。絕異宜興。遇飢寒以溫飽。常置爐而熱中。工價則省而廉。體用則便而捷。黃粱易熟。喚醒盧生。黔突無虞。何須墨

子。拂來敗葉枯枝。俱堪作爨。試以烹龍炰鳳。大展其才。孰謂嘵嘵者易缺。誠哉。皎皎者易污。形容焦枯。面目黧黑。恒棄置於鐘鳴鼎食之家。輒見哂於紈絝膏粱之輩。黃齏白粥。伴落魄之狂夫。葵扇泥爐。作窮途之知己。司饔飧於蓽室。居然白帽先生。經煅煉於祝融。忽肖烏衣子弟。借顏氏之簞瓢不朽。共范丹之釜甑齊名。余僑寓羊城。與君為晨夕交。久矣。嘗攜君花前煮酒。月下烹茶。始聞太息聲微。若疎柳風前鳴秋蟬之嘒嘒。既而號呼欲泣。如長江雨後。湧春浪之涓涓。嗟乎。閱歷人情冷暖。備嘗世味酸鹹。拂拭者誰。吹噓何地。笑此日真卿乞米。且暫耐其熬煎。看他時傳說調羹。並珍於鼎鼐。敬揚元德。竊愧黔婁。攄寸管之駢辭。作千秋之佳傳。

殉國名臣

鄞邑謝為憲。僉憲。家本大富。公生而英穎。弱冠登前明懷宗甲榜。用為刑部主政。甲申之年。闖逆偽立。大搜在京官之有名聲而富者。其實由閹黨調弄。公曾不遜權要。直訐閹倭數四。至是。閹欲洩其宿忿。指公為千萬富翁。闖賊索之。適之立取數百萬。公辭以家中則有。此間則無。用銅夾棒夾之。登時殞命。罵不絕口。事平。家中老幼痛何可言。鄞邑時有道士。能致鬼現形。扶鸞畫其顛末。但須作羅天大醮。七七四十九日。一日降臨一次。置筆研於空淨之室。不可窺探。至四十八日。夫人因年少。思一見其真形。破紙縫窺之。則見披髮血污。一足踏椅上。血尚淋漓。一足在地。登時不見。外間道士壇上。已知之矣。每日收其真跡。所書乩語。長篇累牘。忠孝苦楚之音居多。今其子孫得所書墨。一一照樣刻就。中有添註塗抹者。有成文。有不成文者。事實只第一日半。惜哉。而道士之書。不一月。即為雷火攝去。後無傳焉。公善畫竹。時董思白見其畫竹云。若教與可見之。亦當推服。今鄞人尚有一二。奕奕如生。忠臣筆墨。固是不同。

咫聞錄卷十二終

埋憂集

清朱梅叔著

埋憂集

埋憂集提要

女蘿山鬼靈均皆旅情之吟秋水馬蹄莊叟多寓言之作蓋奇傀獨抱申素志於文章閎智難宣寄幽懷於翰墨也是書有聞必錄無語不詳意造境新情生文茂高論可驚風雨放傷時憤世之辭下筆別有陽秋闡勸善懲邪之旨借酒杯以澆塊壘託毛錐以寫窮愁撫劍心雄恨事則痛深扼腕祭花舌慧清言則妙足解頤續小說而上本虞初擅巨筆則堪稱鬼董歷塵劫而汗青不朽文必能傳接古歡而大白頻浮書真可讀

自序

余自辛卯迄癸巳二老親相繼見背始絕意進取鳥已倦飛驥甘終伏生平知交大半零落而又長見一切得意之人俯仰四壁惟日與幼女形影相依蓋生人之趣盡矣乃喟然歎曰窮矣然身可窮心不可窮也余誠棄材不足與海內諸豪俊比數矣夫蟬蚓不知雨雪蟪蛄不知春秋猶能以其竅自鳴豈樗散之餘遂並蛄蚓之不若乎於是或酒邊燈下蟲語偎闌或冷雨幽窗故人不至意有所得輒書數行以銷其塊壘而寫髀肉之痛當其思裡斷絕異境忽開窅然如孤鳳之翔於千仞俯視塵世又何知有蠅頭蝸角事哉於是輒又自浮一白曰惜乎具有此筆乃不得置身史館與馬班為奴隸也是亦足聊以自娛矣今茲春歸里門篋中攜有此本諸同人見之咸謂可以問世謀醵金付梓頃來此間竹屏蔣君又力任剞劂事蒙諸君雅意使得免仲翔沒世之感余亦何能復拒乎獨是余老矣追憶五十以來以有用之居諸供無聊之歌哭寄託如此其身世亦可想矣因書數語以誌吾恨焉同治十三年歲次甲戌孟秋月八日歸安朱翔清梅叔氏自題於潯溪寓舍

埋憂集目錄

卷第一
穿雲琴 熊太太 嘉興生 潘生傳
周奎 義犬塚 戚自詒 可師
扛米 無錫老人 尸擒賊 鍾進士
蛇殘 賭飯
卷第二
雪姑 吳烈女 程光奎 諸天驥
雷殛 蟋蟀 活佛 通字
海鰍 大人 捕鬼 郭某
張凝 綺琴
卷第三
昭慶僧 雙做親 周爛面 狗糞飯
邵士梅 沈卜年 陳三姑娘 大人

雲雨 春江公子 霧淞 疫異
水災 穀裏仙人 白雀 龜王
薛見揚 考對
卷第四
人形獸 異蛇 稱撒蛇 名醫
手技 田雞教書 鐵兒 金蝴蝶
柿園敗 慧娘 賈荃 支氏
墮胎 捉姦
卷第五
銷陰 大藥局 論禍 送詩韻
龜鑑 陰狀 箸包船 金鏡
藥渣 餶餅阿六 秦檜為猪 賈似道
鬼舟
卷第六

二僕傳 段珠 金三先生 讀律
賣詩 詩讖 秋燕詩 樊遲廟
施氏 空空兒 鬼燈 祭鱷魚文
射兔 馬宏謨 茅山道士 葉太史詩讖
奇獄 譎判 錢大人 夫婦重逢
宦傳錄 海大魚 車夫 奇兒
卷第七
賈義士 姚三公子 趙孫詒 嚴侍郎
星卜 常開平遺槍 人面豆 奎光
陳學士 徐孝子 男妾 上智潭龍
武松墓 死經三次
卷第八
宅異 櫃中熊 遺米化珠 夢廬先生遺事
捐官 辨誣 金氏 荷花公主

夜 奇疾 真生 明季遺事
樹中人 陳忠愍公死難事
卷第九
烏桕樹 獅 論效 醉和尚
香樹尚書 全荃 周爛鼻 潘爛頭
醫癆 草庵和尚 樊惱 許真君
茅山道人 憎髯 梁山州 詩蝴
陶公軼事 改名 負債鬼 蛇異
卷第十
鬼隸宣淫 狐母 七額駙 瞿式耜
孫延齡 縊鬼 乍浦之變 虎尾自鞭
夷船 覓閻手 挖眼 狐妖
織里婚事 臭金 佛時貞觀 翦舌
續集卷第一

劉　炟　黃石齋　對　縊　生　祭
熊襄愍軼事　地　震　王秋泉　蚺　蛇
采龍眼　大　言　陸世科　猩　猩
燕　姞　戒　貪　師　戒　壯　丹
柳　畫　湖　市　冰山錄　泰　山
夷　俗　雙林凌氏　楊園先生　水月庵
腹　語　劉子莊　熊伯龍　庫中畫
亂　書　玉　人　天主教　大　膽
項王走馬埒

續集卷第二

無支祈　人面瘡　陳句山　痊　蠶
債償犬　剝　皮　仙　方　耿　通
陸忠毅公傳贊　異　獸　殿試卷　推背圖
李自成　徐珠淵　毛文龍傳辨

埋憂集卷一

戊上紅雪山莊外史著

穿雲琴

康熙間句曲道士丘宗奎本武昌名家子以幼孫避亂入道勞山性豪邁耽書嗜飲善畫墨竹尤精於琴遇良材必重價購之至於典質不倦後聞新安吳商名畏龍者蓄琴頗富裹糧往謁商見其攜有古琴問鍊士亦喜此乎對曰固生平所好也但恨未遇名材耳即指手中所攜者曰此宋賈相悅生堂中物向以五百金購得之然亦非上品聞先生多蓄古琴故不憚遠涉未識可賜一觀否商與論琴理奎為細述勾撥挑剔之法語多神解商一時未能盡領請傳之妙手奎解囊為彈水仙操一闋商危坐竦聽如有山林杳冥海濤汩沒起於座中輒為歎絕奎傳琴言曰此調自伯牙傳至嵇康名廣陵散所謂觀濤廣陵者也康死此調已絕某特以意譯之耳商乃出其素所珍藏者十餘琴皆不足觀最後一琴以金貓睛為徽龍肝石為軫背刻二字曰穿雲質理密栗古色黝然曠代物也奎愛玩不忍釋請以所攜琴易之不許增以五百金亦不許呼僕取入奎乃起悵然而出謀諸閽者閽者謝曰主人亦徒慕風雅耳本無真賞今見師賞鑒若此豈復能動以利乎奎乃出賃居一僧寺誓不得琴不返然

卒無可為計惟日飲無何一夕對月獨酌念資用將竭而實琴終不可得凄然泣下忽聞牆陰環珮有聲一女子丰姿綽約含笑而至曰如此良夜請為清歌侑酒以破岑寂可乎奎詰問美人何來女曰勿勞窮詰當非禍君者遂於懷中取黃牙拍板唱琴心一折音韻淒婉顧盼生姿奎連釂數觥竟醉倒於床上及醒窗中斜月瑩然與女猶坐於燈前遂起從之歸寢女曰妾亦非私奔者付賞青衫覺人間尚有中郎纔知君情深如許故背主而來將以此身相託耳即君心中事或者猶可借箸不意見拒之深也言已以袖揾淚奎見其羅袂單寒憐史韻絕乃擁之入懷為訴流連之故女曰此易事耳奎聞之喜極曰然則今夕願為情死遂擁入共相繾綣既而鳥語參橫女急起曰吾二人豈可復留此耶奎辭以商琴未得女笑語曰第行勿憂也即往牆角取一小篋出水田衣裙各一道冠履易作道裝相與促裝啟後扉而行中途入一村店沽飲先有一道者在座奎揖與談理致元遠遂邀共飲女避去道人密語曰君相隨少尼非人也今夜共枕時某於門外作法君當緊抱勿釋如其言果得一琴即商所實藏者也大喜持示道人道人曰此楊貴妃遺琴也傳至南宋理宗曾以殉葬後為楊璉真伽掘得非君不足當此物亦見古今神物必不終淪於俗子手中然君亦不可復至勞山矣奎乍聞恍若夢醒遂起再拜攜琴入終南山不返

外史氏曰。以吳商蓄琴之富。而僅得一穿雲琴。亦見神物之未可多得矣。惜其不知所寶。而慢藏以失之。名曰畏龍。稱其實矣。彼勞山道士者。欲得良材。而以金盡歔泣。設其終不得琴。其將不復返乎。癡哉道士之好琴也。然非道士之癡。又烏能通乎鬼神。若是彼世之通侻自喜。而卒於一藝無成。皆其自謂不癡者也。於是乎道士之癡乃不可及。

熊太太

宣宗時。神木秦鍾岳之父。以從軍過五龍山。偶出獵。迷路。但見五峰突起。四面壁立如削。深林密箐。虎嘯狐嗥。其陰巖積雪未融。照見岩壑有洞。洞口光滑如鏡。知有物出入。益惶急。攀藤覓路未得。忽聞腥風過處。一熊突至。攫秦。反走入洞。洞廣可畝許。旁漏日光。其中半藉羽毛。積厚寸餘。熊挾秦置其處。復去。舉穴旁大石塞洞而去。秦謂熊幸得異味。必將引其類至。共試爪牙。正徬徨間。熊忽以手揭石而入。左手攜一鹿。擲秦前。撫秦為嬉笑狀。遂取鹿肉自啖。並啖秦。秦察其意不惡。即出所攜火具取火。拾洞外落葉炙以為食。熊棄其餘肉就秦食。甫嘗一臠。輒點首喜躍不已。入夜即擁秦臥。數月竟產一男。自腰以下。毛如蝟。秦初未有子。意亦良得。熊朝夕哺乳如慈母。其後漸解人語。馴狎已久。洞門常開。秦思遁歸。顧兒未能捨去。閱四載。兒壯偉似八九歲者。行步如飛。後值熊出。秦攜兒竟出。狂奔數十里。見獵者數人從之。取道而還。初秦出獵不返。皆以為飽於獸腹矣。及是歸。衆詢得其故。見兒雄偉有熊虎之狀。益驚喜。如獲異寶。顧兒常思熊母。屢欲往。爲禁之。輒號哭不食。其後兒益壯。喜馳射。力挽十鈞。神勇無敵。一日挾弓矢上馬。馳去。至暮不歸。尋訪無蹤。意其往從熊母。然無敢往追者。秦以兒尚幼。謂其必死。痛哭而已。無何。兒竟負熊歸。自言初出門時。向人問五龍所在。如其言策馬而前。亦不至迷失。惟路中不可得食。則射鳥獸食之。最後至榆林東南。遇一樵者。自言知母所在。引至洞口。候不見。兒入洞。熊母倏自外來。將攫兒食。為兒所抱。哭訴顛末。且解下體毳毛為驗。乃止。兒遂請母出山。不從。兒哀祈數日。母始首肯。然非兒負以歸。母亦不敢來也。言未畢。熊直撲向秦。秦跪謝。兒亦伏哭祈免。熊始怒目而止。秦起。喚其妻出與相見。熊輒叉手答拜。時鍾岳年纔十二也。天順二年。孛來犯神木。鍾岳聚鄉勇禦之。於定邊營所向無前。追至河套。擒孛來而還。大帥上其功。授榆林參將。弘治間。火篩犯塞。鍾岳大破之。斬火篩。陞左都督同知。世襲。遇覃恩。鍾岳兼為熊母請封誥。天子以其生子克家。遂奉俞旨。比誥命至。秦挈熊母出。被以命服。隨例謝恩。悉如常人。惟不能跪與言耳。後太后聞其事。為幸其第。觀之。賜號為熊太君。自是人呼為熊太太云。

外史氏曰。熊太太余嘗得之友人。以為創聞。故特敘而傳之。或云此事已見子不語。此篇敘

事。未知能出其範圍否否。則刪之可耳。八紘譯史又言猩猩國在大洋中。明嘉靖時。武陵商富玉泛海遇暴風舟溺。玉及衆商飄抵絶岸。飢甚。採桃李食之。俄有披髮而人形者接踵至。身生毛。以木葉自蔽。見人皆喜。挾以歸岩洞中。後一牝者與玉為偶。產一男。其後乘間得歸。既長大。常賣茶於市。人目為猩猩八郎。事亦可記。故附及之。

嘉興生

道光辛卯浙江鄉試頭場。陶字拾柒號。嘉興學生李某。自接題紙至上燈後。三藝已脫稿矣。挑燈朗誦。意興方酣。無何冷風驟至。燈暗似豆。一少婦淡妝縞袂。搴簾而入。向生諦視曰。吾尋汝已百年矣。生不覺失聲大叫。麗卿饒我。既而揚塵舞蹈。口中嘵嘵不可辨。而吐詞嬌婉。細審似是中州語音。比曉。監軍往稟號官。號官至。但見其以兩手作格鬬狀。其指尖皆赤若塗朱。祗復大嚷曰。爾其奈我何。號官取其卷視之。嗟惋不已。遂喚青衣二人挾生出。甫出頭門。生直前向人叢奪取一眼鏡。拆而拋之。拍手大笑曰。好了好了。衆詢知其病狂也。姑弗與較。而生則殊已了了。向其同寓接考者相勞苦如故。歸寓。衆環集詢狀。生曰。始見女入。殊昧平生。繼遂不復省意。但見女教余舉佩刀自刺。又教余解帶自縊。皆為余祖奪去。謂余曰。此案殊未了。汝記取明日卯初。關聖行香過此。汝即出號求救。或有濟也。次日天既曙。忽聞空中細樂嘹嚦。呼殿雜然。遙望果見香雲圍繞。帝君御輿冉冉而來。余即出伏地哀祈。帝君即左顧命檢舊案。一掌案吏如神廟所塑判官狀者。於篋中取黃冊。反覆良久。跪奏曰。此三世以前事也。帝君索冊閱畢。復命取善惡二簿閱之。謂生曰。此事彼自理直。且沉冤可憫。余亦無可究詰。但事已隔世。汝今生既無罪惡。每遇春秋祭祀。必誠必敬。即此一念。表之可以勸孝。但全汝一命可也。遂取硃筆索余手。遍塗指尖。囑曰。汝歸號。可以此麾之使去矣。然彼憤固未洩。須記出場時至頭門外。即向人搶一眼鏡拆開拋去。可免也。囑畢。命駕而去。余始歸號。見女頗已倉皇。正在逐號尋覓。瞥見余。柳眉斜豎。直前相撲。余格以手。女逡巡卻立。切齒曰。負心漢。汝尚倚此神通。奴遂捨汝乎。恨恨而去。余喜極雀躍。走至頭門。則有青面獰獰披髮持戒者數十人。分佈兩行。舉刃亂刺。余急取眼鏡分擲之。則霹靂一聲。羣魔俱杳矣。於是往市牲醴至照膽臺酧祀而歸。自是亦不復再赴科場矣。

潘生傳

湖郡潘生。名羽虞。號梅庵。少孤貧。弱冠入郡庠。尚未締姻。然勤學美丰容。閨閣見者爭好之。館於吳門劉氏書齋。後故有小園。一日春雨初晴。生讀倦。呼館僮啟後扉。步至園中。水複山重。洞宇幽邃。數轉。見東北一帶。朱欄迴互。欄外杏花正開。彌望如雪。下臨一池。橋上有亭翼

然生將往視忽聞笙馬丁東望見樓閣參差湧現樹杪折而西至其處有海棠兩株當風亂颭其上雲窗霧閣傑構俯臨徘徊間聞樓中吟聲細細諦聽乃他生縱有浮萍遇正恐相逢不識君二語哀怨殆不忍聽生不覺失聲長歎無何風動簾開一人倚欄凝眺明豔無雙而眉鎖遠山波瑩粉臉正如帶雨梨花生乍見魂銷既而恍然曰是非蘇家蘭妹乎何以來此女點首曰哦是矣遂下延生入問訊已備述飄零之狀蓋女本住郡城蘇家巷爲生從嫂之妹字竟蘭嫁後隨夫游華山左前年夫病殁始攜柩歸自幼與生頗狎今別已六年矣生因問姊家尚有何人女曰有叔舅去年攜眷入京近亦聞已殁家中止有老姑長洲衛氏族姓又少故僦居於此言畢涕泗交頤生遂移坐近前爲之拭淚女靦然曰甫相見奈何無半語相憐而輕薄若是生起謝女始歡笑徐問阿姊無恙兄何時至此生縷述近狀且曰使君尚猶無婦妹將焉置此女默然良久女僕擎杯茗至啜畢落日已在簾鉤生起女送之門小語曰此後課暇勿吝玉趾也生諾之悵然別去是夕女就枕輾轉不寐殘月既上朦朧睡去夢生來就搵溫存女不復自持遂相歡好醒時覺繡衾猶沾濕也曙後勉起理妝支頤獨坐殆難爲懷忽女僕報生至女出迎笑曰兄可謂有尾生之信矣生曰得覯芳姿死且不恨所恨文君未許相從耳女不禁赭發於頰暈若緋桃生神魂顛倒遽握其手女卻之曰郎勿爾如

僕輩來余何生謝不已女乃請卜以夜生始釋手而歸漏既下生潛啟後扉出至女所則院門半掩窗中金缸瑩然惟見女於几上攤書凝坐遂入女瞥見驚喜起迎生直前擁抱女正色拒曰薄命之人如風前孤燕飄泊無依昨自睹儀宇知非久居廡下者況蒙眷注願締白頭但須俟老母終天然後可議若曰始亂之終棄之則逐水之桃花妾不忍爲此態也生聞言遂攜女至月中共矢盟誓畢女促之起生長跪不起曰自蒙允約半日之別如閱小年若必俟老母天年恐文園先已渴死矣女近曳之曰癡郎何情急乃爾相將就寢殢雨尤雲倍極狎褻雞甫唱即起女爲整衣曰此身已屬君矣他日勿以秋扇捐也生曰世豈有薄倖潘安仁哉鄭重而別自是往來常無虛夕然生常憂貧是年又下第女百計慰解至於拔釵搜篋曾無倦容其後將赴試又慮無以爲家女知之竭力摒擋以資其行將發生往話別夜半女先起取生衣爲之裝綿生臥視之微吟曰蓄意多添線含情更著綿女目視生良久淒然泣下（唐僖宗嘗命宮人製戰袍以賜將士一邊將得袍中有詩云蓄意多添線含情更著綿今生已過也結後生緣云云邊將即以上之帝問宮中誰爲此詩者一宮女伏地請死帝笑曰吾爲汝了今生緣即以此女與之）生自悔失言急起攬女於懷極意慰解乃已明日遂發迨榜發獲雋是時女之姑已前殁矣闈捷音寂幸好事可諧引領以望其至久之聞生已就婚郡中某氏女未信明年春生以計偕過蘇州辭別館玉而足音終杳自是始絕望後半年抑鬱成疾

卒臨卒大呼此仇必報者再年纔二十三後生捷南宮選部郎遣人至湖接家眷回詢其僕乃知紅蘭久已委露歎息而已然自此恆怏怏不樂一夕醉臥方酣忽見女披髮握刀顏色慘變自中庭疾趨入舉刀當胸直刺生痛極大叫而寤家人俱驚起視之生以手捧心反側呻吟不止家人將往延醫生不許爲述惡夢所由曰吾疾不可爲也令預備身後事翌日將卒口占一絕云只知好夢欲求真豈料翻成惡夢因到此回頭知已晚好留孽鏡贈同人此事其戚某出京後爲余言之

又言生未第時家亦貧每夜讀膏火不繼往往獨坐室中默誦諸經至午夜不輟偶值嚴寒夜將半聞窗外窸窣有聲是時月色微明潛起窺之見一人披髮虬鬚面黝黑如演千金記所扮楚霸王者生屏息悄立伺其作何舉動其人旋於腰間出一物尖長如鑿揷入窗格撬一小方洞生意其將探手入也先以手浸案旁水盆中須臾其人以手探入生急以兩手儘力捉住其人始則跳躍不止既而不復動頃之覺腕冷如冰試一釋手則砰然仆於階下大驚拔關出視之脈已絕而死矣生無如何天曉赴縣請驗知縣臨驗畢細詢始末笑謂生曰本欲以鬼嚇人而乃爲人嚇死是所謂出乎爾者反乎爾而汝本無心於死賊不過即以其人之道還治其人之身非汝罪也命地保以棺瘞之而已

周奎

崇禎十七年李自成逼京師烈帝使內監徐成密諭后父周奎倡勳戚助餉奎堅拒無有成歎曰后父如此國事可知矣奎不得已僅輸萬金且乞皇后爲助比自成入奎獻太子以降掠其家得金五十二萬其後自成自山海關敗還大清兵追至奎復降大清自成載輜重出奔京師大亂奎家人乘勢擄其家財物殆盡已而請曰公貴戚也我輩素蒙豢養一旦無禮至此亦何顏復見公乎斬其首而去（紀事本末載賊破京師掠奎家得金五十二萬他珍寶復數十萬）

義犬塚

吳江之蒯村有農婦趙氏家在東村去蒯村止三里許婦素孝於其母方初冬偶得黃雀數枚齎之而美餘留其餘次日晨起盥櫛易裙釵攜雀往視其母母適臥病取所攜雀哺之母爲之加餐午飯後復呼與細談不覺迫暮婦以時方收穫遂告歸及村外天漸曛黑遙望林間微火射出趨至則數丐圍坐寺門外晚炊婦告以迷路乞火一丐曰昏黃至此非與小和尚有密約耶又一丐笑曰火卻容易然須以汝之水相易遂起將逼淫焉婦怒抗其頰大叫殺人丐怒取土塊塞其口呼羣丐共褫其衣袴取腰間汗巾縊殺之舁入一空壙解其巾覆以瓦礫各自竄去夜半婦忽甦張目四顧見斜月未落四野霜濃陰風砭骨寒戰不能遽起

但呼救命。適其鄰一屠夫路經村口。聞之。尋聲而至。將曳之出。婦拒曰。身無寸縷。無論凍已僵。亦何面目出見人乎。屠者悟。亟走告其夫。取衣袴。導至其處。乃去。時天已曉。婦出哭告以故。相隨還家。村農赴訴於縣令。即飭嚴緝。未獲。居數日。忽聞譁傳。前屠為人縛石沈河而死。村農奔視果然。先是屠每於侵晨往前村肆中屠羊。嘗有一黑犬相隨。是日店主早起相伺。屠竟不至。忽見犬狂奔入門。銜其衣。嗚嗚作哭聲。叱之不去。其人心動。隨之出門。行里許。至寺後河畔乃止。而犬已躍入水中。俄而曳一尸出。登岸就視。則屠者也。反接其手。而繫以石。駭絕。奔告其子。相將至河上。則犬亦踡臥尸旁而死矣。子乃泣請其人同返。往訴於邑。捕得丐者誅之。命瘞犬於塚旁。立石表之曰義犬塚。

戚自詒

戚自詒。字鑑昭。歸安諸生也。家郡中橫塘上。年十四。入邑庠。丰姿美而性復佻蕩。家素饒。然每遇親族緩急。輒反眼若不相識。惟於脂粉隊中。揮霍不計。以故家亦漸落。年三十餘無子。後得瘵疾。妻勸以改行。生以為妬。棄之。其後至馬軍巷侍衛府前。有兩人毆於途。生卻立以侍。顧見門中一少婦。姿態韻絕。時露半面相窺。生漸與目成。見其後止一老嫗相隨。遂前相揖。託以寡嬸寄語。問其何日歸寧。女靦然俠拜。姑為妄應。延入進坐。問姑母近復健否。隨命嫗入取飲。嫗去。生遽起牽女衣求歡。女撐拒不得脫。乃攜生入堂後左側繡房內。中設一榻。碧綃為帳。衾裯香軟。其綺麗皆目所未見。既而代解羅襦。偎抱之際。肌香噴溢。女蕩甚。顛簸輾側。酣洽倍常。生為之疲極。女乃引臂替枕。囑生暫憩。然猶擁抱未釋。已而忽驚起曰。嫗將至矣。郎姑安寢。妾當便來。遂出。生覺小腹膨脹。殆難復支。亦起。索枕畔得睡鞋一雙。纖小幾如菱角。袖之出。索女言別。女挽留不得。淚下瑩瑩。生與約夜當復至。悵然別去。而生自歸後陰精猶流溢不止。次日病劇。未幾竟卒。先是生在時。常以一篋自隨。扃鑰甚嚴。雖妻妾不得竊窺。既卒無以為斂。其族人入房檢得。意其中必有餘蓄。爭先啟視。則滿篋皆婦人屨也。或纖不盈指。或連船徑尺。朱綠黑白之色畢備。而絕無成對者。惟其上有紅繡睡鞋一雙。此外別無他物。衆人大異。所塋為之藁葬於南門之外而散。或言侍衛府內有女鬼絕豔。昔有女子嘗與人約為夫婦。以其事不遂自縊。生所遇蓋即其祟爾。

可師

吾邑之西偏有豐登庵。僧名可師。以戒律自名。鄰村一婦人素與僧通。會值春社。婦濃妝豔抹。至寺中燒香。僧引入房與狎。事已。相抱而睡。適社長來問殿上緣事。小沙彌尋入。並不見僧。但見牀前繡履一雙與僧履在地。遂近前揭其帳呼之。僧驚悟。見沙彌大怒。遂起擒之。沙

彌泣訴其誤犯之由。僧轉益驚。詭顧鄰婦曰。汝善守之。忽聽其出也。遂去。少頃復入。縛沙彌以綿塞其口。谷死。是夕留婦宿庵中。人靜後共舁尸啟後扉出。投一廢井內。以瓦礫覆焉。次日以沙彌為母家所誘竊物潛逃。控於官。官納僧賄。拘其父刑訊。責令交出沙彌。顧其父實無從尋訪。訟繫者逾兩月矣。時梅雨乍晴。有數小兒於庵後鬭草為戲。忽見井上一小蛇。蜿蜒簷起。逐之。蛇入於井。一兒趨窺之。帽落井中。兒即取稀竹一竿撩之。帽已沈矣。再撩之。則一足翹起水面。須臾尸首浮出。大懼。投竿奔告其父。父即呼鄰保共往。相與撈起其尸。猶不腐。偏體傷痕。隱如刺劃。而面目宛然可辨。遂共鳴於官。邑令至驗尸。係笞死者。詢僧曾有控案在總捕府。即飭役往取成案。反覆久之。呼二役往搜其寢。無所得。既至佛座後一套房。其中牀榻衾帳。皆極綺麗。顧亦無他物。惟抽屜中有綹髮一根。以呈。並縷述房中華褥狀。令呼僧問。以此處緣何而設。此物更何用處。僧對不知。令曰。然則汝亦知殺汝之徒者乎。僧又言不知。令乾笑曰。汝雖不知。然兇手則有在矣。遂用夾訊僧。絕而復甦。猶堅不肯承。令怒。命再刑之。忽顧見人叢中一少婦低頭揾淚。趨喚至案前詰之曰。此何地也。而汝卻來此垂淚。對曰。妾本師之鄰家。見其不勝拷掠。故不覺慘然。令曰。然則視僧之拷掠其徒何如。爾時汝何忍立視其死耶。婦駭。言此事與妾無干。令大怒。命拶之。僧在旁睹其宛轉嬌啼。心痛如割。遂前承所以斃其徒者。且曰。事雖由於姦情。但當斃命時。此婦實不在側。刀山劍樹。小僧一身當之足矣。令笑曰。今日汝可謂大發慈悲矣。因並繫其婦去。案既定。斬僧於市。婦擬監候。繞年餘病死獄中。相傳行刑時。砍至第七刀。僧首始殊云。

外史氏曰。余幼時見此僧不茹葷酒。儀度謙恭。故里中咸稱高行僧云。又聞其所私亦不止此婦。及沙彌見瘞。即擬為打包計。已出至通河橋。輒見橋豎空中高數十丈。往還幾次皆如是。僧徨遑。且自度不能脫。於是乃捏控其父焉。蓋此橋去庵里許。乃其出入所必由也。噫。僧亦知人可愚。以術官可通以賄。而鬼神則有難欺者乎。況又有綹髮之慢藏者乎。然此亦豈非天哉。

扛米

松江某相國之孫某。貧乏不能自存。其故僕有富於財者。往而乞憐。適舂米。以五斗令傭負之以隨。傭不能勝。息於衢。某問傭曰。何無力至此。傭歎息曰。吾非傭工者。先祖為某學士。某驚曰。如此則親戚矣。然兩人俱弗克負荷。遂為之相抱而泣曰。哀哀父母。生我劬勞。市人聚觀。一長者與以竹梢共舁以歸。兩人祖皆崇禎間相也。時人為之語曰。五斗米兩公子。扛不起。枉讀詩經怨劬勞。乃祖詒謀豈料此。

無錫老人

無錫老人當歲除夕。賊穿壁入其室。老人起而執之。則故人子也。老人絶不聲張。私語之曰。賢姪何至此哉。汝父與我頗厚。想汝貧迫。不得已而為之耳。贈百錢為度歲計。又贈數百錢為資本。其人愧不能復居故土。遷之他方。頗有樹立。越數年。買舟訪老人。夜分至門外。見一人縊於門上。呼同舟人捧至舟上。棄之河而遁。踰年乃再訪老人。告以前事。老人曰。藉君之力多矣。前死者。日間曾與小兒鬧事。微君。則老人此時恐不及相見矣。此老人用意。與昔賢所以待梁上君子者無讓焉。宜有是長厚之報。

右二事余得之傳記中。富貴子弟讀之。足以警矣。而老人用意之厚。尤為可法。不必論其報也。吾鄉有戴姓者。以賭博傾其貲。家中素無長物。一日暮歸。將上燈而無油。探囊中止餘錢三文。遂止。和衣上牀睡。因思明日朝餐尚無所出。輾轉不寐。忽聞窸窣有聲。一偷兒穴牆而入。戴潛伺其所為。偷兒出懷中大紙卷一吹。噓火光四照。遍覓室中。無可攜取。良久微歎而出。戴急起探囊中之錢。追而與之曰。自恨家貧至此。致君失意而返。此種光景只可爾知我知。區區心敬。惟乞吾兒歸後曲為包荒。勿揚其醜。以視老人一莊一諧。可並傳也（此事亦可與徐文長呼盜而與以銀並傳）。

隋書隱逸傳。趙郡李士謙。事母以孝聞。嘗有盜其田禾者。士謙望而避之。家僮嘗執盜粟者。士謙諭之曰。窮困所致。遽令放之。都公談纂。俞司寇父仲良。嘗一日自外歸。有偷兒方竊其家堂前錫燈檠。仲良迴避。俟其袖出乃入。後家人以失器告。仲良曰。此器久不堪用。吾業與錫工易之也。又一日宴客。客有貧者。袖其銀盃。夫人屏後見之。告仲良。仲良笑曰。酒器夜來吾已廢其一。汝何見之誤也。隋書又述士謙寬厚之行。不勝枚舉。或以其有陰德。士謙曰。所謂陰德者。猶耳鳴。己獨聞之。人無知者。今吾所作。吾子皆知。何陰德之有。是古人之厚也。古人固未有以陰德自居也。

尸擒盜

數年以來。邑東北數十里內。權厝者棺多被盜。或控諸官。往往隱忍不發。以故盜益肆。余在珠村。其鄰村有二人共發一棺。其尸一少婦也。家素裕。其附於身者贏數百金。二人則大喜。一盜以右足入棺。躡尸兩髀間。攀扶而取之。殆盡。既又將褫其中衣。忽覺右足被夾如束。急拔之不可出。其一盜救之不得。遂攫取衣物而逃。而此盜猶躡足棺中也。凡曉村中見者。急捉而縛之。則其足亦脫然解矣。遂獻於官。邑令來驗畢。鞫之。並其黨一人捕得。俱論斬。或謂此事聞者可以警矣。然鬼之靈於人者其暫。而人之不靈於鬼者其常。是其禍豈有艾耶

又有某甲素嗜博。已傾其家。後其妻病將死。謂甲曰。余病至此。設有不測。身無寸縷。奈何。甲曰。今烟火屢絶。乞貸無門。汝不見吾之懸鶉百結。而能顧汝乎。不顧而去。其妻一慟而卒。母家聞之。以裙釵數事至。買棺殮焉。某甲纔歸。見之意良喜。相與舉棺厝之。次日復出與人博而負。將復啟則囊已罄。慚沮而歸。一路冥思無計。至村中。微月已上。不及入門。徑往瘞所。潛啟其棺。其妻忽然起坐。駭絶反奔。旋聞履綦之聲漸近。回視見其妻亍亍而來。相去僅十餘步。儘力狂奔。到家急掩其門。隨聞打門聲甚厲。窺之則其妻被髮怒目。僵立門外。甲方寒顫不敢息。已而鄰雞喔喔。東方漸明。開門外有聲。如堵牆崩塌。再窺之。則其妻已杳然無迹。啟戶出。見其尸仰臥地上。僵仆不動。乃笑向尸曰。今日猶能追乃公乎。遂曳其尸至瘞所。盡褫其一身之所穿戴。仆其尸於棺而遁。

嘉慶間。邑有金翁者。家饒於貲。生一子某。翁歿。其子飲博無賴。始貸其田廬。繼鬻其妻女。猶不給。一日毀其祖塋。取磚瓦售之。後竟發其七棺。並其父母之尸棄之。而以其棺售焉。於是舉族共憤。縛而送於縣。令來驗視。已訊之。金氏子曰。塚中棺皆數十金以上物。視父有此金。不以貽子孫。而以瘞其身。不已忍乎。然賴此故至今不朽。俾之可致多金也。令大怒。命以石灰淹而化之。

外史氏曰。禽獸知母而不知父。梟獍則生而食其父母矣。彼金氏子非猶靦然人面者哉。而乃忍於其親至此。而況於他人乎。此雖臠其肉以飼狗彘。猶將不食之矣。更何以蔽其辜哉。然不以明正典刑。而徒斃其命。以為掩蓋。豈無有從旁窺其微者乎。若某甲已不能恤其妻之死而殮之。而且因以為利。至於怨及幽魂。心膽俱裂。而猶悍不知警。其人何足深論。乃至親族亦俱甘緘默。而聽其漏網。而況臨之在上者哉。然自此吾恐白晝探丸之事將起。易言履霜堅冰由來者漸。吾所以志於此三事者。豈徒為泉壤慮也。

以上數事。固足駭人觀聽。自是以來。後珠一帶被盜者不可枚舉。前年冬季北沈左側一夕被盜至二十四棺。亦皆在秀桐交會之處。他邑所未聞也。顧其時猶聞有控官者。去年春芝堂之妖女一棺。亦嘗被發。芝堂控諸邑官。不能捕盜。為償訟費以解之。其他或有作佛事。並為之掩埋。以聊作解嘲者。今芝堂已殁。半月前其妖女之柩又被發掘。其同時被發者凡二十餘棺。更無一人控官者矣。蓋皆習慣為常。且明知無益故也。斯其誨盜也。豈無所由來哉（道光二十二年季秋月朔又記）。

鍾進士

平湖錢孝廉某。中丞公鎮之子也。以赴選入都。至通州日已暮。寓舍滿矣。惟屋後樓房三間

三編 6 冊

相傳向有狐妖無敢宿者錢欲開視衆皆以為不可錢笑曰何害余向讀青鳳傳每歎不得與此人遇果有是耶當引與同榻以遣此旅枕淒涼立命啟之几榻塵封二僕拂拭踰時始衾枕駢既就寢不能成寐夜將半萬籟無聲斜月半窗頗涉遐想忽聞瓶聲細碎兩女子攜手自西北隅出一女子曰昨宵因看月至蘆溝橋與雲姊弈妹連輸兩局本約今夜再戰頃小婢來言此中有人乃風雅兒郎不可交臂失卻故邀姊偕來覘之言次以手指榻上遂近前揭其帳含笑罵曰何處書獃敢來占人閨闥錢視之皆二十許麗人乃起坐曰仰慕仙容願得暫親芳澤以盡一夕綢繆雞鳴戒旦即為陌路蕭郎何云占耶其稍長者即以巾拂之曰吾姊妹將來魅汝其少者乃曰姊住此妹且去女遂縱體入懷錢不覺心動急轉念是花貌而雪膚者妖也遽引佩刀刺之而懷中已虛無人矣意將追出又恥為衆所笑乃復就枕倦極朦朧睡去忽覺渾身冰冷驚而寤衾褥皆為水淹二女笑立帳外錢裸而躍出大罵妖狐休走二僕齊起則二女已遁榻前浴盆存焉既而寓中俱起其浴盆蓋店主所備以嫁女者啟視後房已失其一天漸曉錢束裝遂行中途遇同邑武舉楊某將赴試入都語及楊笑曰此君之畏怯所致也如我往恐彼將不任馳驅爾策馬而至請宿樓中主人曰君不聞昨夜某客所遇耶楊曰某正以聞所聞而來耳主人知不可爭聽之楊既寢倚枕以待久之見一老大婢蓬頭攣耳蹣跚而前楊躍起問將何為婢曰吾家蓮姑聞郎君在此偕七姑避往雲姑處闘棋適匆匆忘著半臂令侍婢來取故將搜取以往楊問何故避去婢曰不知蓮姑但云相君之面殆是鍾進士後身故不敢相親也楊大喜次日出誇於衆以為此去必中進士衆視其貌猵目吊鼻虬髯繞頰面黝如鬼絕似世所繪鍾馗狀匿笑而退然由是樓中狐亦絕不復至矣

余內弟吳壽駝家嘗有狐祟往往廚箱無故自開牀榻無端自移或抽篠忽然火出一甕內貯酥糖數十包其後開甕取啖則封裹宛然而中皆空矣如是者半年百計驅遣無效於是發念全家齋戒延雲巢僧十餘輩拜梁王懺三日僧甫去而妖已寂無影響矣是懺悔之說果有驗也然不如楊某之驅狐尤為切近而輕易也

蛇殘

余父嘗言往在富陽遇一人貌狀魁梧而鬚眉盡脫肌膚紋裂如蛇皮然疑其瘋也其人自言半月前嘗至一友家夜飲大醉而歸踉蹌行山徑中久之斜月漸沒村路莫辨忽一失足如陷地穴中捫之觸手熾熱而軟膩如脂腥穢刺鼻且迷悶更不可耐疑其已葬魚腹亟拔佩刀力割幾一舉手則撇翻震蕩地轉天旋眼眩不已幸數刀後割然已開從出踉蹌奔歸

比曉往視一巨蟒長徑十丈許死於澗邊腹間一穴刀痕宛然可數也蓋時值醉飽故未中其毒然已不啻輪迴一轉矣其人邱姓名品三己中戊午科武舉自此人呼之蛇殘

賭飯

乾隆時吳白華侍郎素善飯有宗室某將軍亦與齊名一日謂將軍曰夙仰將軍之腹量可兼人若某者雖無經笥之便便至於飯來開口畧有微長但不知盧後王前孰為優劣意欲與君一決勝負何如將軍笑而許之侍郎命左右持籌侍側每啖一碗則授一籌飯罷數之將軍共得三十二籌侍郎只二十四籌爾侍郎不服約與明日再賭將軍笑曰敗軍之將尚敢再戰乎明日復至比設食只有飯而無殽謂將軍曰此亦所謂白飯也昨以肉食為鄙故聊遜一籌今與君白戰若再不勝願拜麾下於是復計籌而食將軍食至二十碗而止侍郎竟得三十六籌蓋侍郎先以食肉而易飽將軍以無殽而不能下咽也

史記稱廉頗見趙使者為之一飯斗粟肉十斤使者歸為言廉將軍尚善飯誠哉其善飯也秦苻堅時有夏默者為左鎮郎護磨那者為右鎮郎奄人申香堅為拂蓋郎三人皆身長一丈八尺並多力善射每食飯一石肉三十斤較諸頗已不啻臣朔之於侏儒矣南燕王鸎濟南人也身長九尺腰帶十圍貫甲跨馬不據鞍鐙慕容德見而奇其魁偉賜之以食乃進一斛餘德驚曰所啖如此非耕所能飽且才貌不凡拜為遼陵長鸎到官政理修明大收名譽徵為東萊太守使三人者而遇鸎則又如小巫之見大巫矣

按前燕錄謂三人並身長一丈三尺餘皆同其言飯一石肉三十斤蓋共計三人所食也

朱燮元字懋和浙江山陰人萬曆二十年進士歷官至四川左布政使天啟初以討平奢崇明及安邦彥即擢兵部尚書兼督貴州雲南廣西諸軍崇禎初巡撫貴州賜尚方劍進少保世蔭錦衣指揮使四年論桃紅壩功進少師左柱國六年加世蔭指揮僉事十一年春卒於官燮元身長八尺腹大十圍飲啖兼二十人初官陝西時遇一老人載與歸盡得其風角占候遁甲諸術臨別謂之曰善自愛異日西南有事公當之矣由江平康氏奇士也兵未起語人曰蜀且有事平之者朱公乎已而果然如燮元乃不愧廉將軍之善飯矣然以視三人尚未及其半而建立如此三人者僅以多力為郎能毋愧於腹負將軍乎

近浙閩制府孫公名爾準字平叔患水腫經年以夢白先生薦差官延夢盧往診夢盧至公疾已不可為診視畢問頃日所食幾何侍者從旁答曰此時胃氣大衰每食只可七八碗夢盧駭問訝然曰健飯若此何云胃氣已衰侍者曰爺不知我大人平日所餐已不及十之三矣因言公未病時常餐需供豬蹄十個他物稱是云

35H

埋憂集卷二

戊上紅雪山莊外史著

雪姑

明季余鄉多土寇。鄉民某。妻名雪姑。素貞靜。事姑尤孝。一日其夫出。有土寇入姑室。姑度不能免。引刀自刺。血濺寇衣。刀奪去。不得死。竟為所辱。姑覘刀在處。突取擊寇中其股。寇大恨。裸其衣以刃刲下體。穿穴而死。或仿世修降表李家例。題其門曰穿臀李家。其家人皆以為恥。而不復言。噫。是何弗思之甚也。夫家人子婦。一朝被劫。而其後遂為逐水之桃花者有矣。彼雪姑既已受玷。則此恥雖引西江之水亦不能灌矣。使未能勵操雅於平昔。何能奮死不顧若是。特不幸而為賊所辱耳。然其志可哀也。有志風化者。猶當表而出之。以與費宮娥刺虎並傳。而當事置之。鄉之人笑之。即其家亦且諱之。人心之不明。乃至是非顛倒如是。余故表而出之。以愧世之為河間婦者。

吳烈女

吳烈女。烏程陸家兜李氏之童養媳也。其夫因家貧餬口於楚。女獨與孀姑同居。茹荼苦事姑如母。鄉里稱之。有無賴子某。其夫之從祖也。覘其姑出。知女方浴。排闥而入。蹲踞捉其足。女倉猝不知所為。急覆身盆水中。發聲大號。某遽以手掩其口。一手舉白金相示。女陡然張口嚙其臂。血流盆中。再欲嚙之。而某創甚。以逸去。有頃姑來。隣里亦集。女恚甚。心沖沖不能出一語。良久。始泫然述其狀。且曰。我為女子而見辱如此。事雖未成。寧有活理。遂奮身急趨自沈於河。有救之者得免。於是羣相勸勉。女婉言謝之。神色較和。姑意羞憤漸平。防閑稍懈。乃甫及二更。女突出赴水死。迨人知。已無及矣。嗚呼。使烈女不死。亦未可謂之不貞。而竟死其為名教增重何如。乃其時當道者皆褎如充耳也。豈有慕於訟簡刑清。而以為多事不如省事乎。無賴子字寶三。以其軀之雄偉。人呼之曰大砲。近以盜魁被獲。繫於蘇州府獄云。

安吉山中有村農婦某氏。年二十餘。初夏攜筐入山中採茶。時新嫁甫經彌月。以其所衣紅裙。不便曲跪。解裙繫樹上。忽舉頭見其鄰家子施四。攜筐亦至。婦含羞回身下跪。不敢反顧。施四突入搴其腕。睨而笑曰。汝荏弱如此。而遽嘗此苦。真令我見猶憐。若能從我。請代任其勞可也。婦大號。施四即以一手掩其口。繫婦於樹而淫之。婦撐拒無從。聽其恣行輕薄。事訖。施四徑解其紅裙。懷之而去。婦羞憤不復歸家。極力解脫其縛。取帶自縊而死。迨暮。夫尋至。見婦縊於樹上。其紅裙已失所在。知其為人所污也。急歸將赴訴於縣。中途陡然大風揚沙。黑雲亂捲。遂反。甫及門。忽霹靂一聲。電光之中。似有烏爪攫一人自空際擲於庭前。項覆紅裙跪於泥中。揭視則其頭爛額。其項有細孔。似以針刺者。血猶涔涔未已。而腰際有朱書罪人施四四字。似篆非篆。乃知致妻之死者此人也。

臨淄李若虛娶妻數年。行賈於外。有妹年十八矣。針黹之暇。常與其嫂眺諑。嫂亦年少。每舉床第閨事。為手繪而口摹之。女笑曰。然則嫂終年獨宿。不患岑寂耶。嫂曰。物盡夫也。妹猶但知其一耳。妹疑其有所私也。詰之不已。嫂因指庭中牲口為言。女赭發於頰。他顧言曰。畜類豈堪為偶。嫂笑曰。妹獨未知其趣耳。我則以此物更勝乃兄也。女亦慚笑不可仰。遂散去。次日晨炊既熟。嫂入。呼與共飯。但見繡被堆牀。杳然無迹。繞屋徧索。至槽下見女赤體仰卧。下體血淋漓迸裂而死。駭極。大號。家人驚集。咸共歎詫。遂控於官。令來驗畢。徑拘其嫂去。責之曰。驗屍下體已弛。是處女不堪狂暴之證。若是男子所私。豈有不解溫存。而忍令至此。此必汝因夫出久曠。鈎引奸夫。遂興隴蜀之思。強奸所致。婦力辨其無。令命拶其指。婦不能忍。乃備述昨日閨中戲笑之言。令曰。然則汝與驢交已久。何至今無恙耶。婦忸怩久之。乃曰。妾向來必先以棉絮厚裹其根頭。故不至大創。今吾姑想未諳此法。俾得盡其器以致此耳。令大笑曰。然則奸夫有在矣。遂命將婦反接。插以斬條。跨驢徧游四門。陪綁示眾。訖而斬其驢於市。

外史氏曰。余紀三烈女事。而兼及於李氏女也。其三人或可以無死而竟死。或一時求死不得而卒死。或為人所毒害而死。其致死各異。而其激烈赴義則同也。若李氏女。徒以一時情慾之感。乃至與畜產為偶。而隕其命。悲夫。今世之以情死以慾死者多矣。固不必盡與畜產為偶也。顧其發乎情。而不能止乎禮義。亦無不同。余故並記之。以見人皆有死。死或重於泰山。或更輕於鴻毛。莫不由於自取。請此傳者。以之為女史之箴也可。即以為孽鏡之懸也亦無不可。

程光奎

康熙間。江蘇巡撫張伯行奏。今歲江南文闈放榜後。物議紛紜。有數百人擁擡財神。直入學宮。口稱科場不公。尋以正主考左必蕃。檢舉知縣吳日新方名所薦之吳泌程光奎平日不通文理。上命尚書張鵬翮赴揚州。會同總督噶禮及伯行察審。尋得副主考趙晉與程光奎交通關節實情。部議程光奎在貢院埋藏文字。擬斬。其呈薦之知縣方名及吳泌等。斬絞有差。先是程光奎之父程翁。故山陽大商也。性貪鄙。年四十無子。乃至甘露寺。施僧許願以祈焉。有肇慶士人趙文輝者。流寓寺中。素精會計。翁與語悅之。遂攜與偕歸。使司鹽筴數年。趙請以所蓄千金貯翁處。許之。蓋將因以為利焉。其後與其僕婦通。僕告翁。翁與密計。偽令其

從往壽州運鹽迨夜潛歸伺其至而殺之僕許諾次日黃昏後僕至操刀踰垣入躡至房前聞其妻眠語曰狂郎汝向嘗以暫時相從未暢所欲今乃可為長夜之歡矣少頃雲雨之聲繼作僕忿燄中燒破扉入至帳前舉刀直砍趙驚起刀中妻頸妻痛極以兩手持其刀趙得脫去須臾妻竟死既報官緝趙不獲僕論絞其時翁妾方孕光奎踰期未產一夕方寢妾夢一男子自稱趙姓語操晉音登床據其腹驚悟大呼腹痛遂坐蓐產一男翁大喜妾乃告以所夢益喜以為異徵名之曰光奎顧兒自襁褓見翁至輒啼不止及稍長就傅頑鈍異常而翁之期望頗切年十五攜往甘露寺遇一相者乞相兒將來可以讀書起家否相者諦視既久乃曰令嗣貌雖豐肥然眉目間但有金銀之氣酒肉之色而絕無一毫詩書氣恐一芹亦未可得且其陰騭文中隱起殺形即使實緣得售亦未必為君家福也翁怒罵曰江湖餓鬼敢輕覷而翁他日吾兒成名當來挖汝眼珠也拂衣而出自是翁益發憤從至辛卯鄉試翁素與監臨某厚遂以黃金百斤為壽乞為關說為光奎援例入闈竟得售事敗翁亦以行賄論絞籍其家貲入官云

諸天驥

諸天驥字子凱湖郡諸生幼警敏七歲能詩稍長博覽無涯美姿容閭閻見者爭擲果顧生清介自持勿顧也父母益喜謂其必成大器字之曰大器十四入郡庠次年遂食餼名噪甚然生性放伉直而跌宕文壇下筆泉湧常壓其儕輩故多見嫉惟與龍眠方拱乾善而生屢蹭蹬場屋年踰壯矣繼妻吳氏美而黠生一女生計日蹙資館穀以養所如又多齟齬父常訓之曰以汝所為豈似功名中人汝亦知荊庭痛哭古今豈少卞和盍稍破觚以救貧乎生泣對曰世事易知然玉可碎也不可毀其白若欲詭遇求合無論兒餓死不屑當亦父所不願見也自是雖炊烟屢斷生卒自如無何父母俱殁父臨卒呼生囑曰始吾雖貧然謂汝青紫拾芥輒用自慰今不及待矣若他日能博一第則泉下猶可藉慰不然猶有鬼神吾有餒不來食矣生慟哭受命比葬訖妻繼殁女年十五生於是以與其友之子某為室偏靜戚屬鮮裝以拔貢生應京兆試警不得當不追也榜發又報罷出門信步獨遊陶然亭一日者熟視良久歎曰僕閱人多矣今視君鼻有柱骨腹具六壬論壽可至大耋而至髮際以下但有清氣而無一點庸氣惟相君之背他日當有奇遇然必遠涉海外若此間恐無汝緣分也生憤然歸寓念京師知交絕少豈易久居而拱乾方戍寧古塔遂往視之比至而方已賜環寧古俗本淳厚百里往還隨所投率如舊至生乃修刺謁一章京刺甫入章京大怒抽刀出將殺之蓋其俗尚白以紅為送終具生適觸所忌也反奔至東京喘息稍定四顧蕭疏城基夕陽明滅攬轡躊躇進退維谷忽一騎自東馳至生意追及復奔聞馬上大呼子凱何弗少待生回顧識為遠戚吳某乃駐馬詢其何來某言頃自寧古販參還寓舍不遠請往暫憩因偕至石佛寺宿焉生歷訴窮途之苦某曰明日余將往賈柬埔寨彼國謂儒為班讀由此入仕者為清貴以兄高才至彼處何愁富貴哉生竊計一身落魄即浮海亦傷迨曉即起相將至海口同附賈舶風順揚帆兩晝夜已達真臘（即柬埔寨）甫登岸見者皆驚竄或却立遙望生詳詢其故某曰此地已近僥耳俗皆以黑為美兄冰肌玉骨故不免蜀犬所吠耳生懊恨欲死某曰無憂也隨解裝取硯磨淡墨勻面追偏次及生生曰奈何為鬼臉以媚人強之再三生無可如何姑聽所為由此遨遊城市到處莫不矚目某又為揄揚之而國王聞其才特敕召試生喜甚筆入王坐七寶床上近臣引伏階下王顧其相曰即以貌取亦足增輝矣遂賜鹿皮粉條（其俗以麂皮染黑用粉和白堊為小條子畫以成字作書皆從右向前不自上書下也）命為庵羅樹賦生援引佛書本草數佐豐腴頃刻脫稿疾書呈上王翻閱數過卒不解相從譯對以中國體裁如是王怒曰既願就試何敢不遵程式裂皮擲下斥令扶出生慚汗歸舟因思恥毀容適以取辱不覺痛哭時同舟貨已畢售聞其事者亦共憫其所遭乃攜與同歸中流遇颶風舟覆其戚與同伴皆殁生幸附桅上漂至一島觔斗登岸詢知已在日本踽踽前行數里外漸見人烟遙望城南有峯刺天其下一帶紅牆隱露叢竹間意為貴家園林稍近見園門洞開有數婢靚妝列門外見生羣起相逐內一婢絕娟好語操吳音見其狀詳問所自生泣訴由來婢惻然曰君作來此地言語不通況日已云暮投宿誰家豈不寒餓死乎幸是風雅士且王猶未至不妨暫留因商於諸婢引入複澗重山不辨路徑數折入一書舍竹榻紙窗雅潔可喜諸婢皆散生獨坐愁思忽前婢攜燈來偷以饋餌生取啖香美異常婢見其渾身寒戰即還取衾褥及熏籠至笑曰適覓男子衣不得君寢後可自取濕衣燎之生不禁感泣曰蒙卿生死而骨肉異日誓必以報婢復笑曰大丈夫不能自奮以至於此妾以同鄉之誼昧死相憐明日國王行至勢難更留何云報為生始知此為王之離宮是夕雖卧不能成寐早起入園思將更謀諸婢但見層巒點黛之外宮闕壯麗珠箔沈沈漸覺曙分林影翠羽啁啾杳無人跡回憶家山萬里悲從中來乃抽毫蘸桐間露題一詩於壁曰湖海飄零氣尚豪搜腸文字剩青袍勞薪欲駐難生角名紙空懷但長毛島國濤聲穿棘竹故園春色認湘桃題詩敢擬香山集悵望鄉關首重搔書甫畢遙聞牆外傳呼聲未幾前婢倉皇奔入見詩駭曰王且至若問此詩教妾何詞以對生大懼將剷去而王已呼擁入矣婢急引生藏山後王輦道適經壁下瞥見詩駐輦讀之問為何人所題其人安在婢以實對王不怒但呼婢入密諭曰噫昔之從余

曾夢遊此中。正誦是詩。常一人似是大士像者。謂余曰。汝二人再世之緣。行當再合。明日其人至矣。謹誌詩詞。勿忘也。今是詩一字不易。汝試往問。但是湖州諸生。便導與來。婢應聲去。移時回奏。言其懼罪不敢出。王沈吟者再。遽起扶婢至山後。見生滿面風霜。非復曩時玉貌。不勝慘惻。把生袂哽咽曰。妾以國事來稍遲。致郎受驚恐。今尚幸無恙。猶識再世玉簫否。生視女年約二十以上。容華玉立。明豔若仙。其髮膚眉目。無一不酷肖前妻。一時驚疑不定。拭目曰。得非夢耶。王搖首曰。非夢也。妾生時頗憶前世事。昔自別後。至冥司。冥司以妾未嫁時嘗為郎病。水漿不入於口。三日。後郎病雖愈。妾之病遂。實始於是。此情實堪憐憫。故俾得重尋破鏡。以補離恨之天。妾所以尚未締姻。為遲郎也。生乍聞如夢始覺。乃問婢此汝國王。公主耶。婢掩口笑曰。是即國王也。已吾國向奉女主。今王以神女降生。能役百鬼。故國中奉以為君。君不見給事左右別無男子耶。（魏志日本有男弟佐治國事自卑呼彌為王以來少有見者以婢千人自御惟男子一人給飲食傳辭出入居處常有人持兵守衛）生於是喜極而悲。追憶從前。淚涔涔下。女為拭以繡帕。擕還。令除宮舍。生次日即命駕。另以輦載生共還。告諸父母。授為附馬都尉。而合巹焉。入幃之後。真不啻如初定情時也。晚起。生即傍側看女勻妝。引鏡自照。轉恨晝長。而女情好愈篤。後數日。與生燈下聯句。婢侍側。生指之曰。數雖前定。然非此人何有今夕。女醺然曰。然則何以報德。生不言。視婢而笑。女即敕詠。命他婢持燈擕衾枕導生就婢寢。婢慚不能仰視。女趣諸婢曳之往。既入房就枕。婢小語曰。今夕之會。又豈夢想所及。但狂將不任。生笑曰。老夫耄矣。然此矢所以報也。焉遊唐突。已而流丹浹席乃止。生從此左擁右抱。不復尋夢邯鄲矣。後女生一男一女。女名柳穠。男名龍劍。男絕慧。生自課讀。凡經史過目輒了。生每指謂女曰。此奇兒也。卿當記取。異日得返中國。必能博封誥以光泉壤。則克蓋前愆。吾雖死目亦瞑矣。年七十九卒。卒時命以桐棺素服殮。勿歸葬先塋。以誌遺恨。女不忍拂其意。如言葬訖。乃遣使奉表求入朝。朝廷許之。女遂傳位柳穠。擕龍劍及婢所出兩男。入朝留京師。為兒求試。詔許以監生一體鄉試。聯捷殿試第二。入授翰林院編修。仕至都察院左都御史。清剛有政績。既以皇子生覃恩。貤贈三代。年五十餘。母卒。服闋上表陳情。乞往迎父柩。上嘉其事。給假六月。俾迎還合葬焉。

外史氏曰。投書湘水。愁寄芙蓉。抱璞荊廷。淚滿懷袖。況乎烟墨無言。文章憎命。古今之以紅為白。以白為黑。而顛倒是非者。豈獨夷俗然哉。以余所聞。諸生神清叔寶。才豔安仁。其天姿磊落。不可一世。而儒雅恂恂。不敢失聲於僕隸。亦何至所向輒窮乃爾哉。嗟乎。懷刺生毛。一生作客。賣文以活。四海無家。至於水盡山窮。而竄迹龍沙。投珠海國。亦謂琵琶別抱。庶幾雪恨九泉也。而乃遺按劍於東埔。泣寃禽於碧海。豈吾相不當侯耶。抑此中亦無汝文字緣耶。設也延津不復再合。東野終已無兒。則此恨綿綿。一腔血更灑何處。益至前路更無知己。而欲以識曲子期望諸巾幗也。則天下之銜冤入地。而飲哭於青楓黑塞間者當不少矣。噫。

雷殛

天者積氣。故隨園謂天之禍福人。譬猶人之於蟻。投一骨則聚族而享之。以為人之所福也。少焉傾其沸湯。而羣蟻焦爛。則以為人之禍之矣。而人固不知也。其指點足令頑石點頭。然至雷之殛人。自王公以及士庶。既彰彰史冊矣。其他如章惇為妓。秦檜為豬之類。見於小說者不一。其有為余所目擊。而理不可解者。嘉慶間。余在郡中聞飛英塔中震死百足一條。其長徑二尺餘。闊贏二寸。周身完善。惟頂上一孔。僅大如針。黑水湧出未已。後數年。至陳莊蔣時芳表兄家。見客堂內壁間一擊痕。自椽末直下至地。闊指許。深入半寸。進至庭中。見檐前銀杏樹東南一朽枝。葉皆焦黑。一擊痕從梢至根。深闊皆如壁間。余從姊言。去年夏間此樹為雷火所燒。其擊痕亦皆雷殛所致。方其霹靂大作。滿室昏黑如夜。但見大光繞屋。鼻中聞硫磺氣。遍地熾熱如火。時羣兒皆著草履。雨過視之。足底盡起紫泡。或謂雷神追擊妖物。故兩處都有擊痕。其對上小枝至今無葉云。又芙江嘗云。道光七年之秋。其家樓中一柱嘗為雷擊。柱中皆空。而其木屑插柱上殆遍。皆長寸餘。尖細如針。周圍如釘釘然。尤奇。

按花間笑語。國初南城遭兵燹之後。郡學前最為荒涼。大成殿春秋二祭。絕不啟門。丙戌夏。雷電繞殿三日而不下。衆學役異之。啟門遍視。至至聖牌板上有物叢叢排列而精光外射。細視之。乃一大蜈蚣環抱遍遍。其白而叢叢者。乃其足也。學役中有黠者。知雷之盤空旋轉。定為此惡物。但下擊牌板必碎。怪物有靈性。知雷神必畏文宣。不敢傷殘其牌板。故借此以避雷殛耳。遂以火挽遠鉤牌板倒地。蜈蚣蜿蜒欲遁。而天雷下震。蜈蚣遂糜爛矣。衆乃大快。環視之。見其腹有逆閹魏忠賢五字。飛英塔之蜈蚣。亦其類歟。

蟋蟀

蟋蟀之戲。始自天寶宮人。今此戲惟浙江有之。然被凍輒死。轉不如蠅蚋之能禁寒也。間有可畜至次年者。大約其蟲性必強。而又必護視惟謹。余嘗畜一蟲。至次年元宵。是日大凍。余偶他往。歸視則湯已冷。而蟲僵矣。又余父在睢。畜一蟲。至次年清明後而死。此二蟲俱勇健未遇其敵也。頃閱金鰲退食筆記。言宮中於秋時收養蟋蟀。至正月燈夜則置之鰲山燈內。奏樂既罷。忽聞蛩聲自鰲山中出。則本朝宮內亦有此物矣。

活佛

唐太宗嘗使僧玄奘至西藏求取佛經。以佛本出西域也。康熙二十七年。以俄羅斯請和。上

特命張鵬翮陳安世前往。至俄羅斯境。遇番僧數人。面目類羅漢。而身骨俱輭。能以足加首。以首穿胯。一僧能華語。曰。言大西天人求活佛於中國。遍游五臺普陀峩眉諸名山。不見有佛。聞打賴喇嘛有之。及往見而知其非也。又聞外國有金丹喇嘛。似佛。涉窮荒視之。又非也。值額德兵亂。搶去行李。僅存殘喘耳。張子謂之曰。爾捨生死。遊遍中外。求活佛不得。究竟信得天下佛果有耶。僧笑曰。今日方知其無矣。然則使此番僧與玄奘相遇。二人者應各一笑而返。不至費此跋跡矣。

通字

馬要沈午橋館於郡中金氏。其徒某尚幼。讀左傳至共仲通於哀姜。問午橋通字作何解。午橋曉以私通之義。卒不解。因復曉之曰。有如男女二人同榻而臥。是之謂通。其徒乃點首喜笑。時金一女僕微有姿。與僕朱某私通。方夏日。每伺主人午睡。女輒出與某戲。其臥榻適在午橋齋後。午橋偶出。其徒見女上樓。久不出。潛至帳後窺之。二人雲雨方酣。不覺也。其徒急下至中堂。拍手大呼曰。噫。小莫與朱某通了。聞者無不絕倒。昔有塾師講書至淫字。曰。淫者女人之大病也。一蒙童竊聽而誌之。後以母病。數日不至。師問其故。輒對以其母方淫也。師駭然。細詢其狀。始知其母方病。大怒曰。然則何以謂之淫。將笞之。童述而對以前日所聞。其師大笑而止。午橋之徒。其善悟亦復何減。

余向客合溪。趙氏有族子某。性素戇。與岭中許幻峯交暱。幻峯漠然也。後其鄰某至合溪。趙遇諸途。詢幻峯近狀。備極殷勤。其鄰詫曰。嘗聞幻峯語人。子與趙氏子泛交也。今觀君眷注如此。則此語不應出自幻峯口中。蓋其人素與幻峯有隙故也。顧趙從未知有所謂泛交者。遂誤以泛為飯。退而問於人曰。何謂飯交。其人未審其誤聽也。漫應曰。意不過是肉朋酒友之類耳。趙大怒曰。趙某豈將以求食而交汝耶。徑往登門叫罵。幻峯出詢其狀。趙直前奮拳毆之。至於折齒破額。舁赴公堂焉。

海鰍

乾隆間。乍浦海潮不退。海水過塘。漂沒廬舍人畜無算。湯山天妃廟前石獅。直滚至都統衙門而止。其後潮退。有海鰍擱住塘坳不去。長數十丈。人爭往割取其肉。熬油以代膏火。已而割者漸多。鰍不勝痛。一躍翻身。壓死者數百人。

大人

昔有海舶。將往賈柔佛國。為颶風漂至一島。其地四面疊嶂。周圍杳無人徑。同舟十餘人悶坐無聊。相將登岸。攀藤腰絙而上。半日甫及山半。有巨石如盤。俯瞰海岸。登之。覺天風浩蕩

凛不可留。而鴟嘯猿啼。震撼心魄。急尋去路而還。未數武。瞥見深箐中一大人。長十餘丈。披髮彳亍而來。見諸人大喜。一躍已至。鳥語啁啾。撫而遍嗅。即向巖壁折一藤條。將數人逐一穿腮中。如貫魚狀。穿畢。屈其兩頭。繫樹上而去。其人在樹頂望大人已遠。急抽佩刀斷其藤。扳枝而下。狂奔至海濱。風勢已轉。登舟甫揚帆。而大人追至。時舟已離岸。大人以手挽之。一人掣刀斷其手。大人縮去。墜二指於艙。皆只一節耳。稱之重八斤。長二尺餘。

陸次雲八紘譯史言。成化時。蘇衛軍士赴崇明。所遇長人與此同。而其所斷指則長徑尺有四寸。乃一指中一節耳。今猶藏嘉定庫中云。

陳曾起邊州聞見錄。康熙二十六年。有從滇南航海者。遙望浮屠峙雲表。俄即之。人也。欠伸而起。捉七人啖之。還坐如浮屠。衆潛奔走上船。其人舉足即至。曳其船。衆斧之。斷指長二尺有奇。歸獻制府范公。或曰。此獨人國也。其即海賈之所遇歟。至神異經所載西北海人長三千里。涼州異物志又云。有大人在零丁。長萬餘里。與楚詞所云長人千仞。皆大長海錄。西南夷有萬丹國。在噶喇叭之南。南臨大海。海中一山。崒兀嶙嶒。時有火燄引風飄忽。入夏尤盛。俗呼云火燄山。蓋處海之極南云。西洋番云。其國常有船至此山下。船中人上山探望。遙見其中山番穴處而食生魚。覺人窺伺。噪而相逐。奪趨而逃。後者輒為其所扼。爭生食啖。比回船僅存十六人。急掛帆而遁。自此無敢有復至者。

余父又言十五歲時。嘗病傷寒。月餘甫能起床。然猶未敢出房也。一日午前偶倦。斜倚在床。見一老姥。年約七十餘。面闊而黑。體亦豐肥。衣褐色單衫。豆綠巾裙。手持一油紙扇。至門前。父叱問汝何為者。姥曰。要尋汝老太太。父曰。老太太不在此間。姥應曰。哦。即退出。時有縫工數輩在房外製衣。而樓下則廚房所在也。父疑家中素無此人來往。強起出問縫工。亦曾見此人否。皆言未見。隨下樓則余曾祖母及祖母方於竈下午炊。問之亦未見其人。相與駭異。未幾曾祖母病作。十餘日而殁。始悟來尋老太太之言。其為鬼物無疑矣。

捕鬼

紅墩沈雪樵。嘗於暑夜移宿堂中。時以炎熱。窗戶不掩。一夕睡回。月影微斜。晶瑩如晝。見一人戴一涼帽。衣青布衫。足繫麻鞋。面龐白皙而瘦。獨坐西北隅。雪樵疑其為賊。躍起擒之。其人已出至檐前。追將及。其人躍登案上。急以兩手持其足。則空空如也。而其人已不見矣。始知其為鬼也。

雪樵妹玉卿言。向嘗讀書樓上。板壁後蠶月每貯葉其中。一夕上燈後。聞壁後謖謖有聲。似有人取葉入筐者。旋聞履聲瑣細。徐及於門。一少婦年約二十餘。衣水墨單縹衣。黑綾半臂。

淺絳裙明眸高髻擺身諦視良久乃去玉卿訝之急至門外覓之不得遂下樓問其母適來有往樓上取葉者乎曰未也玉卿告以所聞見其祖母在旁歎曰此乃汝之前母陸氏也渠生時常至此處取葉其魂魄想猶戀此且欲一見汝耳然其為人婉淑今後若再至兒勿怖也然則玉卿且得見其鬼母矣何其幸歟

玉卿又言其祖翰王生前每夜關鎖門戶必親自攜燈到處檢閱一過其後既歿每夜黃昏後必有一燈熒熒然自後門衖中出直至第一重門而止但不見其人耳如是者幾及三年乃不見

郭某

後珠村郭某者嘗自新塍賣布歸中途遇一皁衣人似富豪家奴邀至一處高閣巍煥彷彿官居入門一閽者引入見主人衣冠坐堂上狀貌偉然左右列侍數十人或冠帶肅穆或短衣草履主人呼問里居姓氏郭叩首自言無罪乞放還主人曰勿多言此定數也遂命左右設筵令郭與數十人者雜坐頃臾樂作水陸畢陳酒數巡郭起告歸不許某哀祈不已主人不悅曰既爾須記取來歲六月某日當於亭子橋西畔相俟勿爽約也郭諾而出至門外初月已斜回顧並無舍宇但見一古塚而已踉蹌奔歸言其事舉家亦不識何故無何至次年

六月插種既畢偕村中數人往東嶽廟看戲日晡始還行過亭子橋西未及里許同伴回頭忽不見郭異之相與尋至橋西見郭危坐水際疑其將洗浴也呼之不應迫而視之死矣屈指計之適符六月某日之期也

張癡

乙未仲春之十日薄暮予將閉關見西鄰張癡挈籃持傘冒雨往肆中市物次日晨起聞其已死於金鼓橋之小港中飯後偶至二姊家談及姊言昨夜二鼓後風雨方作園外有數人叫罵之聲甚厲似相格鬭者久之乃寂隨聞隔岸有人聲乃起從窗隙窺之見前鄰數人執燈持竿立岸上指水中曰似有二人相抱幸尚未沈遂相與撈起則已死矣蓋張本以市物至街上不知何緣至此處也張素有癇疾半年前曾破其次子之棺而出其尸曰此金菩薩也自是其面上青黑如靛予謂其殆不食新矣然不意其竟死於水且是時疾未嘗作也先是張有媳吳氏以張責其竊食含憤自沈於門外溪中而死及是其同居有張阿五尚幼以拾柴至溪西道經吳氏厝柩處歸而寒熱交作口中喃喃言嬸母（卽張五母）勿謂兒前日來索翁命也凡溺鬼必三年始上岸又三年方可覓代兒時固未至翁之死乃彼處自有一鬼交代耳因問其在冥間樂否答言兒此時卻無管束但苦飢寒耳母只須以紙錢數百冥飯一碗送兒足矣如其言行之而愈或者張癡之於子媳不慈已極故不待媳之為厲而特使他鬼速之死以示懲耶

相傳凡溺者視其口鼻有泥必溺鬼索命不可救今年五月余方在家見東村姚氏小兒溺水中及撈起泥塞其口鼻救之竟不復甦

綺琴

綺琴麗水沈氏始字湘碧幼孤性絕慧而容姿豔冶娟娟如瓊瑤工塡詞精於音律母愛如拱璧選壻頗艱以故年十七猶待字也有鄰嫗宋媼至其家見女嘖曰姐苗條如此使老身而男也得不甘為情死母笑令其物色佳偶嫗拊掌曰頗牧自在禁中何必遠圖母曰媽謂韓生耶吾亦稔其才久無如其才而貧何嫗曰焉有陳孺子而長貧賤者時韓生泰瞻者邑中名士也館於其家適斷弦逾年矣母因商諸其子子曰得壻如生何啻參軍然渠家須親自操作恐妹食貧不慣也母亦猶豫女適至頗聞餘言自是蚤作晏息凡烹飪補綴之事輒手自拮据不倦兄嫂微窺其意以告母母意乃決召嫗俾示意生生固深於情者乍聞不勝感激既慮事有翻覆先是女以所佩漢玉拱璧託嫗求工琢雙鳳於上及聞此言輒還家取佩擕命以贈曰此物所以致也遂入復命旋至女所告以所贈女驚且咎曰事若不諧奈何

卽命婢繡春往索返璧繡春女素所愛也卽下跪曰此事婢子為姑籌之久矣如生之為人豈負約者今若往索不將寒生心而傷老母意乎女泣下隱忍而止然自是凡生有所需必以婢至女善吹簫嘗於燈下塡鳳凰臺上憶吹簫一闋至末句擱筆者再遂以草藁封付婢曰此曲尚有一字未穩汝為我往問韓郎俾足成之兼命擕手鑪與生婢至齋中傳女命以詞授生生展讀稱歎不已為援筆更定其字既而目眈眈視婢婢嗔曰君未識妾耶生曰卿仙肌映雪雲鬢堆鴉今夜視卿覺更勝於晝異日若天從人願卿能否抱衾以從婢紅暈於頰俯首拈帶不能作一語生不覺神蕩遽起攬婢於膝婢固夙以小星自命然不意輕薄遽爾撐拒曰若必如此有死而已生不忍相逼卽釋手婢脫去其後不復至矣生時已婉致父母將締姻矣會去城二十里有富室顧氏女亦婉媚生父又惑於媒氏豔其奩資決意行聘生不願其父責以大義生乃不敢復言親迎有日女始聞知斥鉛華不御卻水漿不餐鎭日蹀躞母來慰之曰兒奈何灰心至此生雖寒盟此外豈無良匹女泣曰母教敢不聽從但玉佩已入人手不可追矣母始悉前事知其不可驟轉姑囑婢善視勿怠乃去數日女忽強起理妝呼婢索茗飲及婢擕茗至不見女一小婢言須見琴姑入後園去婢隨入則女已在池中矣婢亦躍入一小婢在側大號家衆奔救不及其母朝夕哭泣未幾亦卒時生方新婚與

顧氏琴瑟甚諧。然常獨坐咄咄。出玉佩玩之。零涕。一日顧見之。詢得其故。就其手奪取。將藏之。佩墮地。折為兩。生怒。憤然出門。猝遇宋媼。晚生曰。聞新人頗能如意。亦欲知故人消息乎。生急叩其狀。媼為縷述近事。言未畢。生大哭曰。吾負琴姑矣。然吾亦何心復履人世哉。遂去。訪其友於青田。將從之學劍。行至括蒼山中。遠望見二女綽約在前。詰其獨行無侶。策蹇追及。其一人乃是湘碧。其一即繡春也。驟問汝二人何得在此。女舉首見生。似有怨色。繡春星眸微轉。尤覺憤態可掬。小語曰。琴姑去休。相將入林中。終已不顧。生從之行數里。林盡峭壁插天。杳冥無路。二女聯步以上。至山腰壁砉然開。女入。繡春亦入。生攀藤繼至。望壁呼號。並無隙縫。微月漸上。虎嘯狼號。俯視斷澗千尺。清澈如鏡。彷彿二女在焉。生即亦不懼。擲身入。則已在平地矣。躑躅至曉。不復入城。一意渡江。將至靈隱祝髮。至冷泉亭。遇一癯僧迎笑曰。汝亦欲證菩提乎。但此間從無色界仙人。且汝駕鸞薄上一重公案。尚未勾卻。何得妄想昇天。生膜拜曰。但求懺悔孽冤耳。僧笑曰。即此足證汝情根未斷。生復拜曰。還求解脫。僧教其仍往相從。生有難色。僧怒。俯拾一磚擲之曰。去去。持此敲之。門當開。生知其非凡僧也。受之而還。渡江復至其處。緣壁上。纔扣數下。聞壁間有人歎曰。負心郎。汝既有今日。何必當初。其語音絕類繡春。生方側聽。忽石門豁然雙啟。喜極躍入。其間琪花瑤草。霧幔雲窗。如入廣寒仙宸。數折見女華妝倚石欄。方執紅梅一枝。簪鬢上。瞥見欲避。生前牽其裾。先謝負約之罪。繼訴相覓之苦。因擎佩刀將自刺。女急奪去曰。妾自死後。冥司以妾憤恨殞命。俾得返魂。妾與繡春。皆以無意人世。妾亦知負約之罪。不盡在郎。但使人不能無耿耿耳。今使郎拋棄骨月。跋履艱險。妾心何安。然自遣惟小姑。回憶塵緣。既已冷如冰雪。今當與君為世外交。了今生緣。若言兒女之情。則請仍歸尋故劍可也。生因請為膩友。久之。漸狎。閨房之事。殆有甚於畫眉者。女不堪其擾。乞以繡春自代。由此煮石為糧。採花作釀。年餘。繡春竟舉一子。無何秋風驟起。庭中落葉颯然。生不禁思家之感。女勸令歸省。生不忍言別。女出羽衣一襲授之曰。此夜飛遊女所贈。如家記憶。衣之半日可以飛回。生披上。自顧居然鳥也。試一振羽。翩然沖舉。頃刻至家。則舉目非舊。問其妻亦前歿。惟父在垂危。生入視。已不能言。見之一慟而絕。生哀毀成服。既葬。衣羽衣飛去。不復至。

埋憂集卷二終

埋憂集卷三

戊上紅雪山莊外史著

昭慶僧

丁卯鄉試。烏程董生某。以錄遺就寓湧金門內。舍宇湫隘。主人為遷其妻子出。俾下榻焉。時溽暑乍退。殘月始生。其窗外一帶短垣可踰。生孤眠無侶。輾轉不寐。夜將半。聞庭內有人踰入。旋見紙窗一人影。頭童然。僧也。生心知其非竊賊也。假寐以伺。僧於窗上略用摸索。窗扇砉然自開。探身入。以手中巾扇置几上。弛其短衣。走至榻前。低呼曰。好姐姐。小僧來也。生不覺失聲笑曰。和尚誤矣。小生僦居在此。非復是汝姐姐矣。僧大驚。赤身從窗中竄去。生起取几上扇視之。其上有小倉山房寄梁山舟侍講一詩。款稱某大和尚慧鑑。蓋即山舟先生所書也。心竊喜。次日早起。易衣冠。袖其扇出錢塘門。往來湖上。詢其人。知某和尚為昭慶主席僧。投刺晉謁。略敘數語。出袖中扇與之曰。僕夙欽戒行久矣。自恨塵濁。侍講無緣。今幸得親蓮座。敢獻此以表皈依。僧接視。知為昨所遺物。默然久之。合掌稱謝。兼問尊寓何處。生一一答畢。辭出歸寓。憩坐方定。僧忽袈裟朱履。攜扇而入。一見伏地稽首。生挾之起。僧顧左右無人。袖中出裹物與生曰。先生大恩。銜結莫報。此區區者。聊備償報之需。勿以匏葉為笑也。生辭謝。僧置几上而去。啟函。得白金百兩。喜甚。扃置篋中。已忽頓悟曰。吾不可復留此矣。遂呼主人。酬以值。託故辭去。主人往呼其妻子還。迨夜相與就寢。睡方酣。僧果復至。啟窗入。徑達生臥處。索得其首。舉刀力切。其夫驚起。急捉其臂。大呼救命。僧大駭。然知為其夫語音也。小語曰。勿聲。小僧也。而室中已悉起。環視。見僧手利刃晶瑩如雪。而血殷枕席。其妻身首離矣。僧亦慘然而泣。蓋其妻本為僧而髮。僧始以赴約遇生。雖餌以金。然不保其不洩於人也。故復至。出其不意殺之。不知其已遷去也。於是縛僧送縣。令來驗畢。呼僧鞫得其情。飭役至烏程學。訪董生所在。校官偏檢冊中無其名。反白於令。令趣提僧出曰。殺人者死。何用董生。但恐斬汝則塵根未斷。不如易以火葬之法。送汝昇天。庶幾骨化煙消。他日可免再債孽障也。遂命擡至教場。積薪焚之。取其灰揚之江中。此事董生嘗自述於人。其投刺時蓋已先易其名。故無從尋訪也。聞是時僧鬢已斑矣。

雙做親

吾邑西北周家滸有周鳴山者。生一子。年十八。始締姻村中楊氏女。年十七矣。雖荊布不飾。而致極風騷。其家故與周對宇而居。咫尺蓬山。目招心許。竟潛通焉。後女覺腹中震動。枕邊語及。恐為其父母知也。寢不成歡。天未曉。周氏子即起去。而其父早起。不見其子。覓之數日

不得已絕望矣即女家父母亦並莫測所以相對歎詫而已居久之見其女腹大如壺詰之女初不言父疑其有所私也將致之死女始吐實兼述其夜所私語者其父乃以商於周周驚曰若然是吾兒以懼罪而逃也其妻在旁笑視周曰吾夫婦年已垂老今兒去不還幸新婦已姙若得產一男是吾無子而有孫也今新婦坐蓐有日不如邀渠來家共視之免致他虞夫思其計亦良得遂擇日迎歸未幾遂娩及墮地男也夫婦皆喜婦亦喜然每思其夫不見則撫之而泣其後兒年已十九為之娶婦拜堂甫畢忽一人虬髯繞頰荷擔踵門而入在坐皆不識即其父亦不識其人歷述所自適其婦在門後竊聽已審遽出指其兒罵曰負心郎遺此一塊肉而脫然遠去妾為汝幾死者數矣今日亦有面目復來相見耶翁笑曰癡兒既不別而行二十年杳無音耗將置吾二老人於何地乎其子涕泣謝罪為言始以懼罪而出至松江賣餳以活至是頗有餘積原以思親故不避罪責而來歸翁曰吾二人幸猶無恙但汝已有子有媳汝婦尚髮蓬蓬作處子裝束試看是何模樣眾客聞者亦為鬨堂因相與慫恿郎於是日為二人成婚婦大慚不能仰視遂入周翁亦入與妻言之妻亦笑不可止因共促女妝女不肯眾為之攏頭抹粉即衣以新婦所著繡袍紅裙扶掖出堂喝令鼓吹於是音樂更奏女與其夫交拜而後拜其父母繼令子婦參拜拜畢送入房中而合卺焉是時女之父已前歿周翁夫婦俱踰七十矣

周爛面

邑西市港村有周爛面者嘗以竊物刺字於面因以藥敷之使其處潰爛人呼爛面孔云而自遠家僕橫行益甚索詐錢物通淫婦女肆毒一方人畏其扳害也不敢與較後竊於村中富室某贓物為其所認次日往市豬肝一片歸而煮以食其母曰今夜飯畢當往縊於某氏之門故以此供汝使汝得為飽鬼其母年踰七十雙目已瞽平時乞食村中是夕涕泣而往就縊於某氏次日爛面尋至聲言將赴縣申報某陷以重辟爛面得飽其欲而歸嘗讀初月樓見聞雜記言婺源董達其名世源性寬厚於物無所忤順治四年大稔里中無賴子使其父先飲酖造其家冀其死可得重賄及入門延之上坐忽自懟曰吾兒誤我我不忍死善人之門疾趨出踣於道旁而死因歎天下事無獨必有偶也爛面孔後為村中人聚薪焚死

又嘗有村嫗粥犬於屠人逸入達其家嫗尾至百呼不出償其值而遣之自是犬恒不離達其側及達其殁卧柩旁不食數日而死

狗義飯

乾隆甲午山東王倫之變馬要沈笠亭先生殉難壽張時署中一黑犬晝夜伏靈柩前哀號

不食几殆犬狂躍數四以首觸棺而死家人義之冀繩為瘞於先塋之側相約歲時掃墓必設狗義飯祀之至今猶不廢云

按笠亭先生諱齊義為山東壽張令有一女生二歲母陸孺人殁先生哺以棗栗適其寒溫心力殫瘁繼母張孺人以撫以育女亦能率教稍長溫清定省如成人與女兄暨諸昆弟友愛好讀書尤喜誦孝經小學每遇古人捐軀授命之事輒感慨激發歎息彌襟其孝義蓋天性也歲丁亥女年十一笠亭先生筮仕山東女睠雲流涕恒以不得侍親側為恨辛卯夏先生病痊調選女臨別牽衣淚涔涔下大言曰吾父為國家官願吾父為忠臣足矣先生訝其言過驕而兄亦以其言頗不倫怦怦然不能釋於懷而初未知其言之痛也甲午秋逆匪王倫發難女從叔某自壽張縣脫歸縷詳遭變事女驚聞駭愕匍匐墮樓昏憒深痛中細詢笠亭先生殉身始末暨身後情形於時兩兄方奔馳山左隨從慫恿女設靈成服一危距莫發鬢長號曰吾父業為忠臣亦復何憾兒事母不終事父伊始也時家人羣屬昏迷不知作何語久之女起入內人怪其久不出視之已投繯死矣時十月二十四日之夜漏二十刻也麻葛重裝血淚淋漓見者咸為之泣下或曰義女初聞亂魂魄紛馳時時繞柱行或撫膺慟曰果死矣一夕夢笠亭先生朝服立於庭面目血濡不可認曰吾幸有以報國嗚呼孝義之誠通於鬼神果若此乎女於文事不學而能咸詩古樂府小楷亦精整可喜此不足為義女重特論次其死於義云按義女名玉麟死時年十八乾隆四十年七月某日浙江巡撫三保具提部議准旌有旨孝女當稱曰義女夫臣死君女死父忠義之烈萃於一門備錄其事以見格及豚魚其由來蓋有本矣

邵士梅

松陵尹邵君諱士梅字峯暉生而能憶前世事惟忘其未婚以前十八娶婦呂婉淑明慧頗常言曰妾命不長不能終事君子家人怪之丙戌呂年二十忽自言今歲當死頓嗚咽流涕絮語忱惋不可辨一夕謂邵曰若毋悲妾旦夕當死而緣固未絕更一世當數歲殤更一世再為若婦與若生子若他日舉進士初任距家遠宜有徵異再任宜亟歸歸詣屏靜處修道數月爾時重遇君矣即訪妾家瀕河兩河匯成一河左踰波陀第三家妾居也而門有井其姓則姓譜第三字也妾年且十八而是歲閏以二月即娶我猶及使堂上翁見也翌辰忽沐浴閉扉以死邵驚悼踰歲乃更娶辛卯舉於鄉己亥舉進士謁選改登州教授職逮授棲霞教諭入邑郊恍若舊曾歷心異之諸生李宗真來見邵識之曰我閱博士弟子籍見李可培名恍若曾覩其貌及入謁視之惟肖故識君爾諸生傳以為異有言方山水泉之勝者邵

攜具往出郭門里許有學隸趨迎即問汝家郭外耶曰家三里店郡恍然凝佇良久頓悟曰我前生固居三里店也時諸生僕役道旁觀者皆愕眙不能語步至店視其門閭皆非是曰當前俯郭而望山嶺者始得也隸白其墟舊有三里店郡復步訪之漸近曰是矣問隸有古廟乎曰無數步上城忽見頹廟蓋記曩時魂過此廟門外回睇悲思家殿中一神像白髭者尚在至店廬舍宛然故高長者東海家也郡憶歿時有三子一女孫嫁宋氏三子皆殤惟二孫在周覽閭左記舊時遊憩設宴留連貨居諸事甚悉里父老曰高長者故尚義信然諾性伉直族黨有不平事輒據理平之乃已郡詢父老某樹下有翁鬚而頎囊貫布索值今其飲不時與值而諦其容甚審亦識之乎應曰信城下大石真在曰徙城隍矣廟之丹雘何新耶曰燬於火撤而新之也距二十里山脊有彈子峴甚險峻負薪行戰戰慄慄有諸曰果也語多不具述郡留數日經紀其家為孫議婚以去遠近聞者莫不歎異郡戊申遷尹吳江二邑二邑兼震澤言也賦繁催科必事鼓扑非其好也不二月謝病去己酉冬以事至清源過館陶至一寺甚閒敞壁庋藏經因假館繙閱灑然了澈若夙誦者客或言今歲季冬之閏移明年仲春矣郡慢然曰向者言閏二月豈無期乎自此遂心動不自釋一日策馬過衛河之涯惟一僕從日暝矣過陀陂至一家見井幹倏憶夙約問第三家有女乎曰無也里人咸趨詢告以故愕且笑郡悵然一叟指曰距數里有村彷彿此間墟巷也郡往迹之到門頗無井徵其姓曰蕭其女之年曰十八告諸父母恚曰是鬼語何恩而公為也郡念兩河匯一河惟此為汶衛合流處乘騎上下清源陶邑間數月無所見誦唐人碧落黃泉之句恆欷歔沾襟歸濟上尋復至清源見映水而廬者門井宛然然其家孫姓而女年十七郡以其姓獨合貽書太公太公驅車至促之成婚而女父母拒甚力太公恚去郡意少怠矣復過館陶道遇向時叟叟揖之曰得之矣導以往沿流迤陂門有甃汲者第三家也姓董氏郡整衣入董翁延坐曰往妁氏之請數矣而女固不願何圖大君子宿盟不渝若是遂大喜訂婚郡太公聞之即諏日嘉禮委禽焉時庚戌某月也郡未有子獨念姓譜第三字尚未叶後閱萬姓通譜講以韻次一為上平之東二為下平之先而上聲之董則三也

外史氏曰右為余外高祖前邱吳長庚太史所記篇中純用散敘簡核錯落文之妙在於能確非昌黎以下所及也若郡公能知前世事固奇矣然其事世亦間有之矣至呂夫人則又能知三世以後事為問古來傳奇中有此創聞否題目既奇文安得不奇於是讀本恨人驚心不已讀之始悟古今所謂慧業仙人無非所謂情種也我欲將此文獻之月下老翁乞其廣牖靈根以補離恨之天俾天下有情人世世都成眷屬老翁其許我乎德清蔡太史之定自言前世為杭州紹橋老嫗少寡好佛依墻為活臨死復甦語其女曰余將轉生蔡氏以佛圖未就暫歸其代焼卻以盡余心因言蔡氏里居家世甚詳惟太寬幸是男身汝夫後日其往看我遂卒既葬女夫往訪見蔡太公告之故出子令視時方數月顧之而笑如舊相識太史既長不昧前因毋以語人故至今不茹葷酒凜佛戒焉

沈博年

雍正初吾邑沈博年者精拳勇善距躍一日市中印家橋北某氏失火延燒河南幾及半里惟臨河南向一樓為火所未及窗牖洞開中一女子韶顏稚齒側坐牀沿紗廚內含笑若與人對語狀而自橋以北火勢拉雜無路可通救火者從橋上呼之出女嫣然不動時博年亦在橋上對岸火燄飛射檐前已著即踴身冒火躍入樓中見女側一衣紅袍者韜髮皆赤以兩手持女腕若束縛然博年曳之不起隨舉牀前一椅向赤髮者劈頭打落倏不見遂挾女飛出既而博年歸家徧身紫腫呼痛不止次日延醫視之醫者曰火毒已中心胞不可為也而博年呼號轉側未半炊許而已死矣

陳三姑娘

前年冬初嘗屬先生之姪某偶以事往北麻中途朔風颯至寒氣襲人某在舟中忽發狂疾口中啾啾不休舟子急載還家家人環集守之竟夕不能安枕而語音嬌婉其淫詞褻態有令人不忍正視者惟其兄芝堂至則斂睡帖然出則如故問之則曰是赳赳者有丈夫氣不若四郎之溫麗可喜也於是巫醫交至迄亦無效舉家束手而已後數日村中某嫗聞知輒來探視某笑而起萬福曰媽媽今日好風吹到此也言次輒以手探衿中為之摩弄嫗見其憨態可掬遂為好語勸之去對曰妾與郎有夙分其室人亦非善醋者覺此間樂不思蜀也嫗曰然則吾為汝二人作合合卺後乃送汝二人同歸何如某輾然曰若是則媽乃贈紅粉於佳人敢忘大德嫗乃與其母言以米粉塑其像翦爪髮粘其上兼市花燭等物供於中堂央樂工四人為之鼓吹成婚是時某在房中忽若夢醒但呻吟呼憊不已嫗即命以煤塗其面又翦髮粘其頷下作于思狀甫畢忽見某雙目豎起失聲詫曰奈何遽為此變相耶語畢絕不復聲病若失矣於是以葦縛綵輿置像於內載之以舟鼓樂送至其處而還某調理半月乃起

外史氏曰夫湘妃淚竹妬婦名津此固至情之所鍾抑亦幽恨之所激也若陳三姑娘相傳其未嫁而有淫行故為父母所沈而至今猶能為祟若其猶有鬼神不應縱令禍人如是若曰無之則此妖魅從何處得來耶某曰女十八九麗人也風華妖冶殆如弱柳無烟碧桃含

霧。方其凌波微步。羅襪雙鉤。纖不盈指。斯時也。真是銷得一死。而如某者。年近強仕。火色如豬。其風貌初非翩翩可愛者。何所遺之太奇也。然此事既為余所親見。且遇其祟者亦非止某一人。是殆有不暇選擇者耶。則真色中之餓鬼矣。

大人

陸星槎先生在廣東。一日赴院早參。日卓午。中丞甫出。同僚進見者五人。禮畢。中丞就炕箕坐。未及閒言。一捐班乍到稟見者。笑起問曰。請問大人貴縣。中丞曰。原籍大興。某官又問縣系何府。中丞曰。順天。某官點首稱是。少頃又問大人貴姓。中丞曰。滿州無姓也。答畢乾笑。因問貴鄉風土何如。某對曰。敝縣土產絕少。惟山中獲獼最多。中丞曰。獲獼大小幾何。對曰。小者不過巴兒模樣。大者卻似大人一般。此其所謂大人。蓋指凡人之大者言也。然不知適已犯其所忌也。同列皆匿笑。中丞變色起曰。此人亦思為民父母耶。即日令其告病回籍。嗚呼某官。亦思大人之大何如耶。奈何唐突至此。然吾觀今之以一言逆耳。而奪其官者有矣。蓋其所事之大人。非徒沐猴而冠。皆虎而冠者也。惜乎某官。不能以狐媚假其威。而妄擬厠身麞頭鼠臉中也。

雲雨

朝為行雲暮為行雨二語。宋玉賦中不載。釋之者亦無明文。而後世以為男女交歡之字。然皆不求甚解也。蓋天之降雨。必待陰陽既和。有雲斯有雨。此時天氣下降。地氣上騰。故曰天地絪縕。男女構精。易傳以此二語聯絡成文。正取象於天地之交構也。或曰。然則雲雨時亦有妻在上而夫在下者。此何說也。余曰。此則所謂翻雲覆雨者矣。客大笑。

春江公子

隨園詩話。載春江公子。貌如美婦人。而與婦不睦。好與少俊遊。或同卧起。不知烏之雌雄。嘗賦詩云。人各有性情。樹各有枝葉。與為無鹽夫。寧作子都妾。其父中丞公見而怒之。公子又賦詩云。周公所制禮。立意何深妙。但有烈女祠。而無貞童廟。中丞笑曰。賊子強詞奪理至此耶。乙丑入翰林。嘗觀劇於天祿廟。有參領某誤以為伶人而調之。人為不平。公子曰。夫狎我者。愛我也。子不見晏子春秋誅圉人事乎。惜彼非吾偶耳。怒之則俗矣。可謂善於解嘲。然此事不知是何趣味。若輩究不知是何肺腸也。因戲作判語曰。

自古男女居室。為人之大倫。夫婦媾精。有家之正則。而乃以石田為可稼。舍正路而不由。君傒友而娶契弟。彼優伶以作弄兒。遂有巾幗鬚眉。甘為兔伏。不知顧瞻肩背欲放龍陽。蹦此蠶叢。自必開山力士。鑿將鳥道。竟來問渡漁翁督也。忽生鏡柄。定教其行皆且。蹦乎應戴木

柊。想見不可嚮邇。遘逢城闕。（程綿莊註鄭風子衿一章。謂是兩男子相悅之詩。）何妨布雨興雲。花底輿中。不惜誨淫引盜。（花底用秦宮事。輿中用馮子都事。皆內外嬖寵者也。）小則督學罷官。大則斷袖傾國。好惡拂人。陰陽易位。於是極矣。夫淫同非法。何如以手出精。並是兩雄。（陳武帝贈陳子高詩。悠然兩雄並。金貂應讓儂。）推謂不毛可入。聊齋云是宜斷其鑽刺之根。兼當塞其送迎之路。老吏斷獄。處決了然。竊謂既好外矣。將空房難守亦有鵲巢。宜令鳩處。彼狡童兮。或奇癖難熟。可帶蜂刺以代蠅鑽。則野鶩社裏。庶幾龜鑑常昭。黃鶴夢中。無勞雞奸訪舊矣。

霧淞

乙亥正月上旬。人有早起者。見遍野草木皆縞。如霏玉屑。如垂纓絡。著人鬚髮間。皆結成珠琲。時方沍寒。殘雪尚在。村農競相傳謂之為霿云。按霿字。見毛詩雨雪其霿是也。字書音蕃郎切。亦音鋪郎切。雨雪之狀。何得以謂天所雨之物。敵豐集有詠霧淞詩（字作淞。惟宋本此較本未作松）蓋北地苦寒。夜間霧起。著樹結成珠琲。故謂之霧淞。主歲稔之兆。今村農所見。殆即是物。偶讀惜抱軒集。有新城道中所見長歌中云。或云休徵備飯甑。捆載千億收來麻。或云此咎達官怕。有鬼欲瞰高明家。是休咎亦未可知也。

疫異

崇禎辛巳。江震一路大疫。嘗有一家數十人。合門相枕藉死者。偶觸其氣必死。諸生王玉錫師陳君山一家。父子妻孥五人。一夜死。親鄰無人敢窺其門。玉錫獨毅然曰。平日師弟之誼何忍坐視耶。乃率數丐入。一一棺殮之。有一子在襁褓亦已死。猶略有微息。親自抱出。乳得生。陳嗣以有後。而玉錫卒無恙。豈非人之好義。天亦不能為之制耶。後十七年。疫又作。有無病而口中噴血輒死者。相率祈鬼神。各家設香案。燃天燈。演劇賽會。窮極瑰奇。廟中吏卒俱以生人充之。時聞神語呼喝空中。枷鎖捶撻之聲。如是者將及一月。見吳江縣志與舊說所傳京師大疫。午後人鬼雜行。街上聽之有聲。遥之有影。肆中所收多紙錢。故必設水盆。命市者投錢其中者正符。

水災

吳江縣志。萬歷三十六年大水。高田渰沒。城中居民皆架閣以居。魚蝦蠃蚌滿室。卧榻之下。可俯而拾也。烏青志亦載是年之水。陸可行舟。道光三年。自五月以後。郡邑街市。多以舟楫往來。鄉村中有睡酣而於牀上翻身落水死者。其他漂沒廬舍。及棺塚。不可勝計。七月之晦有二僧。自塘栖一夕漂至八斥永福寺前。寺僧撈起。皆未死。蓋二僧素諳水性也。時余客震澤。欲歸不得。至中秋後水稍落。然舟行尚未能過市橋。自田間繞道而出。到家。堂中尚有淺

水魚蝦泳躍遍地荇藻被於牆壁視柱上水痕幾四尺比於萬歷之水何如也

殻囊仙人

鈕玉樵觚賸所記棗核船於棗核上刻東坡遊赤壁故事歎為神工坤與外紀言熱泉馬尼亞國其人工作精巧能於戒指內納一自鳴鐘近有於紐珠上作一時辰表者其物蓋出鬼子則亦巧奪化工矣余昔於郡中見道場山賈氏有一殻囊仙人以桐木柱許琢成一棗劈開兩瓣於中鐫作一麻姑仙頭腹手足悉皆鏤空玲瓏而其眉目妍妙修稍工細以及指爪之尖長一一分明栩栩欲活雖芥舟老人士女不過也或云此物能避火災其時郡尊某公以七百金購之不可得

白雀

余父嘗言里中花家板橋南岸白楊樹昔嘗有一白雀來棲其巔樹大可蔭畝許其時凡雀之隨之者環集樹間殆遍迨暮白雀飛去而羣雀乃散如敗葉或言是雀之王也

楊琢在淄青嘗見一百姓家燕窠其燕哺雛既飛一旦有諸野禽飛入庭除漸集棟上無空隙廚人饋食於堂盤饌皆被搏攫其老人閔測災祥以杖擊破燕巢隨手有一白鳳雛長三寸許自巢而墮未及於地即翛然出戶望西南沖天而去諸禽亦應時散逝須臾而盡蓋凡禽鳥遇鳳必相隨猶江漢之朝宗於海也是此白雀者或即鳳雛之偶見耶

龜王

金華子雜編龜直中綫名曰千里其近首之橫紋第一級左右有斜理通於千里者龜王之紋也今取常龜驗之莫有也昔黃焜以舟師赴廣南將渡小海軍將忽於淺瀨中得一琉璃小瓶子大如嬰兒之掌其內有一小龜子長可一寸往來旋轉其間瓶子項極小不知所入之由也取而藏之其夕忽覺船一舷壓重起視之有衆龜層疊就船而上大懼以將涉海慮致不虞因取所藏之瓶子祝而投於海中衆龜遂散既而語於海船之胡人胡人曰此所謂龜寶也稀世之靈物惜其遇而不能有蓋薄福之人不勝也倘或得而藏於家何慮寶藏之不豐哉婉歎不已得非即所謂龜王耶不然何龜之隨之者衆也

薛見揚

吳人薛見揚家專諸巷飲博無賴所性極兇狡里中人呼為東太守尤好漁色比鄰李某娶妻楊氏絕娟好薛艷之每伺其出沒兜搭與語楊氏故靜婉拒而不答薛無如何轉念李貧可以利誘也時其窘輒餽以錢米李故世家子雖家徒四壁而清介自持且惡其素行卻之薛慚而出指其門曰任汝盛鐵櫃中終當篡取去也後值季夏溽暑雨作李睡後忽為雷所

擊其妻驚醒時電光閃爍見有似雷公形者奮翅拔關而出視李頂門一穴闊半寸許深入數寸血液噴涌始猶呼痛未幾已卒大哭李母亦驚起撫尸慟曰以兒生循謹何緣得罪於天耶又顧楊氏曰家中素無儋石儲今驟遭此禍無論日後饑殍將何以為棺殮資言訖慟絕是時鄰里咸集薛亦奔入見衆皆束手歎息乃攘袂言曰事勢至此行路猶傷之若皆坐視亦安用鄰里為也母泣謝薛遽迴取三十金至謂母曰有此諸費可粗了但須母自署券將來廸日措還可也母乃署券以付薛復為之拮据殮畢姑婦再三感謝薛始去然自此老婦覺羞澀泣相對時或斷炊經日雖歷盛寒其妻猶麻衣如雪也而所署券已屆期薛走索母出垂淚約以次年夏末薛強諾而去及期至母復請緩期薛不應變色起出少頃偕其黨某甲悻悻而入出券擲與甲曰汝既保券力能代償則償之不然將鳴諸官勿嫌相累也甲偽為緩頰也者薛不許攜券欲出甲力挽之顧謂母曰以母之龍鍾撫此茕弱方慈朝不保夕又何時得償此債今薛郎鰥居久矣計不如以汝婦歸伊既可得餘金以供母殘年婦亦得歡飯處豈不兩全母悽然入謀諸婦婦聞言脈脈不作一語但有垂淚良久哽咽而言曰婦薄命不足惜但如老母何母泣曰事至此尚容顧我乎遂出以語甲甲商諸薛為之立券署保取前券焚之乃去迨暮媒輿至婦草草登車痛哭而去顧自歸薛後房中箱篋惟婦所有者得自司啟閉餘皆不聽啟視一日薛他往婦獨坐忽聞一篋中窸窣作響如有鼠竄逐其中乃起從其後去鈕鏈啟之則別無他物惟有雷公面具及雙翅宛然斧鑿皆備猶帶血痕駭極始悟去夏之事即薛所為也持以語人咸以為然因共舁篋首諸官令拘薛刑訊始吐其實蓋薛蓄意已久是夕乘雷雨掩入伏牀下伺其寢潛出擊之暫然徑出故死生皆莫測其端令詳曰昔裴優能作三里霧後以行霧作賊被擒然止以作賊而已今汝欲求為雲為雨而先以雷殛其夫其兇狡乃至是矣遂命反接其手為戴面具駁雙翅揷兩脇手執斧鑿牽出偏遊六門而後斬之甲以通謀充軍楊氏歸蓋慚自縊死

按此道光十六年七月某日事也不可錄鉛山人某悅鄰家婦挑之不從值其夫病天大雷雨乃著兩翼花衣躍入鄰家奮鐵椎殺之仍躍出後遣媒求娶婦伉儷甚篤一日婦簡篋見衣怪其異夫笑而言其故婦佯為言笑俟其出即抱衣赴官訴之論絞絞之日雷雨大作若支裂者薛蓋襲其故智也

考對

彭芸楣尚書督學浙江試湖屬府三學生員以沒齒被髮易牙三句命題有數人抄襲刻文惟歸安張桂森出場後將所抄坊本搜買畧盡署中不及弔查以此食餼其餘一字不移者

置二等。誤抄者置三等。人皆笑之。比發落。尚書喚其人近案曰。余往曾督學某省。接臨時唱名既畢。退坐堂上。援筆將出文題。教職忽趨前曰。稟大人。此地地近蠻夷。向來應試者。從無作文之例。余愕問。然則所考云何。教職對曰。出一對足矣。但字不可多。只消一字已足。余初聞不勝怪歎。既已無可奈何。姑出一柴字與之。於是諸生皆攢眉搖頭。及卓午。忽一生前來交卷。展視其左行對一炭字。教職在旁謂余曰。此卷當置第一矣。余思以炭對柴。何以當置第一。忽又一人來交。則其左仍添一柴字。余怒將責之。教職曰。大人勿怒。此卷已可置第二矣。余怒曰。此人仍對一柴字。奈何云當拔置第二。教職曰。大人若不信。試看以下。並此柴字忘之矣。既而竟無一人來交者。始歎其言不謬。今汝等以髫年所誦習者。鈔寫不遺一字。記性卻佳。不然。則平日溫故之功。亦自可取。故姑取二等。以為勤讀者勸。又指二人曰。若汝輩卷中脫訛太多。想此調不彈久矣。今後當再加溫習。若來年仍蹈覆轍。定置劣等。將不免四十板子也。遂命左右取其所鈔刻文一部。與之遂出。

昔某公督學吾浙。壬戌之秋。按臨邑中。試拔貢題。有函三為一論一篇。通場止郡生某一卷本漢書立論。及榜發。晉謁。某公睌之曰。漢志太極元氣函三為一。極中也。元始也。行於十二辰。始動於子。參之於丑得三。又參之於寅得九。又參之於卯得二十七。歷十二辰得十七萬七千一百四十七。此陰陽合德。氣鍾於子。化生萬物者也。不知此乃求歷之長短。體算立成法耳。為史者但見其數奧博。莫測所用。乃曰。此陰陽合德化生萬物者也。嘗有人於土中得一搗帛杵。持歸以示鄰里。莫不怪愕。後有一書生過而見之曰。此靈物也。吾聞防風氏身長二丈。骨節專車。此其脛骨也。鄉人皆喜。作廟祀之。謂之脛廟。班固此論。亦有近於脛廟也。今賢之論。似不免為班氏所誤。然以此時風氣。即五經亦希有全讀者。況其他乎。而賢能知是題出處。可不相賞於風塵外乎。蓋是時場中能知題之出處者。更無第二卷矣。

埋憂集卷三終

埋憂集卷四

戊上紅雪山莊外史著

人形獸

騰越有樵戶。常擔一木屋行山中。一日至磨盤山。忽見山麓狐兔數十成羣。從深箐中竄出。雜而熊虎貙象。紛紛然帖耳垂尾。接跡狂奔。如有物驅逐者。心異之。遂止於道側潛窺。久之見一物。狀如猩猩。而長不滿四尺。被髮金眼。遍體白毛。從後彳亍而來。樵者急啟窗迎面發一鳥槍。是物冒烟撲至屋前。以兩手搦板上者再。既見其寂無人。乃去。樵者窺其去遠。出視搦處。已陷入寸許。所未穿者僅厚如錢耳。大駭。遽入屋中。荷之而返。自是不敢復往矣。但不知此物究為何獸也。

異蛇

余在合溪山中。暑夜嘗聞虎嘯。次日以語人。人問嘯時屋瓦可震動否。余曰否。其人曰。然則非虎也。其蛇也。往時嘗行山中。忽聞虎嘯一聲。近在咫尺。駭極仰視。則有蛇倒懸於樹而鳴。其蛇長不盈丈。遍身斑黃。每暑月則見。山中人往往遇之。鳴則天必大雨。但虎嘯近者屋瓦皆震。蛇鳴則不震也。

關孟浪壘邊外有蛇。每日必上樹。跌而下。則碎如粉。俄又合成一蛇。蜿蜒而去。蓋生氣鬱勃。必一散以洩之也。捕以為接骨治傷之藥。殊勝。滇黔紀游言。脆蛇出土司中。長尺餘。伏草間。見人輒躍起。跌為數段。少頃復合為一。其色如白金。光亮可愛。誤拾之。觸毒即死。其出入有處。備者置竹筒徑側。蛇以為穴也。而入之。急持之則完。稍緩則碎矣。暴乾以治瘋痰。視其身上中下以治頭腹腿股。罔不效。又可接斷骨。即此蛇也。

又有圓蛇。狀如石卵。斑斕可愛。誤持之。得人氣即化為蛇。嚙人即斃。戶不敢收。五里內外。人不敢行。觸其穢氣。腫脹而死。齒人三日後。以竹矢插死所。七日取用。中人即斃。此蛇變態愈幻。而毒愈甚矣。

又有方蛇。形如牛皮。高五寸。縱橫各二尺。其色黃黑。其形如匆。吐氣如炊烟。腥不可聞。見人輒迸出脊中黑水射之。中者立斃。粵西近楚山有之。

又有扁蛇。闊五寸。長五尺。厚一寸。首尾俱齊。色如組繡。五色相錯成文而方。不知者以為櫛沐之巾也。口甚鉅。其行如飛。能逐狡兔。廣西及南海山中。間有之。（以上二則見蛇譜。）

稱撒蛇

俗傳有稱撒蛇。人被稱者必死。余年十六。偕弟載熙。至東柵金懷亭舅太翁家。探病而還。至

人悲橋之西。聞耳後潑剌一聲。回視之。則一蛇在地。昂首疾追而來。遍身星點斑然。如稱離地約四五尺。惟後半着地。其行如風。余及弟魂魄皆飛。狂奔至趙家墳始敢回顧。而蛇已不見。到家聞余母。母言此稱揪蛇也。後至冬杪。而弟病。至次年春分後竟卒。年十二。今憶之。心猶怦怦然動也。相傳蛇之量人。其長過於是人。則死。解之之法。當蛇之起。亟隨手拾一物拋起。呼曰。你長不及我長。蛇輒翻身而臥。舒其足至千。必數髮示之曰。你腳多不如我髮多。蛇乃收足伏地。即取身上衣帶盡斷之。呼曰。我去與蛇必死。說見李緒光臺灣雜記。恨當時未之知也。

名醫

吳某。禾中名醫也。其幼時。嘗於藥肆學賈。比長。稍涉方書。後以失業無聊。遂以懸壺謀食。某村一富翁。暮年得一子。才七歲。遘疾。其始但不欲食。日漸尪羸。而胸腹腫脹。未幾大如鴟夷。療視經年。百藥罔效。翁束手涕泣而已。吳偵知。徑造其門。時已迫暮。遂假宿焉。翁出詢姓氏。託言自某村視病還。經此地。敢從長者乞借枝棲。翁聞之喜。請入診兒病。既畢。吳出而言。是疾吾能愈之。但須償我千金。且不得令庸醫雜治。以掣吾肘。翁一一謹諾。因索觀所曾服數方。略加增減。抄撮成方與之。翁得之。幾以為續命金丹矣。遂請止其家。以便不時診視。無如連服數劑。依然罔效。詰之。則大言曰。病已積年。豈旦夕所能奏效。若必速愈。則另請高明可也。翁再三謝罪乃已。從此供奉愈謹。吳明知無能為役。計欲遁歸。而以戀棧思更得一方。以作旬日之淹。一日出至田間閒步。瞥見一蕈。大如箕。心念此奇貨也。摘取懷之。急反。呼翁出。與之曰。令郎所服藥。本當以此為引。今幸得此。豈非天賜。遂令持去入藥煎服。約一炊時。其子腹中雷鳴。大痛欲死。既而大瀉。下黑血數斗。中有血塊一團。諦視見髮裹一物。堅韌如鐵。而其子腹已縮小如故。病若失矣。翁狂喜。走相告。且曰。今而後犬兒之生。皆出先生所賜。但尚乞屈留數日。調治復原。乃可備禮送歸耳。吳故作難色。翁許酬以三千金。始諾而止。然究亦不解其故。次日復至其處。掘視之。見其根生一敗梳上。始悟髮中裹物。必待此而後解也。然吳自此名大噪。在家則門常如市。出門則每一里須酬番錢一枚。不數年致富鉅萬焉。其後洞溪沈氏某妻患損怯。每服藥必用參附。癸酉之秋。偶患暑瘧。復延吳至。吳診之。以為其體素虛。屬是陰症。投以附子理中湯。沈飲之。狂噪嚼手指盡碎。遂命灌以雪水。奈匙亦被咬斷。須臾竟卒。吳遁歸。沈舉家憤甚。將控諸官。吳聞驚懼。服生鴉片而死。

手技

嘗見有擊鼓乞錢於市者。鼓有耳。貫之以繩。絡於項。其擊之。凡用槌三。手執其一。而擲其一

於空中。隨落隨接。此上彼落。左右遞更。疾徐中節。絕無累黍之差。技亦神矣哉。

又有能拄物於鼻者。每至市中。隨手舉一物。如桌椅。則仰承其足。刀斧則豎置以柄。尤奇者。取一秤。繫錘於頰。而植其末於鼻。又取稻草摘取其末尺許。揉之極熟。而後捋之使直。縛二十錢於杪。而以其末豎置鼻尖。皆橫出於外。從未有失墜者。

田雞教書

有人於市上出一小木匣。啟其蓋。取橫木一條。廣半尺餘。高寸許。下有四足。橫列櫃上。向匣中喟喟而聲。倏有一蝦蟆躍出。以前兩足緊橫木上。南面而踞。隨有小蛙十餘。一一躍出。依次以兩足據橫木。北面踞坐。既定。其人取小拍板一下。於是蝦蟆發聲一鳴。諸小蛙輒以次聲鳴。既而蝦蟆閣閣亂鳴。則小蛙亦閣閣鳴不已。久之。其人復取拍板一下。則蝦蟆止不復鳴。諸小蛙亦截然而止矣。其人復喟喟呼之。蝦蟆仍躍入匣中。諸小蛙亦相隨入。謂之田雞教書。

又一人截竹為二管。畜蟻兩種。一紅一白。將戲。則取紅白小紙旗兩面。東西插几上。取管去其塞。分置兩邊。各向管口彈指數下。蟻隨出。其行自成行列。分趨止於旗下。排列如陣。其人復出一小黃旗。作指揮狀。群蟻即紛紛齊進。兩陣既接。舉足相撲。兩兩互角。盤旋進退。悉中節度。久之。即有一群返走。擾亂若奔潰者。其一群爭進。其行如飛。居然戰勝追奔也。其人復舉黃旂麾之。其勝者即返。以次入管。其一群亦絡繹奔至。爭相入。無復成列者。噫。夫蛙之為物微而且蠢。而蟻則尤微乎微者也。而皆可以擾而教之。奈何覥然為人。而有如窮奇檮杌之不可教訓耶。

高江村扈從西巡日錄。都城外南海子之東南有螞蟻墳。清明日必有蟻數萬。聚此。故名。潮州大螞蟻山。又有蟻祖廟。每年五月群蟻來朝。是蟻也。而又知尊祖敬宗矣。按水經注益州葉榆縣。自唐堂始開之。縣西北八十里。有弔鳥山。眾鳥千百為群。其會嗚呼啁哳。一歲則六至。伺其來弔。夜燃火取之。其無嗉不食。似轉悲者。以為義則不取也。俗言鳳凰死於此。故眾鳥來弔。因名。亦可與螞蟻墳並傳。

又有畜金魚者。分紅白二種。共貯一缸。用紅白二旗引之。先以紅旗搖動。則紅者隨旗往來游泳。繫轉緊隨。緩轉緩隨。旗收則魚皆潛伏。白亦如之。再將二旗並豎。則紅白錯綜旋轉。前後間雜。有如走陣者。然良久將二旗分為兩處。則紅者隨紅旗。而仍為紅隊。白者隨白旗而仍歸白隊。易曰。信及豚魚。其信然歟。

按東京夢華錄。京瓦雜戲有劉百禽弄蛇蟻。元宵大內雜戲。又有李卧盜猴呈百戲。魚跳

禹門。使喚蜂蝶蛇蟻等劇。蓋凡物有知即可教。如蠅虎舞涼州之類。其師傳匪自今始也。

鐵兒

鐵兒義烏人。姓顧名孝誠。父足木。少以材武稱。與同里龍氏朞年。以徐渭薦從胡宗憲征倭。三載不歸。龍獨居。夏夜納涼園中。有小山曰鐵舟。以亭中鐵柱得名。乃園中最勝處。夜將半。獨行至山頂看月。顧影淒然。殆難自任。遂入亭中小憩。迎面鐵柱黝然屹如人立。龍抱之。竟有所感。後數月竟產一鐵。眉目肢體皆備。惟不動亦不哭。戲以粉筆書鐵兒二字於背。命老嫗棄之堤下。越宿有廣西軍官陳大綱者。以倭平率鎮兵先歸。經其地。聞蘆中兒啼聲。跡之。有虎方乳一兒。見之輒逃。時陳無子。大喜攜歸撫為己子。及長膚色漆黑。因名之鐵兒。兒自幼剛猛有父風。至性過人。稍長豪俠喜結客。有笑其不知書者。乃更折節從師。偶與同舍生忤。詈以異種。鐵兒憾。返叩於陳。陳告以故。兒痛哭急欲往尋父母。陳以其年尚少。不許。會其州楊應龍反。調陳柯兵從劉綎往征。兒請從。轉戰至四川。聞賊有驍將吳日華楊珠二人者。故與鐵兒結為兄弟。請於綎往說之歸。應龍失恃。遂輸款。綎奏其功。授為永寧參將。既而朝鮮再用師。鐵兒請自率所部。從海道直擣王京。意將以便道禱於補陀。即過浙中訪其父母音耗也。朝議不許。鐵兒乃嚙指血。上疏陳情。願棄官備行伍以從。乃許之。鐵兒率舟師出瓊州。擧帆直指補陀。適西風大作。半日已至。齋祓。上山朝寺。僧求見菩薩。一老僧前曰。菩薩不在此山。貴官將何所禱。鐵兒備訴心事。僧嘖曰。孝子孝子。請從老僧來。遂引至寺後。俾遙望對面山凹內。亦並不見菩薩。但見一老娃雙鬢皤然。蓬首垢面。似被囚者。對之而泣。鐵兒不解。還問老僧。僧對曰。是殆菩薩為此變相以相告也。鐵兒更乞前導。僧曰。此山可望而不可即。君即能飛度。太夫人亦不在此間。但謹誌其像。他日自有相見時也。鐵兒涕泣歸舟。遂艤至朝鮮。則倭已棄王京。又聞平秀吉死。將遁。陳璘命與副將鄧之龍帥戰艦邀之。殲其徒三百。賊竄入乙山。崖深道險。將士莫敢前。鐵兒偕其客數人。率死士百人。乘夜入圍其岩洞。賊憑高據守。鐵兒先登。百餘人繼進。賊無一得脫者。於是搜其洞中。金帛山積。至一處。婦女被縶者纍纍。釋而遣之。中一老者獨泣而言曰。老婦已無家可歸。若蒙垂憫。願從貴官去為軍中補綴以終餘年。幸矣。鐵兒睇視久之。忽憶及補陀對山之像。既審其鄉里。俱與陳父所言相印。於是哭而拜曰。母亦知鐵兒尚在否。母大駭曰。先夫從胡公征倭。止產一鐵。已棄諸野。其後夫以有功。為趙文華所譖而死。妾以被擄至此。為賊中縫補。苟活至今。從何處得此貴子耶。鐵兒乃袒示以背。則粉書二字宛然。又述陳父所嘗言。母始疑。然卒不解。時璘亦已至。在傍笑曰。母勿訝也。蓋兒本受氣於體。故見風輒凝。及虎來覆而乳之。乃即融而為人。固物理之常

也。母始頓悟。於是相抱大哭。其時故鄉廬舍。已為兵燹蕩盡。遂奉之仍歸廣西。始知楊應龍復叛。王公之敗陳父戰歿於松門垻。朝廷已賜祭葬。又敘朝鮮功。加鐵兒都督同知。邊山海關總兵。鐵兒力辭。且求解官。不許。鐵兒挂冠徑歸。或議其矯。鐵兒曰。吾涉海遠征。非為邀功地也。今既得依老母。此樂雖萬戶侯豈與易哉。若更幽幽營營。他時馬革尸還。或官海風波所及。雖欲長侍膝下。其可得乎。其後母年八十餘卒。比葬。躬親負土。忽有羣烏數萬。啣土成墳。人呼其墳為孝烏墳。然鐵兒竟以鼓卒。將葬。舉其棺若空虛然。其子啟視。僅一小鐵人。長不滿二尺云。

金蝴蝶

漢陽關人也。名先泰。康熙初諸生。博學多通。工詩古文詞。善畫梅。長洲文點嘗見其詩畫。謂為近代所未有。先泰知之。不遠千里往與定交。性狷介。不喜為時文。然每一篇出。輒為人所傳誦。既而連不得志於有司。惟賣文及畫以活。若非其人。雖輦千金不顧。以故人遂無過問者。晚年築室鸚鵡洲上。以詩酒自娛。足跡不入廛市。雖炊烟屢絕不屑也。然每醉必攜其所為詩文。至彌衡墓朗誦數過。痛哭而返。會新太守湖郡王某至。聞其名。召使作畫。不赴。太守怒。時方葺文廟。檄令繪壁辱之。先泰索筆以往。畫梅於壁。題其後云。偶從處士陪琴鶴。未許山礬作弟兄。月落參橫人不見。只留清氣滿乾坤。書畢拂袖竟歸。後太守至見之大驚。從一僕親造其廬。酬以百金。不受。時已盛暑。見其猶衣木棉。顧其僕往取絺綌各一端與之。先泰辭曰。性不知暑。故無需此物也。乃止。委金而去。先泰遽擲之。不及。乃遍投置畝麓中。終不復顧。數月。其金化為蝴蝶。一一飛去。先泰後以窮餓死。

柿園敗

崇禎時。孫公傳庭柿園之役。以帝命監軍御史蘇京促戰而敗。幕客某謂之曰。昨余晝寢見有人皆長尺餘。披鎧持矛。乘車裝馬。自陷中出。乘几登竈。將山道士朱魑子。令作沸瀉澆所入處。因掘之。有斛許大蟻死穴中。乃歎曰。吾誤聽道士。遂以兒戲殺百萬生靈。彼其持矛登几時。非儼然秦軍出塞者乎。孫公大哭。

慧娘

和州諸生名宛霞。少孤貧。天資穎敏。讀書五行俱下。年十三。入邑庠。隨以歲試食餼。邑中名宿咸歎為不及。顧生雖才藻豐贍。而文品極峻。自是屢困場屋。又喪偶。益復無聊。先是生有母姨。嫁新城馬氏。家頗饒。生時往探視。母愛其丰神俊爽。每至輒留經旬不遣。姪女曰慧娘。年踰笄矣。未嫁。而素嫻詞翰。兼善琴弈。而風姿艷色。性貞靜。惟生至。輒款語不避。庚申秋。生

下第復至新城。女迎問慰解。且曰。以君才華。豈長貧賤者。然以此時風氣。若稍能降格。何愁榜上一名哉。生曰。今簾內固多師曠和嶠一流。但若必以此詭遇。吾將披髮入山。不願求知音於前路也。因泣下。女亦慘然。遂近以巾為之拭淚。適母出。詢其故。不勝歎息。母素嗜奕。乃呼婢取楸枰。與生對奕遣悶。女側坐觀之。俄黑子一角危甚。女目視生曰。西南風急矣。此角君甘棄卻耶。生曰。何為。女約略指示曰。此即所謂倒脫靴勢也。母微笑曰。兒何言之昵也。豈非女身外向。語未畢。女頰發赬。遽起避去。生亦心動。推卻棋枰起揖曰。得如母言。其他更何足惜。母自悔失言。既念姊氏已衰。況玉女金童。良緣難得。越宿。述其意於女父逢樂。樂貧之。母言其才可託。逢樂曰。其如數奇何。必若所議。且待來歲文戰後可也。遂罷。去生聞。負氣欲歸。母留課其二子。生戀女未忍遽舍。遂強留。無何。母臥病。生入視。適女來視湯藥。遇之東廂。坐顧無人。小語曰。娟知我所以留此故乎。女歎曰。深情久篆於中。妾以憐才之一念。遂如春蠶吐絲自縛。乍聞父言。幾不欲生。此後若能藉文章為壽命人吐氣則已。否則當于泉下相覓也。生曰。我若終不得卿。今生亦不願更娶矣。但恐人事難知。請定盟約。以當息壤可乎。女變色曰。若是。是負吾父兼負嬸矣。君焉用此不廉婦也。即於腕上脫一金釧與之曰。此物所以治也。海枯石爛。用矢勿諼。生懷之而出。自是不復言歸矣。後母病尋愈。每晨起必啖蓮子。女私以一蓮令婢餉生。適為逢樂所遇。詰之。婢不能隱。遂以實對。逢樂怒。將遣詰女。會里中富商王某為子請婚。其子不慧。逢樂以怒女。竟許焉。後數日行聘有期。女始聞之。遂病。眠食皆廢。漸至綿惙。不得已。姑為召醫。醫至。診之曰。病以鬱怒傷肝。致心液為火灼盡。必得人心血合許以合歡皮煎湯飲之。庶可奏效。不然。恐非藥石所能為也。逢樂以商諸王。王笑曰。痴哉。是欲以彌泉下物。而剜吾兒現在心也。逢樂悵恨而返。詣生述醫言。且許締姻。生微笑曰。翁不然。真時看字療飢耶。逢樂再欲有言。生執卷而起。出至母所。語其事。且泣曰。慧妹若有萬分一場。何忍獨生。適翁來言。要使人不能無耿耿耳。語畢。解懷取佩刀欲刺。母急起持之曰。痴兒奈何先自戕乎。兒姑住此。俟老身往視慧娘再來。生請從。既至。揭其帳。見女懨懨垂絕。母問今早亦少進飲食乎。隨告以生來。兼述所由。女張目見生。脈脈但有垂淚。既而歎曰。妾負郎矣。憶昔之夜。夢郎來共戲。郎捉妾雙趺。脫睡鞋納袖中。妾急探郎袖。求之不得。郎嗤笑曰。繡鞋早為阿鴻將去矣。妾詐曰。此物豈可入他人手乎。今將奈何。郎不答。起去。妾疾呼。終不復顧。醒而思之。知此事必不可諧。妾向所以不忍遽損廉恥者。正為今日。今魂魄已遊墟墓。郎若為此。勢必喪爾生。妾亦豈能復活。但未知尚有來生否。遂伏枕痛哭。母撫之曰。兒姑自愛。昨而翁已許吾甥。此事尚可圖也。於是攜生至逢樂所。為申宿諾。且曰。兒病至此。叔尚忍

立而視其死乎。逢樂欣然從之。其母乃返而告女。女意少舒。自是強飯。未半月已起。王氏聞之。復遣冰來。將謀納聘。逢樂許之。母乍聞。恚甚。即往責其負約。逢樂以王氏約在先為辭。母拂袖出。適女來。微聞餘言。知事已中變。盈盈欲涕。母慰諭百端。卒不可解。遂復病。未幾竟卒。生入臨。已將殮矣。纔止尸傍。尸輒躍起。眾大駭。女為縷述冥間事。言始死。神魂飄忽。回憶家鄉。都如隔世。惟思郎不能去心。私念訴諸冥王。或可邀其垂憫。于是信步而前。至一處。見殿宇巍煥。鬼卒森列可怖。躑躅間。恍惚有一老父。從門內呼之曰。兒何得來此。汝之齒尚未盡。且與吾兒夙緣未了。可隨我去。乞冥王判此公案。遂入見冥王。見旒坐殿上。氣象嚴肅。老父跪稟久之。王顧令喚妾至案前諭曰。汝父俗人也。汝二人早為紅絲繫定。今雖為情死。猶不失為貞義。仍當歸圓破鏡耳。即喚鬼卒押令還陽。不意頃刻即能到家也。乃皆轉悲為喜。惟生細詢老父狀。方相與笑啼交作。忽聞金鼓之聲。遠震屋瓦。俄一僕奔入曰。謝遷作亂。土寇引賊兵入城。大掠。將至矣。母與慧娘方倉皇間。亂兵已擁入。生竄去。母家劫掠一空。賊見女美。擄之去。及新城收復。生返。始知女已被擄。噭然而哭。逢樂與母亦哭。生有僕曰鴻。如為健能披甲躍十牛。是時在旁。勸生曰。奴願往偵慧姑。其無恙也。奴力能返璧。但問太夫人何以報我。母未及答。逢樂破涕曰。奴乃能為古押衙耶。他日女歸。當以予爾。鴻再拜曰。謹聞命矣。遂起。攜劍出門。時餘賊屯於淄川。鴻逕往其營。乞降。居數日。有所從者。為言慧娘被擄時。謝遷將納之。不從。脅以刃。慧娘請俟三月後。畢母喪而後惟命是從。不然。請就刃。賊愛其美。故至今猶扃置樓中。鴻竊喜。夜半後躡至樓畔。仰望燈火熒然。躍而上。窺窗隙。見慧娘獨坐燈前垂淚。破窗入。二侍女驚起。鴻手劍斬之。挾慧娘飛出。守者始覺。追之不及。天甫明。至新城。入門。慧娘見家人環集。如夢乍醒。備言見逼之狀。悲喜交至。既而母顧逢樂曰。今可為吾甥議婚乎。逢樂笑諾。生請還白其母。母笑曰。痴兒。此事尚容姑待乎。生悟乃止。合巹甫畢。賊已平。道通。生攜女偕歸。登堂拜母。母詢知前事。不覺感泣曰。然則吾當拜此貞婦耳。戚友來賀。見者亦莫不嘖嘖歎之。以為義烈之報。然自此生益厭勢利。閒居。惟日與慧娘撫弦閒韻。絕意不復進取云。

貫荃

江陰貫行芳。字士香。邑中名士也。家素不豐。而清介自持。不可干以非義。一妹名荃。字心香。容華絕世。性端靜。工吟詠。兄嫂咸愛之。年十六。字同邑鹺商江氏子。許嫁後歲餘。迨吉有期。有汪嫗者。業鬻珠。聞之。以珠往售焉。女為市數珠。兼出奩中數十珠。俾綴一珠鳳。嫗諾畢。持與女曰。畫中人荊布猶佳。而復飾以明珠翠羽。江家郎真有福也。女笑。酬以值而去。適其嫂以

鋭奮求倩爲描樣見几上所繫珠鳳取視之詰曰此即汪嫗所穿者耶若輩廉不可許其入門婿今受其欺也女就其手中諦視乃知珍珠早被換矣懊恨無及嫂還以語士香後士香出遇嫗於門拒之且詈其不識廉恥嫗慚而出既以老羞成怒徑至江氏譖於江母言女嘗令其同里金媼傳書某生頃聞其已有身矣昨故以當珠爲名探其信否不意果如所言母聽畢以告江翁翁將信將疑數日有女僕引一賣花媼入詢其姓即汪嫗所說金媼者也詰女婢與市花已皆散去母從容詢及賈氏之女媼爲縷述前事與汪嫗所言如響母即令女僕請江翁至詰其事於是夫壻離婚書遣媒氏擲以庚帖俾返璧焉時媒氏亦聞人言籍籍不敢與爭遂以致賈生生駭絶問故媒氏微露其情生怒擲其帖於地而入媒氏不得已返白於翁翁遂控於官以金媼爲證生亦赴縣申訴及對獄生詞氣激切令不能屈諭之曰汝姑退明日挈汝妹偕來聽質可也生歸以商女且曰奈何使吾妹摧殘至此女慨然歎曰妹自憂兄嫂撫愛常思勉企郝鍾以慰父母於地下今橫罹此辱尚容姑忍乎妹志已決兄勿惜也語畢痛哭達旦草草理妝衣履盡易縞素拜其嫂曰妹命薄不及與嫂相守以終負吾嫂矣嫂此時但有揮淚亦不復辨爲何語而女已從兄登車去矣比至指天誓日清辨滔滔令曰此事證據確然何容强辨命拶之女曰慘酷之刑弱質不堪勢必誣服服不如死老父母

奈何以誣良殺人乎令乃趣喚穩婆至引女至別室驗之出而稟曰所驗賈氏孕已四月與金氏言正符合令大笑詰女曰今汝又何詞以對女對曰不然妾請不如老父母親驗之信也言未已袖中出佩刀解衣直刺其腹剖未及半而身已仆士香趨就女手取刀力破至小腹腸胃俱流撥其刀曰老父臺請驗令急呵止已無及矣生於是控上台覆驗定案江翁及汪氏金氏皆論斬邑令以得贓枉法論絞而以賈女建烈女祠祀焉

支氏

無錫朱貞婦者支氏朱爍聘妻年二十四爍死歸朱守貞嗣從子應埈有田二十四畝已而應埈夭議他嗣應拔本生父文耀利其產與族人材任謀曰立嗣以母無母何予脅之嫁不從辱之百方支取剪刀自刎復欲投水死遇弟錫昌告之故訴於邑令文耀私交通判某諸令言支有別情令鞫之支解衣求刀剖胸自明令遣嫗驗之果室女也乃重懲之而爲支立嗣并作傳表之此令猶不致以徇蔽致死若某通判者其計亦險矣支氏之得生也幸矣哉

墮胎

邑西偏有村曰河南浦村婦李氏性蕩夫卒婦日與里中惡少狎未幾遂娠踰五月矣鄰婦楊氏者能墮胎以此漁利婦素與昵至是與以番錢五枚乞爲之謀婦受之留與晚飯且飲以酒婦醉矣草草下手胎未墮而李已死乃呼其夫共縛以石而沈諸河人無知者越六年婦偶自鄰村收生回纔入門忽自摑其頰罵曰老娼婦汝嘗爲母言爲某某墮胎其人後俱無恙我故以性命交於汝手豈料汝毫不經心乃以沸湯漬草鞋取而摩之我所以低聲呼痛者恐爲人知覺故也豈猶是尋常腹痛哉而汝猶力摩不已致予腹中胎上衝而死且汝既騙余錢而致余死即買棺以殮余屍或猶可恕乃墜以石而沈諸河使骨肉俱葬魚腹此仇尚可恕乎語畢口吐白沫而仆其夫爲之叩首乞哀許以拜懺超度婦忽瞑目曰老龜精尚欲以巧言解釋耶余向以一時不能登陸故飲恨至今纔得吐此惡氣汝婦可死余余獨不可死汝婦乎蓋凡溺鬼必三年而後上岸又五年始得索代方沈屍時李氣猶未絕故至此乃登陸索命也於是其婦狂益甚跳擲叫號或撦眉搥心大聲呼痛目上視作李氏臨死狀至夜半竟死此嘉慶間事余得之吳香圃云

捉姦

周草庭嘗言在山東兖沂道署時有以夫捉姦而殺其一人逸其一人者擊鼓自首觀察訥公陞堂命拘其婦鞫之婦年近三十而肌膚如雪容光照人供稱向來與一人共戲終嫌未暢所欲故約二人於是日偕至相與前後夾攻其時方極酣適不意爲夫所覺蓋二人於其

所往來者陽道尤偉岸者也訥公大笑曰然則汝可謂休休有容者矣嘉其直諒責而遣之遂援筆判曰

從來爲雲爲雨冶容或致誨淫而在匹婦匹夫作配但稱佳偶故面首三十止供酣戰於山陰私乳分明（粵西自摩至梧婦人四月朔入水浴不避客男女時亦相嬲戲媚其私不甚惟嬲其乳則怒相擊殺以爲此乃婦道所究故極重之）僅效水嬉於海外縱河間之具竊且合猶然日夜呼號而武壁之即吮即究不聞弟兄夾擊乃者腹背受兵居然鳥鼠同穴以兩雄共一雌竟雙管之齊下左旋右抽有鼠斯冀前茅後勁其實能容儘教箭激連珠綽有餘地倘使桃翻錦浪當許分羹豈霸王之逐鹿界劃以溝擬碧玉於破瓜剖分而食方其二人同心自必皆大歡喜抑知絲風隨鴉在羅敷原自有壻鶩鴛打鴨彼卧榻豈容他人所嗟傾國傾城佳人難再既已一生一死罪案可消我見猶憐掩面忍誅尤物弄者不禁覺政宜及仲春姑予薄懲此後風流休放誕侍捷漏網肯教淵藪久逋逃庶幾二五之耦耕永示千秋之孽報

埋憂集卷五

戊上紅雪山莊外史著

鎖陰

竹墩沈某本儒家子。自幼無賴。稍長棄書。放蕩性淫毒。既娶傾奩具以供狎斜遊。不足則䇄其妻以繼之。妻閔氏貌亦端麗。某漁獵遍於族黨。人畏其横也。相視以目。閔氏憂其及禍。嘗微諷之。某大怒曰。爾不知乃夫固色中豪傑。所敢吃醋耶。裸而笞之。體無完膚。閔氏垂斃。哀祈乞命。某曰。今番應知吾手段。但余淫人妻多矣。猶自未足。汝在家止余一人。余又常夜宿於外。焉保汝毋生他事。語畢。竟出取一鑽。至縛而鑽其陰。探懷中出一小鎖鎖之。閔受傷重。兼以下體被鎖。寸步難行。然畏其虐。猶日起為之執炊。會其兄來探視。見其行步蹣跚。憔悴殆無人色。詢之不言。但有垂泣。一女甥在旁言其狀。遽歸述於母并其族人。族人共憤。呼舟偕至竹墩。視之閔氏已踡卧不能起。見母一慟而絕。於是沈氏之族亦集。其族長某前啟曰。母勿怒。此子惡貫已盈。村中三害未除。此其一也。今請除之。以雪公憤。遂命衆人擒某至積薪焚之。觀者數百人。無不踴躍稱快焉。

昔亳州有一士狎其婢。其婦知之。搗蒜納婢陰中。而以線縫之。婢痛苦殊甚。鄰人咸為不平。訟於官。官大怒。檄拘婦至。並喚革工數人。携錐線欲縫婦陰。士懼為門戶辱。力為求免。官曰。今城樓將壞。公如能重為建造。庶可免耳。士罄家所有。始能竣工。至今土人呼其城樓為縫陰樓云。又順治時。毘陵某宦偶狎一乳媼。夫人知之。以錐鑽其陰而鎖之。棄其鑰匙於井。乳媼叫號欲死。不得已。覓銅匠以鐵絲挑開之。至今常州人呼為鎖陰奶奶。二事俱見堅瓠集。不意今竟得之目擊也。

火藥局

道光二十三年夏。杭州火藥局一夕為雷火所移。不遺一瓦一椽。即柱礎無存者。不識何故。或言想雷公需此應用。故與六丁六甲下取之耳。非也。蓋近世用兵專恃火攻。火藥之為禍烈矣。故取之以示警耳。不然何必並其局移去耶。

諂禍

吳蔡玄明末進士。婁東人也。國變後隱居養志。恬淡寡欲。福王時屢徵不起。豫王下江南。備禮致徵。見王不拜。薦為國子監祭酒。不就。王重其志。採厚為之禮而遣之。其後金聲桓至浙西。時已有逆謀。召掌書記。玄至。恭惟過禮。叩頭至數十。聲桓大怒曰。吾以國士待汝。汝奈何以非類處我。汝昔不拜豫王。今獨何為拜我。非以我為不能容物而玩我耶。遂殺之。（赫連勃勃之殺隱士韋祖思然。）

外史氏曰。巧言令色足恭。孔子恥之。又曰。不有祝鮀之佞。而有宋朝之美。難乎免於今之世矣。千古一狐媚世界也。然亦有致不必禍。諂不免禍者。如蔡玄之以恭慎獲怒。其視殷浩之以空函獲罪。抑又慘矣。嗚呼。士之生逢離亂。以不能屈節偽朝。而嬰禍者多矣。況如聲桓之殺人如土芥者哉。玄則不死於不屈之時。而死於見屈之日。其死豈不可惜。顧其見禮也。惟不畏死也。其見殺也。惟畏死太過也。善乎侯朝宗之言曰。今有兩人行而遇虎者。其一惶恐拜跪而乞哀以死。其一大呼奮臂鬭不勝而亦死。謂聲桓之虎暴猶虎也。則非拜跪之所能祈免也。君子見幾而作。當自有道矣。或謂諂亦有道。蓋必生有媚骨。而又工於揣摩。若壯悔堂集之傳馬伶。諧鐸之述貧而學諂。其深於閱歷之談。而媚世之衣缽也。若蔡玄者。殆惟以終南為捷徑。而未嘗伺候於權貴之門。而不學無術。以致此禍也。惜哉。

又按張鷟耳目記。周春官尚書閻知微奉命詣默啜議和。司賓丞田歸道為副。至牙帳下。知微舞蹈宛轉。抱默啜靴鼻而吮之。歸道長揖不拜。默啜大怒。倒懸之。經一宿乃放。及歸。與知微爭於殿廷。言默啜不必和。知微堅執以為宜和。後默啜果反。陷趙定。知微誅九族。拜歸道夏官侍郎。工於行媚者。其效又可覩矣。記又云。右拾遺趙良弼使入匈奴。坐帳下。以不潔食之。良弼食盡一盤。放歸。朝廷恥之。則又不知其如何下咽也。

送詩韻

山陰平公在京師續娶。紀曉嵐先生使送賀禮。佐以詩韻一部。凡四冊。分題以之子于歸四字。平不解。既而先生來赴燕。酒半。平從容問曰。昨蒙寵貺。內有詩韻四冊。及所題之字。皆未識命意所在。今願竊有請也。先生曰。無他。詩韻者。平上去入而已。之子于歸。自應是平上去入矣。合座大噱。

又聞曉嵐先生新製一蟒袍。與其親家戲曰。昨親母來舍看女。見弟新袍。徘徊熟視。弟曾有詩贈之。親家曰。願聞佳咏。先生遂吟曰。昨宵親母太多情。為看花袍繞膝行。看到夜深人靜後。請至此句遂止。親家曰。還有結句。先生曰。沒有了。親家曰。詩如何無結句。先生曰。結句無非平平仄仄仄平平而已。其詼諧亦猶是也。

[illegible]

沈禿頭桐鄉人。精於風鑑。嘗為人擇地。既得一穴。謂其人曰。此地葬之。當生貴子。後世亦累代公卿不絕。友人喜。即以其父母葬之。數年有紫雲和尚者。自虎林來。夙擅其術。友慕其名。邀至其地。訪以吉凶。僧相之曰。此處前臨大道。子孫已被踏盡。且其後又犯拖刀煞。將枝葉

凌夷之不暇。何論貴盛也。遂力勸其改葬。友感之。即乞其另覓一地。以千金購得之。將遷葬。禿頭忽至。力爭曰。誰為汝破吾術者。此中已有金絲纏繞。奈何復遷。友不信。命啟其域。果有金絲縢繞徧棺外。友悔恨。將遷請僧。禿頭止之曰。此等播弄。是若輩長伎。然亦豈非命耶。歎息而去。其後禿頭家廚中缸面浮出一龜。大如盤。背上有篆書佩稅殿削情蒙六字。大俱寸許。不解。以問人。或謂佩稅殿在龍宮內。或此龜獲罪龍王。故謫降出海。然何以至此。得毋禍汝家。禿頭歸。祀而放之於河。訖亦無他異。禿頭性迂拙。雖隆冬常脫其帽。故人以此呼之。余謂禿頭既精於其術。而又不為今世鬼蜮之謀。安知非邀神鑒。故使龜來告祥。若以如禿頭乃能削去情蒙。而無愧為龜鑑歟。

陰狀

吾鄉朱先生某。中年喪偶無子。遺一女。年十六矣。意態幽閒。頗嫻閨訓。先生視如拱璧。一日倦繡欲睡。甫就枕。見一書生。褚履翩然。搴帷而入。女驚起欲遁。生遽前擁之。手足如縛。女將號而舌已入口。昏不知人。由此晝夜顛狂。忽歌忽笑。或自褫其衣。有令人不忍見者。先生百計驅遣。卒無一效。或言東岳廟城隍神頗著靈爽。可往懇也。先生喜。遂自繕疏列狀。以往祝而焚之。乃還。視女甫入房。女忽起坐床沿。以手指窗外。笑問朱曰。阿爺亦見其枷鎖郎當回首涕泣而去耶。先生異之。就問其狀。則掩袂羞赧不能言。再問之。則盈盈欲涕。而其病已如夢驟醒矣。

郡有富室某氏子。娶婦金氏。纔數月。為祟所憑。其婦貌僅中人。自遇祟後。放誕風流。殆無寧晷。惟夫入與共寢。帖然安枕。絕無狂態。出則如故矣。或問之。則曰。以兩雄共一雌。不禁羞慚。故暫且避去。然彼豈能長守此鴛鴦耶。其母在旁唾曰。淫鬼擾害如此。吾將訴之天師。遣法官來捉汝塞瓶內烹。却始雪吾恨。婦笑對曰。母勿嗔。某為歸安城隍三太子。愛按婦肌瑩如玉。氣息吹蘭。今後尚應擇吉迎歸署中。永為白頭之好。必不忍中道乖離也。時其父亦在閣之。退即具狀投城隍廟焚之。比返。則其女已沈沈睡去。安帖如常矣。惟醒後神氣甚弱。約之數刻而起。

以上二事。皆在嘉慶間。然亦有不盡然者。吳江縣志。莫軒。字季帥。少有俊才。工書法。永樂中嘗至京。與客登隨山謁蕭梁公主廟。臨風詠詩。醉臥廊下。夢女華裝至。相與綢繆。至於月落參橫。乃起而別。莫歸遂病。病中喃喃言公主來迎。吾竟卒。然則淫昏之鬼。果可以自為政也。軒卒一年。其同門袁約以稅事入京。中途忽下驢。空揖三四。後復上驢。回拱而去。眾問之。曰。遇莫季帥相揖耳。眾知莫已物故。大駭。送約還家。不數日遂病。曰莫兄迎我。亦卒。是為魅者

又不必受制於神矣。皆不可解。

余謝山言。城隍不知始於何時。所祀何神。按續通錄。齊慕容儼梁武陵王祀城隍神。皆書於史。以城以威民。而隍即城下池也。宜祀之以邀福利。唐開成中。睦州刺史呂述亦謂有合於禮之八蜡祭坊與水庸者。至宋而盛行於東南。有城土之責者莫不像而祠焉。若市鎮第應有里社。不當設有城隍。而吾里中有東平王廟。本祀顏魯公。而以張睢陽同時殉難並祀之。直名東平王祠。已失其本。今竟顏以城隍。則非特名義不協。而舊跡全湮。流俗無稽。大率類是。

暮包船

道光丁酉九月。禾中三塔寺之南。有村婦王氏。其母家相近。時新穀方登。婦製餅餌一器。將往饋其父。其夫以次日將入城貿布。囑其速返。婦諾之。攜一子而去。無何。待至日暮不至。次日走問。始知其並未到。覓各處尋訪。不得乃還。入門。倒於床上。擬稍憩。維不知其存其沒。未幾朦朧睡去。忽見其妻披髮立於床前。流血被面。涕泣言曰。吾已為惡丐所耗。明日君但往南塘一路覓。得昨日所攜餅餌。即吾冤可雪。但今生與君永訣矣。村農急起持之。倏不見。驚悟。遂起坐而待旦。出門沿塘行。未至萬壽山北里許。遙望隔岸一暮包船泊於河側。心疑焉。急呼塘畔行舟渡至船邊。見船尾二小丐方與爭食。一小丐手中拏餅餌二枚。罵曰。昨師父以汝不當乞錢。故不許汝吃。以此一籃賞我。汝何得更來奪食。村農近視其餅餌。酷似妻所作者。因問。汝師昨從何處得此。小丐曰。昨有婦人攜一兒。招我師父擺渡。我師父遂撑過對岸。瞰其進船。其所攜餅餌共有一籃。今猶剩此數枚也。村農乃奔告婦翁。鳩集數十人。操械而往。躍登船上。則老丐二人已就縛。而搜之。其前後艙底有數甕。或鮮或槁。皆斷脊潰髓。貯滿其中。又有小甕泥封其口。撬開則其妻與兒之首。血淋漓尚未乾也。於是并取其甕。相與解官。擊鼓申報。邑令即提二丐鞫之。二丐直認不辭。及問其乾臘所自。則堅不肯招。閱二丐皆鷹視深蝁。狀貌獰惡。其拷訊時。亦並不呼痛也。此案不知作何結構也。

烏清文獻。浙西丐子。結黨駕舟。散行各處。用迷藥拐騙子女。則其目挑其筋。曲折其手足。號曰蠢景。令行街市。日責錢若干。其女子殊色者。則責為娼。或自行淫。其瘠而肥者。負煮而食之。故其人多強壯猙獰。不忌丈打。其老者亦割折之。而取其腦髓肝腎以為藥。故積財甚富。猶勢豪為之窩。事露於官。則賄緣說情。釋放。順治乙酉六月。有一數歲髻目女子乞於市。悉其詳。相與蹤跡擒之。計十餘人。解至捕衙。衙官欲庇之。眾大譁。乃扑殺之。并焚其舟。

按此即甌北所詠之暮包船也。余幼時嘗見捕衙中捕得二人。究其黨與。一任拷掠。終不

招亦絕不呼痛乞鏹。搜其船得肝腎等數件。遂併其船發縣。其後亦不知如何發落。或謂此輩常食人腦髓。故能熬刑。且上下無所不通。故其類卒不可滅。昔萬曆中。高案督礦閩中。原奏宦魏天爵林宗文自計媚案。因進一方云。取童女腦髓和藥服之。則陽道復生。能御女種子。案大喜。多買童稚碎顱刳腦。貧困之家。多割愛以售。惡少年至以藥迷人稚子售於案。墻取多金。稅署池中。白骨齒齒。嗣買少婦數人。相逐為秘戲。以試方術。歌舞孌童。又不下數十人。窮極荒淫。其後魏奄亦用此法。故能與客氏奸通。及其死。宮女私孕者數人焉。是此輩為禍由來已久。不獨文獻所云晴勢崇為異撰已也。

金鏡

金鏡字鑑昭。灌縣人。少穎悟。好學。年十餘。諸經畢讀。文理粲然可觀。郡邑勸使赴試。其兄以坐靡膳修。責令學賈。從廢讀。非其好也。稍長性極狷介。好施予。兄以其不知蓄聚。數譏譙之。鑑昭卒自如。於是為之娶婦。析箸以居。婦孟氏美而賢。每助之施。而鑑昭所如不利。數年家益窘。嘗歲暮。其族兄有以親死無棺告者。鑑昭無可為計。遂與往謀諸兄。兄方與嫂盛設迎神。聞之。視其嫂而笑。嫂亦笑曰。今兄乃適值山積。自顧尚無所措。叔有餘資。自應慷慨赴義。乃爾奈何欲以此斜及乃兄耶。言已竟入。其兄亦入。更不復出。鑑昭廢然而返。發囊中止餘數百青蚨。乃謀諸婦。拔髻上釵并付之去。無何歲已除矣。婦以盎中無粟告。鑑昭不得已復走告其兄。乞貸千錢。兄曰。嘻。吾家中僅餘斗米。借君無門。何能更為若計。再三言。乃呼其妻量米二升與之。鑑昭不覺痛哭還家。婦迎慰之曰。妾聞韓信寄食亭長。為之櫟釜。寒士例應寒餓。何至作牛衣兒女態。鑑昭拭淚曰。固也。吾所痛者。以兄弟而竟及此也。言未竟。適婦翁令傭負米五斗至。夫婦始用相慶。既越月。後乏食如故。一日婦翁至。不能備午餐。坐談既久。有稚子索食而啼。翁歎曰。如是。舉家不且為餓殍乎。乃為書。屬與其友陶繼宋為掌會計。年餘。陶廉其誠謹。命往河南貨藥。比反。竟遭盜劫。忽一人錦衣貂帽。從車騎甚都。馳至。詢其何由至此。鑑昭仰視。乃其邑中貴生也。數年前生嘗以計偕無力。鑑昭資之入都。至是以進士選知縣。將赴任歸德。鑑昭述其狀。生惻然。為謁邑宰。緝得原贓。臨別。復贈以百金。鑑昭歸家亦稍裕矣。先是。其居中有郁李二株。自鑑昭乞貸還。灑淚其上。樹遂枯死。及是。其西偏一樹驟發繁榮。鑑昭喜。以為異祥。會陶遣至洋梁收債。乃私市厚朴以往。至則以貨者太多。到稍遲。不能售。失意而歸。會白蓮教匪反。被兵處所藝朴樹。皆被斧作薪。價湧貴。鑑昭甫至。聞者爭往購。獲利數十倍。於是辭陶。旋里大起第宅。列肆連檻。不數年致富鉅萬。而是時其兄家已落。又以嫂撻婢致死。訟繫者經年矣。鑑昭上下營賄。費千金。獄猶未解。乃復至河南。謀於

賄。賄為致書邑令。始得贖罪釋歸。而全家十餘口。待哺為累。鑑昭時河潤之。兄以為未足。竟以其構宅時侵占基地控於官。官來踏勘。不直兄。將予杖。鑑昭乞免。退而私畀以五十金。乃已。是夜盜入其室。縛其夫妻。烙以火。盡搜其金去。既而長子慶餘舉於鄉。將觴客。往請其兄。兄曰。弟今將作封翁矣。此時賀客盈門。試看而兄懸鶉百結。將毋為華筵羞乎。謝不往。鑑昭乃返。命家人饋以羊酒并雞鵝數物。既晚甫徹。忽聞兄家失火。率眾奔救。其廬舍延燒已盡。蓋其時嫂將燂湯燖雞。以供晚膳。以致此災也。鑑昭歎息不已。亟返推宅舍之。其後兄嫂以窮老死。鑑昭既為收葬。猶時時卹其子焉。

外史氏曰。余述此事。蓋為之輟筆而歎者屢矣。夫以鑑昭之為人。而使之歲除糧絕。淚灑唐棣。慨然曰。田氏之荊。乃復見乎。何天道之瞶瞶也。及貨藥起家。顯親有子。則恍然曰。彼蒼豈真無情耶。抑思急難分金。報怨以德。彼於骨肉之間。固如此其厚也。至如乃兄。其於弟之窘厄。猶忍於袖手若此。則平日之利析秋毫。而於他人可知。而卒莫保其身家。然且報之愈厚。則禍之愈慘。為之兄者。亦可思其故矣。及觀其謝弟數言。則又歎其寒離猶妬。雖至死而不悟也。是心也。直得寒餓死矣。嗚呼。豈非人事哉。

藥渣

京師有富家子周某者。娶妻某氏。有殊色。情好頗篤。其後專務孌童。常數月不進內。妻為之飲食俱廢。懨懨寢疾。某始入視。命召大夫視之。大夫至。某適他往。一老嫗導之入房。診視畢。出語嫗曰。病由幽閉日久。鬱火不舒。治宜疏肝氣以發其鬱。但其始并非由外感寒食積食所致。必得精壯少年侍之。俾悅而好之。以快其氣而化之。以調其血。投以所好。以悅其胃。暢其所欲。以奪其火。然後導之於竅。以利其濕。補之以陽。以解其寒。半月後。病當自愈。此真萬金良藥也。不然。恐非丸藥所能奏功。言畢。更不書方而去。嫗反述於其妻。妻以為然。密倩嫗覓得少年數輩。如法治之。病若失。月餘某入。見其妻光豔煥發。如晨葩著雨。神采倍常。大喜。擁之入帷。將與之狎。忽見帳後數人。皆面黃肌瘦。形如枯臘。駢肩而立。驚問若輩何來。其妻遽對曰。藥渣藥渣。

外史氏曰。此事余嘗聞之友人。偶憶及遂書之。或言已見昔人小說。余初未寓目也。余述此事。蓋為昵比頑童而廣田自荒者戒。非敢仍他人牙慧也。故復存之。

餳餅阿六

餳餅阿六者。邑北柵沈氏子名鳳翔。自幼狡黠無賴。少長以賭為業。而窩娼窩賊。無不為也。凡遠近竊賊積盜。無非羽翼也。郡邑胥役。無非耳目也。以故官府不能捕。邑有烏將軍廟。在司

馬眷南半里而近俗稱土地堂堂之前小賭場數十開賭者皆其爪牙也人呼為堂前兵時東栅徐氏以居積致富六之黨小木匠桃花橋等先以索詐不遂將尋釁未得間也一日徐命店夥往村中收賬還至三里塘日已暝乃就一相識家借燭籠以行適其黨與堂前兵經其門偵知為徐氏店夥遂擁入誣以奸執而縛之搜橐中有番錢五十餘枚盡攫之去某歸白於徐徐某控六及諸人於縣縣令王故與徐有舊然不能治六遂揚言於衆曰有我在區區一縣令何能為寄語徐某如不能制我我當有以報也徐聞乃赴省控諸巡撫巡撫差官至縣坐提不得差官乃密與幹僕數輩至邑中乘夜出不意先擒六交邑司馬某公乃赴湖州啟太守林公請撥武弁二人鎮兵二千與偕至邑并縛堂前兵數人而去巡撫委杭州府某公親提定案六等七人俱問徒充半省保長楊四一人中途堂前兵逸去三人惟六等數人解至其地未及兩月六已自紹興逃還石老蟲小木匠等亦自他邑返蓋有頂替在彼處應卯也六於是於北宮橋復開賭場其勢愈橫至七月娶妻某氏賀者千餘人先是某氏本紹興良家女嫁為某氏子婦琴瑟頗敦後某氏子為六所誘挾重貲隨六至邑中久不返其婦以念夫尋至邑遂家焉某自從六縱賭已耗其貲大半及是六窺其妻艷之乃復招某至家相與共博迨暮出土妓數輩勸酒漏既下六起出某時已醉徑擁一妓入旁舍共戲甫就枕六率其黨持械而入執某及妓將殺之某傾罄橐中金以酬不許衆勸其更往取五百金益之便可釋郎且許售以此妓某辭以床頭已盡衆曰汝家翁有千金奇貨而不知耶某不解所謂衆教其以某氏歸於六即日間所輸二百金亦可一筆勾去遂逼其書券某涕泣不忍六揮刀而前某於是飲泣署券衆即蜂擁至某家呼其妻出告以某在六家卒病仆地救之不醒趣其奔視某氏即隨之去入門見某無恙縲甫定而某遽前捉其臂頓足大哭良久乃哽咽而語以故妻駭絕欲返奔衆曳之曰汝得嫁沈郎亦復何憾而吏欲出歸事至此尚容汝自來自去耶某故亦桀黠顧見勢已難挽即收淚慰其妻曰汝往此誠大佳即從從我去恐終不免餓殍也言畢拂袖自出而心中憤焰欲燒行數十步復返及門門已閉矣逸解帶自經於簷帶絕墮地乃歸將取索以往入門見燈火瑩然四顧闃無人影痛哭不已既思此時不知妻猶在否若得一見而死死亦可瞑於是攜燈就寢而輾轉不能成寐歷憶從前始與六遇攜貲偕來今所攜既已蕩盡并其婦亦為所賺遽躍起捶床大叫曰阿六汝真毒也頃之天曉出至市中市一短刀藏之將伺便刺六未得也忽聞喧傳六方娶妻往探之知其妻已別抱琵琶相從而去矣憤極遂歸取所藏刀礪之袖而出自是足不復歸矣一日天微雪尋六至唐家衖將至其門聞釘鞋聲閣閣然來趨視之六也厲聲曰餶餅今夜乃相逢耶出

刀刺之六腕右足起中其腕刀輒拋落以用刀過猛其釘鞋跌墮雪中某隨手拾得劈頭一擊恰中頂門六仆於地某復前擊之頂上數十孔血如箭激滿地都成紅雪而六已不復能動蓋六本禿髮而軀幹短小故所擊皆在頂上也某棄鞋取刀刺其腹立死奔至其家跌開門扇呼其妻出告之且責其負心將并殺之妻泣曰妾所以含垢忍辱以至今日者欲得一見君面而死也今大仇已雪又何面目與君相見乎即奪刀刺其喉急奪之已深入半寸血溢不止而仆於地某抱至牀上為裂帛裹其創膳後知漸蘇此道光十六年十月間事也時廳司馬適在省某乃至青鎮司自首巡檢某公詢知為紹興人權令弓兵管押密使人諭令逃歸某以無貲難之與以五十金某始攜其妻而去今石老蟲等尚在焉

外史氏曰十六國春秋杜育少時嘗從濮陽人為賊賊母笞之育曰天下將亂且以習騎如意望封侯不如意但不使他人斫頭育為賊被甲三重持戟捧蓬而出嗚呼五代時王俊以走及奔馬得官歐陽公嘗以慨亂世之人才矣無如世當衰亂建非常之功者多出自此輩中也余嘗謂楊亦愚曰天下有事如餶餅阿六輩皆草澤英雄也吾與若區區猶以王法繩之抑迂矣此持法者所以肯及於寬政歟一歎

秦檜為猪

順治初蔚州魏果毅公官刑部尚書嘗夢至冥司代陰曹決冥中事一日湯文正公斌訪之值公午睡待之良久甫出湯因以晝寢諫公笑曰非寢也此事本不欲言因有關臣節匪細故不妨為知己道也適夢至冥司提問秦檜公案耳湯驚問曰此案至今猶未了乎公曰非未了也渠前世本在涿州一富家為犬其夜有數盜持刀入執縛主人主人不敢號任其搜括盜猶未慊疑其尚有窖藏將以及使指其處而室中實無餘蓄盜衆力欲砍犬從旁力嚙其足盜反身斷其首而主人得乘間逸去冥官嘉其義俾其託生秦氏為子故身後眼有夜光也不意忘其本來害賢賣國罪惡至此閻羅用罰令三十世為豬以示殺害忠良之報而檜仍欲乞為犬湯公曰犬豈有勝於豕乎公笑曰此其所以為奸狡也犬不盡殺而豕則未有能免屠割者也適笞之三百渠猶不承繼以炮烙乃服今押往汴州為豬去矣問以前却在何處曰此案未可驟結自瀛國公入燕以後始令其世世投生岳氏為鼠以飼其貓俾償武穆之怨迄今纔令往生他處耳湯曰宋自和議成而歲貢金繒偷安半壁君臣遊燕荒嬉無復中原之志以迄於亡而南自南北自北之議檜發之檜實成之是其賣國之罪更大也曰此意發自金人主於高宗南渡享國不長半由自取既斬檜嗣俾其先宋而亡已足蔽其辜矣但其斃武穆於獄及誅殺不附和議諸賢罪孽尤難末減需為豬三十世乃可洩一朝忠臣

之憤也。湯歎息而退。湯與陸清獻皆為公所薦引者也。

又按異識資譚。萬曆丙子。京口郎汝璧遊於杭。見屠豕者去毛盡。腹上有五字云。秦檜十世身。康熙中。震澤某遊武陵。適屠家宰一猪。蹄上及肺管皆有秦檜字。衆無敢買者。某毅然買之。携歸付僕煮。既熟。挈衆攜至岳王祠。羅拜以獻。祀畢。恣啖。聞者大快。青州徐相國溥家嘗宰一猪。燖去毛。肉內隱有字云。秦檜七世身。烹而食之。臭惡異常。相傳相國之祖在宋朝為秦檜所害。故生平最敬武穆。特於青州城北建岳王祠。鑄秦檜万俟卨像跪階下。此豕豈以示償贓。然則果報之說。信有徵矣。堅瓠集又載萬曆戊戌。去鳳陽城三十里朱家村。雷震一白牛。燎毛盡。背有秦檜二字。豈為其所規免。故不為猪而為牛。而卒死於雷。奸臣之不能逃天網也如是夫。

又按秦熺本王氏子。檜素不慊。性畏內。妾當孕。其妻逐之。生子。為先遊林氏子。曰一飛。以檜故仕至侍郎。金罍子宋史。秦檜曾孫鉅。通判蘄州。金人犯境。與郡守李誠之竭力捍戰。城破。鉅率兵巷戰。後歸署自焚死。子濬澤皆從死。奸臣之後。一門死忠孝。豈復係其世類乎。然檜無子。以妻兄王喚子為後。則秦氏世絕於檜久矣云云。是亦以秦熺非檜之子也。史不足據也。

聞嘉靖初。秦檜裔孫某宰湯陰。有政聲。每欲謁岳忠武祠。逡巡未果。將及瓜。謂同寮曰。岳少保雖與先世有隙。然在後嗣吾守官無愧神明。往謁何害。遂為文祭之。拜不能起。嘔血數升。扶出廟門遂死。觀此與宋史所載。則秦檜有子可知。然安知非王氏子之後歟。明史邱瓊山謂范仲淹為生事。岳飛未必能恢復。秦檜有再造功。駭人之論。據其言。是南宋之亨國賴檜之力。而魏公此舉。為濫罰矣。史稱其博辨。而多偏激。信哉。

賈似道

康熙時。張松村先生嘗遊七閩。佐閩藩某公幕。平朱一貴之亂。其歸也。舟泊漳浦。晚飯後。波心月上。沙雁磔磔鳴。起悵然不能成寐。遂登岸欲訪木棉庵遺址。未知所向。信步行去。入一古寺。有三人團坐共飲。綠桂熒熒。一美人衣天水碧綃蕉紗裙。年約十八九。妙麗婉約。抱琵琶側坐。見先生至。齊起揖之入席。先生詢叩姓氏。一楊子玄。一錢洞靈。其一人語操吳音。自稱厲姓。友竹乃樊榭先生之族姪也。性嗜山水。慕雁宕名。渡江遊東甌。轉至武夷。今流寓於此已十年矣。言已黯然。錢嗔曰。嘉客相逢如此良夜。乃絮絮作楚囚對語耶。於是洗盞更酌。痛飲酣呼。先生素豪飲。連釂數觥。為述平臺之事。楊嗟歎不已。錢生拍手曰。我得一酒令矣。厲曰善。遇風雅士。豈容牛飲喧呶。徒作傖父面目。但需出新意。倘有拾人牙慧者。罰如金谷酒數

錢乃浮白曰。砍楊頭。（見五代史補）羊頭爛。官福建。三語諸君能對否。楊應聲曰。穿錢眼。（亦見五代史補）泉眼通。死浙東。蓋楊本以入貲為淡水同知。隨為朱一貴所殺。而錢以遊幕客死紹興。故二人還相嘲也。次及厲。厲曰。我亦有二語請對。遂宣曰。天上月圓。人間月半。衆思久不屬。請其宣示。厲曰。此語向來見對不得。故以煩諸君。衆譁然將取巨觥罰之。厲曰。此時已不勝酒力矣。請為小詩償責何如。衆笑曰。亦得。吾不忍其觳觫。姑舍是。厲遂吟曰。夜深立盡板橋霜。橘柚知寒已變黃。無限青山湖上路。只隨烟月夢錢塘。其二曰。風吹曠野怪禽啼。葉葉征衣化作泥。今夜送君吹鐵笛。荻花楓葉也含淒。錢急掩其口曰。君開口便含酸茹歎。使人不歡。顧美人曰。為我妍歌以當羯鼓。美人即笑撥琵琶。低唱三笑月中行一闋。音節嬌婉。合座盡傾。時楊已酥。輒抱置膝上。解錦半背贈之。忽一人肩輿至門。闖然入。罵曰。賤婢無恥。又來此賣俏耶。美人倉皇遁去。楊怒而起曰。汝今猶為此驕態來嚇誰耶。奮拳毆之。衆勸令代歌以贖。其人靦顏就席。取拍而歌。錢吹橫笛倚之。歌曰。恨箇儂無賴。青嬌眼春心偷擲。荼蘼花落早。印下一雙春迹。花不知名。香纔聞氣。似月下瑩篠。將山傾國半解羅衿。蕙葉漸度。鎮宿粉。栖香雙嬈語態眠情感多情。輕憐細閣。休問望宋牆高窺韓路隔。尋尋覓覓。又暮雨凝碧。花徑橫烟江扉映月。儘一刻千金堪值。卸袜薰籠藏鐙衣桁。任裹臂金釧。搔頭玉滑。更恨檀郎恐憐深惜。儘顛晃周旋。傾側軟玉香鈎。怪無端鳳珠漸脫。歌未畢。楊起拍案曰。此乃康熙中箇儂曲也。吾輩今夕相約。不許襲舊。汝本一市井無賴。不過借內寵以作奸盜柄。料豈知世間有筆墨事。偏又假裝儒雅。倩門客刈書鑑帖。託附名流。今居然忘却本來矣。如此無恥小人。尚可耐乎。據地一吼。忽化為虎。啣其人去。衆驚散。先生亦起。厲挽之曰。公無恐。適歌者乃即宋之賈似道。故楊公為此嬲相以嘲。而奪之魄。其先歌姬。即賈寵時所攜。沈生也。今僕尚有一書煩帶至家中。遂於懷中取書出。付先生。相送上船。揮淚鄭重而別。後先生至杭。訪厲氏。果有其人。投以書。其子發視之。始知其物化已久。書尾囑其速往收骨焉。歎息而返。

鬼舟

余嫡兄載棨。小字學麟。幼聰慧。性尤醇篤。孝弟謙然。而於余尤狎。以家貧不能從師學。二伯父親課之讀。然猶不能給。才讀學庸二書。遂廢而學賈。迨二伯父母既沒。三兄行賈武林。兄亦往梅里經商。然未嘗一日廢書也。時余父母俱無恙。歲時常來省覲。暇則必從余問經訓。尤好談詩。書學米董。頗得其似。其好學蓋天性也。余每見。如得良友。與之談。輒至午夜。然兄又以勤於其業。不能久留。余既無兄弟。既別。常悵然如失手足。已而兄漸有所蓄。余父趣其娶婦。遂於嘉慶二十一年。結婚梅里某氏。次年仲春娶。有日矣。乃附賈舶來家。將請余父

及三兄同往。行次常州。以覆舟溺死。後三兄至常州。挐其舷。常人云。是夕風雷大作。繼之雨雹。舟不能行。已泊於塘坳矣。俄見岸口一舟。其行如馬。桅顛一鐙。熒然其上。有登仙二字。髣髴有人呼之曰。風利如此。汝等何猶泊此爲。於是同舟相謂。可尾以行也。遽揚帆出。而前舟已杳。風勢愈猛。急欲艤棹。已不及矣。時同溺者七人。惟舟子以善泅得免。時年三十有三。

外史氏曰。世之死於溺者多矣。如吾兄之爲人。亦何罪而至於斯耶。余每念之。常達旦不寐。擬效柳州招海賈文以哭之。而援筆輒煩冤不能成章。至今常自呼負負也。今三兄尚存。年六十有四矣。而未有子。豈余二伯父之後。又將絕乎。是又可爲痛哭也已。

埋憂集卷六

戌上紅雪山莊外史著

二僕傳（果堂文鈔節錄）

明季鄞李忠毅公有二僕。一曰任瑞。體長能飲。解音律。性甚黠。喜逐輕薄兒遊。一曰孔瑞。狀黑。體短小。而其中猾。母弟俱依公家。公家待此二人甚厚。公嘗難家失勢。遂俱謝去。任僕投海門道爲夜不收。孔爲某副將營健步。其後公械至西陵。公夫人使人持金錢微隨公爲給用。適任僕以事至省。道遇公。因乘醉呼主人名謾罵。欲遮奪所持金。其故人在西陵圍援公者。俱從旁避之。竟分所齎財乃已。而孔僕在家。時與營中二毅將突入公家取器物去。復爲告匿狀投副將。逼取公家數百金。以一貂裘獻將官。其叛主之惡皆如此。未幾某副將使孔僕持急書至省。投大帥府。此僕行數日。見途中一人刀笠擔囊。稍稍就近與語。知各爲某營健兒。齎書至省告警備事。因與同宿對飲。臥一榻。次夜其人益大買酒。探囊中牛鹿脯縱飲。約拜香燭錢。夜半。方各酣寢。行至錢塘。其人曰。若先行。吾待後曹須次至省。與若酣飲吳山某酒家。遂別。而孔有一子在省間。與父相遇。大喜。共齎書投帥幕。大帥坐帳中發視。忽大怒。立命人拽出斷頭。此僕惶急。不得一辨語。父子頭已並落。蓋途中所遇健兒乃山寨諜者。持諭降檄。方酣寢時已潛易之矣。而任爲夜不收數年。以罪除糧。日縱博大嚼。靴笠償酒家貲。無所投。日擁敗絮。空腹臥橋上。無面出見人。一日偶出門不歸。比曉。人傳南湖有一屍抱一屍浮出。其一屍即任也。俱謂此僕不能忍凍餓。自投水死。或曰。此僕行遇一故酒徒。飲得醉歸。黑坐橋上。謂其家臥榻上。仰臥。墮磕橋下石。故其死腦碎。或曰。人有墮水死者。其魂常爲水鬼。必得代方已。此奴醉後坐步口。爲鬼拽入水中。故相與抱出。要之任僕之死。人不知其所以死。至孔僕之死。即彼亦不自知其死也。而且父子同死。天之報惡人。誅叛主賊亦太奇已。可畏哉可畏哉。

段珠

雍正時。石門有段七者。以拳勇名天下。其妹名珠。從乃兄學藝絕精。年十六七矣。韶麗絕世。一日有少林僧訪之。叩其門。七不在。妹從樓上應之。僧戲之曰。既爾使老僧得近芳容。豈不更勝乃兄。此天假之緣也。女怒躍而下。以鞋尖蹴其兩太陽。洞入寸餘。僧目突出而死。

嘉慶初。啗匪擾川楚。齊林者。本襄陽總役。習白蓮教。破案伏法。及其兒之富等既成。迎林妻齊王氏爲總教師。諸賊聽其號令。賊首也。謂之齊二寡婦。最慓毒。大書旗上曰。替夫報仇。勢尤猖獗。久之乃敗。既定。教匪述編。謂其姿頗豔冶。雙翹纖細。倚耆狼豕野逐山眠。名冠諸賊之

首鼠人妖也。相傳齊二寡婦。每臨陣。戴雉尾。衣紅錦戰袍。於馬上運雙刀。矯捷如飛。所向無敵。有時翹一足。自山頂疾馳而下。汪坡蕃澗。從無蹉跌。其勁捷亦可想矣。王氏有婢名黑女子。亦勇捷善鬪。為羣賊所服。後為官兵敗於卸花坡。俱投巖死。

金三先生

金三先生者。武陵人也。其拳法得乃祖石音之傳。嘗以授徒來邑中。一日與其徒演伎於烏將軍廟。有孔六者。方壯年。自負其勇。欲試金。出不意。騰一足也。金笑曰。勿惡作劇。駢二指插入鞋縫中。其足即不能舉。視之鞋圜脫矣。而足不傷。蓋適當其穴處也。既而出至山門外。有數雀棲於池南戲臺之顛。金探囊中。出一彈丸如梧子大。置食指上。笑謂孔曰。請為君落彼第三雀。即以拇指撥去。此雀乃應手墮。孔乃大服。孔言金前以保標至山西。嘗獨行至山中。遇一青兕追之。疾如奔馬。行里許。前橫大溪。深數丈。金乃面溪而立。視其及。猝竦身以雙足蹬其背。兕跌入溪而死。金體幹短小。不及中人。然所用一練柄鐵椎。其重乃不下五十斤也。

讀律

世傳江西人好訟。有一書名鄧思賢。皆訟諜法也。其始教以侮文。侮文不可得。則欺誣以取之。欺誣不可得。則求其罪以劫之。蓋思賢人名也。人傳其術。遂以名其書。村學中往往以授生徒。今禾中大理巷陳氏。人多以遊幕為業。其子弟自幼年皆讀律。有一人自讀四子書。更不讀他經書。而專讀律一部。以此遊歷。屢試優等。蓋其書箋註詳明。引證多本經史。較鄧思賢更勝矣。

賣詩

蓮花莊閣生某。中丞公峙亭之孫。太常卿緘三之從弟也。中丁卯副車。其人落拓不拘。性嗜飲。面頰如赭。嘗衣敝縕袍。着破鞵。垢膩如鏡。日向街頭索醉。有與談文藝者。輒高談雄辨。旁若無人。尤長應制詩。常以賣詩自給。每首五十文。詩文皆頃刻成。然所得輒隨手盡。以是每不免枵腹論文焉。漁隱叢話。仇萬頃未達時。嘗挈牌賣詩。每首三十文。停筆磨墨。罰錢十五。今閣生不必插標於市。而價又適增於仇。則固後來居上矣。

詩讖

徐鶴舟吾鄉詩人也。少時以梅魂詩為程均軒先生所賞。以女妻焉。未幾病痿。困床褥者三十年。竟不能聚而卒。程氏以處女終年。踰六旬矣。鶴舟未死前數月。賦殘荷詩四章。自是遂絕筆。人咸謂為詩讖云。

秋燕詩

戊子之秋。余館於新城馬氏。馬生鍾英。以秋燕詩索改。余嫌其後半不免應制氣。為改之曰。落月空梁驚斷夢。秋風古巷怨斜暉。夭桃穠柳都零落。猶自呢喃戀繡幃。纔擱筆。而余妻吳氏訃音至矣。歸家斂畢。即赴武林鄉試。未及返。而幼女阿晟又死。始悟前詩之不祥也。

樊遲廟

余嘗偕金古春至崇明遊樊遲廟。廟中香火頗盛。而至廟祝以魚鱗一片。覆醬缸。其大如席。其廊前懸鷲鐙二。色瑩澈而白。諦視非玻璃。亦非明角。訊之廟祝。曰。此乃鰻魚目為之者。相與嗟異。久之。余謂古春曰。樊遲本齊人。未聞其嘗至南海也。何由為此間所崇祀。廟祝笑曰。二客亦知孔子之所以為聖人乎。余曰不知。廟祝曰。昔魯人有浮海而失津者。至於亶洲。見仲尼與七十二弟子遊於海中。與魯人木杖。令閉目乘之。歸告魯侯。築城以備寇。魯人出海。投其杖。乃龍也。具以狀告魯侯。魯人不信。俄而有羣燕數萬。啣土培城。魯人乃大城曲阜。既畢。而齊寇至。攻城不克而還。此所以為聖人也。惟是孔子素性廉介。在海中飢不得食。諸弟子亦束手無策。惟樊遲從來好利。乃至此地販木棉。以給衣食。其後更販至口外地方。與易皮裘。來吳售之。獲利至鉅萬。後值吾邑大飢。樊遲輒以粟米賑濟飢民。始賴以全活。及其沒。邑人思之。故祠祀至今未絕也。余顧謂古春曰。汝聞之乎。今天下之廟貌巍煥。血食一方者。大抵皆樊遲販棉花之類也。一笑而出。

昔在常熟方塔寺。內有一青魑菩薩。即雎陽張公跡也。赤髮藍面。口啣巨蛇。作夜叉狀。或言公自矢。死當為厲鬼殺賊。此蓋厲鬼之狀。吾邑東平廟。其始本亦以張公與顏魯公並祀。今改城隍廟。其神猶然黑面虬髯。努目怒視。蓋流俗無知。仍沿其舊。伍髭鬚杜十姨。亦何地無之耶。

施氏

吾鄉有施氏者。其父嘗在余家主會計。父歿。嫁為賈人婦。常來余家。其後貧乏不能自存。遂自縊死。適有養媳曰阿福者。入房見之。而號其子奔視。則懸於梁間。披髮亂動。口中白沫流溢。急解而救之。踰時始蘇。後至余家。自言其時亦不覺痛楚也。越二年冬。吾母方撤席。午前施來哭之痛。余姊妹勸之。良久始止。然猶流涕不已。勸之食不飲。將晚乃告歸。留之不可。涕泣而去。迨夜。其次子某方與眾客飲。忽其鄰某奔至。呼之曰。汝母已縊死矣。其子奔救之。竟不復活。

嘗聞縊於桑樹及床欄上者。皆不可救。里中蔡阿三者。素無賴。後與同里沈某有隙。至其家門前叫罵不已。沈父子皆避之。一日晚起。忽傳蔡已縊死沈氏桑地中。余往視之。見其

懸於桑間。一足踏地上。其右足亦着地。而屈其膝。但口中舌微吐出不及半寸。此其死時。亦未必能知痛楚也。

又余將氏表弟婦張氏者。少時性頗剛。後得癲疾。醫治經年乃愈。且更柔婉。好奉佛。於是舉家相愛。然年踰四十。自縊已兩次矣。又數年。其家將祀神。予表弟入索香燭。適僕妾皆不在。張氏請至佛龕中取之。遂自上樓去。良久寂然。予表弟不耐久俟。走視之。則已縊於梁上。而死後余從姊爲余言。半年前。似嘗言每行時。輒有四人相隨。中一美婦人。衣紫綾襖兒半臂。常傾而笑。其前一人鬚髮皓白。方袍幅巾。似廟中所供土地像者。其後二人蓬髮亦蒼。似五六十歲人。三人間或不見。此婦輒引入一洞戶。比醒。始知已就縊。今竟不免。觀此與施氏。則遲速之數。亦無可強也。

空空兒

乾隆時。兩江制府黃太保。巡邊至鎮江府。舟泊京口。忽失其項上所掛數珠大號。傳地方着令嚴緝限一月內交出。縣官受命退。即飭役各處緝訪。了無踪影。無何限期已迫。追比俱窮。令某焦思無策。乃雜署微行密訪數日。至句曲山後。遇一韶麗女子。衣絳綃衣。弓鞋窄袖。行絕壁間。採女貞於樹下。上如飛鳥。異之。伺其歸。尾至溪邊。入一洞穴。某亦蹤入。其中大可數畝。而幽折虵旋。迥非人境。穴將盡。有茅屋數間。門外植蘿縈繞。一老嫗滌器於竈。見某詰曰。是非某官耶。何以至此。某前揖具道來意。嫗微笑曰。哦。想又是吾女與黃上人作劇耳。此女憨態未改。致貴官惶急至此。自當懲之。但此時不知何往。姑請歸。明日當令送還貴官於午前至報恩寺塔頂。攜取可也。某悚然敬諾而出。疾馳稟太保。太保不勝駭異。次日命副將某率兵往環塔。彀弓注矢以待。至日中。衆目睽睽。仰注塔上。忽見一道紅光。瞥如飛電。而數珠已掛於頂。一時萬弩齊發。渺然如捕風影焉。於是令健卒梯而登。取珠下。珠上繫書一封。題曰。空空兒手緘。以呈太保。拆視大略言。其蒞任以來。挾威以擾士民。挾術以欺君上。挾勢以辱長吏。以詞察縱武弁。以羅織爲腹心。以凌辱稱孤正。濟貪以酷。行詐以權。身荷封疆之任。心懷鬼蜮之謀。一分偏罹荼毒。而紳士無所控拜。道不敢純。故取公此物。聊用示警。若不速圖悛改。仍蹈前愆。即當取公首級。以爲爲大吏者戒云云。太保讀畢。毛骨悚然。其貪暴從此稍戢焉。

鬼鐙

桐鄉徐小山家三家村。嘗至郡中。歸舟至永興堰。已薄暮。忽濃雲四佈。風雨交作。天黑如漆。不辨東西。舟子大怖。進退失措。傍徨間。倏睹林薄中燐火一點。光巨於燈。漸移近岸。閃影晶

瑩。照水如白晝。舟行則燐亦行。如爲導引者。直至村中大虹橋。光始不見。計所照水程已三十餘里矣。此可石所述。以爲小山之善報云。然余詢小山。於此地旁近。初未嘗收殘骴朽骨。小山素精風鑑。而此處未嘗爲人營穴。亦並無祖父塚墓也。外史氏曰。唐段成式金剛經鳩異。貞元中。先君自荊入蜀。應韋南康辟命。後罷職。閑知留後。先君舊與闞不合。聞之。連夜離縣。闞尋有帖。不令諸縣官離縣。其夕陰雨。出郭二里。見火兩炬。百步爲導。初意縣吏迎候。且怪其不前。高下遠近不差。欲及縣郭方滅。及問縣吏。尚未知府帖也。時先君念金剛經已五六年。向之導火。乃經所著跡云云。然小山素亦未嘗持經咒。即成式之父所遇導火。亦未必果爲誦經所致也。

祭鱷魚文

崑甸國在于吧薩國之東南。沿海順風行。約一日餘至其地。海口亦荷蘭番鎮守。洋舡俱灣泊於此。由此買小舟入內港。行五里許。又東北行約一日。至萬喇港口。又行一日至東萬力。其東北數十里爲沙喇蠻。皆中華人淘金之所。乾隆間。有粵人羅方伯者。貿易其地。其人豪俠善技擊。能得衆心。嘗有土番竊發。方伯率衆平之。又有鱷魚爲民害。國王不能制。方伯爲壇海濱。陳列犧牲。取昌黎祭鱷魚文。宣讀而焚之。頃之風雨大作。鱷魚遁去。其患遂絕。於是華夷皆尊爲客長。死而祀之至今云。此與前人昌黎文後者相似。所謂文章有神。其信然歟。

射兔

泰安富室周某者。性好外。嘗畜一孌童。姿柱妖媚。與周寢食必俱。情好頗篤。呼爲張毛弟。未幾張死。周爲瘞於泰觀峰側。數年後。有獵者持弓矢入山射獵。遥見殘雪中。一兔方與狐交。逐而射之。中其尻。兔帶箭而逃。入一破棺中。即之竟不見。但存一枯骸而已。或言此周氏所葬張童之塚也。今周應與狐魅爲偶矣。獵者悚然。投弓矢而返。自是遂不復獵。

馬宏謨

彰德馬生名宏謨。素以操行自許。年踰壯尚未娶也。嘗言人以魯男子爲鐵石心腸。然已亂男女之別。吾竊笑其柔情未斷也。人謂其不愧斯言。父若虛老矣。館於富室趙氏。每入夜。輒先就寢。一日其徒二人以課藝未完。若捷至半夜。方始脫稿。忽見壁上所懸關帝像。自幀中冉冉而下。二人大駭。將逃。帝君止之曰。毋恐。吾非禍汝者。遂索觀其草稿。爲之點竄講解。皆精妙入神。良久仍歸畫上。二人重加繕錄。次日以呈若虛。若虛閱一過。並皆佳妙。詰其進學之速。詰得其故。懼祟之見及也。託故辭歸。以語家人。宏謨聞之笑曰。此畫妖也。從來妖由人興。幾見邪魅而惑正人端士也。既吾父怔怯。不敢復留。兒請往代攝其事。看此妖敢來魅我

丕。若虛阻之不得。求裝徑去。託父命以進。主人姑為下榻焉。爾自是齋中神像竟不復下。人咸謂生之正氣。雖鬼神亦避之與。生亦益自負。後值重五。塾徒皆散。旅窗枯坐。不禁思鄉之感。遂信步至後圃。其中亭屋頗極幽邃。遠望東畔一小池。荷花已開。急趨之。池上有樓巍然。意將登覽。以豁幽懷。而扃鐍甚固。正徬徨間。忽雙扉砉然自啟。一二七許麗人。迎門斜倚。微露。以手相招。風流靡曼。世間無其匹也。生時方久曠。乘興從入。女轉身上樓。生亦拾級隨上。直前擁抱。此女忽變一厲鬼。被髮相攫。駭絕急奔。及梯而仆。忽頭上砰然作聲。其左足已為樓扉所壓。而身倒懸於下。大嘷。羣集救之。竭力啟扉不可得。其主人仰視久之。心知其異。急出。呼一犬至。取械擊之。犬嘷聲大作。而生足脫然出矣。扶掖至齋中。細詢其狀。生此時神魂喪惘。不覺吐實。主人從旁笑曰。先生不知。此樓向為狐魅所竄。故終年常扃閉不啟。不意先生乃亦為狐魅所惑也。眾皆粲然。生汗顏。不能仰視。翌日。乃以足蹇辭主人。歸竟不復至。

外史氏曰。馬生色厲而內荏。意其生平醇謹。如微生高之直。張君瑞之遠色。有足以盜取虛聲者。然未有實學。故無定力。其卒也遇尤物而迷亂失次至此。幸此妖忽現變相以相戲。雖傷其足。而不至失足焉。然其失足過半矣。

茅山道士

戴驊如。戴安山村人。業瘍醫。而門可張羅。一日有遊方道士。葛巾布袍。造門化齋。自云。自茅山來。戴具雞黍以飯。款洽頗殷。道士德之。啟包囊出丹方一卷授之。云。此方傳自孫真人。真人得之老龍者也。今後第以此濟人。一生吃著不盡矣。戴感其意。請為方外交。道士亦喜。遂與定交而去。後數日復至。謂之曰。前所授方雖妙。須辨症施治。僕尚有小術。君欲得之乎。戴大喜。請教。道士於懷內出小竹筒授之曰。此中有人。呼之可出。若遇疑難。問之無不應也。兼授以符咒。戴欣然。去其塞咒之。一小人出。長二寸許。眉目端秀可辨。纔至地驟長丈餘。金睛睒閃。青面披髮。兩齒出唇外數寸。戴大駭。哀祈收去。道士笑曰。以君固善士。故願以秘術相傳。乃反見疑乎。但此物既入。祠之須得十金。乃不復出。戴乃謀諸戚。貸金以獻。道士從容攫取入筒。初不覺其詐也。納筒於懷。長揖而去。

外史氏曰。從來僧士羽流。多以幻術欺人。以余所見。其為所欺而受害者有矣。未有獲蒙其利者也。往時郡中有楊道士者。故府小吏也。善以禁咒療人疾。有延之者。輒往。然不受儀。若須齋醮者。則取懺資焉。以其必延他羽士也。以是人皆信以為神。余嘗館於鈕氏。其弟二子某病已垂危。諸醫束手。乃往延楊。楊至。命取白雄雞一。并水一斗。至病者帳前。具香燭。口中喃喃咒良久。取雄雞裂其首。向空擲去。及墮地。視之曰。疾尚可為也。隨取水畫符在上。擊與病者曰。若要活。當飲此水。時其子溲便久閉。勺飲不納者數日矣。且昏不知人。聞其言。忽若夢醒。就手中一吸而盡。放頭便睡。至夜半。乃覺。遺溲盈斗。於是舉家謂可幸更生矣。楊謂此有冤業。尚須懺悔。次日乃為招黃冠數輩。廣設壇場。迨暮。滿堂鉦鐃鼎沸。旁列燭籠數十。燭若白晝。方披髮仗劍升壇。禹步作法。忽老僕自內奔出曰。三少爺已絕氣。汝輩可收拾回去。楊及同伴皆失色。倉皇間。堂上鐙火皆滅。闃無人矣。此可為發一大噱也。嗚呼。吉凶由人。窮達有命。人之覬幸富貴。而妄求非分也。其不為茅山道士所笑者幾希。

葉太史詩讖

秀水葉太史維庚。嘉慶甲戌進士。以翰林出宰江左。時嘉慶己卯秋試。應聘入簾。八月十五夜。夢有人邀至一處玩月。且示以東坡催試官考校之作。及水調歌頭一闋。俾和之。和畢。復引至一官署。遊覽殆偏。問其地。曰。登江。亦不知其在何省也。遂醒。後丁內艱。由寶應令量移江陰。因忽憶前夢。蓋江陰一名澄江也。故其留別寶應紳士詩中。有料得下車園舊夢。澄江真箇月分明之句。次年遂卒於澄江。一時以為前定。按公作宰有政績。及卒之前一夕。二鼓後。宅門已閉。其門役忽見燭籠數十。掩映門外。於門隙窺之。見有靖海伯字樣。靖海伯江陰城隍封號也。既聞敂聲而沒。閱日。城隍廟道士某夜夢一神語云。官舟適送葉太爺至東獄為羅酆山都錄司命。檣後為樹枝所損。宜亟修之。道士醒而異之。及晚視舟。司船左裂一縫。於是知公之沒而為神也。

外史氏曰。太史少有文名。余於嘉慶甲戌讀其德之不修全章會墨。愛其天機駿利。理解清真。因手錄以為揣摩。既聞其未第時。嘗館於白石浜沈氏。有僕素無賴。見公文弱。嘗恃酒嫚罵。公方晚飯。笑起酌而揖之曰。若有觸忤。明日再容負荊。此時能更飲一盃否。僕慚而退。及主人出問何事。公曰無他。頃渠以醉仆於地。故號救耳。公尤好學。一日方夜讀。紙窗下聞窗外窸窣之聲。視之。窗前一女子。淡粧縞袂。已將紙窗紙破。含笑相招。遂拈筆題一詩於窗曰。挖破紙窗容易補。損人陰德最難修。今宵倘逐文君去。正恐芳心也自羞。題甫畢。忽聞裂帛一聲。此女已化作縊鬼而逝。未幾。公赴省試。與同伴祈夢於于忠肅公祠。夢至一處。見廟貌陰森。旁列鬼卒。殿上一人冕服中坐如王者。有二人侍側如判官狀。公急趨俯伏階下。王者命之起。賜坐。賽頻曰。聞汝砥志頗堅。且文名藉甚。自應擢第。好學者勸。但檢汝祿籍。應以優貢生終身。奈何。因左顧命取陰騭簿檢閱。至一行。諦視笑曰。善哉。是其長厚而有度也。繼檢拒奔女事。復笑曰。是其嚴正而有守也。此二事足以請於帝矣。但從此尤當勉行勿怠也。遂命鬼卒送歸。醒而異之。是科竟登第矣。以公之績學。猶必藉陰德以顯。況其遜焉者乎。以此

見冥中之重德行。更勝於文章也。

奇獄

鄭夢白先生宰星子。邑民楊翁者。晚得一子某。自幼循謹。翁極愛憐之。為聘童養媳某氏。性亦柔善。後二人皆長大。為之成婚。是夕共寢。覩其意甚相得也。無何至次日辰後。二人不起。入視。見新婦裸死於床。而新郎杳不知所往。驗婦屍并無傷痕。惟衾間桃浪沾濡。不解。覓其子不得。遂命往報婦家。時方暑。三日後。其父始至。則已殮而瘞諸野。翁以恐婦屍腐爛為言。其父大疑。謂翁父子同謀死其女。故匿子而瘞婦以滅跡。徑出控諸縣。請驗。及開棺。則並非女屍。乃一六七十老翁也。其屍鬚髮皆白。背上斧傷痕數處。先生益駭。問翁。翁亦茫然。又問其子何在。亦不知也。加以刑訊。卒無以對。先生無如何。始命瘞棺。而以翁返。訟繫之月餘。忽報翁子自投。亟出訊之。自言是夜與婦相狎。戲搯其神瀆。詎笑方劇。而婦忽寂然不動。挑鐙視之。死矣。一時懼罪而逃。昨自旁邑聞父被刑。將抵罪。故不憚自言以白父冤。蓋其子本業修髮。故能捉搦為樂。然但知作劇。而未諳解之之法。故逃去。於是繫其子。釋翁歸。顧婦屍何以忽易男屍。且屍有傷痕。懸示相招。絕無屍親出認。此情卒無從究詰。不得已請更展期。再緝。然計猶未有所出也。無何翁歸後月餘。偶以事至建昌。道經周溪。遙望一少婦浣衣溪畔。漸近。似是其婦。猝呼之。婦舉首見翁。訝曰。吾翁也。何緣來此。遂請泊船過其家。翁是時驚定而疑。乃問曰。汝其鬼耶。其人耶。婦慘然曰。非鬼也。姑請到家再述。翁乃登岸從之去。入一草舍。卻非農家光景。詢其何以在此。婦欲言先淚。良久備述其詳。且曰。幸渠今適出門。兒得遇翁。事已白。願相從至溪頭。葬身魚腹足矣。初婦既倉卒被瘞。半夜復甦。天曉後適有建昌寇氏為木工者。叔姪二人。從此經過。聞號救聲。乃相與挖棺出之。婦本少艾。又時方新婚。服飾華豔。其姪乍見心動。將以偕歸。而乃叔執不許。細詢里居。將送之還家。姪爭之不得。乃斧之致死。即以屍入棺掩蓋畢。攜婦還。逼為夫婦。婦不敢拒。故至此猶得見翁也。翁聽畢。泫然撫之而泣曰。兒不幸遭此強暴。亦復何罪。且兒若不歸。此案終無由白。可速行。稍遲恐無及也。遂以俱歸。將次到家。忽途中一少年負鋸茫茫然來。瞥見婦大駭。將行篡取。婦罵曰。妾向以往弱。為汝所劫。今天幸見憐。俾與翁遇。汝死在旦夕。尚敢肆惡乃爾乎。翁於是知其為某也者。忿與爭。村中人咸集。相與執縛詣縣。兼攜婦為證。先生出一鞫而服。乃釋其子於獄。婦見其枷鎖郎當。不禁掩泣。先生憐其嬌痴。又能為乃夫雪罪。皆恕之。命翁攜還。復諧伉儷焉。蓋是時某至南康傭作。比返行道至邑中。偵其耗。不意適值翁與婦也。

外史氏曰。楊氏子以戲而致死其婦。乃翁又以鹵莽而詐瘞其婦。其不免刑獄也亦宜。然非其罪也。若寇某者。本以見色而動。乃至甘心於其叔而不惜。使非翁與婦遇。則此案雖皋陶不能定矣。即幸已遇父。而某亦在家。則奇冤猶未易灑也。幸也某既出門。而翁乃遇之。翁以婦歸。而某又遭之。此其中殆有天焉。然非先生之清慎折獄。恐有掩蓋而閟內者矣。是皆可紀者也。

讞判

乾隆間蘇州樂橋有李氏子。每晨起鬻菜於市。得錢以養母。一日道中拾遺金一封。歸而發之。內題四十五兩。母見之。駭然曰。汝一寠人。計力所得。日不過百錢分也。今驟獲多金。恐不為汝福也。且彼遺金者。或別有主。將遭鞭責。或逼償致死矣。促持至其所以待。遺金者適至。遂還之。其人得金。輒持去。市人咸怪其弗謝也。欲令分金以酬。其人不肯。詭曰。余金固五十兩。彼已匿其五。又何酬焉。市人大譁。適某官至。詢得其故。佯怒責菜者。笞之五。而發金指其題。謂遺金者曰。汝金故五十兩。今止題四十五兩。非汝金矣。舉金以授賣菜者曰。汝無罪。而妄得吾笞。吾過矣。今聊以是償。而母所謂不祥者驗矣。促持去。一市稱快。

又崑山張潛夫子焯。早歲有至行。父疾。割臂肉和藥以進。時稱其孝焉。性好施。漆工祁天章年四十。貧不能娶。張與金勸之娶。祁喜受之去。明日過之。察其有戚容。詰之。不言而泣。出詢其鄰。曰。是以金歸而道遺。張返取金如前數。往問之曰。昨爾金已遺乎。曰否。張曰。爾無誑我。我已聞諸人矣。出金袖中曰。此非爾所遺乎。祁大喜。以為真其所遺也。直受不辭。又嘗遇一賣菜傭亡其百錢。忿欲死。張託買菜。呼至家。令家人稱之。而陰納錢菜中。及墮地。張佯驚曰。爾錢故在乎。其人大喜。拾取收餘錢而去。用是家中落。而施終不衰。人呼之張善人。

外史氏曰。李氏子以賣菜傭而拾得多金。誰能復拾。乃以母之一言而還之。絕無難色。即平日之事其母可知。若其母固菜傭之母耳。而明達乃如是。此其於去取之間。與王陵之母何異。祁天章者。既已遺其金矣。乃問之而不肯告。其介可知也。而皆卒享其利焉。亦可以見天之報施矣。而張公之為人謀。何其厚且篤歟。善哉善哉。孰謂今之世。而猶有斯人也。

錢大人

錢中丞臻。始嘗筮仕江右。偶以公事經龍虎山。訪天師。甫入見。天師笑迎曰。公貴人也。適饒本縣城隍司來見。坐談未畢。忽倉皇起曰。平湖錢大人來。當謹避之。已疾趨出矣。公不信。天師笑曰。城隍頃以走太疾。至庭中一足踐潭水中。如不信。請至其廟覘之可也。公猶遜謝不遑。既而出。試往廟中驗之。其左足泥痕猶濕。

夫婦重逢

康熙時。耿逆作亂。浙閩閩士寇出沒。道路梗阻。新選閩中邑令王公。挈眷之任。中途遭寇掠。夫人為賊將所得。將犯之。泣曰。妾本將從夫之任。今滿地風烟。重逢亦未可必。自顧荏弱無依。幸將軍見憐。得以蒲柳之姿。奉侍巾櫛。於願足矣。然妾固世家女。祖父皆前明顯宦。苟合所不能堪。若得備禮而後薦。則可以永締白頭耳。不然。請就刀俎。賊從之。夫人故善飲。及合巹。舊意勸酬。賊已醉。屢欲犯之。夫人索金斗滿斟自飲。然後更斟一盃。手持以進曰。今夕妾之侍飲。天緣也。請將軍更進此杯。共諧好事。豈不更增佳趣乎。賊益喜。笑曰。佳人愛我哉。就手中一吸而盡。然不覺玉山頹矣。時漏已二下。夫人尚將獨酌。命侍者取飲。侍者出。亟起就賊腰間抽佩刀刺之。立斃。遂隱身門後。伺侍者入。斬之。扃其扉。由寨後潛逃。幸中夜無覺者。天既曉。乃毀妝以垢塗面。乞食於野。至西安。乃嚙指血題絕命詞於壁。將投井死。村人救而免。以告邑宰。宰詢悉顛末。為之惻然。且嘉其節。姑留署內。為女公子師。乃出示訪王所在。未幾王忽至。投刺謁宰。延入。細詢歷難狀。王語及其妻。流涕不止。宰亦為慘惻也者。然不以夫人告也。退而陰使其夫人治饌以進。酒半。王復泣下。宰佯問故。曰。此味絕類亡荊所治。其斷葱亦以寸為度。對此不覺感觸耳。宰佯為太息。既請以妹妻之。王曰。亡荊此去。不知其存其沒。高誼所不忍聞。再三辭之。終不可。宰乃別設館舍。治奩具。而以夫人歸之。戒婢僕蒙夫人以巾。扶令交拜。王執轉身面壁。絕不一顧。其夫人固聞其謀。至是則悲喜不勝。更難少忍。泣而語曰。王郎王郎。乃猶念及糟糠乎。王驚顧。乃其妻也。遂前相持而哭。各述流離之狀。至賊中之事。王益痛哭不止。宰從旁解之曰。賢閣此事。智勇兼之。足與費宮娥並傳矣。不獨節義可欽也。僕以為當喜不當悲耳。王乃收淚拜之曰。非老父母收恤之恩。亦何得復見於此時。王文憑已失。宰許為詳咨補給。俾攜之到官。夫人願拜宰為父。宰遜謝不敢。入閣後。歲時餽問不絕。若兄妹然。王尋以行擢御史。

將李卿曰。此事余嘗見之熙朝新語。其聞夫人為賊所得一段。則新語所未詳也。而前後亦間有增損。或謂此先生潤色為之耳。然先生多聞。其所據未必皆新語所可賅。乃其文則以奇而生色矣。

宮偉鏐

偉鏐字紫陽。號紫懸。泰州人。崇禎進士。官翰林院檢討。國變難臣鈔。謂其與鄭二陽曾櫻施元徵張伯鯨汪維效翁希禹臣北斜陳子奇胡過凱施升禮良友史夏隆嚴通林飭王宗簡皆能潛身者也。入國朝。而以存起用。援終養例辭歸。築室於小西湖邊地。閉門著書。有春雨草堂集五十卷。以子夢仁貴。贈光祿大夫。蓋遺民也。頌偉鏐本中崇禎癸未十八名進士。

而其孫懋言。亦中康熙癸未十八名進士。且俱係討四房。房考俱係翰林李始。初懋言公車北上。夢祖與之履。覺而喜曰。此繩其祖武之兆也。果中式。如其言。則乃祖之精靈未泯。豈故國故君之感。久而漸忘於懷。而亦以其子孫之貴顯為榮耶。抑豈別有所憑耶。

海大魚

南滙縣志。國初有大魚過海口。蠕蠕而行。其高如山。過七晝夜始盡。終未見其首尾。嘉慶丙子。海州沿海有大魚一頭。兩目剜去。長三十六丈。自脊至腹。高七尺有餘。居民咸臠食之。其肪甚厚。腥不可聞。然以較南滙縣志所載。則渺乎小矣。

或言崇禎初。海外忽涌一大魚。至朱頭堰近岸而止。魚背有山。山有草木鳥獸。遊人艤舟而上。憑眺登臨。漸成蹊徑。或把酒賦詩其上。有以篙拄觸其鱗鬐者。魚負痛一動。掀浪湧濤。飛舟帆覆。乃相戒曰。此必神魚。為龍王所譴謫而來。暫涸失水。勿犯也。後上江秋漲。洪濤大至。一夕擁魚負山而去。

車夫

淮安太守趙公璘。當因公赴徐州。途次見推小車者。將客人行李拋擲路旁。怒形於色。不顧推送。客錯愕無所措。趙停車問之。車夫乃言曰。小人自徐州受僱。推送此客行三日矣。尚不知其姓。今日偶問及。知伊姓秦。小人姓岳。安能為仇家僕御耶。趙大笑。乃諭之曰。秦岳之仇。乃六百年前事。爾何憾於客耶。車夫乃悟。趙與之錢二千文。命仍送客往。此與皮匠殺秦檜事相類。真赤子之心也。此熙朝新語所紀也。余幼時嘗聞父老言。皮匠因觀優至掃秦一劇。不勝憤激。取皮刀直奔台上。將秦檜殺卻。不禁失笑。今讀此。絕益喜此言之有徵。而忠義之動人。乃如是其深且遠也。周忠毅公蓼洲。嘗為杭州司理。到任後。同僚公讌演劇。至秦檜東窗畫計。公奮起前毆秦檜幾斃。筵遂散。次日或問公。是時主人有何開罪。致此忿怒。公笑曰。無他。亦一時義憤所激耳。蓋至性之在人。固無分乎賢愚也。

奇兒

吳縣民家一小兒。方八九歲。每日往塾中讀書。迨暮歸。必已昏黑。其父寒暖志不在讀書。又以兒尚幼。一日詣塾師。叩其遲歸之故。師訝曰。每日放學時。日猶未落。何嫌晚也。某言其狀。師疑其中途或與羣兒遨戲。是日兒既出學。潛躡其後覘之。兒輒疾馳至范墳。以書包授石人。石人即舉手撿持維謹。兒乃跨石馬疾馳至山巔。復馳而下。往返數四。顧盼自如。師不勝駭愕。伺其至平地。疾呼之。趣其早還。兒驚顧見師。策馬馳去。更不復返。此道光二十年事也。至今其石人手中。猶牢握書包不釋云。

埋憂集卷七

戊上紅雪山莊外史著

賁義士

賁義士逸其名山西汾州人挾其貲以放債營利往往徧天下義士嘗之楚之安陸安陸人樊嶷者方設藥肆市中義士貸其貲而依以居甚相得也嶷長義士十一歲呼義士為弟居年餘嶷病將卒謂義士曰始吾以營業之資勢且殆矣自弟來吾家家中小裕弟之視余猶兄也今不幸中道分離吾死以妻子累若矣義士涕泣許諾嶷婦某有殊色性狡而淫嶷亡未三月即思卷其貲他適已有李監生者豔婦色且利其重資遂遣冰往既成說矣樊氏宗族羣起爭之不得則請終其喪弗許請待期月亦弗許義士從容諷以大義婦恚曰若何人斯而亦欲與吾家事吾且還若貲遂若出矣義士不敢復言然居常怨思不欲生數日亦遂病病七日躍然起曰吾得之矣走告婦曰而果欲嫁乎而家薄產皆吾經營而貲大半吾所貸若以償而所餘貲幾何且而有子在將使安歸乎吾在此正苦岑寂欲謀家室久矣而若為吾婦是而喪夫有夫肆中事皆可無改即而子可為吾子豈非兩全之道婦大喜遂與李氏絕婚諏吉與義士成婚李氏爭之將控官義士使人婉告之曰某氏與賁相處久今將卻

原聘而琵琶別抱其情可知君焉用此不廉婦為李亦頓悟而止由是安陸人莫不賢義士而笑樊嶷之所託非人焉及成婚義士盛設筵宴招其鄉親與飲大醉夜漏已深義士玉山頹矣衆相與扶入洞房覆以香衾而去婦遣女僕出卸裝就枕撼之不醒低聲呼之則鼾聲齁齁作矣婦輾轉不能成寐乃赤身以下體暱就之義士驚覺小語曰佳人愛我哉語甫畢沈沈睡去無何雞既鳴矣義士急起曰昨日余真大醉乎今某夥將赴廣州市藥尚有一事未處置舟得毋已發乎曳履而出自是遂託病酒常宿於外婦使人邀之不得數月婦不能堪詬詈交作義士使人為好語謝之曰屬有微恙故久使汝孤另疾愈當就汝又數月婦已微窺其意乃出索離婚書義士約以明日次日值嶷忌辰義士早起具衣冠三揖嶷之靈而告之曰弟受兄重寄所不能成事以報兄者鬼神有知罰及其躬顧婦曰汝向謂吾異鄉人難與汝家事今汝為吾婦得制汝否乃執婦裸而懸諸梁拔佩刀割取臀肉爇炭於爐炙之陳於靈几復三揖曰無恥婦敗兄家風請兄食其肉弟亦陪兄一臠因取啖之且啖且詈婦哀號乞命乃幽之樓上鑿一竇以通飲食如是者十年婦已四十其子年十八義士有所善王貢士者有女義士為樊子聘為婦遣往從學書營生業夜則課樊子讀書數年入於庠乃為涓吉完婚為酒食以召鄉黨樊氏宗族畢會樂作義士乃言曰吾為樊兄所託非娶婦不

足以制其死命十年假夫妻受人唾罵期成事以報樊兄也今兒幸成立婦亦老不復嫁吾今年四十有七尚無子吾妻獨居為樊兄故遲我十年今將歸而生子矣出一籍付其子曰若父遺貲數百今已贏數千謹守之無忘乃父創業艱難也既而嘅然泣下曰樊兄樊兄今而後可以瞑目於地下矣遂即日僱騾車鞾行李上道樊子涕泣留之不得乃分與千金揮手不顧而去於是安陸之人爭嘆樊嶷之能知人而交口頌賁君之賢曰義士義士

外史氏曰此事予得之俞悉生所書略加刪潤錄之其間自及成婚以下一段余特為之補書云自古忠臣烈士皆有皦然而不欺確乎其不拔之志而後白刃可蹈鼎鑊可赴此非豪俠徇名者之所能勉為也觀義士之以醉臥自全其時非終夜不醒也以婦之百計求合而卒無以動其心此其事視黃石齋先生之與妓共被而眠雖自有別要其志固不可及矣蓋惟有不負死友之心而後可與婦為婚可以受千萬人之笑罵而卒有以自白於天下所謂使死者復生生者可無愧乎其言義士誠有無愧其言者推此志也富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈天下亦何事不可為哉愈愚子擬以程嬰而謂嬰之存孤乃甘冒不韙而受賣主之名其事更難于杵臼諒哉

姚三公子

姚三公子仁和人父某嘗巡撫湖南公子生富貴遊蕩不事詩書值春暮從一僕至吳山火神廟觀劇遇一中年婦人偕少女自廟中酬願還覘女年約十七八容華絕世然梳妝淡雅靜若雪裏幽蘭公子欲益好之尾至鼓樓側有老嫗從門中招之婦降輿攜女入公子徬徨其側僕勸之還曰日已將曛奴識此嫗少時曾在府中為繡工如公子意猶有未釋請暫歸明日更訪此嫗事當可圖也公子悵然返竟夕不能成寐天既曉即喚僕往嫗家訪女蹤跡謀納為妾嫗搖首曰大難大難女家故小康婢妾必不能堪且既有家矣女又素貞靜即欲訂密約誰敢入以游詞永豐柳未可移植也公子無如何姑請為通慇懃并許重酬嫗曰此必不可得顧女時來吾家學繡雅善飲公子明日午後當來請醉以酒而後聽命若勸之不飲則望絕矣公子乃出一金釵與之再三諄囑而別次日如期往嫗迎門小語曰公子大好福命頃飲之已作陽臺夢去矣遂曲折導至一房指帳中曰好自為之軟弱態嬌未慣經也即轉身反闔去公子前揭其帳見女釵光溜枕鬢上玉肌正如海棠春睡未醒公子至此魂消魄蕩即就枕舐其面以手探繡襠私處墳起女似已覺而遍體酥融不能撑拒任其輕薄而已無何女家遣婢來迎嫗倉皇促公子起啟後扉送之出時女尚含餘醉雲鬢蓬鬆強起理鬢其婢在外佇久乃入視女方對鏡理妝嫗從旁語婢曰汝家姐兒頃以病發腹

痛。暫憩於此。呼之至再。乃起耳。言次女舉首見婢。不禁泣下。婢問此時體中尚有不適否。女不答。草草妝束。扶婢徑出。嫗請少留。亦不顧。纔入門。抱其母哭曰。兒負阿母矣。奈何。母不解。婢為縷述所見。母撫之曰。兒得毋為人欺負耶。試言之。而母好為問罪也。女哭愈痛。久之昏昏睡去矣。覆以翠被而出。上燈後。婢往呼與晚飯。則已縊於床上矣。奔告母。相與入救。不復蘇。母抱其屍慟哭曰。兒不幸早孤。又無兄弟。即有奇冤。不妨留待中雪。奈何遽捨吾死乎。是時女父葢前卒矣。及殮。下體隱有傷痕。益悟為羞憤所致。將欲窮究其事。而不忍揚其醜也。遂止。而其母亦以思女故。抑鬱成疾卒。其室常扃鐍不開。年餘。有廣州人胡有徵者。游幕至省。僑居焉。一夕方於燈下作家書。一女子婷婷自西北隅出。近案萬福曰。郎君客居岑寂。亦念實家錦字乎。生固少年。跌宕負奇氣。見其韶顏稚齒。如弱柳依人。但覺可愛。起揖曰。正苦孤枕無聊。既蒙小娘子垂顧。願留為長夜之歡。因挽與共坐。女郤之曰。君誤矣。妾知君素負義俠。故不憚瓜李之嫌。靦顏相見。前言聊以試君耳。今欲實相告可乎。妾馮氏。小字浣秋。自幼讀書。頗嫻閨訓。去歲因為強暴所污。憤激自盡。所以冒涉嫌疑者。正為有事欲奉託也。若作弄珠人。則生前之恥。雖西江不能濯也。言畢。揮淚不止。生因問仇家為誰。女曰。此事非古押衙所能借箸。妾所仇乃湧金門姚氏之子。妾前控冥司。以未詳其名不准。今聞其已仕於廣東。為海防同知。妾將往尋覓。聞君歸旋在邇。意欲赴驥以行何如。生曰。人言枉死者。冥中初無拘束。然則卿亦可來去自由。女曰。固然。但所歷之關津。必藉本鄉人帶挈。如人間保給然。否則即有路神阻之也。生曰。此易事耳。但僕尚需秋以為期。獲覩芳顏。便寧魂夢。卿去不使人悶欲死乎。女許卜以夜。自是每昏後。輒至。至則詼戲雜作。女尤善雙陸。生負。輒罰令烹茶以償。後適贏數籌。欲得女所佩紫荷囊。不與。生捉其襟解之。女紅暈於頰。起而去。數夕不至。生思念不置。遂室週咨。遍時始出。然雙蛾慘綠。相對無言。生極意撫慰。女歎曰。今而後知求人之不易也。妾死時。繫帛於頸。後雖解脫。尚在東北閣子中。遇天陰繩濕。喉間輒作隱痛。每欲乞為焚却。今不敢復請矣。生請改過。女乾笑曰。正恐狂奴不忘故態耳。既如此。焚帛之後。每日尚煩為誦金剛經一過。至七日可解此厄。生許諾。即命僕至閣中。取帛焚之。晨起輒盥漱。取經莊誦一過。七日後。女來申謝。微笑異於平時。轉更嬌媚。生笑曰。從此遠山芙蓉。可以終日相對矣。因告以明日當發。女曰。妾思若與君共載。能無被人耳目。乞君以片紙書妾年庚并小字。納笥中。欲見時。於無人處代呼妾字。妾當自至也。如其言藏訖。及中途。女取生枕繡其頂。以荒村雨露眠宜早。野店風霜起要遲二語。生得之。如獲拱璧。女曰。妾本不欲以手跡示人。君書怨妾不能常侍几硯。今相聚朴已無多。姑為製此。他日君所至。常如妾在側也。生亦復

然揾淚曰。此去會短離長。卿將焉置此也。女曰。天下事有聚必有散。妾死時。冥王以妾能盡節。令托生澤州陳相國家為兒。妾以大仇未復。故從君以來。君大恩自當圖報。惟廉恥所不忍捐。君何戀此負心人耶。痛哭而罷。後半月達廣州。女即別去。生至家。以念女故。往往獨宿書齋。歲餘。女忽至。見生。喜溢眉宇。告生曰。暢快。今罪人已得矣。生起問其詳。女曰。妾始至惠州。其署有門神守禦。徘徊間。忽聞喝道而來。既近。視輿中人。良是。其輿後插袋中。半露名帖。遂得具控本省城隍。幸蒙批准。隨飭鬼役拘姚。及嫗至。鞫之不服。用刑訊。始服。獄具。後申冥府。判姚某宜斬於海上。其在任所虧庫欵。着令鬻妻女以償。姚嫗罰投生娼家為妓。後以色衰寒餓自縊死。今姚某已以交通海盜。於午刻梟示香山城外。其女有絕色。君可速往納為妾。用遣離愁。妾亦聊以謝責。匆匆欲去。忽又返曰。幾忘却。君來歲必需赴試。功名在此一舉。勿忘却也。灑淚言別。挽之已渺。生後憶女言。就本省鄉試。闈卷已被斥。主司方就寢。髣髴有紅裳女子促其起曰。駒字十號之卷。乃元墨也。奈何以頭腦冬烘屈之也。主司驚起。見案上一硃卷。取閱。即日間所斥者。然文字却佳。心知其有異。竟以定元。先是生買姚女。其韶麗亦正不減浣秋。嘉慶末。生以挑選作令蔚州。始悟女功名在此一舉之言也。

趙孫詒

趙孫詒。字誦莪。父寄庵。止生此子。幼清羸。稍長。性穎悟。讀書入邑庠。早歲食餼。父母愈加鍾愛。凡服食必與佳者。迨冠。家益窘。不畜奴婢。父母皆躬自拮据。不欲以一事勞生。生習為常。不知世間有弟子服勞事也。既娶。婦家徒四壁。不得已。游幕於外。以人品峻潔。所如常不合。時二親老矣。飢寒有所不免。生視之漠然也。後其父卒以窮死。逾年。母亦病。是時其婦已前歿。遺一女。生素不能奉侍。室中止一僕供爨。一切湯藥扶持。惟女是使。及母卒。生事事追悔。而已無及也。於是日夜哭泣。私念相從泉下。猶可幸睹前行。奮寘食餘於所居樞將就縊焉。一老嫗白髮龍鍾。扶杖自林間來。詫曰。誰家郎君。乃不樂生而愛死耶。生述姓名。泣言其情。嫗曰。汝是趙寄庵子耶。若然。則猶吾兒耳。生不解。嫗曰。兒不知。而父在時。尚有一外舍乎。自而父之歿。老身自顧淒涼。常恨生無兒女相伴晨昏。兒不如從我去。倘能事我。亦所以報而父也。且異時或可一睹慈顏。生恍惚憶少時聞母言。父本有一狐妻。而視嫗眉目間。亦有一二略似其母者。先以心動。繼念死後重逢。尚未可必。今得似吾母而事之。而可卜再見之期。計亦良佳。遂曰。家尚有幼女。幸荷垂憐。請至家。俾得供養。嫗許諾。乃相與攜持至家。生朝夕承歡。辭書手職。惟時以餅餌為饋。嫗數曰。吾此來。本欲為娛老計。今若此。一家吸風度日乎。遂為之經理家務。凡有所需。無不應手得。其視生與女。亦一如己出。生呼以母。亦不辭。偶小有

忤。翁責不貸。生輒嬉笑曰。兒能改過矣。勿傷母手。嫗亦為流涕乃已。女及笄。更為遣嫁。生始以選貢授。官泰安。迎嫗赴任。居官清慎。遇有疑難。嫗輒為剖析。明察如神。後值父諱日。生微奠泣曰。祭而豐。不如養之薄也。嫗曰。不孝兒亦知有今日乎。然相見固不遠矣。生驚問何從得見。嫗笑而入。生隨入。見一婢方以黃錫箔紙陌作冥鏹。嫗即就几上取蛺蝶羅。刻金鏤為步屧。生問作此何為。嫗曰。後日為碧霞元君悅辰。兒父當往稅路。必由此。將以寄祝耳。生問父今在何處。嫗曰。而父以生前無隱慝。得為臨湖國長史。其地總受泰山控攝。故當往朝耳。生默識於心。至期。呼輿請嫗共往郊外。竚立良久。忽見呼殿紛然。車中一人古衣冠。疾馳至。逼語生曰。官聲好。吾無恨矣。近矚之。真其父也。不禁攀轅號哭曰。吾父可攜兒以行乎。父不許。命左右掖之起。驅車自去。生力追不及。至一處。但見橫峰側嶺。白雲瀰漫。不辨路徑。正徬徨間。忽狐母自攜紙箔等物自後至。呼曰。癡兒。被汝纏擾幾。今當面錯過。爾既欲從渠去。可攜此去。囑渠為致元君。因曲折指其途。遂且曰。自此至元君祠。不過十里矣。言訖不見。生灑淚尋路而行。至其地。朱甍碧瓦。宮闕枕溜。笙歌縹渺。翠幢繡蓋。往來如織。生卻立遙望。適其父自內朝獻出。訝問兒何得來此。生述從前悔狀。并致狐母所獻物。父曰。此物留與錄事司轉呈可也。余在國中。蒙國厚遇。享受快樂。無勞繫念。今爾母及婦咸在。爾既知悔罪。姑從往一見可也。但陰陽分途。終當歸去耳。於是載以俱還。至國中。入一官署。鬼隸奔集。傳呼升堂。見召生母及婦出。生趨拜母。母見生。驚疑不定。生歷訴思慕之苦。伏母懷痛哭。母亦哭。攜生入曰。兒來此亦大好。當為汝覓一良匹去。為吾家血食計。汝婦在冥間孤苦無依。前故招之來。冥王以其生時克盡婦道。將令託生為男矣。生曰。兒在家時備嘗艱苦。兒嘗思之痛心。今得與共侍膝下。兒願已足。不願歸也。時生父甫入。輒呵曰。汝數未盡。且未有子。奈何遽作此想。母有婢名秋燕者。適捧茶至。父指謂生母曰。此婢有宜男相。可以與兒。母笑曰。頃已籌之矣。妻聞鬼女能於雪中步行而有跡者。可與人作配。未知婢子能否。生竊窺婢。含睇宜笑。風致嫣然。婢羞澀避去。已而晚膳。生奉觴跳舞。為楚歌以侑食。二人飯畢。始與婦共餕其餘。及就寢。生欲從父宿。父斥之去。雞初鳴。即奔侍其側。扶持抑搔。未嘗頃刻離左右也。如是數日。父趨其歸。生不從。父怒曰。吾二人今日何需汝侍養。汝欲留。當為吾供役。現在析薪司缺一斧薪者。汝能任此役則留可也。生言願往。蓋臨湖地平。北海苦寒。六月間常有僵凍者。凡斧薪所歷皆冰山。山多劍樹。當需斬伐。否則枝葉塞途。不可行。伐之者每流血被體。生受命即行。朝出暮歸。經旬不厭。父密囑其母與婦。勸使進歸。亦不聽。父無如何。乃牒冥司飭鬼役來押令還陽。未幾鬼役至。父入語生母令覓秋燕。俾偕生歸。有竈下婢言。頃至後園見秋燕易繡履在

雪中徵步。母心知其意。即令呼至。罵曰。賤婢不羞。乃先自試耶。父笑。使老嫗往驗。瓣瓣蓮花宛然。猶在。還報。父囑令隨生同歸。秋燕惝怳。嬌啼不肯去。生尤淒戀。宛轉牽裾。不忍言別。乃令鬼役牽之以行。生步步回頭。猶冀防範稍疎。乘間逃還。行三日。途中迎面一峰。刺天突起。役指謂生曰。此名思鄉嶺。行人登此。可望家鄉。生求役導二人至其巔。望泰安城郭人民。歷歷在目。而署閒闃無一人。惟上房有僵卧榻上者。貌酷類己。有一二老僕侍側。方涉疑怪。鬼役從後一推。隨手墮落。覺身已卧榻上。拭目四顧。老僕儼然在側。躍起。問汝等何猶在此。聞僕言自爾日主人攀轅道左。扶起後猶植立。如有所望。呼之亦不應。奴輩乃相與負之回署。然昏迷如故。羣疑為妖魅所憑。於是吏巫紛若。卒亦無效。今署中皆烏飛獸散。吾二人以受主恩深未忍棄去故耳。生始悟向之從父者。乃己之魂也。但不知秋燕又在何處。縈縈未已。忽秋燕翩然自空中飛下。言頃見郎君墮崖。吏即拉鬼役往冥司索命。而以腕弱反亦為其所擒。不意竟得重相見也。生視之。淚痕固猶瑩睫也。先是上官憂生病將不起。已委新令至。然生雖綿然以為私未遂。戀棧無心。決意以痼疾告。挈秋燕及二僕旋里。秋燕飲食操作。無異常人。惟夜間若非歡好。恒獨坐不寐。生情愛逾常。一日向生似有欲言。生詰之再三。秋燕紅潮承顴。小語曰。數日來嘔惡間作。頃在階下摘花。自顧已有小影矣。生問何故。答曰。凡鬼在日中無影。今有影。想腹中孕得稱陽也。逾半載果舉一男。生名之念慈。甫四歲。即令就塾。秋燕謂其尚早。生曰。汝不知他日恐無人教督耳。秋燕不識所謂。姑聽之。後月餘。生以家事付秋燕。託言往嵩山訪友。不復返。

嚴侍郎

吾邑嚴侍郎我斯。嘗夢至一山僧舍。中見座師及房師諸同年俱僧服。訝之。諸公曰。弟忘却此地耶。因問山何名。僧曰崧山。忽悟曾晒鞋於階。視之尚未燥。尋寤。數日卒。口占偈云。誤落人間七十年。今朝重返舊林泉。崧山道侶來相訪。笑指黃花白雀前。見尺五堂詩刪瞰園雜志等書。

按侍郎號存庵。少時嘗館儀鳳橋畔。一夕天未明。聞橋上灑掃聲。一人問何等神過而除道。持帚掃者曰。明日五更。八仙經此。侍郎竊志之。次晚人定後。潛至橋上伺之。時方秋杪。皓月在天。照橋石如爛銀。人聲寂然。涼露侵衣。久之不覺困倦。倚橋欄假寐。恍惚聞人語。急張目。則丐者成羣而過。狀貌穢陋。醉態可憎。最後一人跛足荷担若縫皮匠。侍郎暗數適八人。急趨迎之。七人者去已遠。惟跛丐蹣跚不前。公抱其足。跪求指迷。跛者曰。我縫皮不能自給。特從羣丐博一醉。何所見而仙我。先生糾不已。跛者乃啟担後桶示之。覘之則汪

洋如海。巨浪蹴天。魚龍出沒。正錯愕間。蹴者舉担力推曰。真嚴牛也。而人與担俱杳矣。康熙甲辰侍郎廷對第一。由翰林院薦升少宗伯。一日聖祖召對良久。侍郎體素魁偉。拜起獨艱。上命內侍扶之。笑曰。真嚴牛也。公悟仙語。遂乞骸骨。時年五十九。在籍食祿俸十餘年而卒。

星卜

吳人張姓。以星卜游公卿間。嘗評綠念齋形狀元。康熙丁未果第一人及第。吳中驚以為神。門外車馬不絕。張亦自高聲價。累致千金。韓宗伯菼時教授陋巷。託友人代問。張應聲曰。此人來歲當死。還問功名乎。及韓中會狀。張遁去。

常開平遺槍

金陵開平王第。相傳其中有怪物。故入者輒死。自國初以來。凡邑宰履任。必加封條一重。莫敢啟。一夕。第中火光燭天。以為失火。相率奔救。啟扉入。但覺殿宇沈沈。黝黑不見一物。方共疑訝。忽狂風驟起。雷電交作。殿後東北隅。一丈八霜矛拔地而起。化作龍形。蜿蜒沖霄而去。方共歎訝。一道人披衲支離。曳杖而過。聞其事。笑曰。開平王在時。嘗手提是槍。佐太祖掃平宇內。後自北平還。道中病亟。遺命以此槍瘞於殿側。此槍本開平從劉聚為盜時所收之毒龍。今埋地中已五百年。當化去矣。眾問姓名。道人不答。再叩之。乃駢三指曰。羊城人。言訖不見。識者曰。明初張三丰本羊城人。其駢三指者。殆即三丰之謂乎。

北墅緒言。有黎岐仙影記略云。出平越郭門。行六七里。徑轉崖橫。有高峰自天而下。水繞其下。度石梁而西。望見有人。戴頂笠。披衣。步履東向。冉冉乎其將下也。即而視之。則影也。有形模而無眉目。影之左。四粉字曰。神留宇宙。行者相告曰。此明初仙人張邋遢遺跡也。為避徵召。走入石中。特遺此石。按張仙傳。仙為羊城人。幼在塾。婢餽魚羹。同學者匿其魚。而仙怒撻婢。婢縊死。仙還得魚。悔之。遂棄家學道。道成。師曰。魚羹之愆。當償矣。因為閩吏詿誤戍平越。平越有張千戶子。善奕。仙屢敗之。張凝神入寐。夢老媼教之。遂勝仙。仙笑曰。驪山母大是饒舌。由是知其神。時欲入楚。張送之。踟躕把袂不忍去。仙指示葬地。於此當封侯十年。會子於太和峰際。遂別去。越數載。靖難兵起。張上表。封隆平侯。枚祭武當。遇仙於岩溜之側。破衲支離。襪不容踝。見侯命坐。探懷得棗。以食侯。侯不食。懷之。欲辭去。仙寄訣語之曰。能留此乎。侯曰。願俟異日。甫下山。而棗長及尺。驚而悔返。覓仙。仙逝矣。後明廷詔求三丰。得其弟子邱元清。而三丰終不可得。嘗聞仙與冷謙同學於沙門雲海。得其字法。蓋此處四字。乃仙所書也。則其影固仙影。書亦仙書矣。否則洪永至今。數百年。粉墨微痕。何不為風雨所蝕哉。余按張邋遢軼事。所見於他書者不少。是記能詳其學道所自。故特附錄於此。

人面豆

異識資暇。金陵有丞相府。胡惟庸所居。園有五穀樹。一樹而兼五穀。豐歉之徵。如其年麥熟則樹發麥葉。黍熟則發黍葉。五穀皆然。聞惟庸逆。樹發豆。豆皆人面。忽惡。未幾族滅。樹若得氣之先也。余去歲在禾中。友人書以數百粒見示云。是漕卒自河南帶來者。眼鼻皆具。酷肖人面。但無鬚眉耳。不知主何祥也。

又按道場行者野語言。人面豆產滇南。一苞數粒。宛然人面。小兒服之。可免出痘。臨出眼之危者可安。彼地亦珍之。不可多得。有覓得者。其形大如扁豆。色白。江浙間最有豆作人面狀。說部家以為兵戈預兆。竟與此豆亦同。特少見多怪耳。此說則非。蓋彼處自有此一種豆。若江浙所產。及余所見。皆偶然於黃豆中覓得。非常有之物。且黃豆豈有大於扁豆者乎。

奎光

丁酉鄉試。余寓天后宮時。郡中修飛英塔甫竣。偶門斗來收冊費。謂余曰。老爺今科必需要中。來歲狀元當在湖州。時不可失。余問汝何以知之。門斗遂言。今年夏季。某日乍晚。忽見飛英塔上有紅光燭天。眾驚以為火起。相率奔救。至塔邊。紅光已歛。絕無他異。於是知其為奎光發見也。豈非大魁之兆乎。次年鈕松泉（福保）竟魁天下。余自幼嘗聞道場文筆峰創建之異。而未之信。以今觀之。豈流俗之說。果足憑歟。

陳學士

余家藏國初陳學士大倫草書單條一幅云。嚴君平司馬相如楊子雲皆不復出。凡十四字。背臨右軍。而勁裝古服。似從柳公權出。學士不以書名。而筆力卓絕如是。必傳之作也。相傳學士初入學時。年十九。偶病劇。夢黑衣僧自稱元圭大師。握其手曰。汝背我到人間。盍歸來乎。陳未及答。僧笑曰。且住且住。汝尚有瓊林一杯酒。瀛臺一碗羹。吃了再來未遲。屈其指曰。此別又需十七年也。言畢而去。陳驚醒。病遂瘥。已未成進士。入翰林。官至侍讀學士。年三十六。歲病痢不起。因憶前夢。笑謂家人曰。大師來矣。或又改期未可知。一日辰起。焚香沐浴。索朝衣冠著之。曰。吾師已來。吾去矣。跏趺而卒。

徐孝子

徐孝子。崑山人。大司寇乾學之元孫也。父某。為邑諸生。放誕不治生產。家資蕩然。生徒亦散

蠡。孝子年十三。即為縣胥抄寫。得值以養父母。父故嗜酒。無三爵不能舉箸。孝子力不給。貰於肆。久之不能償。恐市儈之怒之也。日過肆中。抵掌談三國隋唐演義。聲色逼肖。肆主悅之。竟不問酒值。孝子遂佯狂歌唱。藉此易酒食以養父。父歿母病。孝子又苦目眚。不能作書。居然抱弦索彈盲詞。以為故業矣。崑邑於雍正十年。分設新縣曰新陽。另建城隍廟於城東之羅漢儀郎葉文敏家半繭園故址也。孝子每日歌於斯。聽者雲集。日將午。輒告歸。強留之。則泣下。眾異之。或尾之去。則以所得金錢。市飲膳歸。母食已飽。而後復來。或詢其家世。則佯為聾狀。憨笑不答。蓋以操術卑。不欲污先人門閥也。其母死。孝子遂不見。或曰自沈於河矣。

外史氏曰。徐孝子其古之所謂降志而辱身者與。傳中歷敘其自十三歲廢學。以至母死不見。讀者亦可以諒其志矣。故即其留之而泣下。可知其歌笑之中。無非涕淚也。嗚呼。何所遭之不幸也。以徐氏先世門閥。後嗣之式微。不應若是之速。然近有人改國策語曰。貧賤則親戚畏懼。富貴則父母不子。余又讀樂郊私語言。蔡京專政日久。及子攸權勢既與相軋。浮濬者間之。由是父子各立門戶。遂為仇敵。別居賜第。一日攸詣京。遽握其手為切脈狀。曰。大人脈勢舒緩。體中得無有不適乎。京曰無之。攸即辭去。客竊窺見。以問京。京曰。君固不解。是兒欲以吾為疾而罷我耳。越數日。果以太史魯國公致仕。桐城一丐者。嘗詣沈孟淵所請丐。凡所得多不食。沈異之。令人瞯其所往。至野岸。一舟雖陋頗潔。有老嫗處其中。丐出物陳列母前。傾酒跪奉。侍母持杯。方起跳舞唱山歌。嬉戲以娛母。日常如此。母死。丐不復見。夫攸與丐皆人子也。與為攸也。父孰若為丐也母。然則使徐氏而有富貴子如攸。何如有子貧賤而如丐。是天之所以待徐氏為不薄。而孝子亦可對先人於地下矣。孝子更何慚於人世。而恥言其姓氏哉。

男妾

板楯之西有女國。其俗女悍男柔。女為君。男為妾媵。多者百計。擇少俊者充焉。昔安樂公主薦六郎於武后曰。陛下聖壽日增。請宜廣置男妃。以娛暮年。蓋亦有所受之也。

上智潭黿

杭城藩署前池中黿大小數十。極為蕃衍。好事者或市餅餌。碎而投之。諸黿盡來水面爭食。掀波鼓浪。蹣跚可觀。相傳國初藩庫銀屢被竊。緝賊久而未得。後以陰溝淤塞。召工葺之。啟視有二黿一順一逆。以首相銜。填塞其中。始悟此為盜銀之賊。由池中而入者。因畜黿以禦之。自此盜始絕。蓋此中只容一人出入。能前進不能卻退。二人始未相謀。故適然相值。不能退。遂而偕斃焉。若吾邑上智潭之黿。自宋代已有之矣。吳淵烏將軍廟記言。紹興壬午。有虜使道家傭隨之。胥吏取黿以獻。吏俄感疾。使者亦夢黿自訴。而復歸焉。或曰即烏將軍之神。蓋神物也。然輿志言。當時固有數十。余幼時猶及見一兩頭。今則絕不復見矣。豈靈物之隱現有時。抑地運使然歟。

武松墓

六和塔在進瀧浦上。塔下舊有魯智深像。今毀矣。當日聽潮而圓應在此處。進瀧浦下有缺塘闕。說是宋江藏兵處。昔江中有盜。劫得商舟財物。相與攜而藏其中。為伏弩所射而斃。自是人不敢入。國初時。江浙人掘地得石碣。題曰。武松之墓。當日進征青溪。用兵於此。稗乘所傳。當不誣也。惟湧金門金華將軍。俗傳即張順歸神。則無稽矣。今又訛為青蛙將軍。史言劉豫降金。驍將關勝不從。殺之。是關勝亦有其人。但不可據為水滸之關勝耳。一則死於忠。一則傳以盜。是耐庵之罪也。

死經三次

今年春。裘含闇氏五柳居中。以瘟疫死者三人。而友梅之嫂凌氏者。則死而復甦者再。自言始死時。有藍面鬼二人。如皂役裝束者。戴紅帽。貌甚獰惡。拘之出門。一路黃沙白草。曠莽無人。行數十餘里。鬼役嫌其蹇澀。將笞之。正惶急間。忽見前面一鬼。白鬚飄拂而來。近視之。乃其翁香峯也。時翁死十餘年矣。始悟己身已死。哀泣求援。翁輒張兩手阻之曰。此何地也。而汝亦來此。且藍縷如是。豈可去見閻君。方被攝時。氏蓋未及更衣也。顧叱二役曰。是鬼焉得無禮。二鬼頓縮如小兒。頃刻奔散。於是曲折導至家。覺世界光明。甫入門。則身已臥靈牀矣。於是舉家共喜。以為鬼卒之誤勾也。居二日又死。死一日復甦。言此番被拘時。非復向者去路。但覺陰風慘淡。天地異色。中途遇一皓首繡袍者。見之詫然曰。汝非某氏婦耶。汝陽數未盡。宜速返。再遲則尸已腐矣。因向鬼役緩頰數語。鬼役釋之而去。乃得還家焉。進以湯藥。神氣漸爽。咸謂其不應死也。無何病復劇。翌日竟死。自是不復甦。

外史氏曰。小說家者言。人之死也。必有鬼役勾之。然有以誤勾而卒放還陽者。有以他案牽連就質而釋回者。若子不語之遇土地神。而導之向獅子大王訴冤者。則以冥吏之作弊。其事得白。而復歸者也。若凌氏之死至三次。而卒不復甦。則非誤勾者矣。然其始之死而再甦者何耶。真不可解。

埋憂集卷八

戊上紅雪山莊外史著

宅異

紅墩沈雪樵家。去冬以收粗其前面樓房。為粗戶聚眾折毀。其言蘭堂尚無恙也。今年正月二日。雪樵暨松泮。方與客坐堂上。忽有青烟自磚縫中透出。既而瀰漫一室。主客對面不見。良久乃滅。次日逆有虞阿南之變。其諸五行傳所稱火土之沴者歟。又今年春。可石家廚下一甕。無故自鳴。其聲清越以長。若有擊之者。然少頃復作。如是者旬餘。舉家以為不祥。徙之門外乃已。按漢五行傳引左傳昭公八年石言於晉師曠曰。石不能言。神或憑焉。作事不時。怨讟動於民。則有非言之物而言。今宮室崇侈。民力彫盡。怨讟並興。莫保其性。石言不亦宜乎。劉歆以謂金石同類。是謂金不從革。失其性也。成帝鴻嘉三年五月乙亥。天水冀南山大石鳴。聲隆隆如雷。石長二丈。廣厚略等。旁著岸脅。去地二百餘丈。民俗名曰石鼓。石鼓鳴。主兵。是歲廣漢鉗子謀攻牢。篡死罪囚。盜庫兵。劫略吏民。自號山君。明年冬。迺伏誅。及四年。尉氏樊並等謀反。踰年迺伏誅。是時方起昌陵。云云。竊謂甕固石類。今 國家未興土木之功。而逆夷不靖。攻伐非時。（夷匪之入寇三年以來無間寒暑者）也。甕之鳴也。或亦主兵象歟。

碣石剩語載羅田西門外一民。就水缸中作小雞聲。碎之片片。作雞聲不止。後其家竟遭水厄。而可石家至今無恙也。

櫃中熊

崇禎時。流寇日熾。駙馬都尉鞏永固。目擊權奸當道。知大勢已去。抑鬱不自聊。獵於居庸關。見草中一櫃。扃鎖甚固。命發視。一少女在焉。問其所自。女言姓莫氏。伯叔莊居。昨夜遭光火賊。賊中二人是僧。劫某至此。言次含顰動婉。冶態橫生。鞏悅之。乃載以從東。時帳下恭擎者。方獲一熊。即以置櫃中。如舊鎖之。時周皇后方密遣採蠶四方。駙馬以莫氏乃衣冠子女。即日表上之。越三日。京兆 奏昌平州食店有僧二人。以錢十千。獨賃居一晝夜。言作法事。惟舁一櫃入店中。夜已深。聞房中腷膊有聲。日出不啟門。撬戶視之。有熊衝門走出。二僧不見。僅骸骨存焉。上覽之大笑。以疏稿示之曰。駙馬大能處置此僧也。即以女賜之。

遺米化珠

相傳今武英殿大學士潘芝軒先生懸弧之日。其庭前忽產一芝。潤鮮可愛。先生因以自號。道光三年夏。公先以大司徒忤 旨家居。適江浙大水。飢民乞食載道。公首倡蠲賑。每自辰至午。至者人給一升。過午則止不給。一日已交未初。飢民皆散去。忽有白髮老嫗。攜青布囊詣鍾而至。閽者拒之。嫗號泣不肯去。閽者不得已。走告公。公惻然。命呼之入。視其囊。僅容升許。且中有一孔。量與之。至斗餘不足。嫗止之曰。足矣。公樂施如此。天必錫福。遂攜其囊而去。並無洩漏。惟案上遺米數合。公呼僕拾取。則粒粒皆明珠也。其大者圓湛如戎菽。或疑此嫗為菩薩化身也。

夢廬先生遺事

余以七月十二日。至後珠村。時夢廬之病已亟。聞其前一夕二鼓後。忽呼雪村兄弟趣為沐浴更衣。雪村等視其神明未亂。未忍輕動。君乃指牀前促之曰。現有金甲神將二。奉上帝命賫文書來。召余為天下城隍副司。余辭以家事未了。不就。二人曰。此上命。誠不可違也。少間當具笙樂騶從來迎蒞任。余決意不赴。然使命自不可慢。聞尚有四人皆來在外。當速備酒筵相待。遣去。恐定數亦未可逃。汝等勿急緩以誤余事。不得已。乃為之沐浴更衣。而後三更後。忽又呼令去其衣。曰。此時不來。今夕殆無患矣。汝等可且去暫憩。眾人稍稍散去。是夕竟無恙。然病已不可為已。余入視。則雙目上視。而口不能言。須臾遂逝。傷哉。豈天生此才。不欲其久留於世耶。抑地下之需才實殷。而必速奪之去耶。夫神聰明正直而壹者也。如君之為人。誠可秉為上帝之所簡任。況自臨危至沒。曾未聞有一言之狂亂。是其指示者。當自不誣。

雪村又云。方其呼兄弟時。別無他異。但聞滿室異香而已。

頃自數年以來。夢廬以余無家可歸。常留余在其家度歲。今年元旦。天已曉矣。余忽又睡去。夢見珠村草堂前荷花缸內。週圍荷葉如雲。青翠欲滴。其中只有一箭花開。高出葉上尺許。花大如盤。亭亭獨立。別樣紅鮮。余方徘徊愛玩。而此花忽瓣瓣零落遂盡。惟蓮葉慘碧如故。一時不勝駭異。醒而心知其不祥。然爾時第自念老病之身。本以丙午六月二十三日初度。恐迨及其時。不免望秋先零。詎豈知自春徂夏。君之病日以深。六月十二日。余自麻溪往視。知君病殆不起。別後未嘗一刻去懷。乃於十九日作書問訊。而芝堂來書。朦朧慰藉。讀之轉益憂慮。然猶未憶及所夢也。至二十三日。默念今為余之生辰。自顧此身居然無恙。因而忽憶及元旦之夢。俄而又憶及君之病。不禁心動。蓋俗以念四日為荷花生日。竊揣過此以往。余或者可援枯腸生稊之義。幸免餘生。但恐妖夢之踐。轉在君身。是余之夢適為君告也。豈意秋以為期。不幸而余之占竟驗也。嗚呼。吾聞兄弟手足也。君之生也。視余猶弟。而余之事君猶兄。其於痛癢休戚。固不啻手足之在一身。而以一氣之感通。先見於余夢。亦固其所。且以君才德之高。聲望之宏。其於世道所關。門戶所係。豈啻一柱之擎大廈。而蓮之品似君子。惟君可擬之而無愧色。則是夢之為君告也。豈偶然哉。獨是以余之孤煢衰朽。而窮於世。

反得以不材全其天年。而如君之素負鵰強。竟以溘先朝露。然則盛衰倚伏之理。固難問之於天。而浮生百年之夢。更如是其不可恃也。悲夫。自六月之望至於七月。余兩次又夢澂雪如霜。蓋余於君之親。固猶是無服之喪也。而於君卒之前夕。夢於人叢中見君在前急走呼之。不顧而去。醒後固決知其凶也。然則禍福孰非前定。夢寐有知。其亦可以無恨。

附錄記夢數則

戊子孟夏。余在新溪。夜夢在寓樓憑眺。但見四野同雲。漫天飛雪。殆非光天化日世界。嘗聞凡非時而夢雪者。主有喪服。迨孟秋繼妻吳氏亡。其後先君之喪。則夢大雷平地尺餘。先慈之喪。亦先夢雪。但差減耳。兩次皆以仲夏。乃悟昔人之言非妄。而余乃以身試也。傷已。

己丑午日。寓齋微倦午睡。夢至一處。院宇軒敞。頗有山林氣象。一老人似是顯者。端坐堂上。出悲秋圖命題。余題七絕三句而醒。亦不知其何祥也。迨辛卯九月。既遭先君大故。始悟悲秋二字。乃先示以兆也。其缺末句也。蓋猶四季之缺其一冬也。時先君猶康強無恙。而妖夢已兆於二年以前。及今追憶。能不悚然。

己丑仲春。館於陸氏之承壽堂。夜夢至一樓中。四顧無人。但壁上懸畫數幅。中一幅畫拳石。綴以水仙數葉。題七律一章於上。恍惚間知為葉栞柯先生及第。而其夫人所作。比醒記其二語云。青鞋布襪尋常事。我意須看第一流。不知當作何解也。

捐官

松江趙某者。以販布起家。其後捐一通判。引見時。　上問其出身所自。對以向來販布。　上曰。然則何以捐官。對曰。竊以做官較販布生涯更好也。　上怒。即著革職。某惝然退至吏部堂上。大譟索金。曰。既奪我官。應須還我捐貲也。堂官閧之。發所司掌嘴五十。笞一百。逐去。

辨誣

里有土妓某氏。其夫嘗傭於密印寺。寺僧賞頗饒。或唆使控僧淫其妻。郡守陳公幼學批仰烏程提訊。某令畧審一過。擬僧申報。陳公疑之。親提覆審。密召鐵佛寺一僧。置之閒房。而置其夫於門外。召婦問曰。若所告僧。當熟識其面乎。婦曰。淫我日久。送我某物。如何不認得。乃趣召鐵佛寺僧至。問婦曰。是乎。婦曰。正是。太守大笑。縛其夫。進痛責之。婦亦去衣杖決。觀者咸稱快焉。此不奇於愚夫愚婦之孟浪。與太守之折獄。而如邑令之將錯就錯。尤為可笑。而可歎也。

金氏

鄭遵謙。字履恭。會稽人也。父之尹。江西按察使僉事。遵謙少喜任俠。輕財結客。與東陽許都

為死友。名娼金氏一見。喜曰。豪士也。遂歸焉。遵謙挾其侍婢。金氏殺之。諸不逞於遵謙者。屬婢家訟於官。繫金氏獄。辭連遵謙。遵謙不出。對簿。而散千金與金氏。日酣飲犴狴中。時松江陳子龍。司理紹興。許都馳謂之曰。天下方有事。奈何欲殺豪傑。乃出之。福王出奔。杭州不守。乃召故所知少年。及郡將舉兵。部署甫定。其父從杭州納款。薙髮歸。見之大驚。挾遵謙叩門曰。汝幸貸老奴命。毋令覆宗。遵謙不顧。絕裾去。會魯王監國詔至。乃遣子懋繩。奉副將胡明傑。迎王至紹興。王命掛義興將軍印。賜二品服。十一月以功封義興伯。子龍亦起兵松江。貽書曰。僕真淮陰少年。不識韓王孫。明年師潰。隆武遣使召之。至閩而帝蒙難。王次長垣。遵謙來謁。乃依鄭彩以居。後以忤彩。赴海死。時金氏在軍東笨家。鄭彩每饋食。斬卒人以侑彩。閧之。沉諸江中。（遵謙既强取海船二。人以大學士熊士霖彼害不已。彩於副色。彩乃提部將吳維律狀備述遵謙入擇船送之。沈於北海死。）

外史氏曰。遵謙之舉誠豪矣。逸史謂其雖非性忠孝。而卒以是傳名。與夫華衣美食。酣豢聲色。而名不傳者有異。諒哉。惜其志大才疏。不能慮遠。以致殞身逆臣之手也。若金氏者。故娼也。乃其始也。獨能識豪傑於風塵。其卒也。更能致其死以殉夫。此真烈烈大丈夫之所為。其視顧橫波。柳如是輩。相去遠矣。娼乎足以傳矣。

荷花公主

彭德孚。南昌才士也。性跌宕。貌尤頎秀。翩翩裙屐少年也。嘗以訪友至錢塘。寓昭慶寺。一日偕其友遊南屏。歸舟見漁者網得一蟹。大如盤。心異之。買而放諸湖。蟹入水。舉雙螯向船頭作拱揖狀者再。而去。後數日。獨行堤上。遇一十七八女郎。衣碧綃衣。從老嫗自聖因寺出。光豔絕代。生乍見。魂銷。笑問美人何來。女羞縮。顧嫗曰。阿姆去休。蓮步蹇澀。時復回眸。生益神蕩。尾之以行。疾趨不能及。數折轉入水仙廟後。從之。已渺。時已曛黑。生悵望佇立。若槁木。適其友自靈隱還。曳之歸。而生歸後。眠食俱廢。每日輒往孤山一路。尋訪殊無踪跡。於是懨懨臥病。迨夜有雙鬟攜燈推扉入。曰。公主遣迎郎君。生不答。轉身面壁。吟曾經滄海難為水。除卻巫山不是雲二語。婢乃曰。所謂公主非他。即前日郎君在水仙廟所遇者也。生聞言。覺精神頓爽。躍起從之。行去至廟後。瞥見宮闕參差。背山而起。雙鬟曲折導引。別院花木叢雜。郎堅甃盡。洞戶雙開。顏其上曰。水晶域。其院宇不甚高敞。而珠箔紅闌。四面臨水。水中荷花方盛開。其窗壁皆水晶結成。公主方倚欄玩月。見生入。迎笑握其腕曰。痴郎。數日不見。骨瘦如許矣。乃命取碧霞漿一盃。親舉與生曰。此前日綠萼夫人所賜。飲之可以忘憂。生取飲。色紺碧。芬芳甘冽。沁入心脾。因問此為何地。女戲曰。此是廣寒香界。君當即去。勿以凡質穢我太清。生見其憨態可憐。驟起擁之入。戾代解綉襦。女雖星眼含嗔。而嬌羞不能運肢體。已而茵

褥流丹。女屢乞休始止。女乃引臂替枕撫之曰。消瘦如是。奈何輕狂遽爾耶。生問卿得非合德後身耶。何體香也。因嗅其體殆遍。女掩口笑曰。妾乃荷花之精。君弗怖也。實告君。妾本水仙王之女。非自遇君。知君情深如許。故願以此身相託。但彼此形跡詭異。妾家舅氏撫育。舅氏家法嚴厲。設有疏漏。恐無顏復相見也。生問舅氏為誰。女曰。渠乃蟹中之王。向以有功水府。敕封中黃伯。今為西湖判官。細語未終。相抱睡去。既醒聞遠鐘已動。急起。女再三申約而別。自是戴星往還。殆無虛夕。一夕共寢忘曉。為保姆所覺。告諸其舅。舅命押生至。生仰望烏巾祿袍坐堂上者。儀容怪偉。畏縮不敢前。其人忽驚起離座。下階迎跽曰。郎君猶憶漁舟邂逅時耶。自蒙垂救。此恩未有以報。頃老婢來言。不知何處來一莽男子。擾吾甥閨闥。故致此冒瀆。某罪大矣。遂起延之入坐。生猶跼蹐不安。某為追敘往事。生始悟其所謂西湖判官者。某乃展問邦族。兼詢室內何人。生言向以聘妻物化。尚在求凰。某喜曰。若是豈非夙緣耶。吾甥才貌頗不俗。今得君為配。何啻參軍。若不以非族見嫌。則願言倚玉。生驟聞喜出非望。前揖申謝。某乃命姬喚女至。告以其意。女慚不能仰視。適某妻聞其事。亦出見生。亭亭玉立。亦喜相與力贊。始攜女入。某於是諏吉為之合巹。送至水晶域館焉。女善吟。尤嗜鼓琴。嘗剪紙為鸚白鳳與生攜琴跨之。遊天台雁宕。鼓彩鸞下嫁之曲。生倚琴而歌水調。拍女肩曰。吾老是鄉矣。不願效武帝求白雲鄉也。後年餘。午日。女從生至湖中觀競渡。忽其友從鄰船呼生。問向在何處。隨取一書與生曰。此令兄所託致也。生展視書中。具言母病方危。趣其速歸。生讀畢流涕。急回寓收拾起程。惟戀女不忍言別。女憮然曰。奈何以妾故棄其親。然亦豈可捨郎獨歸乎。遂挈生返告其舅。將謀偕往。舅不許曰。甥弱不任奔波。計太夫人此時當已愈矣。郎君仁孝。自應歸覲。因出藥一丸授生曰。以與太夫人餌之。可以卻老。但當速來。勿久稽也。生拜受。退而束裝。與女約秋以為期。女泣曰。數月來腹中震動。爾時君當記取。正恐人事難齊。重逢亦未可必也。生亦灑淚別去。到家母病已愈。心慰甚。具述所遇。將奉母偕至浙中。母不樂遠行。居數月。復辭母兄渡江。仍寓昭慶。次日即往覓女。至則榛莽塞途。更無舍宇。日將暮。悵然始返。至西泠橋。見女華妝冉冉自東來。生前問訊。并道所見之異。女曰。妾家前以避災。已徙湖南。今可就此渡也。相將呼舟至雷峯塔下。望樓閣湧現。女命艤棹其下。攜生登岸。命酒敘闊。酒未闌。輒起擁生入幃。倍極歡洽。生殆難復支。次日遂病。女湯藥必親。頃刻不離於側。顧寢復必強與合。生雖厭之而無如何。由是日就沈綿。勢已垂斃。忽一女子哭至榻前。撫生而哭。涕泗汍瀾。良久。以一手指女罵曰。妖魅。今郎病已至此。汝猶不捨耶。語未竟。生忽張目。見女面目衣履。與前女無毫髮異。愕然。又一公主也。慨然曰。卿休矣。已知命在呼吸。更何

頃雙斧伐之耶。女大哭。頃之拂袖逕出。日將晚。見女偕婢抱一玄鶴至。遍體純黑而丹頂。甫入門。前女頓縮如蛹。伏地不敢動。婢縱鶴擊之。此女騰身化白蛇。剖其腹得一珠。徑寸。以示生曰。此冒妾者。雷峯塔蛇精所為也。妾前從舅氏至瑤池為王母慶壽。致妖物為此狡獪誤郎。及見郎病不可為矣。妾既無以自解。且此妖雖舅氏不能制。故復往見母。乞其圃中所蓄玄鶴。來除之。今妖孽已誅。但郎受毒已深。必以此珠合雄黃餌之。疾乃可起。生聆之。恍聞女言如夢始覺。歎曰。此物始與共枕。但覺氣息之間。不如卿之芳蘭竟體。且湯甚。及卿來視。心益駭詫。但爾時亦何能頓釋。女乃以珠付婢。趣令合藥餌生。三日已起。載與俱歸。時兒生已兩月。與生撫之。喜極更悲。曰。此來何啻再世韋蕭也。是兒可名曰來復。女忽哽咽語生曰。善撫之。君宗祀賴此一線。妾不能見其長成。豈非數也。生駭問此言何故。女曰。妾本紫府侍書。以一念之癡。綢繆自縛。前至層城。王母以妾已破除色戒。謫使降生黃岡劉修撰家。今誕期至矣。遂起將出門。復迴。就生懷取兒乳之。既畢欲去。生挽令小坐。女曰。縱少留。終須別去。善自愛。勿念此負心人也。揮淚自出。十步之外。猶復回顧。生泣之。倏不見。痛哭攜兒歸。更不復娶。

夜叉

道光初。王店有李某者。中年喪偶。遺一子。已十歲矣。一日有二嫗踵門求佣。某疑其老也。拒之。嫗請暫寄室中。某辭以不能供億。嫗曰。但相容。勿愁日用也。某始許之。居數日。某以資用既竭。將搜篋中衣質諸庫。啟之則白金一錠燦然在上。取稱適得十兩。知為二嫗所為也。愈加敬禮。自是凡布帛菽粟及酒餚之類。偶有所需。無不從心立應。某家用以小裕焉。後某以事出。迨暮歸。失兒所在。詢二嫗。皆言不知。覓之不得。是夕難寢。不復成寐。而轉側間牀底似有物為擾。取火燭視。有一人皮摺疊其下。具眉目肢體。宛然兒也。但骨肉皆空矣。大駭。出以語人。共往覘之。遙見二嫗俱長丈餘。鋸牙青面。口如血盆。始知其為夜叉也。駭絕將反奔。而此物已失所在矣。

外史氏曰。夫無因至前。雖夜光之璧。明月之珠。猶不免按劍相眄。而況於人乎。而況倘來之物之即出自其人者乎。今李某於二嫗之來。如其來。既不辨之於早。而於財物之無因者。復不能慮之於終。究之所得幾何。而夜叉之索負乃已至此矣。良哉。然天下之能為夜叉化身者。又豈止二嫗哉。

奇疾

今年夏。沈遠鄉言。禾中有富室某。其妻得一疾。每日必有男女二人來其前。見輒昏暈不知

人然亦惟癡坐不作一語視其色紅暈若碧桃轉益嬌艷二人去則嘔出清水一口而愈如是者日必數次而神氣日瘁問以二人何所為則終不肯言延醫診視或有言其脉有鬼氣及病不可為者歸後必遭擾害故延醫時輒先戒以往遠鄉亦嘗往視也

按隨園老人之志徐靈胎先生言蘆墟迮耕石卧病六日不食亦不言目炯炯直視先生曰此陰陽相搏也投一劑須臾目瞑能言再飲以湯竟躍然起嘻曰余病危時有紅黑二人為祟忽見黑人為雷震死頃之紅人又為白虎啣去先生笑曰雷震者余所投附子霹靂散也白虎者余所投天生白虎湯也據醫經固有因病而見鬼者然如某之戒醫者當必有妖孽憑之無疑也

真生

婺源真生名璞字荊山有俊才嘗受知於汪瑟庵先生許其試卷請英姿颯爽才氣無雙從此精進可以成家遂拔為優貢生既而屢躓南闈鬱鬱不得志偶出其文示人人皆以其奇氣滿紙不肯一語凡庸相戒慎生笑置之然以貧故思欲負石田為作嫁計而薦剡所投亦遭按劍生歎曰窮至此乎於是謝絕人事鍵戶下帷每文成輒走山中抱髑髏歸置几上酹以酒且讀且飲讀竟痛哭一日方哭未已髑髏涔涔淚下生駭然乃不復抱還迨夜方挑燈讀忽一美人翩然入罵曰掘墳賊不畏死耶生視其人韶顏稚齒宮樣梳妝而眉鎖遠山亦無慍色已知所由來起揖曰得遇知音死亦何恨但如此三生羅隱何女曰妾亦弱女子尚不能保遺骸何能與人功名事生許為收葬女始赧然俠拜生見其嬌娜可愛如弱柳泥人挽與共寢女變色曰妾以愛才之故兼覩垂憫枯朽故不憚冒行多露至此妾本海鹽吳氏自先人殉難京師家屬南奔會福王嗣立被選入宮未及選章大兵破金陵為一裨將所掠將納為室妾請沐浴而後可從命遂入浴室以佩刀自刎死某亦憐之為槀葬於此今若此是為河間婦也絕裾而去生悵然歸寤次日抱其髏至故處為之竭力營葬有不足則繼以典質且伐石表其貞烈數日甫竣是夜女復至笑謝曰今而後知君真天下有情人也妾不能遂捐廉恥仰答深恩然自幼嘗蒙庭訓於制藝亦頗窺其奧今願得長侍硯席以備康成詩婢可乎生大喜出近著請之輒為竄易數語生服其精絕女擲筆歎曰妾亦何能益君因指一藝曰如此藝非不沈博絕麗但恐白雪調高少見者不以為蜀之日則以為越之雪耳生為爽然自是女無夕不至生對之讀恒忘倦女憫其勞也則為置博局相與戲笑有時寄若彈琴常至達旦一夕女至生錄一課藝甫畢舉示女接置於案不視亦不語脉脉旁坐生詰之慘然曰妾本思為地山之攻俾君成名以報大德今吾父以忠節為上帝所錄敕為靈芝館

仙官以妾在此地飄泊無依召為紫府侍書昨歸時玉符已到頃欲言之又恐傷君心憶疇昔之夜君命妾歌曩時羞顏所不能及今別離在即請為一曲以致永訣遂起奮袂歌張祜宮詞一絕一字數轉一轉數逾曲未終哽咽不能成聲頃之仆地而滅覓之不得隨至墓上周呼吳娘安在而杳魂終杳痛哭而返自此生遂得咯血疾時已在秋試帶病入場闈卷已入殼矣以孟藝若伊尹萊朱三句題文中用金版玉匱等字主司未解卒為所斥即女所指為沈博絕麗者也榜既發生病益劇未幾竟卒顧生亦不自知已死也信步出門意將尋女但惘惘不知所從方徘徊曠野忽見羽幢繡幰從數婢自東方來一女子皓腕搴簾睇視訝曰是非真郎耶何得至此生泣訴相覓之故女笑曰郎亦太癡心矣妾以郎病未愈別後常不能去心故復紆道來視近已安否今有一喜信報君知昨聞真宮韓愈奏今番考試不公已極來歲恩科須先將試官甄別庶免屈抑人才帝即以命愈愈以順天猶為人文淵藪擬將以汪廷珍為順天正考官此人素為君知己君若赴試自應針芥無差遂拔髻上一玳瑁簪與之曰妾此時將赴南嶽夫人讌不能久留君持此速歸辦裝前程努力勿戀此負心人也生覺視其簪頭上嵌二珠大如戎菽光耀炫目方欲問訊而香車已去如駛將返適遇同學歙縣曹某將入都招與偕生以資斧為憂寶簪叔更不忍貨去某力任其費約到京可徐為計生喜遂從之行冬杪始達投刺謁汪公公亦喜延入下榻焉明年戊寅果以萬壽開科公以都御使主試得生卷決為江南名宿選為南元會試聯捷嗣以殿試第三人授編修給假旋里比入門見其妻方縗麻哭於堂中大呼曰我今以及第歸來矣妻回頭見生裘馬赫奕大駭曰君前以下第哭死迺已週年矣勿作此態來嚇人也生聞言如夢始覺長歎一聲倏然竟沒衣冠如蛻焉後十餘年有人於青城山遇之葛巾道服顏色轉少偕一女子明豔若仙乘翠軒從十餘騎將入山呼其人問及故鄉顧僕取絲囊中兩書寄回一與其妻言頃已得女為耦度為地仙一與曹生謝其解衣之誼兼託其妻子焉蓋宛然臨時手筆也

明季遺事

康熙時明李內監嘗有在御前服役者言正統在沙漠時嘗生一子今有裔孫在旗下天啟呼魏忠賢為老伴凡事委之而已不與楊璉左光斗受杖老內監猶有目擊者宮中用度奢侈脂粉銀四十萬兩供應銀數百萬兩紫禁城內砌地磚橫豎七層宮女至九千人內監至十萬人飲食恒不能遍至日有餓死者宮中用馬口柴紅螺炭日以數十萬斤馬口柴者約長三四尺兩頭刻兩口淨白無點黑今惟天壇焚燎用之又具時所行多迂濶可笑建極殿後階石高厚數丈採運至京時不能昇入午門迺石太監奏此石不肯入午門命將石捆

打六十。御棍崇禎嘗學騎馬。兩人執轡。兩人捧鐙。兩人扶鞦。甫乘輒墮。乃命責馬四十。發往苦驛當差。如此舉動。豈不令人發一大噱。

樹中人

康熙間。順德有民。嘗入德慶山中採木。忽聞頂上兒啼聲。仰視見古木上有氣縷縷如煙。飛鳥過之皆墮。遂斫視之。其中有人。狀類凝脂。問之不應。拂之則笑。一同伴曰此非惡物也。烝而食之。食已覺熱。躶浴溪中。肉盡潰裂而斃。不知是何怪也。嘗見北戶錄言。大食國西鄰大海。其西岸有一大石。石上有樹。幹赤葉青。樹生小兒長六七寸。見人皆笑。動其手足。若使摘取一枝。小兒輒死。此西遊記人參果之所本也。蓋彼生樹上。此隱樹中。彼為常產。此以幻成。故其能為災如此。

嘗聞菌人國。其人絶少。朝生夕死。如芝菌。其地有銀山。樹上生小兒。日出能行。日入而沒。是樹上生兒。非大食國所獨也。

陳忠愍公死難事

公諱化成。字蓮峰。閩之同安人。少起戎行。佐李忠毅公（長庚）平蔡牽。受　仁宗皇帝知。累遷至閩省水師提督。道光十九年冬。逆夷以烏烟之禁。犯浙閩。破定海。瞰招寶山。連丧數大帥。公於二十年夏。調任松江。越旬日。而定海失守。裕公謙自盡（公方登城督戰。知勢已不支。遂自城上躍投於地。不死。復投水。為從者援起。卒吞金而死）。吳淞江並海上。西南與舟山近。東則崇明。東北則福山狼山。相倚為唇齒。公防禦三年。整飭營壘。撫馭弁兵。嚴而有恩。終歲居帳中。有為除官舍。公弗入處。曰士卒皆露宿。吾何忍即安。或餉酒食。曰麾下眾多。弗能給。獨享非所當。郤弗受。江左倚為重。越二年四月。夷匪破乍浦。去吳淞二百餘里。奉命與湖北提督某公併力防禦。主西礮臺。時兩江總督牛公主東礮臺。五月甲寅。夷人忽至。攻東礮臺。公身先士卒。擊損其火輪船三。巨艦一。夷匪數千丙辰。夷人舉大礮於桅杪。連發之。鉛彈如雨。洋鎗火箭交集。臺壞。時松江太湖兵當其前。徐州兵在後。安徽兵伏土城內。備東路。公顧勢已危。馳騎請援於牛公鑑。而牛已先遁。遂無意應援。惟遣騎邀公偕遁者再。公叱去。已而歎曰。我無援而兵屬孤。事難為矣。解印綬付一千總齎至松江府上之。仍坐西炮臺下督戰。未已。夷人不敢前。而左翼既虛。徐兵因乘機遁。徹兵艦之日向午。夷人遂由東炮臺陸路入。火箭及帷幕。甲冑俱著。公股被重創。猶屹然不動。而夷人已蜂擁至。右脅又中洋鎗七。血涔涔沾袍襟。猶秉旗促戰。曰爾毋畏。爾施鎗炮。未幾聲漸微。乃北面再拜而絕。同時戰歿者。有守備常印福。千總錢金玉。把總龔齡墻。外委許林許攀桂。額外外委徐大華。武進士劉國標。負公屍匿蘆葦中。越十二日。殮於嘉定城中。肅整

不朽。面色如生。年六十有九。事聞。　上賜白金千兩。於殉節處所及本籍各建專祠。下部議恤。謚曰忠愍。先是香山之敗。殉死者有提督關公天培。定海陳亡有王公錫朋。葛公雲飛。鄭公國鴻。江公繼蕓。謝公朝恩。祥公福。其餘大率皆望風先遁。迨乍浦之破。竟無一人死者。並無有向夷匪發一矢施一炮以拒守者。蓋自廣東用兵。　上命御前大臣宗室奕山為靖逆將軍。一大臣為參贊。及夷匪破浙省數縣。及寧波府。而據定海。　上命協揆宗室奕經為揚威將軍。文偉等為參贊。而夷匪復破乍浦。然自公始至松江。即語屬吏云。我善水性。我能任海防事。爾毋恐。又授以避炮訣。曰烟色白者乃空炮。惟烟黑者宜亟避。而其待士卒。能以恩濟法。與同甘苦。當時咸謂此閫猶有好官也。嘗獲墨士啲喇嗎。謂夷中以吳淞砲多不敢攻。而閩粵之商上海者。傳廣東洋商語。謂夷人素憚公名。且謂其猶能直行已意。收發左右如往時。故夷中有不畏江南百萬兵。只畏江南陳化成之謠。覬望至三年而後入。乃卒以羽翼無人。而賁志以殉。蓋自公之殁。而夷人入寶山。達京口。己未入上海。庚申。火輪船至春申浦。遂渡三柳。破松江。直逼金山。而蘇常江鎮諸大郡皆震動戒嚴。而一二重臣通商議和之謀售矣。嗚呼。使當時閫外諸將帥。盡能如公。亦何遽至此哉。

相傳夷鬼嘗於千里鏡內照見公形為黑虎。及三月。上海火藥局災。蓋奸商通夷者為之。有游魚十萬。大者盈丈。浮黃浦至泖。又有巨鼋長蛇。出於炮臺外洋面。四月。夷匪遂破乍浦。進逼松江。既而旋去。公知其必來。大享士卒。諭以大義。且曰即至萬無可為。必以吾死為屢。復給藥人一丸。云臨陣納諸口可壯膽。皆感泣拜受。蓋逆匪未來。異徵已為先告。而公之志固自素定也。

道光二十有二年五月朔。夷匪至松江。距城八十里。監司邑令各買一舟。備走路。上海典史楊君慶恩聞之。求見監司。不得。見邑令。諷以大義。令曰諾。洎吳淞失守。監司縣令各乘船去。君頓足歎恨。為尺牘遺上官。曰吾亦從此逝矣。有長隨高升者。潛從之行。見君倉皇出小東門。呼扁舟渡春申浦。探懷百錢與舟子。至中流。君躍入水。舟子失聲。長隨遙指曰。此上海捕廳楊爺也。時夷匪已率眾入城。高升亟還率家人覓漁舟。溯流求之於周家渡蘆叢。見十餘尸。其一即君也。覓棺殮之。載還。其事奉　上諭楊慶恩捐軀盡節。情殊可憫。交部議恤。家　予邮贈如制。嗚呼。君之死烈矣。然松江之破。自經略至督撫及監司。其官之尊於典史者多矣。而乃獸駭鳥散。舉如陳慶鏞疏中所言。而死節者乃在區區一典史也。見危授命之難也如是夫。（英吉利一名英圭黎。西北紅毛番人也。距廣東五萬餘里。自古不通中國。我朝康熙五十八年。始來通市。雍正七年互市不絕。嗣是一再來朝。皆不克成禮而去。爲踐和嗣。諜聞利。况狡智達。何其狡詐中國民。自嘉慶十三年窺伺澳門。覬覦欲動者屢矣。）

埋憂集卷八終

埋憂集卷九

戍上紅雪山莊外史著

烏桕樹

數年前。余在復珠村。其鄰人某來言。其家有一烏桕樹。大幾逾拱。而以場地頗隘。有防收穫。將伐而售焉。甫鋸一旁枝。見其中心皆黑。有脂液流出。如琥珀色。乃止不伐。意將覓售主。俾其伐取也。聞其樹乃為曾祖某遺植。計其壽已二三百年矣。

案魏志。建安二十五年。武帝薨。注世語曰。王自漢中至洛陽起建始殿。伐濯龍祠樹。而樹血出。曹瞞傳。王使蘇越移美梨。根盡血出。越白狀。王躬自視而惡之。還遂寢疾。事近怪然。木經歲久。豈必無神。伽藍記。昭義寺有池。即春秋之翟泉也。後為晉侍中石崇家池。池南有綠珠樓。西南有願會寺。佛堂前生桑樹一枝。直上五尺。枝條橫繞。柯葉旁布。形如羽蓋。後復高五尺。凡為五重。每重葉椹各異。觀者成市。施者甚衆。帝聞而惡之。命給事中黃門侍郎元紀伐之。其日雲霧晦冥。下斧之處。血流至地。觀者莫不悲泣。又從征記。泰山有上中下三廟。牆闕嚴整。夾兩階有柏樹大二十圍。蓋漢武所植也。赤眉嘗斫一枝。見血。至今斧創猶存。則非曹氏所僅見矣。

畢秋帆先生巡撫陝西。嘗上華山頂。宿僧舍。夢有人長身玉立。著古衣冠。揖之曰。某住此山中已千年。近有僧人以大銅鐘掛吾左臂。吾甚苦之。乞為解釋。明日入寺。果見有鐘一口。掛大銀杏樹上。因命山僧移置他所。蓋樹老成精。理所固然也。

獅子

元魏時。波斯國獻獅子。為万俟醜奴所獲。醜奴破。始達京師。莊帝謂侍中李彧曰。朕聞虎見獅必伏。可覓試之。於是詔近山郡縣捕虎以送。鞏縣山陽並送二虎一豹。帝在華林園觀之。於是虎見獅子。並皆瞑目不敢動。園中素有一盲熊。性甚馴。帝令取試之。熊至聞獅子氣。驚怖跳躍。曳鎖而走。帝大笑。又 國朝康熙間。西域貢獅子二。形如圖畫。還口外打圍。遇兩熊。人不能勝。 召獅子搏得之。老獅力盡而斃。小獅繼亦逃去。其熊皮實之以草。置 雍和宮懸牌樓間。一重一千三百餘觔。一重八百餘觔。是熊之與羆。勇怯又懸殊矣。

按爾雅釋獸。狻猊食虎豹。註。即獅子也。正義引說文云。虓。獅子也。大雅。常武云。闞如虓虎。雖與虎並舉。其實虎之力猶烏足擬獅子哉。然博物志又載。魏武帝伐冒頓。經白狼山。逢獅子。使人格之。殺傷甚衆。忽見一物從林中出。大如狸。起立車軛。獅子將至。此獸便跳起立獅子頭上。遂殺之。至洛陽三十里。雞犬皆伏無鳴吠者。不知此為何獸。亦可見猛如獅子。又有能制之者矣。則凡天下之自負其勇者。又何異遼東之豕乎。

諂諛

乾隆間。廣平一知縣某將引見。適大學士和公於 朝房。某趨拜。和公掖之起。某必欲下拜。推讓間。竟將和公數珠扯斷。散落滿地如雨。和公失色。恐必有以洩其怒。因嬉笑備詢職名。牢記於懷。後數日 上召見。奏對畢。時磁州缺出。 上問何人可補。倉卒間凡與和素暱者。皆不能省憶。不得已。遂舉某名以對。 上俞其請。即 諭著某補授。此亦善媚之效也。

醉和尚

國初浮石周氏披緇者三。通城佯狂以死。所謂顛和尚者也。思南沈湎以死。所謂醉和尚者也。順德苦身持不入城市以死。所謂野和尚者也。其志節之奇。尤莫若思南。思南諱元懋。字柱礎。文穆公應賓從子也。以文穆任累官南京都事屯部郎中。奉使蜀中。歸知貴州。國難作。先生跌宕自喜。本思以門資置身館閣。及受門資之寵。非其好也。都御史廖大亨慰之曰。門資豈足以屈人。人自辱之耳。李衛公非自此起者乎。先生則大喜。江東建國。錢忠介公招之。故人徐錦衣啟睿亦招之。先生方丁內艱。固辭。而破家輸餉不少吝。丙戌六月。家人白江上失守。先生慟哭。自沈於水。以救得免。先生故善飲。乃削髮入灌頂山。益日飲無何。又不喜獨

酌。呼山僧不問其能飲與否。強酌之。夜以達旦。山僧為所苦。遂避匿。則呼樵者。強斟之。樵者以日暮長跪乞去。先生無與共。則斟其侍者。已而侍者醉臥。則呼月酬之。月落則呼雲酬之。繼以灌頂深山。難覓酒伴。始返城西枝隱軒中。每晨起則呼其子弟飲之。子弟去則呼他人。或其人他往。則攜酒極之於所往。不遇則執途之人而飲之。於是浮石十里中。望見先生輒相率走匿。不得已乃獨酌。既積飲且病。凡勸止酒者無算。大都以先生未有嗣子言。先生輒浮大白灌之。否則張目不答。有同志者規之曰。君不思養其身以待時耶。先生為之瞿然。乃不飲者三日。既而縱飲如初。先生雖困於酒。而江湖伏莽有以事投止者。必蹶然起接之。傾所有以犒。惟恐不給。以是盡喪其家。庚寅嘔血不可止。竟卒。年四十。恭人俞氏亦以毀相繼卒。前太常博士王公玉書哭之曰。德林之佯狂放於麴糵間。幾不知身外有何天地。是何世界。今此且不知置吾身於何地。昔人詩云。酒無通夜力。事滿五更心。德林蓋期於無復醒時以自全也。同社高士韓國祈誄之曰。知雄守雌。為天下雞。知白守黑。為天下谷。德林不聞。乃以身殉。悲夫。（事見鮚埼亭集。）

外史氏曰。德林當國破君亡。求死不得。至期於日夜縱飲以死。以視信陵之醇酒婦人。其志尤可哀也。嘗聞乾隆間。成都有二異人。其一曰笑和尚。見人不言。一味憨笑。喜吸烟。向人索

之。其人必多吉利事。故人爭與之。轉有固却者。居寶光寺。寺僧惡其懶。故遲其飯。或未明即食。及舉箸。笑和尚即侄。鄰人張裁縫者。知其非常人。候其出必從之遊。一日笑和尚謂張曰。侍無間寒暑。候吾六載。必有所欲。但吾性懶不耐為人師。此間東洞子門有徐瘋子者。堪為爾師。我當送爾至彼。即偕往。適徐熱火炙死鼠。飲白醪。遙見之。責笑和尚曰。爾不耐為人師。又何苦拉別人來。笑和尚大笑不止。時朔風正勁。城門外寒風尤甚。笑和尚與瘋子赤足露頂自如。及夜半。瘋子脫身上破衲與張曰。服之可禦寒。張披之。非絮非帛。奇暖而香。自是張遂從瘋子不去。居數年。二人共往訪笑和尚。和尚迎笑曰。汝二人來乎。好好。把張頸狂笑。聲如驚飈。使人心魄俱遙。瘋子從旁罵曰。憨和尚。汝笑至今猶以為未足耶。和尚膜拜曰。吾知罪矣。然老僧不死。笑終不可止也。竭力忍笑。上牀趺坐而逝。徐笑顧張曰。可以行矣。攜手出門。忽不見。仙乎仙乎。或謂笑和尚生長太平。其以樂死也。自非生逢離亂者所可擬。然觀其臨逝數語。烏知其中無長歌當哭時耶。此笑和尚之溺於笑。殆猶醉和尚之溺於飲。而意不在飲也。則其笑亦可傳已。

郡中馬軍巷鄭生名復良。畯田先生之孫也。幼絕慧。讀書過目成誦。為人木強。嗜飲。精於醫。博極羣書。然遇其飲。即延之不往。又嘗以醉撻其婢至絕。而後甦。其妻乃禁之飲。生無

如何。則日倚門前。伺其親知過者邀之入。留與共飲。其人或以有事執不入。往往至於拜跪泣下不止。後其妻知為生之謀。客至則操杖逐之。一客嘗被笞傷腕。自是至馬軍巷者。皆相戒紆道。不過其門。則真可笑者也。然良工心苦矣。

香樹尚書

永樂十二年。東宮遣使迎帝遲。帝怒。黃淮至。繫獄。楊士奇及金問至。益怒。問何人得侍太子。下法司鞫。連楊溥。逮繫錦衣獄十年。讀經史諸子數周。仁宗即位。釋溥。溥出獄哭。大行伏地不能起。帝亦哭。擢翰林學士。入閣典機務。進太常卿。仍兼學士。竊歎當日君臣相遇。何嘗家人父子。相傳錢香樹尚書在雍正末年奉使外藩。及還。已乾隆初年矣。 上問及 先帝出使時事。尚書不覺痛哭。 上亦哭。錢從此受 上知。擢至侍郎。其後尤以詩與沈歸愚先生同受知於 高宗。上書曰。二老乃江浙之大老。其寵眷蓋無異仁宗之於楊溥也。楊溥傳。英宗初。迺溥後入內閣。太皇太后臨朝。一日坐便殿。帝西面立。后旁坐。召士奇榮溥及英公輔尚書胡濙諭曰。卿等老臣。嗣君尚幼。幸同心共安社稷。又召溥前曰。先帝念卿忠。屢形於歎。不意今復得見卿。溥泣。太后亦泣。左右皆悲愴。初仁宗為太子時。以讒致宮僚大臣多下詔獄。溥及淮。一繫十年。瀕死者數矣。仁宗每於宮中言及東宮時事。慘然泣下。故太后及之。太后又顧帝曰。此五臣先朝簡任。俾輔後人。皇帝萬幾。宜與五臣共謀。讀此數語。想見當日君臣之際。患難相依。有不堪追憶者。又見宮廷之上。聖賢相遇。如家人父子。不啻宋宣仁太后撤金蓮燭。送東坡歸院時也。

全荃

栢鄉全生。名荃。邑諸生。其行八。故人呼為全八。家本典商。父殁。生不事生產。好讀書。善殉人之急。以是家日落。為人傭書以活。又不時給。其後竟以窮餓死。遺一妾。及子女各一。子名春霖。亦尚幼。無以為棺殮。其友朱虛侯者。慷慨意氣丈夫也。讀書好劍術。故與生為貧賤交。聞之。走視其喪。為謀諸族黨。迄無應者。痛恨還家。拔釵搜篋。至於典及琴書。事始倚辦。而母子三人啼號壁立。朱不能復顧也。一僕曰金也。僕而頗豪。忠於其主。及是憐其嬌稚伶仃。依依不去。當時斷炊。為之賣履織席以供。雖忍饑不輟。舉家賴延旦夕。時顧其妾年猶少。自生殁脂澤不去手。又不慣食苦。邑有富室子潘某。無賴。好漁色。會妾以貿主人房租。將謀移居。某豔其姿。推宅旁一區舍焉。朱已微窺其情。亟往戒其勿就。妾不聽。自是朱始絕迹。後女稍長。某並適焉。既而機緘漸露。其僕走告其妻。令囑勿復至。至則必將殺之。時朱亦聞人言籍籍。使人呼春霖至。問曰。姪亦知爾母所為乎。春霖瞋目髮豎曰。潘某吾仇也。微吾叔。乃兒亦將

走訴諸叔。還報此仇。兒死尚冀收骨焉。遂叩首乞假其佩劍。朱曰。姪之齒未也。若畫虎不成。而父之鬼不其餒而。爾父一身殉友。卒時嘗以爾母子相託。今言猶在耳。忍坐視乎。春霖涕泣而去。後數日。某忽為人所殺。棄尸於野。其妻追憶僕言。遂據以控官。邑令來驗。屍不見其首。訊其僕。僕言不知。乃趨拘妾至。訊之。妾供向固未與某姦。何知其他。命移之。妾本以僕嘗諷令改行。早疑為僕所殺。及是遂吐實。兼述僕平昔所諷以證。令始疑僕。用刑訊。五毒備至。僕亦自誣服。問其首所在。對以爾時已棄。以祭其主墓。祭畢即以飼狗矣。乃釋妾而繫僕於獄。無何。其妾至家。又為人所殺。令訪知僕子素剛猛。橫於鄉。并疑其為僕所使也。復拘其子去。鍛鍊成獄。時令已入滿腑。坐以爭姦相殺。擬僕父子罪定。繫中報與春霖聞之。走縣庭號哭。自承代白其冤。令疑其少。轉詰主使者。且恐之曰。若殺其生母。不懼抵死耶。春霖曰。父仇得雪。兒死愈於生矣。令怒擬死。將并抵之。是夕方寢。忽聞帳前有聲甚厲。起燭之。見案上揷一匕首。晶瑩如雪。岌岌欲動。旁有一紙。書言前殺奸夫淫婦者。某所以為死友雪恨也。今汝以五百金而忍誣殺孝義者三人。某豈不能殺汝乎。云云。令讀畢。顏色如土。立出釋三人於獄。次日即以匕首及書往稟上臺。上臺嘉殺人之義俠。釋而不問。賞春霖五十金。以旌其孝。今以得脈長報某職。時春霖年甫十六也。

周爛鼻

周爛鼻者吾邑圓義庵僧也性嗜酒不拘細行少時曾入妓館因爛其鼻後自痛恨頓覺戒作佛子弟為人伉直無一語欺人人亦以此信之見大殿傾圮挈析募養人以其廉潔不欺爭施捨焉顧雖皈心釋氏而酒終弗能戒也無日不飲每飲輒醉常入市肆據案頭按拍高歌環而聽者輒掩口笑又或於街市徐徐而行嘯大江東去兒童拍手嬉笑隨者成群亦傲然不屑意也里中正法禪師（俗名唐玄諮）推重之曰此再來羅漢也而周浮沈於世年已七十餘矣忽一日欲東招常所往來者百餘人赴期回首其徒不從曰是難得於善知識者豈可求諸酒肉中耶款強之不得已為招邀客笑曰周爛鼻乃亦生化耶至期群集周相與兒如平生歡日卓午沐浴更衣焚香於殿閣房廊遍禮諸佛還至正殿敷萬年藤椅於佛前向南趺坐舉手與眾作別諦視之目已瞑矣眾方作禮讚歎忽張目大呼曰廚中尚有燒肉一器可將來喫完了去其侍者進肉恣意啖盡未釋手而逝

外史氏曰余嘗讀醉婆提傳而歎道濟之顛為不可及也夫眾人皆醉非荷鍤隨行何以共處此世耶眾人皆聾非運木起樓獨顯神通誰為欲覺晨鐘耶然非有善知識如瞎堂和尚雖佛門廣大豈能容之若周爛鼻其亦知此意乎故爛醉街頭狂歌市上其意蓋謂彼之長齋繡佛談經說偈於昭昭而祇香盜飲於冥冥者殆不足與為伍不如與小兒酣歌之為樂也志稱其人伉直誠哉其不愧伉直也不然若專於酒肉中求羅漢則今之羅漢固已遍天下矣

潘爛頭

潘爛頭邑之東北前米廟黃冠也能呵致風雨往來瀆川嘗與人玩月其人失禮於潘潘於壁上畫一月以片紙粘之月遂雲翳其人求潘去紙月皎如故一日召天神至竟無真神以硃筆點其頭頭爛人號為潘爛頭云（見桐鄉縣志）

按烏青文獻以本廟師弟相承實無其人而唐之鳳前漢里東嶽廟碑云係在是廟者未詳孰是

臀痒

姚莊顧文虎累葉簪紱習享豐郁忽一日促家人持竹篦解褲受杖二十後習為常家人厭之杖稍輕輒加呵責或反以杖杖之必重下乃呼快如是數年漸覺疼痛而止有醫者聞之曰適嗜辛辣發物故熱毒內攻因成奇痒適打散不至上攻否則疽發背而死矣余獨以為不然彼蓋酣眷於滋味而飽食終日無所用心故無以洩其氣以致熱毒下注作痒難忍非關過嗜辛辣也然則今之坐享羔粱如圈牢之豢物者皆當以此杖予之

草庵和尚

海昌徐汝璉者多膂力工技擊一日余值於山屏沈君家問曰子好武事曾聞異人乎汝璉曰向宿吾偕同人訪草庵和尚於太湖之濱覿其狀貌雄偉知為非常人與之論技藝輒心動不自知汗之下也因詢曰以子材藝當力 王事何混跡浮屠為豈有託而逃耶和尚歎曰余至此命也曩者曾侍衛 內廷奉 上命隨將軍某征苗一日大隊並進突遇賊渠余挺刀前鬭未百合賊窘棄騎走余窮力追之灌木雜糅兵器不及施遂棄刀與搏賊拳勇絕倫且拒且走踰數十嶺至一絕壁扼其吭而擠之彼亦猛掣余肘挽入巨澗中余乘勢出匕首刺之梟其首時余力已乏雖出少憩登山四望亂雲雜沓萬木蔽天杳無人跡其地去大軍蓋五十餘里矣尋路歸至中軍以首繳令而退自以為功無出余右者軍中有知者潛告余曰賊渠魁功非不巨然子殆矣將軍謂子沒于軍業具名中奏子之功已為人奪不去懼禍及余察之信不敢復留星夜出奔自是恒棲息亂山草莽間默念功高不賞反至得禍也遂偕伴方外以終吾年豈以為浮屠可隱而至於是耶汝璉請觀其藝和尚曰汝來亦不易試觀之遂見其兩肩互動自身以上長者六七寸請短之自首以下短亦如之既乃攝衣下階庭中有木大十圍手撼之枝葉皆岌岌動同人以材藝自負者莫不橋舌木立茫然若失和尚曰此運氣功也若輩不足以語此和尚之姓名不傳以住草庵故呼之為草庵和尚云楊煜聞而歎曰天下非無奇特英偉之才而恒至不遇若和尚者豈非特出於凡眾者哉何其材之奇而數奇耶而能篋脫遠害其見幾之哲為尤不可及矣乃功高見奪姓氏莫傳湮沒於湖山榛莽間也悲夫

此傳余於己丑歲從易安齋文鈔中錄出原本筆意生動而結構稍寬敘次亦稍冗因為增刪數句今讀之猶覺生氣滿紙草庵和尚為不死矣夫古今之以功高不賞而娼嫉成名者何限讀此又不禁為青史一慟也辛丑中秋前一日於珠村草堂重閱此傳屈指已十閱寒暑亦悉既頭顱如雪而余亦衰病侵尋無復向時興亦愚筆硯周旋樂境矣可勝三歎

樊臘

四明費氏家世讀書至某以甲榜筮仕致富為典商有子二人教之讀數年皆游浮然屢試未第而其次名年盛者好狎邪游兼嗜博從惡少數輩晝夜朋淫於外故所識老成壯士遇之如敵仇焉於是家業落典貲俱盡矣不得已乞貸戚友援例為別駕分發廣東莅任一年適捕得通夷匪者七人皆盜魁也訊之確姑令訟繫其黨饋以三千金乞為開釋年盛見金

心動納之遂為覆訊申請輒被駁詰中丞某公親提嚴鞫皆伏誅年餘亦無如何顧每念輒心悸者數日一日海醉坐上房僕為搔背一四歲兒戲其側會乳媼一兒至兒方索抱忽一人突至其前獰目虬鬚勢急威猛出利刃如雪直刺其首并兩兒斃之兼中乳媼僕大號衆至其人已不見詰閽者亦不知所自入也相與稟諸大吏圖形緝究而已然終歲未得正犯於是盡室南還扶柩至里門所過儀從赫奕彌望縞素猶邈里許然知之者謂其柩中僅存無頭之鬼焉先是年威將赴任忽庭參時儀注未嫻招延少輩至家與為齋將演習次及年威既拜而起忽顧影不見其首時日方中衆共見之大駭識者已知為不祥比柩至門其兄方以母設悅宴集召伶人佐觴數齣後有三人者本朝冠服以兄弟相呼旁一人問姓名其長者曰樊遲又問何人所取曰孔子次及仲曰樊噲問所取曰漢高帝更及季曰樊惱問所取曰自取衆為鬨堂其兄忽憶前事且悟其有所讖也痛哭而罷

許真君

嘉慶時林清之變是日天宇晴霽及變作賊匪數人已登宮牆禁兵倉猝未集賊自膳房之上自西而北　皇次子（即今上）發鳥鎗擊之殪一賊續至者執白旗以指揮復擊之又殪儀親王子貝勒綿志亦以鎗擊賊賊復殪　皇次子馳至西長街西齋督同常永貴率內侍擊賊日將晡賊勢漸蹙將縱火忽大雨迅雷二賊震死墮武英殿之御河電光中恍惚見關帝端坐午門羣賊股栗不能奔竄皆就擒相傳賊黨與各省俱有先是清曾遣諜至江右約其黨赴期進兵此賊行疲少憩一山下旁有一道士對之呵氣賊遂倦卧醒而道士已不見及其黨得書所赴期乃在九月後至期而清已平江右督撫亦擒其黨以獻比入獄清詢其稽遲之故則以赴期未屆故不敢妄發也還問諜者則以所遇道士對既而釋其諜俾為導覓道士於江右不得偶憩許真君廟見塑像宛然所遇道士也乃奏而加封焉　聖人在上百神效靈其理洵非誣也

茅山道人

杭郡金銘如姊死繼娶于氏於潛令于公妹也頗悍戾未匝月銘如恒居宿於外一日夫婦忿爭于氏拔頭上金釵屈吞之俄痰塞胸膈氣厥不屬合家皇遽無術忽門外來一道人謂閽者曰汝家主合有急難余已望氣知之閽者驚曰師父知之可垂救否道人曰余以此來速報主人遲則無及矣遂與偕入合家俱大欣慰兼問當酬幾何道人曰吾輩學道者以慈悲為本財帛非所貪也速備淨水一盂水至戟手書符俾受病者吞之未幾于氏胸稍舒家人咸拜謝道人笑曰未也頃在胸死生在呼吸今入腸矣少時將腹脹腸裂而死余茅山王

峯羽士也以禍福煉於外今能予我三千金夫人可生否則請辭耳許以八百金道人曰天下莫貧於鹽商即許我八百金可如數以錢置堦下俾事畢得攜以去衆訝其前後違異姑如其言以伺焉道人復書三符於黃紙使焚以灌夫人夫令速備閫桶於側曰難星將出矣頃之便血於桶斗餘則金釵閃閃在焉道人曰此妖金也不去必更貽害當將去鑄天將像為汝家禳之今取出洗而納諸袖徐於腰際取一搭囊長七寸許對之噓氣片時徐以錢納之須臾而盡亦不覺其隘也系囊於腰顧金曰貧道今日驗擾處士矣舉手作謝而去外史氏曰茅山道人其有道者與其始也能以望氣知其厄其繼也能以書符解其患其卒也又能以取其錢運此神力幾於芥子須彌焉然方問其所欲既謂我輩以慈悲為本財物非所貪也及金已入腸而又邀以重利且以金為妖金當攜鑄天將以禳之天下亦有從貪穢中淘金以鑄神像者乎其言曰天下莫貧於鹽商意金生平日守錢如命其於親族緩急拔其一毛亦不可得故道人顯此神通譬彼慳吝不然何前後所言之舛且誕也或曰道人殆三毛化身以遊戲人間者歟未可知也

懵懂

成都張船山先生為郡守時有一巡檢差回稟見船山曰太爺一路辛苦然風致頗佳巡檢誤解公意自持其精神跪曰卑職蒙大老爺恩遇每思報效惜年長多留此鬚不能傾身圖報耳船山大笑遣之

梁山州

富海帆先生撫浙時公事之暇每與僚屬談詩文為樂適杭守之人委一同知攝篆一日上院富公問以梁山州之事守作而對曰卑職管下只有海寧州沒有梁山州大人查縉紳錄就是海帆大笑而入

詩姻

蔣桃溪言有王姓者家祖遜餘報捐從九品好以門族誇於人見有魏石谷畫者輒曰此家二房叔曾祖也有持夢樓畫扇者又曰此余未出服之族兄也凡王姓仕宦者必引為同宗同寮皆退笑之後分發江西時柏田袁公為方伯好談讌一日屬員進見袁笑謂衆曰僕有俚言欲贈王佐雲試為諸君誦也時王亦在座袁誦曰天下三王本一家住君東扯與西拏太常山左稱同族（鄉拜）方伯江南號夢華（時有為江南方伯者亦王姓）舍弟粵東昭羽蝦家兄黔口寄團茶行香若過靈官廟五百年前叔太爺合座為之大噱

陶公軼事

陶制軍澍未第時。家極貧。課徒自給。而公性傾豪。嗜飲善博。雖家無儋石儲不顧也。後值歲薦。其姊崔泣謂公曰。貧迫如此。妾實不能同為餓殍。為君計。嫁妾亦可度歲。不然。願賜絕婚書。俾妾另謀生活。公笑曰。卿識何淺。我未交大運耳。日者謂我命當至一品。姑徐之。勿愁。當貴也。姊曰。君有此大福。自有與君同享者。妾不敢作此想。請與君辭。聽君好消息矣。公不得已書離婚書與之。會同里一餅師將謀娶。姊姊得書。忻然嫁之而去。公由是更無聊。初。郭外火神廟有道士素善公。公暇日常宿於廟。道士性嗜弈。其技絕劣。然好勝。有從旁教客者。唧次骨。或豫以酒食啗客。令客撒且諭意焉。知其癖者。每與弈必讓。令勝己乃已。公自與訂交。恒終歲弈無一勝。故道士尤心傾焉。至是遂襆被亦止廟中。為道士書疏章。有所得以供飲博輒盡。人皆呼為陶阿二。衣冠咸屏不與交矣。山陰碣石村有呂某者。精星相卜筮。禽遁諸術。求之者戶屨常滿。於是積貲至鉅萬。然好施。故人以員外呼之。後於富陽設靛青行。置秤平準。不欺客。故賈富者必就與市。而富為徽閩浙交會之地。衆賈輻湊。凡酒食之館。江山船。恒集於江岸。呂閒或與客偕遊。則呼呂三爺者載道。姊妹行有落拓者。乞呂一顧。聲價頓起。夜則呼盧徹旦。客有負者。呂必為調劑。而呂博有異傳。每博輒勝。所得金常置床頭。客或取用之。亦不問。問之則笑曰。銀子本活物。想幻化矣。其大度皆此類。戴知者。呂翁之值行也。性至孝。以不得養父母。故不娶。每飯必先以一豆祭其先。乃食。好拳勇。豪俠而勤儉。故所得傭常貯主人處。惟見人之急。則手塵千金不惜。人往往以癡目之。亦善飲。每以無飲友為恨。一日晚飲於市。見公袒衣而沽。飲頗豪。呼而問為誰。公答姓陶。曰。市中有陶阿二者非乎。戴視子貌狀似非碌碌者。子飲可幾何。公曰。予好飲。終未有能醉我者。汝豈能為査太史者乎。何勞絮問。戴喜甚曰。我將與子較量。遂沽濁醪三甕。與對飲。兩甕既罄。公微醺。而戴已玉山頹倒矣。公起去。次日戴醒而憶之。復覓陶公飲。極歡。自是遂與公為酒友。富有業賣靛者呂翁。止一女。極陋。青瘢滿面。廣額而豁齒。日者嘗謂當受一品封。翁疑其戲己也。顧女益加長。問字者。壻輒病故。故三十猶未嫁也。至是忽夢黑猿撲於身。驚悟以告翁。翁曰。得毋有申屬者問字於汝乎。翌日戴凝來沽酒。見女問亦曾相壻否。翁答尚未。且曰。吾賤而女陋。更誰壻。戴力以斧柯自任。因言公。翁曰。是非陶阿二乎。溺賭而濫飲。異日令吾女吸風度日乎。戴曰。嘻。只恐汝女無此福。不然。如陶秀才而長貧賤。當抉吾兩目。翁問其年。曰屬猴。翁憶女夢。稍心動。謂戴曰。明日可偕與來。旦日邀公詣翁。一見許訂婚。公辭以身棲於廟。囊無半文。焉能娶婦。乃與翁謀。贅諸其家。女能紡織。不致相累。公曰。即目前亦需少有所備。妙手空空奈何。戴又從旁慫恿。力任其費。詣呂翁索銀三十兩。呂問所為。語之故。呂詑曰。秀才也。子何自識

之。戴言此人非終人下者。故與暱。呂欲相之。使戴招公去。一見驚曰。此天下貴人也。但早年家落耳。自後交印堂運大佳。惟木形人不及享髦期。然已足矣。回顧戴曰。此事我當相助。立贈公五十金。謂公曰。婚後願與新夫人一光顧也。公許諾。且言此恩必有以報。翁曰。區區者本無足掛齒。但有所託。春僕已有四孫。次孫命犯官刑。他日當出於臺下。倘蒙記憶。尚幸垂憐。即呼其孫出叩。公心識之。受金歸。婚三日。挈夫人詣呂。呂亦許為一品夫人。歡宴終日而返。自是伉儷相得。機杼之聲。每與書聲相間也。公學亦大進。次年舉於鄉。入都以教習授知縣。分選湖北。有能吏名。未及十年。至方面。其後巡撫江南。值歲飢。公為請於　朝。賑蠲並舉。活數十萬人。吳人皆尸祝之。繼以清理鹽政受　上知　眷注頗深。而公已卒於兩江總督任所。是時竇翁亦已物故。公臨卒。屬子孫世世奉祠。翁云。方公之巡撫江蘇也。呂翁孫以索債遘至蘇。毆人傷重死。方訟繫。公即為贖罪釋歸。贈以十金。其捕鹽梟王乙也。諸官吏咸惴惴恐激變。公密敕武弁率兵往擒獲。梟示時。棋道士適在撫署。笑曰。不意阿二有此辣手。公不為忤也。先是有粵僧游於紹。善相術。嘗相戴。戴年過四十。當以武職顯。得三品封。戴笑曰。天下豈有為人值行而受封誥者乎。及公貴。為援例捐守備。湖廣趙金龍之變。公薦戴從征。凱旋。以軍功超授副鎮。數年。予告回籍。騶從煊赫。崔氏方曳杖乞食道左。詢旁人。盡悉。戴發跡所自。卧轍乞憐。戴詰其由來。叱之去。姊歸號泣。夜自縊死。其所嫁餅師。蓋久以寒餓死矣。

外史氏曰。此事予得之萬頤齋所記。予讀之而泣。然不知涕之何從也。蓋呂翁諸人。不獨其豪俠好義也。其識英雄於未遇。豈非風塵具眼哉。慨然曰。張負漂母世果猶有其人乎。於是為之一哭。顧其施於人者。皆即其施諸己者也。其受於己者。即其受諸人者也。是又足為公諸人破涕矣。至陶公為人所棄。栖身廟中。則又歎曰。蘇季子朱翁子乃復見今日乎。於是為陶公哭其卒也。餅師既去。丐婦攀轅。豈知萎菲不可以入園。覆水不可以復收耶。則又為崔氏哭。且為天下之非崔氏而學為崔氏者。痛哭不止也。嗚呼。亦可鑒矣。

按梁敬叔勸戒近錄言。文毅與其父。為壬戌同榜進士。同官京師。兩家內眷。時相往來。其母鄭夫人嘗見陶夫人右手之背。有一疣凸起。問其故。蹙然曰。我出身微賤。少嘗操作。此手為磨柄所傷耳。蓋文毅少極貧。聘同邑黃姓女。有富室吳氏者。聞其女美。謀納為繼室。以厚利啗黃翁。翁許之。迫公退婚。公不可。女之母亦不願。而女利黃之富。決欲嫁之。其父主持又甚力。勢不可回。有侍婢願以身代。母許之。公亦坦然受之。即今膺一品誥命之夫人也。後吳氏以占曹姓者田。兩相爭鬥。吳子被毆死。翁亦繼死。族中欺黃女寡弱。侵其田產殆盡。時公已貴。顧丁外艱歸里閒而憐之。郵以五十金。女愧悔。抱其銀終日號泣而不

忌眞旋為偷兒所竊。忿而自縊。後朱文定士彥。自浙江學政還朝。亦壬戌同年也。過吳門。公觴之演劇。命演雙官誥。公為之泣下。朱曰。此我之大失檢。忘却雲汀家亦有碧蓮姊也云云。此錄與傳中敘事始末互有異同。要之黃氏女之見金夫而負義。則一也。至謂曆誥命之夫人。即其家婢所代。則傳聞異詞耳。然離婚之事益信矣。

改名

杭郡馮生。好詼諧。從捐直隸同知。候補安徽。一日早衙。既見而出。遇同寮歙縣徐公名琲者於門房。時將伕看驗。略與敘談。徐起小遺。馮乘間取其名紙。於王字下添一鈎。徐不覺也。比入參禮畢。撫軍某公畧詰數語。笑謂徐曰。太爺儀貌溫文。尊名何不雅也。徐目瞪良久不解。公命取其稟示之。徐駭然。慚汗不敢久留。退至門房。與閽者相詰責。欲毆之。馮乃從旁笑解之。且曰。此小弟所為也。乞饒其初犯。願獻印花房中元寶一箱。贖罪何如。徐無可如何。忿然而出。同寮絕倒。

房中元寶者。乃夫妻交媾時墊腰者也。昔禾中有富室子新婚。其姊妝奩中有一箱所貯皆此物也。富室子不識何用。竊取其一。出示乃翁。問所用。翁掩口不能答。見者無不匿笑。

負債鬼

吾鄉有甲乙相友善也。而皆貧。值寒食。甲墓祭歸。見道旁有破棺遺骸暴露。甲惻然。歸家取畚鍤為之掩覆。是夕夢髑髏人來感泣作謝曰。蒙君子澤及枯骨。泉下無以為報。僕生時習六壬數。君從今可垂簾於市。僕當少效微勞。亦可為救貧之計。甲疑為素所不習。鬼曰。但聽我言。自當有驗。甲謝之。醒而異焉。竊念一寒至此。何妨姑試其術。於是懸牌招紙。凡問卜者鬼輒教之剖斷。有以失物告者。鬼陰語甲曰。此物在渠家房後西北廂複壁內。然非人所竊也。甲以語某。果如其言獲之。蓋其妻臨卧。以珠環置鏡台上。為鼠所銜入也。里中某翁家一白犬。忽於空中起行至墻頭。翁遂病傷寒劇甚。往問之。占曰。此有野鬼求食。祀之可愈。家人歸祀之。病良已。由是其門如市。年餘積貲累千金。乙偶詣甲。詢其何遽神驗。乃醉甲述其由。乙心羨焉。歸後亦荷畚鍤至郊外。覓得敗棺。如其法行之。而返。是夜果有一鬼來謝。其狀攢眉蹙額。襤褸如丐。乙遂告以所欲。鬼忻然願為効力。乙大喜。以為指日可作富家翁矣。遂亦託其術。無何。問以所卜。鬼輒曰。明日來易一人。鬼又曰。明日來。乙皆如其言應之。其人輒懷卦金而返。翌日更無有過而問焉者。乙還以責其鬼。鬼曰。某生前凡遇索債者。則應之以是。其他固未嫻也。言已寂然。自是絕不復至。某懊恨不已。訪諸邑中。其人蓋以負欠累累憂鬱成疾而死者也。

外史氏曰。老氏有言。上德不德。居今之世。欲求厚施而不望所報者。難言之矣。然欲其獲報。而至殘骸朽骼中求之者。亦已癡矣。況如某乙之鍥舟以求者哉。宜其為鬼所揶揄也。昔者西施病心而顰。其里之醜人見而美之。歸亦捧心而顰其里。之富人見之。堅閉門而不出。貧人見之。挈妻子而走。彼知美顰而不知顰之所以美也。知某之弄巧成拙。使前鬼而在其側。能不為之撫掌。

蛇異

康熙初。東河之新橋柱下。忽出兩蛇相鬥。移時不解。觀者漸衆。橋忽崩壞。壓而死者十人。蛇亦不見。事見厲樊榭東城雜記。此二蛇殆天使之歟。

埋憂集卷九終

埋憂集卷十

戊上紅雪山莊外史著

鬼隸宣淫

京師寶泉局有神祠門內塑鬼隸四人頗著靈異有工匠數人宿於門側夢中常被其污其來手足如縛欲喊則不能出聲醒而捫其股間每有青泥填塞且腫痛不能起立初不知何物為祟也後有一黠者又為所污夢中默識其像醒而憶之始知即鬼隸也相與告諸司官而毀其像其祟乃絕

狐母

盛京參領達基之父某嘗獵於山中會日暮歸途遇一少婦年約二十姿容絕世告以迷途求附載某心念山僻安能有此婦得非狐乎嘗聞人血可制鬼狐使不得遁形將試其術遂許同車日漸暱潛破舁出血塗其顙婦皇急罵曰黑心郎不畏死耶然卒不得遁遂與俱歸通為伉儷逾年生達基婦遇家人有禮舉家亦不識見者驚其豔而忘其為狐也達基嘗謂人曰吾母一切服食無異常人惟項心常戴一紗笠寒暑不去蓋其頂中空下窺見臟腑故也及卒後殮驗之果然

七額駙

嘉慶時成德行刺伺　仁宗皇帝御朝猝放一袖箭一侍衛見箭來不及禦輒以身障　御座箭洞胸而死是時七額駙在旁急以兩手抱成德眾侍衛羣起持之遂鞫成德相傳成德武藝侍衛中無有敵者或於地中釘短柱一行成德騰一足掃去柱皆拔起七額駙亦能之然額駙止能掃七柱成德可掃至十二柱云後　駕幸木蘭打圍羣臣方馳逐有一熊突至御前連傷侍衛數人七額駙向前與熊手搏良久為熊攜去坐身下不得脫額駙急屈右足踢之跌熊去仆於山足糜爛而死然其足自是跛矣

瞿式耜

初　王師入桂林瞿公方巾燕衣危坐署中胡一清躍馬入勸之去公舉杯曰能飲酒乎一清曰今日豈飲酒時遂躍馬去適總督楚師司馬張同敞自靈州回公喜曰敞至吾死不孤矣敞曰公將何行公曰封疆之臣知有封疆封疆既失更復何去敞曰將欲得以他圖也公有命敞敢不死遂止飲酒督標鎮遠將軍戚良勳牽馬請公出城再圖恢復家人泣請少思須臾待次公子之至皆不許遂被執見定南王孔有德有德曰公閣部耶好閣部公曰汝王子耶好王子有德箕踞地上顧曰坐公曰我不慣胡坐有德肅然起且揖之見同敞左右命之跪同敞大罵曰武士或以刀背折足強之跪同敞不屈牽去將斬之公正色叱曰張司馬國之大臣不得無禮死則我同死有德素重公悚然遂止說降百端卒不屈有德愈重之館二公於別所防禦甚嚴而供張飲食如上賓二公賡和自若會公遺死士遺焦璉書極言清兵羸弱勸璉急提兵抵桂且曰中興大計無以我為念邏卒得之以獻有德大恐閏十一月十七日晨請二人公方食食撤公笑曰與總督多活四十一日今事畢矣同敞曰快哉此行今日得死所見者皆為泣下二公顏色不變揚揚如平常總督藏一白綢巾於懷至是服之曰為先帝服也將服此以見先帝至獨秀巖下公指曰一生只愛泉石願死於此整衣冠弟就刃被殺時大雷冬發遠近士女皆為流涕馬蛟麟泣蛟雅重公命以蘆席覆之越三日侍御姚端公門下士也與楊藝入王邸謀殮二公啟視見公刃血在頸身首不殊面色不變撫之而哭曰忠魂儼在知某等殮公乎忽張目左右視楊撫之曰次子來見公耶長公子失所耶目猶視端叩首曰我知師心矣天子已幸南寧師徒雲集焦侯無恙目始瞑遂具衣冠殮葬二公於風洞山之曠野藝守墓不去云公孫翰林院檢討昌文於十月遺詣永明王辭臨桂伯世爵且陳桂林不可守狀聞藝辭歸先是浙人魏元翼以黑史斷心根昌文將甘心焉未至一日元翼家中鐵索鋃鐺繞室有聲元翼伏地請罪忽作吳語曰汝不忠不義乃欲殺我孫耶元翼叩頭乞緩三日少畢家事又忽楚語曰此不義奴速殺之何問爲九戮流血而死有德疾遣將禱於城隍忽見宮保司馬四大字入殿見總督南面儼然大驚拜之歸以告有德有德駭然為供雙忠神位於鐵佛寺昌文過桂有德因厚禮之昌文遂遷留守柩於明月洞清凝亦遣總督之柩與夫人合葬焉初安仁王英明特達才略過人有知人之鑒嘗曰居安可寄社稷臨難不奪大節者只瞿先生一人而已一日宴罷夜半疾作急召公入付以後事執手流涕曰孤負先生顧永明王曰國家事一聽先生處分且自言其前世曰孤再生伽藍而王第一羅漢也先生好輔之言畢而薨相傳永明王　登寶鼎寺禮肉身無量佛佛忽起立然則羅漢後身之說果不誣也後　王師襲績溪執督師御史金聲被殺時洪承疇監斬既死尸不仆洪入院見聲衣冠儼然危坐洪驚入內恍惚不敢出者數日此與瞿留守張司馬之身後現示者彷彿相似蓋忠魂義魄固如河嶽日星不容掩抑也

外史氏曰余嘗讀沈廷芳重修明兵部右侍郎左公碑銘後自記曰順治二年閏月二十日公授命是日萊陽鄉人見公衣白衣乘白驢進南門至家夫人劉淑人問公歸來乎曰吾為興朝所困間以他事則曰方寸已亂與將官下有木榻公坐良久乃又去其鄉人仍見公由南門出無何懋泰遣人御公柩歸與越日公所知從南來云是日暮遇公於揚州言欲往南

京謫先帝。衣飾與所乘皆同。蓋公之忠誠。生死不忘君國如此。至今鄉人稱大忠先生。吾聞諸趙元睿云。云按公之與陳洪範馬少愉衰絰入都也。請祭告諸陵及改葬先帝。不可。則陳太牢於廷。哭奠之。旋遣還。出都。洪範請留公。勿遣。乃追還。改館太醫院。公題院門曰。生為大明忠臣。死為大明忠鬼。又書蘇子卿像。懸壁間。繼聞南京失守。公南向慟哭。絕粒七日。嘔血題詩有云。寸丹冷魄消難盡。蕩作寒煙總不磨。及諭降不從。遂與從行兵部司務陳用極等俱被殺。公僕左夏王聯州爭死亦並殺。從來精忠大節。（要皆有其素定者。故沒世猶有生氣如此。或謂南都不亡。則公可不死。然公即不死。亦終為郝經之館於真州。且豈能背主屈節者。蓋玉可碎也。不可毀其白。此則與公之所同也。若碑記所記。則公之盡節。尤為凜然。故兼錄之。）

孫延齡

李定國攻桂林。孔有德謂夫人曰。我受國厚恩。誓以身殉。若輩亦早為計。夫人曰。君無慮。我不死。指其子及女曰。第兒曹何罪。而亦遭此劫乎。囑老嫗負之去。泣而送之曰。此子茍脫於難。當度為沙彌。無效乃父一生馳驅南北。下塲有今日也。言畢自經。有德縱火焚其府。拔劍自刎死。子尋為定國軍士所擄。死於安隆。女以幼養於軍中。廣西平。女得歸。 世祖與 太皇太后憫有德歿于王事。今送入宮。為 太后養女。名孔四貞。四貞年十六。 太后為擇婿。四貞自陳有夫。蓋有德存日。已字孫偏將之子延齡矣。因下 詔求得之。奉 太后命為夫婦。 賜第西華門外。廣西之再定也。上念孔後無人。並慮孔師無主。乃封四貞為和碩格格。掌定南王事。遙制廣西軍。延齡為和碩額駙。內輔政大臣世襲一等阿思尼哈番。延齡美丰姿。曉音律。長於擊刺。體勁捷。能超九尺屏風。惟不喜讀書。然偶有章奏。輒能斟酌可否。與人交。必盡其誠。能容人過失。四貞美而才。自以 太后養女。又掌藩府事。視延齡蔑如也。延齡以 太后故。號為恭謹。以順其意。四貞喜出入宮掖。日譽其能。 太后亦善視之。寵眷亞於親王。四貞不知以計懸之。謂其和柔易制。事益專決。延齡內愈不平。日思所以奪其權。會三都統戴良臣等專權。四貞大悔恨。仍與延齡和好。以良臣等僭亂不法事。訴於 上。三都統亦訐之。上命督臣金光祖究其事。大臣皆不直延齡。十二年吳三桂反。以書招延齡。延齡招良臣等議。裹伏力士擲盞為號。盡縛斬之。即舉兵。三桂封為臨江王。廣西提督馬雄亦降。雄本三都統之助。延齡畏其逼。四貞日夜慼。 上恩勸其歸順。計且決矣。雄探得之。密告三桂。三桂命其侄世賓為金吾大將軍。領兵以恢復廣東為名。駐節桂林城外。延齡出迎。叙故舊相得甚歡。及送之轅門。有苗兵數十突起馬首。延齡於馬箠中出利刃奮擊。斃數人。力不支為所殺。世賓送其頭於馬雄。雄對之擲觴大笑曰。延齡亦有今日乎。頭忽瞋目張口。躍起直撲雄身。雄大叫曰。延齡殺我。嘔血數升而死。此與三國演義言吳斬關公。送其首於曹操開函。問雲長別來無恙。事絕類。然彼固附會無稽語。而延齡事則載之四王合傳者也。烏乎其果然耶。四貞幼曾為三桂養女。遂拘之入滇。其子亦為世賓所殺。雲南平。四貞歸京師。奉有德祀焉。

縊鬼

秀水汪如濤。號雲廊。未第時。館於邑某紳家。嘗夜讀至二鼓後。一少婦縞袂素裳。推扉入。汪詫之。起詰所自。婦言故與主人女芳姑稔。將假逕尋舊好。爾汪以形迹可疑阻之。婦爭之不得。返身蹲戶外。以手探檻下。移時始去。汪益疑。急返。移燈往視。得一圈。圍尺許。攜還向燈審其物。非繩非帶。如環無端。心知有異。即就火爇之。腥穢之氣觸鼻難耐。忽聞哭聲自內出。詢館僮。知主人女已以自縊死。正驚詫間。前婦哭至檻前。覓其圈不得。復入向汪索取。汪對云。頃已焚却。且叱其速退。婦怒曰。與君素無仇怨。何忍下此毒手。然君貴人也。痛哭而去。未幾館僮又來報。主人女項已解。救復甦矣。汪後中庚子會魁。出為雲南學差。旋卒。卒時有老僧至門。呼之歸去。先生亦自言前生峨眉山僧也。

乍浦之變

去年夏。暎夷破乍浦。殺掠之慘。積胔塞路。或棄尸河中。水為不流。其最可慘者。尤莫如婦女。匪有黑白二種。黑者愚蠢。殆如犬羊。聽白者所驅使。亦不知畏死。故臨陣必使施放烏鎗。然破城時。亦知淫掠。凡所掠婦女。少艾者必以供白鬼。黑鬼則自取老醜者。有以數人迭淫一人而死者。有楊生者。少年才俊。入邑庠。娶婦某氏。甚麗。絕倫。至是才逾年耳。前一日婦聞警。促生即往覓舟先遁。謂若待城破。恐求死不得也。生戀家未忍決去。及夷匪至。始出覓舟。而滿城大亂。舟已不可得。急返。聞婦哀號聲徹外。趨入。見黑鬼六七。捽女欲將擡淫。瞥生跪為祈免。群匪怒。即捉生手足。釘於門上。旋捉女褫其下衣。迭就淫之。良久宛轉呼號而死。乃棄之。後擡得僕婦數人。皆斃之而出。有老僕匿於牀下。至是躍出。拔去其釘。抱生下。生不能起立。枕婦尸痛哭。久之。蹣跚出門。意將覓死。適遇白鬼數人。詢知狀。攜生歸。令認取黑鬼七人殺之。有郭某者。漢奸也。素為夷匪所倚。掌兵權。犒以三十金。俾令醫生。攜還。以其金命老僕往市兩棺。至驗訖。長號數聲。以頭觸棺死。老僕即取空棺殮之。而自縊焉。其他遭其毒者亦不勝舉。噴聞揚州十日記。歷叙城破被難之苦。令人不忍卒讀。亂離之際。大抵一轍也。又聞白鬼性亦淫毒。殆不下黑鬼。其所得婦女。寵愛特甚。每日必用鼓樂。交拜坐筵一番。如新婚者然。頗頗好文墨。每入人家。遇名人書畫。如獲拱璧。爭取無少遺焉。

虎尾自斃

鹿陂某人常挈其子游楚。路入九疑。偶日暮。借宿僧樓。時十月之望。羈思無聊。倚窗玩月。忽風起。山木皆震動。蕭蕭颯颯。俯見一虎。躍入後園。坐大石上。俄而大哭。聲極淒楚。既乃自舒其尾。鞭背數百乃去。父子大恐。不敢復睡。坐而待旦。以語寺僧。曰。此間常事也。因問虎何哭。曰。虎之性健忘。方食人時。不知其為人也。覺已晚矣。然其所食人。亦獨不能化。常梗胸中。當淸夜月明。必自悔。悔必哭。意謂天地好生。而我食之。故鞭其背以自懲。然遇風發威。震時適有人至。則故態復萌矣。

外史氏曰。余自幼即聞父老言。虎之食人。必自踵而上。食至首。乃知為人。則為之下淚棄去。當時已覺其為誑己也。後讀唐代叢書。穆宗時。有孫生與李生某者素友善。一日李生忽亡去。其家覓之久不得。相傳已化為虎。後孫生以事出京。道經華陰山下。忽遇一虎伏叢草中。呼生問故人無恙。兼述己之為虎。問及家中消息。繼以痛哭。生乃呼之出見。答以自慚形穢。恐驚故人。故不願見。其言每有所遇。亦知不可食。但饑涎不能自主。且囑其勿復至。恐適遭饑吻也。生怵然謹諾。乃口占七律二首贈生。大哭而去。其所言食人之故。與此小異。而其所以自恨為獸則無不同也。余獨怪世之虎而冠者。其健忘既有甚於虎。而其忍於橫噬以殺人。初不知所悔也。嗚呼。虎猶如此。余何名之曰人。而反不如虎乎。

夷船

數年前傳聞瓊州境外。忽來一船。其長過於洋船。大稱之。上有三層。樓櫓帆檣。壯麗高大。行疾於風。而舟中不見一人。中置銅銃。圍徑寸許。亦能無人自放。中國大礮遠不及也。於時人情洶洶。以為必有島夷將與內地為患。故為是先聲以示威云。按海外惟荷蘭最長於用舟與銃。其舟大者長二十丈。廣五六丈。板厚二尺餘。鱗次相銜。樹五桅。船上以鐵為網。外漆打馬油。光瑩可鑑。舟設三層。旁置小窗。各置銅銃其中。每銃張機臨放。推窗以出。放畢自退。不假人力。桅之下置大銃。長二丈餘。中虛如四尺車輪。云發此可洞裂石城。震數十里。敵迫則裂此自沈。不能為虜也。其役使有烏鬼。善居高。自投於海。徐行出濤中。如履平地。舵後銅盤長大徑數尺。譯言照海鏡。識此可海上不迷。今暎夷犯浙。自六月望後來定海。聞其總兵百數。及布爾利所駕船。尚泊招寶山不去。其船並長數十丈。其形製與荷蘭之船無異。而其中船板俱用銅包。我軍嘗遣善泅者潛行水底。至彼鑽之。不能入。按楊炳南海錄云。暎咭唎國即紅毛番。而外洋者。謂紅毛自稱和蘭。則此船即來自暎夷者矣。

閩中紅夷本日本屬國。舊往來閩地市易。明神廟末年。輒窺伺於海壖。為久駐之所。甲子春。有漳州李姓者。自日本歸。云日本國王婿也。蓋李本閩中傻人。先因渡海失風漂至日本。日本主愛其人物秀麗。以女任妻之。數年思歸祀其祖。故返。時撫臣南居益聞之。乃詢島中事。且以解散紅夷。請畫策。李云。此係我國屬役者。諭之當去。隨傳命使歸。各棄堡去。遂隳其所築。閩中腹心之患頓釋。是時雖為海壖之虞。然止為日本屬國。不似今之強大。竟至與中國抗衡也。

附錄

據外洋考及海錄。暎夷即荷蘭遺種。亦即紅毛番。外洋考言其長技惟舟與銃。海錄亦言其最善造珠鏡。而舟制尤極機巧。其兵制頗得周禮遺意。俗奉天主教。其於內地諸神。從無敬禮者。惟見廟中所塑白無常鬼。必瞻拜頂禮。其他雖孔聖像。亦任意褻玩。甚有摧為薪者。相傳前年寇寧波時。其陸路統師布爾利入城隍廟。曾褫去城隍冠服。將改其服色。及還舟。忽自投作神語曰。吾奉上帝命為斯土神。雖　本朝未嘗以國制加我。必欲令我易服。汝輩犬羊。輒敢毀裂我冠服乎。言畢。即取佩刀自刎而死。於是諸夷震悚。次日仍如舊制製作衣冠。備牲禮送至廟。為神像穿帶畢。相與羅拜謝罪。然後去。此其事雖近怪。然亦其慢神之一徵也。

鬼開手

七修類稿云。余嘗纂讀圖識。載元豐間修城掘得一物。活如人。但無眉目。或謂之太歲。正德末崇德地名高田村（今屬桐鄉）氏家掘得活小兒。即時燒死。此又不知何異也。余謂此或人之所出。本不足異。余二姊家張氏之族。有同居婦某氏者。素病咯血。一日日方中。至廁下午炊。瞥見墻下水溝之側。一手伸出。五指皆備。纖然人也。婦大駭。方呼眾往視。倏已不見。眾即其處掘之。無所得。然婦自是常心悸。未幾竟死。

按熙朝新語。徐太史用錫未第時。偶如廁見大肉塊。遍身有眼。因記書言。鞭太歲者可轉禍為福。遂擊之。每擊一眼。則遍身眼愈明灼。自是領鄉薦。連捷官至侍講。則謂太歲如人而無目者非矣。抑其類有不一歟。

挖眼

明史纂載韓雍（長洲人）征廣西猺獞。嘗與僚屬論兵轅門。取俘斬數人。探心膽啖之。立盡。見者失色。而雍談笑自若。此真威克厥愛者也。頃有督撫某公鎮海疆者。凡遇劇賊。輒抉其目珠。嘗微行至茶肆中。見一暎咭唎人。方與同伴相爭。拔刀欲刺。同伴逃去。其人將追殺之。問之。其人言。本將殺其仇家某。而某獨為之勸阻。將先刺之。某公言曰。殺人者死。汝國中之法亦然。今其勸汝者愛汝也。汝奈何欲殺之也。其人大恚曰。汝何人。敢來為渠游說乎。可亟去。

勿嘗吾刃。某公即返至署。立飭捕役數輩往拘其人至。公衣冠坐堂皇。喝令抬頭。其人仰視。始悟即肆中所遇也。乃慴伏不敢動。公即起至階前。一手捽其髮。拔兩指插入目中。則血淋漓。雙珠隨手出矣。隨乃撩襟拭其指血。且拭且罵曰。賊匪先教汝知本部院手段。待拿汝同伴並誅可也。凡抉目。公必親自舉手。抉畢。輒以衣襟拭其指。故襟上盡赤如臙脂。蓋此事隸役莫能任使也。竊謂此法以處劇盜大猾。縱不即行誅戮。亦可杜其後患。非但以立威也。然公今已以淫刑為御史所參矣。

狐妖

國初時。邑中某為其戚招飲。迨暮始歸。過鐵店衖。遇一美鬟。蓮步蹇澀。珊珊然來。時秋雨乍收。路滑。女乞某負過淖處。某喜諾。徑負至家。女詢知為其家。雙波斜轉而笑曰。痴兒負我來欲何為。某亦笑曰。卿試猜之。女曰。然則子宜償矣。某狂喜。挽與入帷。略亦不拒。押昵既畢。女顧見四壁蕭然。牀中敝衾敗薦。嗟之曰。一寒至此。而猶思作風流措大耶。生覺有慚色。已復疑其為妖。女已知之。曰。我誠非人。然不為汝禍。勿怖也。某心戀其美。即亦不懼。惟以其荏弱不堪糟糠為慮。女曰。但能共矢白頭。此亦易耳。某益喜。次日偶出門。比歸。室中几榻衾裯燦然一新。驚問所自。女曰。適借之姊家爾。至晚膳。某歎曰。有客無酒。相對亦屬無聊。女不答。一轉眼則斗酒隻雞。臚列几上矣。自是凡某有所需。無不應手至。某嘗戲問曰。卿具此神通。何難為我致千金。一洗酸態。對曰。妾與君有夙緣。故冒嫌為此。凡人飲啄有定。過此恐不為君福也。後月餘。女訖往省姊家。數日乃返。詰之。女曰。姊氏偶染微疾。故少留扶持也。某疑其別有所私也。謂之曰。況宗善家好。勿去。某他女曰。彼家墻高又多犬。且彼福人。不可近也。無何某以酒後誤傷人命。入獄。女朝夕入視。時攜餚餌相餉。獄卒無知者。會于七倡亂山東。一日官軍方與對陣。忽見一女子白綿戰袍。首戴雉尾。持綠沈鎗。躍馬率數十人。馳入賊陣。賊乃大潰。七就擒。及問所自。女以某妻對。將軍上其功。某因此亦得末減。發錦州充軍。臨行女請從。某不可。曰。有押役在。女曰。彼何知。至淮上。我別有投。比至淮。別去。後二年。遇赦還。過淮。詣旅主人。曰。自往年客去。此間有妖大為祟。今不敢延留。某心疑是女。固請止宿樓中。入夜某於燈下獨酌。忽見女華妝而至。向某萬福曰。郎亦無恙耶。某大喜。邀與共飲。絮問前事。女曰。但為君故。致臥榻之側。不容他人。今幸可相從去矣。次日遂攜以行。過蘇州。方僑五日。有龍舟之戲。某偕女游焉。女飲大醉。枕於膝上而臥。輒化為狐。初鄰舟一鄉宦某見女窗中。豔之。及是乃招某去。許以五百金購焉。某心念彼異類也。終非良匹。若守死柱下。何日得富貴。遂與署券而還。女已覺。罵曰。負心賊。妾自問於汝不薄。今幸得生還。遂忍以數百金而棄如敝屣

矣。今不汝恩報。但匳中鈿盒須見還也。言訖。向匳內取其盒納懷中。徑出登岸。揮淚而去。蓋此盒乃女送某往錦州時所贈。凡遇窘急啟之。必有數金存焉。某以是在戍得免凍餒。至是自悔負女。然不可追矣。悵然解纜。至家年餘。竟以窮餓死。

附錄袁氏傳

廣德中。有孫恪秀才者。因下第遊洛中。至魏王池側。有一大第。洛人指此袁氏之第。恪徑往扣扉。良久。忽有一女子。啟關。容光鑑物。豔麗驚人。珠初滌其月華。柳乍啟其烟媚。蘭芳靈濯。玉瑩塵清。恪疑主人處子。潛窺而已。女摘庭中萱草。凝思久立。遂製詩曰。彼見是忘憂。此看同腐草。青山與白雲。方展我懷抱。吟諷既畢。遂來搴簾。忽覩恪。驚慚入戶。使青衣詰之。且曰。小娘子少孤。更無姻戚。見未適人。且求售也。良久。女子乃出。美豔愈於嚮者所覩。命侍婢進茶果。曰。郎君既無第舍。便可遷囊橐於此。恪未室。又覩女子妖麗如是。乃進媒而納為室。三四歲。忽遇表兄張閑雲。恪止宿其家。竊張生握手密謂曰。兄於道門曾有所授。適觀弟詞色。妖氣頗濃。未審別何所遇。恪辭以未有所遇。張曰。夫人稟陽精。妖受陰氣。魂掩魄盡。人則長生。魄掩魂消。則立死。故鬼怪無形而全陰也。仙人無影而全陽也。陰陽之盛衰。魂魄之交戰。莫不表白於氣色。向觀弟氣色。陰陽侵位。邪干正府。真精已耗。識用漸薄。精液傾輸。根蒂浮動。骨將化土。顏非渥丹。必為怪異所鑠。何堅隱也。恪方驚悟。遂陳娶納之因。張大駭曰。即此是也。恪曰。某一生迍邅。久處凍餒。因茲婚娶。頗似蘇息。不能負義。何以為計。張生怒曰。大丈夫未能事人。焉能事鬼。且義與身孰親。身受其災。而顧鬼怪之恩義乎。授以寶劍曰。此亦千將之亞。凡有魍魎。見者滅沒。倘攜置密室。必覩其狼狽。恪受劍。張告去。恪攜劍隱於室內。而終有難色。袁氏俄覺。大怒曰。子之窮愁。我使暢泰。不顧恩義。遂興非為。如此用心。則犬彘不食其餘。恪慚顏叩頭曰。受教於表兄。非宿心也。袁氏遂搜得其劍。寸折之。若斷輕藕。袁氏乃大笑曰。張生一小子。不以道義誨其表弟。使行其兇毒。然觀子之心。的應不如是。吾匹君已數歲矣。子何慮哉。恪方稍安。後十餘年。袁氏已鞠育二子。治家甚嚴。不喜參雜。後恪之長安。謁舊友王相國縉。遂薦於南康張萬頃為經略判官。挈家而往。袁氏每遇青松高山。凝睇久之。若有不快意。到端州。袁氏曰。去此半程。有峽山寺。我家舊有門徒僧惠幽。居此寺。別來數十年。僧行極高。能別形骸。善去塵垢。儻經彼設食。頗益南行之福。恪遂辦齋蔬之具。及抵寺。袁氏欣然易服理妝。攜二子詣其僧院。若熟其徑者。遂持碧玉環以獻僧曰。此是院中舊物。僧亦不曉。及齋罷。有野猿數十。連臂下於高松。而食於臺上。後悲嘯捫蘿而躍。袁氏惻然。俄命筆題僧壁曰。剖破恩

情役此心。無端變化幾湮沈。不如逐伴歸山去。長嘯一聲烟霧滚。乃擲筆於地。撫二子咽泣。語恪曰。好住好住。吾當永訣矣。遂裂衣化為老猿。追嘯者。躍樹而去。將抵深山。復返視恪。驚怛良久。撫二子一慟。詢於老僧。僧方悟此猿為貧僧為沙彌時所養也。碧玉環本訶陵胡人所施。當時亦隨猿頸而往。今方悟矣。恪惆悵艤舟六七日。攜二子迴棹。更不能之任矣。（此條為唐顧夐撰。予愛其敘次中工於描寫。中間論人妖分界情關。如黃庭徐待詔繪。而其事又可以為警。故節錄以附於此。）

外史氏曰。太史公曰。鄙人有言曰。何知仁義。已饗其利者為有德。歸震川先生曰。凡人當阨困時。得人一言之善。輒不忘於心。況袁氏之於孫生者乎。且以孫生之貧不能娶。而驟得一神仙中人。而可以育子。可以治家。為孫氏更綿血食於無窮。與生處十餘年。而琴瑟曾無間也。袁氏復何負於生乎。無負於生。則人之可也。室之可也。奈何以一人之言。而忍以蓄其劍哉。然使生惑於張生之危言。而不復顧夙昔之恩義。則以袁氏神通如此。安知不反受其禍。如某生之於狐女也。幸也。天良未泯。撫劍猶豫。卒為袁氏所諒。而克保其終也。然抑已危矣。

織里婚事

織里某翁。家饒於財。生一子。質頗聰秀。翁視為家寶。稍長。為聘同邑某氏女。年十八。即為之成婚。某氏女纔及笄耳。無何。已屆期矣。某子忽遘暴疾。乃倩媒氏至女家。備述翁意。言新郎之病。雖大勢無妨。然醫者云。若此時遽令出門迎娶。恐生意外之變。若蒙曲賜周旋。免其奠雁。臨時當仍備輿從迎。令嫂往與成禮。則所全者不少矣。女家父母皆許諾。媒氏還報。明日迎女去。顧壻病已亟。實不能行禮。草草送入洞房。竟夕輾轉。不復能就枕。次日其子竟死。女猶未及廟見也。此道光二十五年九月間事。先是翁以將燕客。召屠者宰豬羊。牽不絕。而又無血。及其他雞鴨等物皆然。其庖人所烹豬蹄。個個皆作殷紅色。如塗鮮血。識者已共知為不祥。而翁猶迷而不知止。以致此誤也。惜哉。

外史氏曰。此事余聞之丁子香。時許汝樵亦在座。惻然曰。此女固未廟見也。嫁之可矣。余謂即已廟見矣。已與某子合歡矣。而以十六七之紅顏少婦。又無遺孤可撫。而必令其以寡鵠終身。於心安乎。然此女既已歸壻門矣。此非如置器者。以不得其用。而遂可轉售諸他人也。況以今之世。雖在閭閻。皆喜矯立名義。甚有未婚而與主迎娶。與殉其夫者。此固小兒女一時激烈之所為。君子所不願見也。然而王法猶有所不禁也。況其壻之死。固已在迎娶之後乎。昔者宋伯姬不肯下堂。以及於難。君子譏其女而不婦。是女子之出門。原不容輕舉。而況在嫁娶之際哉。曾子問言取女有吉日。而女死。則壻齊衰而弔。既葬而除之。夫死亦如之。如之云者。謂亦如壻之服齊衰以弔。既葬而除者。不終喪也。其所以不終喪者。不以為婦之服服之也。不以為婦。則別嫁他族可矣。然此固為未入門者言也。其在入門之後者。豈得復援此例乎。惜也。某翁請之。女之父母許之。此皆庸人自擾。而此女之身。則已為覆水之難收矣。可勝歎哉。

臭金

林邑船官徐狼川。原外夷。皆裸身。男以竹筒掩體。女以樹葉蔽形。所謂裸國者也。雖習裸袒。猶恥無蔽。惟以暝夜與人交市。闇中臭金。使知好惡。曉看皆如其言。據八紘譯史。乃羅剎國人也。在婆利之東。其人朱髮黑身。獸牙鷹爪。與林邑人作市。輒以夜。晝則掩其面云。又有羅剎鬼國。在東海大洋之中。田漪亭實言。巡撫廣州時。有一孝廉黃姓名之驥。耳不能聽。以眉聽。尤奇。蓋不獨牛以鼻聽。龍以角聽。其氣之鍾於物也。

相傳商邱宋公犖精於賞鑑。能於暗中辨書畫之真贗。百不失一。此別以絹紙之精粗厚薄而得之於手者。吾邑沈實谷（清齋先生之子）雙目皆瞽。不能出門一步。然好與人為葉子戲。摸其牌而配合棄去之。雖巧者莫能勝也。尤奇。

佛時貞觀

姚秋農先生典試廣東。闈墨中有用佛時字者。呈存時。先生以佛字出佛書。黜之。及道光庚辰。先生以都御史為總裁。三場中有一硃卷。舉及貞觀年號者。又以貞觀乃漢代年號。被黜。或綴一聯嘲之曰。佛時云出番書。菩薩呼冤。夫子笑。貞觀乃稱漢代。武皇長歎。太宗驚。事卻可笑。然先生學有根柢。疏謬當不至此。或闈中同事者為之也。

剪舌

劉㙂字隱園。吳郡人。父嘗作令江陰。宦囊頗富。㙂性鄙而質純。作文常苦思終日。不得成章。迨其成也。錯寫金根。顛倒紫鳳。見者無不絕倒。其父遂為之援例入監。後父死。每忌日祭儀俱極不堪。妻以為言。則曰。渠輩從不為子孫計。詎嘗想做子孫莫飯耶。以其父在時好結交也。以祖母為庇。其少子則以老媼呼之。居常數米而炊。自僮僕以及子女。蔬食常不得飽。逆其妻尤酷。亦不知有親族交友。惟自奉極嗇。畜一婢張氏。性悍戾。以其善於牀笫也。遂納為妾。妾素饕餮。劉亦非肉不飽。一日妾思食鰻。命女僕就肆市焉。妾以為少。疑其竊食。抵其器於地。大罵。婢力辨其誣。妾愈怒。命僕某捉住。剪其舌。立斃。蓋婢有國色。劉嘗與狎。妾慎知之。妾性本奇妒。思置之死而未發也。至是乃憤其夙恨焉。及女父控官。劉行賄於知縣某公。敲其罪於他婢。婢不勝拷掠。遂誣服。詳報後。上官遂為咨部。婢引領以俟秋決而已。然劉自

是家驟落。妾不耐清苦。遂與劉謀爲倚門計。劉欣然曰。飢寒至身。不顧廉恥。古人已教我矣。許之。妾雖貌僅中人。然以其善淫也。接客之後。車馬塡門。劉感其活命之恩。且畏其威。求所以媚妾者無不至。偶購得石濤和尚白描春宮。命酒賞之。酒至甫展首頁。忽聞叩門聲甚急。驚起出視。有縣隸數輩。持牒入。縶劉與妾而去。蓋是時前令以侵蝕賑米褫職。新令某以進士班來代。入署。見門中一兔伏。而心異之。旣而悟曰。門中有兔。乃寃也。邑中得毋有寃獄乎。乃寢。夢一女子披髮跪牀前。張口噴血。似訴寃狀。而口中無舌。恍惚間。又一女在旁痛哭。久之。起至庭中。取一弓竭力挽開將射。令驚寤。晨起。鞫囚至魏婢。呼寃。審視即夜中所夢也。因思其挽弓而射者。乃張字也。立喚役持牒拘劉與妾至。一鞫而服。遂出魏。而殺妾。劉以同謀行賄。論絞。瘐死獄中。

按醫經舌爲心苗。故斷其舌則死。然亦有不死者。直隸吳直銓無素行。好漁色。不避親族。一日將奸其女。女僞許之。從入卧內。裙腰甫解。先索其舌。吳狂喜。伸舌舐之。女一口嚙斷其大半。呼救。命家人咸集。執而訴於官。以亂倫論死。是其人初不死也。

又邑中沈某者。嘗游幕。以刑名致富千金。援例分發東河縣丞。性喜孌童。一童素以少俊得幸。後以恃寵忤意。斥出。童銜恨之。倩人求復。從某許之。遂入。長跪謝罪。某視其婉媚可憐。摟入懷中。童故與繾綣。索其舌。嚙得其半。某昏絕於地。童出至署外。聲言某官欲行強奸。已不勝忿。故嚙其舌。遂赴黃河死。某以有玷官箴革職。然未死也。此皆嘉慶戊寅事也。

埋憂集卷十終

續集卷一

戊上紅雪山莊外史著

劉綎

劉少保綎。字省吾。以都督家居。時有賊竊發寧州。勢張甚。巡撫遣縣令郡守請救少保。辭以疾。復命滄集往請。堅辭。皆大怒。命醫往驗。詐則將參之。醫至。則奄奄牀褥也。衆惶急。策無出。未幾。忽報劉將軍破賊歸矣。衆大駭。謂將軍出。吾屬固不能知。亦何施此狡獪爲。曰。賊爲陳友諒之裔。蓄謀數傳。以俟釁。今發不易遏。若知某往。必大備。故密撲之。此兵法也。衆乃服。時方右文。每公會。坐少保諸生下。郡紳士有公讌醵金。不給。輒目少保。字呼曰。省吾以辦此。少保恆什伯于衆。輸辦。武酒酣。令家卒馳馬娛賓。少保興發。往往上馬舞雙刀。觀者但見白氣旋繞眩目。不辨其面。雖奇其藝。亦但作戲玩觀也。少保子念述。矯捷有父風。然少保袖箭爲絕藝。透堅甲。及五六十步。念述止及二十步許。不能穿札。勇不如也。少保有女亦勇。嫁于某。奩具豐盛。有盜數十。突圍其家。盡室惶恐。女命婢取軟甲披之。率婢揮刀出殺賊。賊不能支遁去。按明史列少保平緬平羅雄平播酋平倭平猓功。蓋詳。而遺平寧州事。以寇一發即滅耳。然其出奇之功大矣。至若時俗鄙武。里有達官。緣與少保結婚。至削籍。明之不振有由矣。

按少保最善拔距。能縱躍十丈。橫躍十丈。拔距者。左傳謂魏犨距躍三百。曲踊三百。漢書謂甘延壽少以良家子爲羽林。善騎射。投石拔距。嘗超踰羽林亭樓是也。

又按此篇見張瓜田集原本。篇末言明史列少保平緬平羅雄平播酋平倭平朝鮮平猓功。似有誤。蓋少保平倭時。本與朝鮮兵合也。今特爲刪此三字。

黃石齋

崇禎時。余中丞集與譚友夏結社金陵。適石齋黃公來遊。與訂交。意頗洽。黃公造次必于禮。諸公心嚮之。而苦其拘也。思試之。妓顧氏。國色也。聰慧通史書。撫節按歌。見者莫不心醉。一日大雨雪。觴黃公於余氏園。召顧佐酒。公意色無忤。諸公更勸酬。劇飲大醉。送公卧特設榻上。枕衾茵席各一。使顧盡弛褻衣。隨鍵戶。諸公伺焉。公驚起。索衣不得。因引衾自覆。薦而命顧以茵卧。茵厚且狹。不可轉。乃使就衾。顧遂暱就公。公徐曰。無庸。側身內向。息數十轉即安寢。漏下四鼓。覺轉面向外。顧佯寢無覺。而以體傍公。公酣寢如初。詰旦。顧出具言其狀。且曰。公等爲名士。賦詩飲酒。行是樂而已矣。爲聖爲佛。成忠成孝。終歸黃公。及明亡。執于金陵。在獄中。日誦尚書周易。數日貌加豐。正命之前夕。有老獄卒。持針線向公而泣曰。是我事主之終事也。公曰。吾正而斃。是爲考終。汝何哀。故人持酒肉與訣。飲啖如平時。酣寢達旦。盥漱更衣。

謂僕某曰。違其以卷索書。吾既許之。言不可曠也。和墨伸紙。先小楷。次行書。幅甚長。乃以大字竟之。加印章。乃出就刑。其卷藏金陵某家。顧氏自投。公自慰歸某官。李自成破京師。顧氏謂其夫能死。我先就縊。夫不能用。

外史氏曰。此望溪文集所紀黃公軼事。與左忠毅公並書者也。夫古來忠臣義士。莫不以天下爲己任。即至時丁板蕩。世際滄桑。猶將以一身力扶陽九。不得已而以一死報國。其意固以爲未堪塞責也。故當其從容授命。即忠義之名。有不忍言。而何有于身家。更何有于聲色貨利。余讀佛書迦葉曰。金剛之身。非世間火所能燒。又瑜伽論曰。魔有四女。端正無倫。共來菩薩前。呈諸姿態。菩薩以義心定力。四女皆變老醜。羞慚而退。蓋理之不勝夫欲。定令賁育失其勇。良平失其智。惟仙佛爲能制之。然仙佛一切不動。而聖賢則有動有靜。以左公罹禍之慘。凜凜數言。至今猶有生氣。使其平居有如顧氏者。而與之鍵戶同臥起。謂能動其一顧哉。此先生發潛闡微意也。至黃公臨命數語。則分定固然。亦二公之所同也。然此豈二公始念哉。此則可爲二公痛哭者矣。

對縊

如是我聞。京師有富室呂氏娶婦者。男女並韶秀。親串皆望若神仙。覬其裔嗣。夫婦亦甚相悅。次日天曉。門不啟。穴窗窺之。則左右相對縊。視其衾。已合歡矣。婢媼皆曰。是昨日已卸妝矣。何又作盛服而死耶。此獄雖皋陶不能聽矣。按花庵中興絕妙詞選。錢唐吳禮之字子和。有順受老人詞五卷。有陶氏者。與王生情好甚篤。計生時雖暫爲萍水之驩。而死後終必長離。因於月夜共沈西湖。賦霜天曉角弔之云。連環易缺。難解同心結。癡騃佳人才子。情緣重怕離別。意切。人路絕。共沈烟水闊。湯漾香魂何處。長橋月。短橋月。事亦載西湖志。然則天下固有此一種情癡。呂氏夫婦既在合歡之後。得毋亦爲情死耶。

生祭

明崇禎十五年。洪承疇爲我朝所敗時。傳其已殉難。崇禎帝賜祭十六壇。御製祭文以旌之。其後我朝兵下江南。洪又經略江南川湖等省。從入關。有土人迎而請見。洪納之。其人入而長跪。出袖中御製祭文朗誦一過。大哭而去。

按承疇之才。在明末諸臣中。似猶可任以兵事。史中所紀戰功。亦有可觀者。然黃梨洲先生。嘗譏其所敘戰功之多誣。則有不可盡信者矣。簷曝雜記言。承疇兵敗時。其子弟在家。已刻行狀。撒弔客。崇禎帝方祭十四壇。而承疇生降之信至。後金聲起兵徽州。與門人江天一俱敗。承疇諭令生降。天一誦御製祭文以愧之。其後從本朝歸。沒于京師。其子弟又

刻行狀。不復敘前朝事。即從本朝入關序起。有輕薄子得其兩行狀。訂爲一本。以作笑端云。

明史又言崇禎十四年。　大清兵圍松山。承疇與邱民仰誓死固守。外援不至。芻根並竭。至明年二月。已圍半年矣。力不支。城破。承疇降。民仰不屈死。贈右副都御史。賜祭六壇。官爲營葬。命建祠都城。與承疇並列。帝將親臨致祭。後聞承疇降乃止。

熊襄愍軼事

全謝山集載。始寧倪生爲予言。其尊人曾從里中倉橋陳氏見其先世秋曹日錄一書。其人在熹廟時。嘗爲獄官。凡魏奄所殺君子。不下東廠。而下刑部者。皆載其獄中事。其言襄愍自入獄。一飲一食。奄皆令獄官以帖子報知。然襄愍亦無所異。其臥用一藤榻。不分寒暑。未嘗去身。每晚人靜。再拜禮北辰。則取此藤枕供之。莫能知其意也。或以問襄愍。亦笑不答。已而刑有日。襄愍神色不變。手出遺疏。猶爲上言遼事。又作絕命詞。其疏稿爲西曹郎所遏曰。因安得上書。襄愍曰。此趙高語也。（二缺）對聖朝安得有此。怡然就戮。及時奉有傳首九邊之旨。西曹郎俄錄其首。則法場中空無所見。但一藤枕。大駭。相戒勿洩漏。報魏奄。則命取熊氏子弟家人拷問。大索竟無所得。魏奄計無所出。遂秘其事。其九邊所傳之首。非真顱也。魏奄敗後。公子兆璧。連疏請公首歸葬蒲州。亦明知其非公首。特借以消弭冤案耳。此說在明野史中。俱未之及。吾謂李公映碧三垣筆記。極言襄愍臨刑之慘。與此不符。然陳氏乃親見者。當不誣也。（蒲州大學士韓爌也。）

按史書但紀襄愍保遼之功。而不言其通術數。惟于萬曆三十五年巡按遼東時。歲大旱。行部金州。禱城隍神。約三日不雨。毀其廟。及至廣寧。踰三日。大書白牌。封劍使使往斬之。未至。風雷大作。雨如注。遼人以爲神。據此則獄中之事。自非無稽也。

地震

天變述畧。五月初六日。哈噠門火神廟廟祝見火神颯颯行動。勢將下殿。忙拈香跪告曰。火神老爺。外邊天旱。切不可走動。火神舉足欲出廟。祝哀哭抱住。方推阻間。而震聲旋舉矣。有一紀興周吏目之弟。因凡榮選。思做公弟。到京方三日。從菜市口買一藍紗襯。摇擺而還。途遇六人。拜揖尚未完。頭忽飛去。陷入牆內寸許。眼睛飛在對門墻上。粘住猶動。眉毛又粘在一處。其六人者無恙。

粵東會館路口。有蒙師開學。童子三十二人。一響之後。先生學生俱不見。又宣府新推總兵在元宵寺街。一響連人及長班七人俱不見。

所傷男女俱赤體。寸絲不掛。不知何故。有長班于方震時。戴帽衣褂鞋襪。一霎俱無。一人因壓傷一腿臥地。見婦人赤體而過。有以瓦遮陰戶者。有以半條腳帶掩者。有被半條褥子蓋。有被一幅被單者。頃刻得數十人。是人又痛又笑。

慶宏寺街有女轎過。一響掀去轎頂。女全身衣盡去。赤體在轎。竟爾無恙。惟馮相公夫人單褲奔走街心。然亦僅見矣。

長安街一帶。從空飛墮人頭。或眉毛和鼻。或連一額。紛紛而下。大木飛至密雲。石駙馬街五千觔大石獅子飛出順城門外。震後有人來告。衣服俱飄至西山。掛于樹梢。昌平縣教場中衣服成堆。人家器皿金錢首飾俱有。而德勝門外墮落人頭人臂尤多。

先是五月初一日。山東濟南知府往城隍廟行香。及廟門。忽然知府皂隸俱各昏迷。有一皂隸之妻。來看其夫。見其前夫死已多年矣。乃在廟當差。前夫曰。廟裏進去不得。天下城隍在此造冊。

傳異記。宋熙寧中恩州武城縣。有旋風自西南來。發屋拔木。縣令一門及人民俱卷入雲霄中。墜地死者。不計其數。近道光庚寅之歲。直隸一帶震裂不下千里。壓死者以萬計。然皆未有吹去衣服及肢體者。而此記言之鑿鑿如此。考明史帝紀及五行志。並無五月初六日之變。然明史前後多脫誤。如天啟四年三月甲寅六月六日丙子京師地震。帝紀及五行志俱有之。獨志言三年京師地震者三。而帝紀不載。紀言四年三月戊午夜京師地再震。志亦不載。庚申夜復震者三。而志但云庚申再震。則其不足徵明矣。

王秋泉

王秋泉者。吾邑名醫也。有某富人病且死。延秋泉。秋泉適治某貴人疾不果往。富人念不已。中夜綿惙。謂其子曰。吾寧得一當王先生死不恨。子乃復走僕秋泉所。頓首敦促。會所治貴人疾良已。又數日貴人起。治具觴秋泉。奉金幣為壽。秋泉飲大醉歸。歸至舟中。語家人曰。今可赴富人約矣。而富人子所遣僕業踴躍解維。代搖櫓。抵其家。傳呼曰。王先生至矣。舉家驚喜出迎。秋泉方酣睡。家人起諸夢中。主人已戒衣冠。鞠躬入舟肅客。秋泉謝以暮夜。請得詰朝櫛沐登堂。主人固請曰。老父忍死待先生。先生幸辱臨。何櫛沐為。強之入。診脈已。與藥竟出。主人戒艤揖秋泉。秋泉但搖手謝。還舟解衣臥。雞鳴酒醒。呼其家人罵曰。惰奴。睡乃公事。且某富人邀我久。當夜赴之。何尚泊此。家人曰。公頃已診脈與藥。忘之耶。秋泉大驚曰。審與藥乎。吾真大醉。必殺之矣。頓足促解維歸。謂不去必受辱。家人匆遽解維。而主人已遣僕伺秋泉開去。即入報。須臾門啟。望岸上燭籠數十。傳語止王先生。秋泉不知所為。俄而主人踉蹌至。

入舟。頓顙淚下承睫。謝曰。老父得先生刀圭。乃者熱退病若脫矣。先生存父存。先生去父且大去。惟先生終哀憐之。秋泉自疑曰。世豈有是事哉。必紿我。然已無可奈何。強隨之登堂。門且掩。心猶怦怦然。坐定。主人申謝再三。先生用藥何神驗乃爾。秋泉乃慢應曰。昨已得其概。請更得審視。遂入視。索藥渣觀之。私自慰曰。幸不誤。更與數劑。起其疾。厚獲而歸。人呼為醉先生云。

外史氏曰。此事見烏青志。醉夢之中。而用藥之神效如此。豈其中有鬼神耶。然亦可見醫術之不盡足憑。而生死之自有命也。一笑。

蚺蛇

水經注。交趾金谿究山有大蛇。名曰蚺蛇。長十丈。圍七八尺。常在樹上伺鹿獸。過輒低頭繞之。有頃濡濕訖。便食頭角。三月皆鑽皮出。山夷始見蛇不動時。以竹籤蛇頭至尾。殺而食之。以為珍異。一說以婦人衣投之。則蟠而不起。走便可得也。楊氏南裔異物志曰。髯惟大蛇。既宏且長。采色駁犖。其文錦章。食豬吞鹿。腴成養創。賓享嘉讌。是豆是觴。言其養創之時。肪腴甚肥。可為賓筵珍味。惜其吞食鹿豕。適足以供老饕之大嚼也。

蚺蛇大者。能吞鹿食人。性極淫。取婦人褻褲擲地。以首戴之。俯仰頓撼。甚樂。捕之者度其出入之地。先釘羅椿數行。狹僅容其身。壯士持橄欖棍伏其中。出一人于外。服婦人裙褲招之。蛇即昂首。高六七尺來追人。退入羅椿。蛇身既巨。到狹處曲折轉身不便。人持棍擊之。且擊且退。數人迭出。視其首俯地。則無懼矣。每擊一下。則皮肉皆縮。有一泡。死而血凝。即護身膽也。其力大減。多以亂真。真者值兼金。此嶺南雜記所言。與水經注合。惟桂海虞衡志言。蚺蛇大者如柱。常出逐鹿食之。寨兵善捕之。數輩滿頭插花。趨近蛇。蛇喜花。必注視。漸近。俯其首。大呼紅娘子。蛇益俯其首不動。壯士大刀斷其首。眾悉奔散。遠伺之。有頃蛇奮迅騰擲。道旁小木盡拔。力竭乃斃。一村飽其肉。其法更奇。然石湖所志。率經親歷。必非無據。

又按嶺表錄異云。普安州有養蛇戶。每年五月五日。即舁蚺蛇入府。祇候取胆。余曾親見皆於大籠中。藉以軟草。盤屈其上。兩人舁一條在地上。即以十數拐子從頭翻其身。不得轉折。即於腹上約其尺寸。用利刃抉之。肝胆突出。即割下其胆。曝乾以備上貢。即合內肝。以線合其瘡口。收入籠。或云舁歸放川澤。據諸書所稱。蚺蛇力大若許。必不可以生而致。今觀此錄所載。則取之固自易易。其信然耶。

南裔異物志。蚺蛇牙長六七寸。土人尤重之。云辟不祥。利遠行。賣一枚值牛數頭。

采龍眼

龍眼枝甚柔脆。熟時賃慣手登採。恐其恣啖。與約曰。唱勿輟。輟則弗給值。樹葉扶疏。人坐綠陰中。高低斷續。喁喁不已。偶聽頗足娛耳。細思之。令人欲笑。

大言

少讀王莽傳。凡自法禁號令。以及名物郡縣。莫不剩摹古籍。以恣粉飾。不獨仿大誥等著作也。想見當時居之不疑。如醉如痴之狀。後讀孟蜀世家。宋太宗遣王全斌等伐蜀。孟昶遣王昭遠禦之。昭遠好讀兵書。以方略自許。兵始發成都。昶遣李昊等餞之。昭遠手執鐵如意。自比諸葛亮。酒酣謂昊曰。吾此行豈止克敵。當領此二三萬雕面惡少年。取中原如反掌。備既而與全斌一戰於三泉而敗。再戰於劍門而被擒。真是寫成一笑。然自古此等妄人。却又不少。南燕有王始者。萊蕪人。慕容德建平四年。始以妖術惑人。眾至數千。聚於太山萊蕪谷。自稱太平皇帝。署置百官。號其父曰太上皇。兄林為征東將軍。弟泰為征西將軍。帝遣車騎將軍桂陽王鎮討擒之。斬於都市。臨刑。人皆罵其自取族滅。或問其父兄何往。始曰。太上皇蒙塵於外。征東征西。亂兵所害。朕躬雖存。復何聊賴。其妻趙氏怒之曰。君正坐此口以至此。柰何臨死尚爾狂言。始曰。皇后何不達天命。自古豈有不亡之國。不破之家耶。行刑者以刀環

築其口。始仰天視曰。朕即崩矣。終不改帝號也。此其可笑。尤堪與王莽天生德於予。漢兵其如予何之言並傳。

又宋稗類鈔。嘉泰開禧時。鄭倪位殿巖。自謂臥龍復生。酒後輒詠三顧頻煩兩朝開濟二語。陳景俊為軍漕。譏之曰。木牛流馬。則以煩公。師既潰（即嵩平之敗）。自度不復振。對客泣。時彭法傳在坐。語人曰。此帶汁（字借作職）諸葛也。

陸世科

鄞縣陸世科為諸生時。嘗館於邑中一富室。值黃霧命館僮焙被。僮轉付婢。攜就主妾房中焙之。至晚。夾帶主妾之睡鞋而出。世科欲睡。展被始見。拋之帳頂。後主人入齋中見之。詢其出。袖之以去。迨更深。密令妾往扣其門。而操刀隨之。世科問為誰。低應曰。妾也。世科曰。焉有昏夜而女客可見先生者乎。又令再三懇之。曰。第開門。妾自有說。世科曰。女客與先生有何可說。即有說。明日與主人同來。如再不去。當即捉付爾主。勿嫌見辱也。主人見世科毅然難犯。即應之曰。請開門。小弟在此。既入。世科見主人持刀大驚。主人曰。無懼。出鞋示之。備述所以。世科笑曰。幸我無私。否則已污君刃矣。明日遂辭去。後登萬歷己丑進士。仕至大理卿。是時人多附魏閹。公獨特立不阿。以完節終。事見烏青志。或曰。此事已見子不語。彼作鎮台某不知孰是。余按警心錄。陳淳祖為賈似道之客。守正。為諸客所惡。內侍亦惡之。一日諸姬爭寵。密竊一姬鞋。藏淳祖床下。意欲并中二人也。賈入齋見之。心疑焉。夜驅此姬至齋門誘之淳祖不應。繼以大怒。賈方知其無他。勘諸姬得其情。由是深契淳祖。後有南安軍之命。金元院本演其事。與此正相類。意當時或有有意為之者。不然或有攜之者。數据錄中所載。則其出於依託。未可知也。

猩猩

非非子曰。夫林密淵深。魚鳥自有樂地。而卒為人所制者。貪其餌也。水經注。猩猩形若黃狗。又類貆豚。人面。顏容端正。音聲妙麗。楚太原王綱曰。猩猩好酒及屐。里人置之山谷。常數輩為群。見酒物。知人張設取之。知張者祖父姓名。詈曰。奴欲殺我。亟舍爾去也。即復還曰。姑嘗酒。迨醉。取屐著之。卒為人擒焉。放翁詩。已醉猩猩猶著屐。入秋燕燕尚營巢。此物愛酒與屐他書亦言之歷歷。當不虛也。

按唐人小說。載安南武平州封溪中。有猩猩焉。如美人。解人語。知往事。以嗜酒。故以屐得之。檻百數同牢。欲食之。眾自推肥者。相送流涕。時餉封溪令。以帕蓋之。令問何物。猩猩籠中語曰。惟有僕并酒一壺耳。令笑而愛之。蓋此物之靈慧如是。其勝于陸機之黃耳傳書

多矣。而卒以愛酒與屐。為人所制。禮記猩猩能言。不離禽獸。信夫。然豈獨禽獸已哉。

燕妒

廣陵牛氏家堂燕方育雛。其雌為貓所斃。雄啁哳久之。翩然而逝。少選偕一雌來。共哺其子。明日有雛墮地。至晚。諸雛畢死。取視之。滿吭皆枲耳實。蓋為雌所毒也。嗟乎。禽鳥猶疾其前雛如此。而雄不悟。悲夫。

去年仲夏。沈蕉堂家遺香書舍中。燕已育雛。一雌為蛇所噬。越宿。其雄偕一雌至。相與哺雛。未幾蛇又至。時雄出未返。雌驚起。啄其目。蛇甫吞一雛入口。不能反噬。急吐出。蜿蜒遁去。雛已垂斃。雌覆而翼之。間啣庭中旱蓮草哺之。未幾遂愈。然自此雌偶出。必速返。朝夕不離於側。蛇亦絕不復至。是此雌又能為諸雛之義鶻也。

戒貪

金樓子。齊桓公卧於柏寢。白鳥營營。飢而求飽。公開翠紗之廚而進焉。有知禮者。不食而退。有知足者。嘬公而退。有不知足者。長吁短吸而食。及其飽也。腹為之潰。蓋戒夫貪也。余嘗見蚊有腹已果。而作紅色者。其尾血滴不止。而吸食猶未已。驅之則棲於屏帳。不能復飛。斯時不知亦悔其饕餮太過否。

師戒

里中有走無常者嘗一卧數日一日乍醒還問其家人曰吾里外科岑氏子昨已死乎家人曰然君至冥中亦見之乎曰吾昨於嶽廟城隍廡下見鬼卒拘岑至城隍拍案怒曰汝在陽間做得好事岑叩首涕泣曰小人生前並未敢造惡城隍怒曰覩爾麞頭鼠臉胸中豈有一點墨奈何既以牛醫殺人更託名教書誆錢財而誤人子弟乎命鬼卒拽下予杖岑復叩首曰小人雖託名世醫然從無過而問津者勢不得草菅人命第為飢寒所迫權行訓蒙度日自分生平所讀止有一部四書又大半句讀不全故所取修金極豐不過二兩大約不過采傭與卒目不識丁者之子弟願相從受業彼亦只圖省費無意深求若四書以上小人亦不敢妄教故猶不致大誤城隍色少霽顧判官取冊檢視至岑首一行注曰綿蠻（讀作變）黃鳥城隍怒曰此輩只合轉入畜生道中耳又檢至下一行注云如惡惡（皆讀作屋）臭如好好（皆讀上聲）色城隍笑曰二字如此讀試問作何解岑曰此當讀為四句言如其為惡須如惡臭斯為真惡如為好人須如美人斯為真好則善惡之意皆誠矣城隍曰然則後之惡而知其美者又作何解岑曰此惡字當讀去聲蓋惡之為物天下未有以為美者但據本草則人中黃之益人多矣是其味美於回也故孟子曰惡（句）在其敬叔父也城隍罵曰畜類汝平日以此教人尚謂未嘗誤人焉遂命罰作狗恣其食屎以償之岑復叩首曰小人生前以飲啖兼人中多痰火每當暑喘作其苦萬狀願大王垂諒罰作一牛城隍訝問曰此又何說對曰小人向讀千家詩有云赤日行天牛不知惟牛能不知暑熱也城隍大笑令鬼卒拽下先杖一百仍押回里中俾投生為牛為課徒者示警云家人皆未信次日聞比鄰畜牛生犢往覘之果然戲呼其名犢輒昂首掉尾而鳴若應聲然

牡丹

日知錄山東人刻金石錄於李易安後序紹興三年元黓歲壯月朔不知壯月之出於爾雅而改為牡丹凡歷代以來所刻之書皆牡丹之類也又拊掌錄紹興九年金歸我河南地商賈攜長安秦漢碑刻求售於士大夫王錫老得一碑無一字可辨王獨稱賞不已客曰此何代碑乎王不能答客曰我知之是名沒字碑一笑而散今之賞鑑家大率皆沒字碑之類也

柳畫

乾隆辛丑十月蕭山陸敬軒為永城尉署中舊有柳樹一枝年久半槁命工伐之其中紋畫如淡墨寫成左右峰石峻削懸崖之上有松一株藤纏蔓罥老樹一株枝葉皆倒垂下有一叟扶杖立高冠長袖猪眉宛然其左手納袖中着胸前右腳前行露其舄左腳隱衣下迴顧若聽泉狀雖妙手寫生不是過也從來木理之成文者有影木之類乃得之柳樹中則又聞所未聞也造物之巧豈可思哉

又康熙壬寅京口檄造戰艦江都劉氏園中有銀杏一株百餘年物也亦被伐及開鋸則木之立理有觀音大士像二妙鬘天然眾共駭異乃施之祈南福緣菴中此似有神物憑之者尤奇

閩人吳玉長肇嘗適杭適金中丞家招宴庖人烹圖魚既熟剖之一內觀音頭戴金冠衣糚飾眉目衣摺皆如畫右手下垂左手中按足踏芙蓉座客無不驚悅遂命瘞之此事見樊榭東城雜記豈真大士現身以為殺身之戒者歟其他如酉陽雜俎載煬帝食蛤中有一佛二菩薩像唐文宗時蠶中有觀音大士像續夷堅志載史浩食蛤中有二佛像蝶螯瓔珞足踏蓮花異識資諧載邵崇益剖蚌中有羅漢像偶區言雙林鎮民剖蚌中有珍珠八仙夷堅丙志載鄭伯膺於楚州蚌中得觀音像妙相端嚴楊枝淨瓶備具又於螂脫內得鬼判毛髮森豎怪惡可畏堅瓠集言遂昌縣民剖邋中有比丘端坐捧牟尼珠衣履軒然唐詢家雞卵中有菩薩坐蓮花凡此猶曰仙佛現身以示殺生之戒至如他書所載蠶繭中有小佛像狀如入定觀音雞卵中有獼猴如此類則又何說蓋妖異之興終非常情所可揣測也

湖市

嘉慶庚午四月高郵縣西門臨湖石堤傾圮河帥委員修築有州署幕友夏友杏者督工役往來隄上日將暮矣忽見湖中城市宛然林木繁茂斷岸一帶小橋亘之橋旁有斥堠列柵與拒馬戍備橋上有人持板傘作迎風急走勢而柳陰之下二驢嚙草於其間惟時落日沉山暮霞四起適當湖中城門闕處金碧萬道沿堤水紋如縠與夕陽相激宕光怪陸離不可名狀城中炊烟縷縷僊闕嵯峨浮牆高聳鐘聲如在耳也晚風乍起而所謂城市林木樹亭樓閣者漸淡漸遠頃刻盡滅然已踰數刻矣嘗聞山東登萊有海市四川青城錢城有山市今此處更有湖市亦奇觀也

冰山錄

分宜籍沒有為冰山錄以紀其事者王仁裕開元天寶遺事楊國忠權傾天下進取之士爭詣其門進士張彖者有大名有勸彖修謁國忠可圖榮顯彖笑曰汝輩以為楊公之勢倚靠如泰山以吾所見乃冰山也或皎日大明之際則此山當誤人爾後果如其言人以張生見幾後年生及第釋褐華陰縣尉時令守皆非其人張生有吏道每有申舉守令輒抑而不從生慨然曰大丈夫有凌霄蓋世之志而拘于下位若立身矮屋中使人擡頭不得遂拂衣歸

邇于嵩山錄蓋本此義

泰山

或言泰山沒字碑非碑也度其中必有所藏當是封禪碑銘及玉檢金泥之屬昔有一巡方惡其疑衆命撤之甫動其蓋風雷驟作說似近怪然其中有物無疑顧寧人則謂史漢但言立石而不言刻石足見讀書心細然隋書經籍志有秦皇東巡會稽刻石文一卷當即指所立之石是此言亦未可據為定論也

夷俗

高麗圖經言其俗往往男女同川而浴而西南苗夷跳月之法必先野合生子而後成婚以為夷俗之難以廉恥喻也顧其間亦自有所謂廉恥者粵西猺獞山居者婦人四月即入水浴至九月方止男女時亦相雜或觸其私不忌惟觸其乳則怒相擊殺以為此乃婦道所分故極重之此一種節義也暹羅之俗遇華人與其婦通者則其夫皆喜以為榮或邀之共飲謂其妻美故華人愛之也此一種見識也（又聞暹羅男陽皆鑲嵌鈴珠王富貴金銀貧用銅錫行則琅琅有聲婚娶畢備迎送嫁至女家僧取女紅點男額謂之利市）台灣土番其人不知歷日無祖先祭祀自父母外無伯叔甥舅之稱重生女不重生男不論有無生育往往互相交易暑月男女皆裸體對坐淫慾之事長則避幼若弟妹子女婿不羞避此又一種分別也若夫烏滸之人娶妻而美則讓其兄羅鬼之卒新婦見舅姑不拜裸體而進盥謂之奉堂則居然習於禮讓也西洋文郎馬神其俗不淫奸者論死惟華人與夷女通則削其髮即以女妻之不聽歸也昔有人殺其夫者其妻控諸邑邑令怒即以其妻妻之曰使汝妻亦守寡其斷獄之法蓋有所受之也

雙林凌氏

常熟沈孝子基誌鼎革時嘗負母行於野遇盜奪其精母不與盜怒將殺之孝子泣而求代並舍之鄰失火延母寢母病方劇不可以變孝子號痛呼天反風火息後母年八十餘遘危疾醫者皆曰法不可治刲股以進弗瘳夢神緋衣告曰疾非五藥所治醫凌某在雙林亟致之凌至以針達之脫然愈見望溪集言孝子之至行足以格盜而感神也而凌氏之以針灸名其家也豈偶然哉凌氏子孫蓋世其業至今云孝子名有孚於康熙四十九年年九十四雍正間翰林編修淑之祖也

附錄碧里志存凌漢章湖州人成化間針灸神靈擅名吳浙兩浙名賢錄稱其慷慨負義氣見人之病如痛在身有延之者昏夜風雨無不疾赴砭石所投諸恙脫然每晨起門啟

輿疾求治者日數十百人貧者未嘗受直故身死之日家無餘畜

楊園先生

楊園先生葬其親既卜兆而村民阻葬弗克因厝柩於莊命佃戶居守盜至縱火焚其莊災及兩柩及罪人既得斬首祭墓而先生袓衣用粗麻終其身壻尤介錫幼而能文貧發從游言規行矩甚相得也先生以女妻之及其兄師錫舉進士耽酒色介錫背先生而效焉屢訓弗悛其後買娼為妾先生女素嫻閨訓引詩書以諷諫壻以其逆耳與妾謀鴆殺之先生往哭見其被鴆狀訟之官褫其衿逐其妾卒未正其殺妻之罪也而先生自子死後其孤孫亦相繼夭殂後嗣絕矣

外史氏曰陳古銘先生曰梓年二十侍姚摯庵先生先生為言下愚不移如尤壻玷楊園而周壻又玷誠庵其執柯者楊園也此亦先師痛心事然天下固有不可化誨之人一殺妻一為盜於兩先生何病哉此論固然然如楊園先生之所遇何其酷耶余嘗與夢廬論之夢廬曰是則所謂命也嗚呼其信然耶

按先生年譜崇禎七年甲戌先生年二十四館顏士鳳家時東南文社方興先生與士鳳相約毋濫赴但與同學數子邱衡蜚文行相切磋而已然先生自與嚴穎生邱季心淩渝安諸君子遊往往以舉業為戒或有延課子弟者相率辭不赴以其為功利起見也年六十姚公玉瑚偕其弟璉謁先生於張珮葱齋中適語溪以東臯遺選數十册託珮葱發出舟子負上連呼重甚先生戲語曰此未必重吾以為輕如鴻毛耳姚因問學問之於舉業固可並行而無妨耶抑必屏去而後可從事耶先生正色曰詩有之荼蓼朽止黍稷茂止蓋其持己之嚴如此

又先生與吳裒仲書曰天與仁孝知有勿藥之喜讀終天一記輒為泫然不已真與蓼莪者義同一哀切也人子至此蓋已無可如何惟有臨淵履冰如曾子之志而已記曰終為難而申之曰終也者非終父母之身終其身也然則人子未死一日是亦事親之一日也願與仁兄終勉之耳

水月庵

武林艮山門外水月庵即水月老人故居老人姓孫名丸字文石號水月會稽諸生國變後隱於桃榜所居曰梅園性恬靜一介不取間為長短歌詞問其年嘗稱九十鬚盡禿人多以僧呼之瀋陽范忠貞公幼時老人嘗撫其頂曰是兒當建節吾土吾猶及見之及忠貞撫浙太夫人言於忠貞物色得之屏騶從往謁談論數四時西溪多虎公告之故老人曰山頭大

蟲任打門內。大蟲怕惹。及忠貞任開門。老人送之曰。耳後火發時。須要有主意。後忠貞竟死耿難。人始悟其前知。爭就之。老人厭惡避去。不知所終。士人思之。改其居為水月庵。肖老人若僧像奉之。為香火院。池北偶談稱為水月和尚。

外史氏曰。熙朝新語亦嘗載此事。而不及耳後火發兩語。并不詳其生平為明季遺老也。夫事由前定。老人已知之矣。而卒不肯屈節于新朝。亦猶龔詡之不仕成祖。譌恐負金川門一慟耳。古來忠臣孝子。豈肯以時命之故。移其志哉。

腹語

聊齋志異。言有一盜被刑。數武之外。猶旋轉而呼曰。好快刀。此只極形刀之快耳。嘗舉以語人。人皆笑之。按明史楊維斗傳。國變後。先生臨刑不屈。首已墮。而聲從項出。則聊齋之說非誣也。又漢賈雍為豫章太守。與敵人戰喪元。猶帶弓擐甲。挾馬歸營。問衆將曰。有頭佳乎。無頭佳乎。衆將曰。有頭佳。雍腹語曰。無頭亦佳。凡此亦如醉者墜車不死。其神全也。

嘗聞唐花卿為劍南節度使。命討段子璋平之。其後出師。以單騎出戰。陷入重圍。喪其首。猶臨溪洗盥。有浣女見之曰。無頭何以洗盥。聞言遂仆。此神散之驗也。

又太原王穆至德初為魯炅部將。于南陽戰敗。賊騎自後追及。以劍斫穆頸。筋骨俱斷。惟喉尚連。初不自覺。死食頃方悟。而頭在臆上。旋覺食漏。遂以手力扶還附頸。須臾復落。悶絕如初。久之方蘇。正頸之後。以髮分繫兩絆。乃能起坐。而所騎馬。初不離穆。穆方一足躡鐙。而左縛髮解。頭墜懷中。夜復緣復繫。髮正首。心念馬臥。方可得上。馬忽橫伏。穆因得上馬。馬亦隨起。載穆東南行。穆兩手捧兩頰。行四十里。穆麾下散卒數十人。羣行見之。扶寄村舍。尋載適軍。穆於城中養病二百餘日方愈。繞頸有肉如指頭。竟小偏。此則頭落數次而可續也。尤奇。

嘉慶初。苗匪煽亂楚蜀。官兵討之。戰於香爐坪。賊敗。有賊目為官兵所殺。頭已落。猶手持大斧作迎敵狀。頸中白氣一縷。沖起徑二丈許。踰時乃仆。此或有邪術焉。又非尋常所可同語矣。

劉子壯

劉子壯。字克猷。湖北黃岡人。少穎悟。讀書一目數行。屬文奇肆。中崇禎庚午舉人。領薦後。夢神告之曰。爾須朱之弼作房官。方中春榜。及至京。偶出寓散步。見數童子攜書包經其門。一童子特秀出。執手與談。見其書上寫學名朱之弼。大驚。隨至其家。其父乃閑散廢者。贈筆硯數事。珍重而別。後遭流寇之亂。不赴春官。及清朝順治己丑會試。朱之弼已為分校。得首卷即劉也。亦見熙朝新語。讀此知窮達有命。遲早亦有定數。為之慨然。

熊伯龍

先時廷對策。俱用四六。順治己丑科。 世祖臨軒策士。命勿用四六舊套。劉子壯對策稱旨。親定一甲第一名。與榜眼熊伯龍齊名。熊典試浙江。一榜得三狀元。乙未史大成。甲辰嚴我斯。庚戌蔡啟僔。士林榮之。

庫中畫

明大內有畫藏庫中。累朝不開。至崇禎時。上欲開視。璫以從來未開為言。而上意甚堅。璫不敢違。遂開。進無所有。惟後小紅箱一隻。捧至上。書崇禎某年某月日開。上以其預定也。益異之。及啟視。止畫三軸。其一作無數軍民相反背。其一則無數官吏士民。倉皇逃竄之狀。上曰。嘻。亂離不遠矣。其三則止有一人披髮赤體懸於樹上。其貌則儼然御容也。羣璫動容。上憮然不樂而出。

亂書

崇禎時。宮中每年或召仙。或召將。叩以來歲事。無弗應者。以前一召即至。至是久之不至。良久武帝下臨。乩批云。天將俱已降生人間。無可應召者。上再拜。叩以天將降生。意欲何為。尚有未生者否。批云。惟漢壽亭侯受明深恩。不忍下降。批畢寂然。再叩不應矣。

玉人

鶴民國。人長三寸。日行八千里。其疾如飛。每為海鶴所食。其人性極機巧。乃刻玉為己狀數百。成羣聚於荒野水次。鶴以為小人也。吞之而死。後他鶴見真者。反不敢食。今世之傅虎以翼而食人者多矣。然其中豈無玉人焉。惟食之者之智不如鶴。故往往饕餮相踵而不悟。不免為小人所誤耳。

天主教

天主名耶穌。大西洋人。自萬歷間。有大西洋意里亞人利瑪竇。航海九萬里。抵廣東之香山澳。始傳其教於中土。其言謂耶穌生於如德亞。其國在亞細亞洲之中。一名拂箖。即古大秦國。於時為漢哀帝元壽二年。歷一千五百八十一年。至萬歷九年辛巳。其國自開闢以來六千餘年矣。天主乃肇生人類之邦。帝嘉其遠來。給賜優厚。遂於京師宣武門內建天主堂。藻繪詭異。供耶穌像。右聖母。貌若少女。手一兒。耶穌也。于是其教大行。相傳願入教者。其師令服清水一盂。心遂迷惑。乃與之白金五十兩。故投者甚衆。其歸也。必令家人毀祖先牌位。竈神門神之屬。而專奉十字木架。遇物作十字形者。即不敢褻。若奉教者物故。其師輒遣兩人至

屍傍唪經。以布掩屍。視驗訖。始去。或以為竊取兩目瞳子故也。嘗有人貧甚。稱貸無所。稔知入其教者可得五十金。乃預戒家人。俟得銀而歸。灌以藥物使吐。後其人受教歸。累欲毀神牌。奉十字架。家人縶其手足。以藥灌之。始吐清水。最後湧出一血團。乃止。其家人將血團貯於水盆。經宿血散。中有一物不散。乃成人形。鬚眉畢具。細視其狀。即受教師也。

大膽

吳應箕傳。南都不守。起兵應金聲。敗走山中。被獲。慷慨就死。時有吳漢超者。亦起兵與邱祖德麻三衡諸軍相合。連取句容溧水高淳溧陽涇太平諸縣。明年正月。襲南城。寧國夜緣南城登。兵潰城中。按首事者。漢超已出城。念母在。且恐累人。入見曰。首事者我也。剖其膽長三寸。如是則姜維之膽如雞卵。又不足言矣。

項王走馬埒

石柱記。弁山舊有項王飲馬池。繫馬石。走馬埒。朱少師考異云。項羽避難吳中。過大溪。有異物。早暮以尾卷人畜食之。羽踦其背。一手扼頸。兩足挾其腹。一手抱樹。連拔大樹數章。天曙視之。馬也。遍體黑龍紋。遂以名溪。今之龍溪是也。明鄭明選詩。項王昔走馬。四面黃金埒。時衰騅不逝。悲歌對紅頰。

續集卷二

戊上紅雪山房外史著

巫支祈

古岳瀆經。禹治水三至桐柏。驚風迅雷。禹怒。召百靈。命應龍擒逐之。乃獲淮渦水神。名無支祈。形若猿猴。縮額高鼻。青軀白首。金目雪牙。伸頸百尺。力逾九象。搏擊騰疾。倏忽不可久視。禹授之童律。不能制。授之烏木田。不能制。授之庚辰。庚辰持戟追獲。頸鎖大索。鼻穿金鈴。徙之淮陽之龜山足下。山海經云。水獸好為雷雨。禹鎖之軍山足下。其名巫支祈。即其物也。唐時有御史欲見此獸。出罪人徧摸其所抓得之。用牛六十四頭。以盤車拽鎖出之。鎖將盡。怪躍空中。大呼一聲。如霹靂。鎖連人牛俱沒。吾鄉都御史唐公世濟。曾為淮陽御史。嘗為笠澤周孟侯言之。

按水經注言。禹治水至淮。淮神出見。形乃一獼猴。爪地成水。禹命庚辰執之。鎖於龜山之下。堅瓠集。明高皇過龜山。令力士起而視之。因拽鐵索盈兩舟。而千人拔之。起僅一老猴。毛長蓋體。大吼一聲。突入水底。

酉陽雜俎。明皇封泰山。張說為封禪使。說女壻鄭鎰本九品官。舊例封禪後自三公皆遷轉一級。惟鎰因說驟遷五品。兼賜緋服。因大酺次日。明皇見鎰官位騰躍。問之。鎰無以對。黃旛綽曰。此泰山之力也。今人以婦翁為泰山。其自此昉乎。

人面瘡

昔江左一商人。左膊生瘡如人面。初無所苦。飲啖如人。或戲滴酒口中。其面亦赤。凡物必飤。食多則膊上墳起。如有胃在其中者。或不食之。則一臂痹矣。一醫者教其歷試諸藥。金石草木悉與之。至貝母。其瘡乃聚眉閉目。商人喜曰。此物必治也。因以小葦筒毀其口灌之。數日成痂而愈。

陳句山

陳句山兆崙。雍正庚戌進士。乾隆初薦舉入翰林。官至順天府尹。生平和易近人。有寸美必愛不去口。有以詩文請質者。備極獎借。故人樂親之。書法蘭亭。取意蕭遠。梁山舟侍講云。本朝不以書名。而書必傳者。陳文簡公元龍。陳句山先生兩人而已。

瘞蠶

邑中伍氏每歲養蠶。其年因蠶多葉少。飼之不繼。乃瘞蠶十餘筐於土窖中。命家丁三人。仍駕船行市桑葉歸。途忽一大鯉魚躍入舟中。三人大喜。載以還。路徑皂林巡司。異其船小而

用兩櫓急駕。追捕之。搜檢別無他物。及頭艙有人腿。詰三人。皆茫然不知所自。巡司即縛解按察司拷掠備至。詰其身首所在。三人不勝鍛鍊。漫認云。見埋在家隙地內。即飭隸卒押至其家發之。蓋即瘞蠶處也。而蠶皆不見。惟一屍身體俱全。只少一腿。詮驗既符。遂以三人及家主俱抵罪。事見烏青志。

外史氏曰。夫天地以好生為德。瘞蠶者心固忍矣。然當蠶多葉貴之時。今亦有瘞其蠶而以其葉售者矣。未聞其輒受慘報也。而伍氏乃獨有此奇禍。蓋其殘忍如此。則平日之積不善必有甚於瘞蠶者。是其冤孽所由。當自有所在矣。嘗聞父老言。昔有一村農以葉貴。盡棄其蠶。而其子婦乃私藏其蠶數筐。農故有桑地數畝。葉尚在也。其子以無所得葉。乘夜竊往采之。農適在地中巡守。昏黑之中。誤為他賊。挺槍刺之。立死。既而知為己子也。悲恚自縊死。而其妻及婦號哭至曉。亦就縊以死。一門斬焉。夫村農之刺其子也。固未知其為子也。然試思即在他人。亦不過竊取桑葉之賊。其罪亦何至於死。而必戕其命焉。其凶忍為何如乎。天之假手以殺其子也。報施之慘。豈不可畏哉。

按瘞蠶事。已見皇甫枚三水小牘。但彼為新安縣慈澗店北村居民王公直。其鬻桑也。得錢三千。市彘肩及餅餌以歸。至徽安門。門吏見囊中殷血洒地。詰之。公直對以所市。且請

搜索既發囊。惟有人臂若新支解者。乃送於居守。居守付河南尹鞫之。公直以實對。尹判差役領公直至村。集鄰保責手狀。皆稱實知王埋蠶。別無惡跡。及發蠶坑中。有箔裹一死人。闕其左臂。取臂附之。宛然符合。以白府尹。尹謂公直雖無殺人之辜。而蠶為天地靈蟲。綿帛之本。故加勦絕。與殺人不殊。遂命於市杖殺之。與此畧同。志所載蓋得之傳聞者也。

償債犬

邑中某嘗畜一犬。每夜輒涉水至河南某氏家守宿。一日某呼犬詈之曰。汝食於我。而為他人守夜。明日必覓殺犬者賣汝矣。是夜某夢犬人立而嗥曰。我曾負河南人家錢。故每夜往守以償。今止欠十三文。償畢即不渡河。誓報主人大德也。至曉。某呼犬至前。以十三文繫其頸曰。昨夢汝云云。今往還之。可免涉水矣。犬垂首受戒。遂啣錢往。擲其家而返。從此更不復去。後某以探女更深醉歸。失足溺池中。犬大嗥躍入。啣其衣拖至岸上。跳而至家。以首撞門。主母驚起。隨至池邊。見某僵卧未醒。扶至家。迨曉乃蘇。語其故。夫曰。前夢犬云。誓必報德。今果不食其言矣。越數月。家中不戒於火。舉家方熟睡。犬復走某寢。以頭撞門。且撞且吠。夫婦驚起視之。則火燄燄將及屋矣。急救得熄。後犬死。主人以棺埋焉。此楊園先生果報見聞錄所記也。噫。夫犬也。而能不忘所報如是乎。是殆獸其面而不獸其心者歟。余故節書之以為世之負恩而背主者戒。

夷堅志。許元忠卿樂平士人也。其父夢有烏衣客來語曰。吾昨貸君錢三百。今以奉還。未及問其為何人。及何時所負而覺。平常畜十餘鴨。是日歸。於數外見一黑色者。小童以為他人家物。約去之。鴨盤旋於家。遺一卵乃去。自是歷一月。每日皆然。凡誕三十卵。遂去不至。竟不知為誰氏者。計其值。恰三百錢。蓋負人而不敢忘報。雖禽獸往往有之。奈何以人而不如禽乎。

剝皮

崇禎末。一術士言。熹廟時。嘗遊都下。有五人共飲於旅舍。一人大言忠賢之惡。不久當敗。四人或默或駭諷以慎言。此人言忠賢雖橫。必不能將我剝皮。我何畏。至夜半方熟卧。忽有人排門以火照其面。即擒去。旋捉四人並入。見所擒者手足俱釘門板上。忠賢語四人曰。此人謂不能剝其皮。今姑試之。即命取瀝青澆其遍體。用椎敲之。未幾舉體皆脫。其皮殼儼若一人。四人駭欲死。忠賢每人賞五金壓驚。縱之出。此見於幸存錄者。嗚乎。忠賢之兇毒。誠亘古所未有矣。然亦有威力所不能及者耳。新言丁卯三月忠賢誕日。公卿臺省咸集。忽有道人幅巾布氅。藤杖塵拂。踵門請見。閽者叱之曰。幾許元老鉅卿竟日伺候。不能接見。汝一游

食之徒。如何便欲見我千歲乎。道人曰。我與魏公貧賤交。今日覿面一言。為壽千秋也。閽者不敢報。舉瓜椎斧鉞指其頭顱。詈且逐之曰。汝輒敢狂言無忌。幸今壽日。若他日當膏此耳。道人以杖叩鼓。眾皆失色。隨擁之進。言此道人求見不容。擅自擊鼓。致犯天威。道人長揖厲聲曰。與公久別。今日復得相見於此。今公富貴極矣。寧相忘耶。忠賢大怒曰。妖道敢肆狂妄。我豈與汝交乎。叱左右縛付鎮撫司嚴究。道人曰。我風鑑一世。閱人多矣。獨不識汝盜賊其形。虎狼其心乎。第欲挽回以全忠臣義士之多命也。一手指天曰。汝能欺君欺人。彼蒼可欺乎。吾當看汝寸磔。殆狗彘不食汝餘也。汝豈能殺我耶。將手振躍。綁索俱斷。兩袖拂空。舉座咸驚。驀地不見。此與續虞初新志張獻忠設朝時之狗皮道士。皆足令逆賊兇威無所施。差快人意耳。

按剝皮之說。從古未聞。惟野史載景清欲行豫讓之計。成祖搜得劍。命剝皮。楦草繫長安門。明晨駕過。繫忽斷。為犯駕狀。乃命藏於庫中。然景清之死。其說固不一。惟張獻忠嘗用此法。若所剝之皮未竟。而其人已死。即將行刑者剝皮。蓋未得其法耳。甚哉。魏奄之殘酷。誠何異獻賊哉。（耳新又言。魏奄殺楊漣時。身屍未化。反睜。刑以鞭。有微息。鮮血迸流。若留以待天刑者。）

仙方

七修類稿。元末桐鄉後朱村徐通判素崇洞賓。朝夕供禮。一日疽發於背。勢垂死。猶扶起禮之。偶見淨水壺下。白紙一幅。上有詩云。紛紛墓土黃金屑。片片花飛白玉芝。君主一斤臣四兩。調和服下即平夷。意其仙方。然不知何物為黃金白玉。乃召仙以大黃白芷為問。仙曰然。服之果驗。後以醫人無不效。徐無子。方傳壻沈氏。至今以此治生。數百里來貨藥者無虛日。沈族大而分數十家。惟嫡支居大椿樹下者。藥乃驗。沈子嘗從吾友徐院判學。聞其藥今加穿山甲當歸鬚金銀花矣。然大黃既多。不問陰陽之疾而投之。恐亦有害。而源源往來。又獨於椿樹下者驗。豈非天之所與歟云云。然沈氏余於嘉慶間。嘗見其中衰矣。當其盛時。有名耿文者。尤精外科。一時有華佗之目。及今醫道復興。雖百里猶相延致。亦不聞其專以此方療人也。若今之業醫而尤著者名泰。即余親家張夢廬先生之徒也。

耿通

本傳言當時給事中號敢言者。通與陳諤。舉朝憚其風采。諤字克忠。番禺人。永樂中以鄉舉入太學。授刑科給事中。每奏事。大聲如鐘。帝令餓之數日。奏對如故。曰。是天生也。每見呼為大聲秀才。嘗言事忤旨。命坎瘞奉天門。露其首。七日不死。赦出還職。諤性詼諧。當被瘞時。歎息謂其人曰。吾不意今日乃死於大甕。人問其故。曰。咄嗟而不知耶。朝廷瘞人當以甕。今速死耳。瘞者如其言。遂得屈伸不死。蓋瘞人者。以土掩至胸前。即氣悶欲絕。若僅露其首。必有剝不可耐者。烏能至七日而不死乎。

陸忠毅公傳贊

林璐曰。公母初孕時。夢神人羽葆鼓吹。從雲際直墜入懷。始生公。公少時。手神英毅。博學擅江右。文成四方。目之曰西陵體。及登賢書。于太保忠肅入夢與語。語多秘。人莫有能解者。沈君鼎新暴卒而蘇。言見公與某某方副冥司決事。如王新建故事。烏呼忠孝人極也。惟不愧乎人。斯乃可以為人。烏足怪。

按公名培。字鯤庭。號曰部婁。籍錢塘。兄弟六人。伯圻叔堦。與公先有聲。公兒時。即尚氣節。意或小忤。輒流涕矢死。母裘及大母極愛憐之。既長。兄弟名益著。與婁東雲間倡道東南。陳給事大樽嘗曰。某與陸氏交。如孔融在紀羣間矣。年十六。補諸生。己卯舉於鄉。拜大母堂下。母喜曰。汝父汝叔歌鹿鳴如昨日。吾年垂八十。猶見汝成名。國恩厚矣。勉之。明年成進士。公丰稜峻整。平居杜門讀書。與諸名士切摩為古文辭。交遍海內。好引掖後進。然喜面折人過。邪慝者見公。輒屏氣逡巡避去。嘗與陸君驤武客秣陵。弔方正學及徐常功臣廟。客贈陸君弓矢。陸方賦詩。公憮然曰。神州坐視陸沉。吳鹿鹿無所樹立。以君之才。當上馬殺賊。下馬作露布。差快人意。坐逆旅日。請史酣飲經月。一夜身漸短。可三四寸。良久方能引長。歲甲申。逆闖犯闕。北向長號。思舉龍髯。其婦亟止之曰。君素讀書。不聞晉宋間事乎。猶有侍粟。幾赴建康。拜行人司副。熊給事汝霖持節祭淮。熊負直諫聲。與公談時事。益扼腕。明年乙酉。亂兵潰江上。公兄弟奉母居鹽官。公命其子繁弨從省會罵然。公遂避入黃山之桐塢。經故人陳君廷會居。握手流涕曰。行將別君。陳君止之。公曰。即死無益國家。聊以塞責。至家。婦劬左右守公。公笑曰。死豈可復生乎。吾母春秋高。當避桃源抱犢耕矣。既而闔戶自經。為客救免。又一日晨起。呼筆硯冠帶。北向叩頭者五。南向叩頭者三。以襪繩授二僕曰。若屬知乃公意。便可相成。遂向大床坐。從容就縊而卒。几上留書三函。一奏母。一遺兄弟。一別故友。年二十八。婦誓死從公。自樓墜地。若有神持之者。又餓經旬不死。姑裘語曰。是天欲生汝也。違天不祥。乃不死。公兄圻弟堦。亦皆能篤於風義。蓋遺民也。公死未踰年。陳給事就縛。奮身沈淵死。御史中丞潛夫陳公。攜妻妾赴激湍死。陳公先以偶忤於俗。俗公移書責之者也。熊公入閩。為鄭芝龍所忌。與其子俱沈於海。遷客自海南來言。姚公奇允自刎其頭死矣。方公移書御史時。奇允曾勸止之。而公弗善也。而卒俱死。嗚呼。如四人者。可稱公死友。時同郡王別駕道焜。聞公死亦死。江東贈公諡曰忠毅。董戶部守白兩人同死。豈以道焜非進士耶。乃得謚節愍云。

異獸

楚中一孝廉。自山中入城。因有虎患。以兩獵戶持鐵叉自隨。日暮向郵亭小憩。忽一虎咆哮而來。兩人致孝廉亭前樹上。挺叉迎虎而鬬。虎斃。又一虎啣二小虎至。兩人力盡死。孝廉方驚悸。俄一物似狗而小。白毛紅鬣。眼金色。走如飛。直前齧三虎。三虎伏不敢動。皆死。各食腦少許。先死者嗅而不食。須臾至樹下。望孝廉大吽。聳身一躍。忽墜崖下籐蔓中。胥之空中不能脫。孝廉惶駭。自念待死已愚。不如先殺之。遂下樹取叉刺而殺之。持送縣令。某某取其皮為領。雪不沾衣。夫苛政猛於虎。酷吏之肆虐。實皆貪心之所致。若此物既已食三虎矣。而猶貪而不知足。以致自陷網羅。其亦可鑑也已。

按此與博物志所載。胡人來獻猛獸如狗者。略相似。然彼只稱能食虎。而此并欲食人矣。

又逸周書言。露犬能飛食虎豹。而此又似不能飛也。果何物耶。

王漁洋攏蜀餘聞言。角端產瓦屋山。不傷人。惟食虎豹。山僧恒養之以自衛。按中華古今注。渠搜國獻鼩犬。能飛食虎豹。此以鼩犬為角端也。余按逸書王會解。渠叟以鼩犬。鼩犬者。露犬也。蓋即鼩犬之別名。初不聞有角端之稱。爾雅騶似馬一角。麐麕身牛尾馬足黃

色圖蹏一角甪端有肉是甪端因即麟之屬余何與豹犬併爲一談乎

又漢武帝時大宛之北胡人獻一物大如狗聲能驚人雞犬聞之皆走名曰猛獸帝怪其細小及出苑中欲使虎豹食之虎見此獸即低頭着地帝謂虎欲低頭作勢而此獸見虎甚喜舐唇搖尾徑往虎頭上立因搦（常作溺）虎面虎乃閉目低頭匍匐不敢動搦畢下去之虎曳尾去獸顧之虎輙閉目余嘗聞　先人言虎忌柴狗狗之形小於畜狗虎見之輙伏不動狗乃圍其外溲之則此虎不能出外一步矣殆即此獸也

殿試卷

武進縣文介公萬歷二十三年殿試對策公官禮部時自取出藏於家迄今尚在每行作三十二字凡鄉會試有横直硃絲行殿試但有直行推其立制之意蓋以對策文有長短則字從而疎密無不可者今時相習書殿試所對策率行二十二字失爲法之本矣又乾隆五十年以前同考官猶以經執分校而試帖詩題在第二場今則移於第一場而房官無五經之名其不以五經分房者以士皆習五經也然余嘗見先輩專經者其于所習之經必有手鈔本其間考証源流貫穿經説幾于習一經而五經皆通今則講章時藝而外賒置高閣往往入場時問以此題出自何篇而茫然矣可勝歎歟

附錄康熙三十九年給事中滿晉條陳科場積弊總督郭琇條陳學校弊端並下九卿議議上命錄示巡撫李光地胡鵬總督張鵬翮郭琇李光地疏推廣科場三條學校四條其末言邇來學臣率多茍且從事致士子荒經蔑古雖四書本經不能記憶成誦僅讀時文百十篇勦襲雷同僥倖終身殊非國家作養成就之道前歲　旨下學臣使童子入學兼用小學論一篇至其時幼穉見聞一新就中頗明古義此以小學誘人之明驗也然盡不熟誦終非己得宜令學臣于考校之日有能熟誦經書小學講解四書者文理粗成就與錄取如更能成誦三經及五經者更與補廩以示鼓勵又童生既令熟習小學以端幼志生員及科場論題專出孝經每重複雷同似當兼命性理通鑑以勵宏通之士疏入仍下九卿與張鵬翮等三疏參合定議其鄉試另編官字號以民卷九官卷一爲額此出自
上意光地特贊成之
論題以太極圖説通書西銘正義一併命題嗚呼自明以來士習之壞江湖日下附錄此議以見國家立法未嘗不善而有治法無治人以致積弊不可復返而其法亦旋廢不講安得如數君子者而挽之使進于古哉

又戒庵漫筆曰余少時學舉子業並無刻本窗稿有書賈在利考朋友家往來鈔得燈窗下課數十篇每篇謄寫二三十紙到余家塾揀其幾篇每篇或二文或三文憶荊川中會元其稿亦是無錫門人蔡瀛與其姻家所刻薛方山中會魁其三試卷余爲從恿其常熟門人錢夢玉以東湖書院活板印行未聞有坊間板今滿目皆坊刻矣亦世風華實之一驗也楊子常彝曰十八房之刻自萬歷壬辰鉤玄錄始旁有批點自房王仲驌始選程墨至己卯以後而坊刻有四種曰程墨則士子與主司之文曰房稿則十八房進士之作曰行卷則舉人之作曰社稿則諸生會課之作至一科房稿之刻有數百部皆出於蘇杭而中原北方之人市買以去天下之人惟知此物可以取功名享富貴此之謂學問此之謂人才而他書一切不觀昔邱文莊當天順成化之盛已謂士子有登科名全不知史册名目朝代先後字書偏旁者舉天下而惟十八房之讀讀之三年五年而一幸登第則無知之童子儼然與公卿相揖讓而文武之道棄如弁髦嗟呼八股盛而六經微十八房興而廿一史廢此日知錄所以歎也余按文莊所言則當時已有房稿今則更有束去天崇國初于不觀者無論嘉隆以上矣此又世風之一變也

推背圖

程史唐李淳風作推背圖五季之亂王侯崛起人有倖心故其學益熾閉口張弓之讖吳越

至以偏名其子而不知兆昭武基命之烈也宋興受命之符尤爲著名藝祖即位詔禁讖書懼其惑民志以繁刑辟然圖傳已數百年民間多有藏本不復可收拾有司患之一日趙韓王以開封具獄奏因言犯者至衆不可勝誅上命取舊本凡已驗者皆紊其次而雜書之凡爲百本使與存者並行于是傳者惜其先後莫知其孰譌間有存者不復驗亦棄弗藏矣今之所傳所由紛然雜出歟

宋宣和初尚方織綉謂之遍地桃又急地綾漆冠子作二桃樣謂之並桃天下效之又香謂之佩香至金人犯闕無貴賤皆逃避背鄉爲金虜去亦應此讖也豈在推背圖哉

李自成

何璘澧州志云李闖之死野史載通城羅公山明史載通城九宮山其以爲死於村民一也今按羅公山實在黔陽而九宮山實在通山縣其言通城皆誤也有孫教授爲余言李自成實竄澧州至清化驛隨十餘騎走牯牛壩在今安福縣境復棄騎去獨竄石門之夾山爲僧今其墳尚在云余訝之特至夾山見寺旁有石塔覆以屋塔面大書奉天玉和尚前有碑乃其徒野拂文載和尚不知何氏子一老僧年七十餘尚能言夾山舊事云和尚順治初入寺事佛門不言來自何處其聲似西人後數年復有一僧來云是其徒乃宗門號野拂江南人

事和尚甚謹。和尚卒於康熙甲寅歲二月，約年七十，臨終有遺言於野拂，彼時幼不與聞。寺尚藏有遺像，命取視之，則高顴深　鴟目蝎鼻，狀貌猙獰，與明史所載正同。自成僭號奉天倡義大元帥，後復自稱新順王。其自稱奉天玉和尚，蓋已竄加點以諱之，而野拂以宗門為佛門弟子，事之甚謹，豈其舊日臣相與左右者與？明史於九宮山鉏死之自成，亦云我兵遣識者驗其屍，朽莫辨，而老僧親聞謦欬，其西音又足異也。

右李自成遂誌。江實谷紀略所着。據澧州志，以駁明史通城之誤，則羅公山之謬，更不待辨。其所徵引亦精確，但據前史所稱，則自成之死於村民無疑。其言村民既鉏死自成，剝其衣，得龍衣金印，眇一目，村民乃大驚，疑為自成，其說原非無據。此老僧既能知和尚入寺之始，及其卒時年月，必能記憶其面目，惜當日孫教授未及一問其詳也。

按何騰蛟傳，李錦（自成從子後賜名赤心）、高必正（自成妻高氏弟）之歸騰蛟於荊州也，騰蛟上疏言，元兇已除，稍洩神人憤，宜告謝郊廟。唐王大喜，立拜東閣大學士，兼兵部尚書，封定興伯，而疑自成死未實。騰蛟言自成雖死，身首已糜爛，不敢居功，固辭封爵不允。是當時亦有疑其未死者，故本傳兼存。　大清遣官驗尸之說，與豫英親王奏有降卒言自成竄入九宮山，為村民所困，自縊死，尸朽莫辨者合。然果其未死，則所稱得龍衣金印而眇一目者，伊何人耶。

徐珠淵

施彥恪施氏家風述畧續編曰：庶母徐氏，名珠淵，字善懷，廣陵人。年十三，歸先君。先是有北官欲納之，泣曰：彼富貴累葉，殆紈袴習也，兒何歸乎？兒願得侍文人，為東坡之朝雲足矣。先君聞而憐之，聘焉。四年舉一女，弟殤，遂不復孕。歲乙未，先君改官侍講，庶母寄詩，有老天若解妾心苦，北地風霜盡轉南之句。繼母李宜人命淳兄奉之入都。又三年，先君疾，兄適咯血歸，予亦南還，庶母焚香籲天，刲股以進，且誓于神曰：主翁生平德積于躬，縱必不起，亦延待其子一訣乎，否則以儒林偉人死妾婦之手，主目不瞑矣。因長號達旦，如是者三晝夜。丙夕有白光如匹練，自屋上落，有奇香起榻前，先君忽甦，自是始能粥食。癸亥三月二十七日事也。予聞報奔視，又二十日，先君殁。庶母朝夕哭奠如生，五年如一日，卒悒鬱以死，遂與先君合塋于螺螄灣。庶母能詩，每自焚其稿，死後檢得數首，附見學餘集小粉場雜識。珠淵嘗有寄北詩云：風緊雁離別，燈殘人未眠，此身無羽翼，安得到君邊。愚山寄和云：莫怨經年別，天寒耐獨眠，老夫魂欲斷，夢不到君邊。又和寄小像詩曰：白頭相許伴青山，天意騷人不放閒，寄到菱花將錦字，斷腸獨自照愁顏。按先生詩文，皆溫柔敦厚，品如其人，無非真性靈所結撰，故其道學風流，原屬千古情種，宜得是人，而珠淵之情深如許，真不愧先生之朝雲矣。

毛文龍傳辨

文龍之襲取皮島，以牽制　本朝，於當時制敵之謀，不為無助，然自其建閫島上，抗禦　本朝，每戰輒敗，而其糜餉違禁，殺降諸罪案，當時朝士既屢言之，即崇煥所面數十二罪，亦言之鑿鑿，則其跋扈要挾，原有可斬之理。故當天啟二年，廷臣大議經撫去留，張鶴鳴獨言王化貞一去，毛文龍必不為用，邊人為兵者必潰，是其驕蹇難制可知。而崇煥傳亦言東江形勢，雖足牽制，顧文龍本無大略，往輒敗衄，而歲糜餉無算，且惟務廣招商賈，販易禁物，無事則鬻參販布為業，有事亦罕得其用。即謂其罪未至于叛，而雙島之會，崇煥先與議更營制，設監司，而文龍怫然不悅，崇煥決意斬之，此其殺身皆由自取，特是崇煥之專戮，原足與人以口實。傳中敘殺文龍事，與正史小異，而筆力稍弱，措語蕪而近俚，至其敘促膝耳語數行，及後文回繳百刃之誓數語，直似小兒學扮村劇然。蓋因崇煥傳有臣不能成功，皇上亦以誅文龍者誅臣，及傳末崇煥妄殺文龍，至是帝悟殺崇煥之言，而附會及此，竟說成一重果報，不知崇煥之誅，本由錢龍錫主定逆案，故忠賢遺黨，遂以擅主和議，專戮大帥陷崇煥，以及龍錫耳。而思陵誅崇煥時，兼中於本朝之間，然即此足見崇煥之實心謀國，致為　本朝所忌，逆黨所不容矣，故其磔也，史言天下冤之，而謂每肉落一塊，人競買食之，即崇煥生平何至於是，豈先生果為文龍後裔歟？然此傳本欲為文龍洩憤，而不知已流於小說之無稽也。至徐泉一書，為熊廷弼頌冤，其人蓋剛正之士也，其疏具載廷弼傳內，而此疏獨不載明史，殆即作者所依託而為之歟？然當以正史為據。

按烈皇小識，言文龍悍上英明，思有以自立，乃通情於清，願捐金三百萬，易金復二衛地，奏恢復功，已成約矣。袁崇煥之督師出關也，上召問方略，對以五年可平遼，及履任覘知文龍有成約，意遣喇嘛僧入清，啖以厚利，欲解文龍議以就己，而清最重盟誓，堅持不可，喇嘛僧曰：今惟有斬毛文龍耳。在清不為負約，在我可以收功。崇煥遂以閱兵為名，直造皮島，文龍置酒高會，次日進謁，崇煥亦留宴，酒半，稱有密旨，即座中擒斬之。時文龍在登嚴整，眾亦不敢犯，事定然後入告，朝廷亦姑容之。後清來索賂，崇煥特疏請增三百萬，謂五年之後，全遼當復，此一勞永逸之計也。廷議皆執不可，遂聽清入犯，致有遵化之變，是崇煥之斬文龍，本為爭功起見，而本傳不載，或未見此識歟。

附錄毛文龍傳

毛稚黃作毛太保傳，言文龍以萬歷四年十四日生于錢塘松盛里，美鬚眉，目炯炯如電

為人落拓不治生產好談兵嘗與人羣飲酒樓酒酣拍案曰不封侯不罷休衆皆笑之年且十走燕中不遇又走遼左遼帥收之幕下授海州軍官漸至都閫後以王化貞荐授空札數百道得便宜行事時天啟元年也公于是率麾下百九十七人東據皮島皮島者故朝鮮地四面皆山徒絕惟西面一隅可通舟楫公得之金復海蓋諸州皆震朝廷遂以公為正總兵賜尚方劍進左都督又加封太保封三世襲一子錦衣衛指揮于是公益自奮勵築城修樓櫓設大炮為守禦具又建府鎮山立文廟設學諸生得附北直隸山東鄉試有中式者屯田鑄錢通商舶為長久計遇敵敢戰屢捷出奇無窮嘗戰於大石嶺矢來如雨再易馬皆射死夜半公登山入廢廟顧見廡下有黑馬遂跨之出馬行甚疾敵望之皆辟易天明還軍軍士皆歡呼及下馬則一黑虎跳躍而去衆大驚曰將軍天人也丁卯冬有時貴人薦召入都與所親客言別問曰方今以何事為急會此客與公私郄故為沈吟曰東島大可虞初公所招集士已十餘萬日費朝廷數千金餉不時發公屢上書仍不發最後公疏云脫使士伍一朝脫巾而呼臣雖萬死不能禁其離心如國事何廷議已疑其要脅而時貴適入時袁崇煥新起經略駐遼左時貴陰令圖之屯田主事徐泉一念公功高而憤朝議之多姍乃上疏論不可解者四謂關寧一鎮每歲用銀三百萬米一百三十萬今皮島自天啟二年至七年共銀一百九萬有奇米豆共九十餘萬石猶紛紛然責其多乎此不可解者一關寧極望不過四百里乃擁兵至十八萬皮島所屬島嶼二十餘處浩淼一千里非得多兵何以聯絡而相策應乎今文龍用兵才十五萬乃謂其實止二萬八千餘皆虛冒錢糧此不可解者二文龍妻子久已歸浙或亦王翦請田宅之意而猶慮其尾大不掉此不可解者三既謂皮島為扼要之地而倚任文龍而阻其餉是委之敵耶即謂文龍一身不足惜而皮島既急內地必危不此之慮而顧日夜以文龍為慮不可解者四其餘為文龍辨白者纍纍千二百餘言且曰敢以三子一孫保文龍無他不省崇煥乃以書招公會雙島雙島在皮島西崇煥云有密語公坦然揚帆來且欲因是細陳軍餉事時軍中頗以為疑請多從者公曰我大將任東隅一面彼不奉詔豈敢殺我果有詔雖多人何益徒滋猜忒且不聞郭汾陽赴魚朝恩之宴乎既相見一古寺崇煥謂公吾所欲與公語他人不得聞兩人各屏去騶從獨崇煥後一書生隨崇煥顧曰此吾幕中奇謀士故嘗與俱因共挽手入寺書生者狀短小有力袖短刀既入坐定崇煥故移坐就公語良久忽曰吾今日欲斷將軍頭公笑曰毋謔崇煥曰奉密旨懷中出片紙蓋矯詔也公疑之崇煥曰我如屈殺君一刀他日償君百刀公即坐下拜涕淚無一言書生遂出刀斬公崇

禎二年六月五日也年五十四崇煥既殺公而公有族子承祿公養以為子從公在島中官副總兵關寧舊官歸杭州崇煥捕得鍛鍊之令誣服與父文龍謀叛蓋欲借以解己擅殺罪承祿取紙筆大書岳家父子四字人皆悲憤崇煥亦變色已竟殺之於是皮島諸將士共棺殮公載柩東北去柩至海中不肯行船反逆而西流諸將士無如何乃共拜之而浮諸海相率東北去皮島墟矣失左臂自此始徐泉一復上疏白公冤不報泉一遂掛冠歸未幾軍書旁午都城大震朝廷知公實枉死又顧思其功逮崇煥磔于市每肉落一塊人競買而食之百刀之誓至此而符時貴人亦得罪公之為將也嚴賞罰必信與士卒同甘苦有古名將風然恃其功能於權要絕不餽遺或送白金千兩須人參百斤公但如其價報之故亦以此致禍鐵山皮島俱祠公遼左遺民有挈妻子來無所歸號泣自經祠下者

埋憂集全部終

南皋筆記

清楊鳳輝著

南皋筆記

南皋筆記提要

清岷江楊鳳輝撰凡四卷所載皆奇聞異見之事筆頗楚楚有致而彰癉之意已寓乎其間凡例中謂耳聞目見概從實錄而於名節有關者其姓氏或隱或佚不敢顛倒是非如碧雲騢懐挾恩怨如周秦行紀是亦宅心仁厚之一證矣

序一

金風送節銀漢無聲添餘熱於茶煙動炎威於燭影予方印南皋筆記而評選之口不輟咿唔手不忘圈識汗珠粒粒筆未暫停寶玉當前欣賞不已何暇計人世之炎熱也興酣以往頭為之搖聲為之振目為之瞪雲霞生於前而不之見雷霆走於上而不之聞炯炯寸心動與古會若共太史公面談蓬萊方丈瀛洲之勝遂覺吾身飄然欲至神山而風輙引回也若遇杜少陵同至同谷但見風多水急雨濕樹枯黃蒿滿城凝雲不開而白狐黃狐跳梁起立於吾之左右也若與干寶陶潛劉義慶段柯古之流聚於一堂縱論古今靈異奇怪可驚可愕可喜可怖之事遂覺山寒月冷石走沙飛青燐宵明白楊晝嘯幽窅恍惚千態萬狀雜然畢陳於前而不啻吾身所親歷也神移意奪樂不知疲凡閱二十餘晝夜始得蕆事乃為之述其意曰嗟乎吾人之有著述蓋不欲虛此生耳而自顧此生亦實有不能虛者在孜孜矻矻風雨一編由古鑑今自近及遠欝為抱負以思自見者數十年於茲矣幸得措手則出其所學立王功活生人成世界之大業彌宇宙之缺憾亦分內事也不幸則偃蹇敝廬倘佯歷世正身以勵澆俗立書以挽狂瀾未肯以閑散優游置世道人心於不問嗟乎此

南皋居士所由有筆記之作也嘗觀今世所急者莫急於正人心聖賢詩書之所載政府文告之所及僅足以示君子之範圍而不足以端衆人之趨向故世之人有不畏刑罰而畏詛祝者中國數千年以來鬼神仙狐之說固非儒者所樂道然古今稱為大人君子者有時或利用其說以輔聖賢君相教化之窮載籍所傳固不乏矣嗟乎此南皋筆記命意之所在而吾有以窺其微也夫黃鶴雲低金魚水涌楓林魂氣箕火鳴聲談者眉舞而色飛聽者志移而神赫此固無關著作之宏旨而亦非經史之支流其動人也猶若是誠語及忠孝而飛昇仁慈而得寶遇鬼者多由宿孽遭狐者為報舊恩則向善之心生於不覺凛凛然若有天地鬼神臨之在上質之在旁者焉然則鬼神仙狐之說實就其所迷信者警覺提撕使人心同歸於正蓋亦明善復初之別徑其學說固為有力其收效當亦甚鉅也　居士有鑒於此即其半生聞見述為一編因各事之端委而緯以奇麗之詞不失之誣不失之枉又神明於古文法度長篇短製結構悉精每事之中皆寓勸誡讀之則泛濫欲流思之則深情若揭此實居士苦心期於實之社會可以勸百而諷一者矣予與二三同志慫恿付梓不揣譾陋試其原稿選之得百二十篇並以管見評於上方極知無當毫末而猶復爾爾者

蓋不獨心賞其文亦以見予與　居士深表同情也　居士今方勵精著述他日成就當不止此然則是編特爲龍之一鱗鳳之一毛豹之一斑也予願閱者勿徒豔其奇譎而忘其意之所在且勿例爲正經正史即其中單詞隻字而警警之則幸甚

民國第一甲寅孟秋月秀山楚珊李翀并書

序二

於戲時至今日學說新矣而古文之教衰文明進矣而人心之向薄余讀　楊子南皋筆記一書及其自敍千有餘言未嘗不廢書三歎也　楊子自傷不遇不得已著書以自見汲汲然以世道人心爲己慮以遊戲之文詞寓諷勸之宗旨其用心蓋已苦而其遇亦可悲矣余既傷　楊子之不遇且愛其爲文奇古立意純正於風教不無裨益因不揣固陋竊以評詞輯註而以傷　楊子者自傷贅數言於篇末時

民國第一甲寅秋八月導江顧承王允斌拜識

自序

南皋居士遜既倦退而閒居恒謝絶時流以著述爲業偶有奇聞異見輒爲游戲文章諷勸當世草南皋筆記既就客過而觀之戲謂南皋曰吾聞文章之士得志於當時干青雲而直上奮六翮而高騫居有華屋出則騰驤吞吐六合馳騁八荒聞望重於河嶽聲稱著於旂常由此觀之豈著作之士而能有此赫赫之名哉今吾子幸生文明之世當五洲縱橫之時以子之才出其文章經濟博高位擁厚祿顯揚父母尊榮妻子以求誇耀於一世斯大丈夫得志於時者之所爲也而卒不能一抒其文藻振翼廟堂和聲鳴盛功立而不隳名成而不朽使天下後世想望其文章丰采而名亦乃以著徒以古人糟粕之存閉門研究殫饋於其中沈湎而不覺竊其緒餘輒與時悖汲汲然欲以文章顯草筆記百二十有餘篇不下六萬言高者及天深者及地幽者及鬼神仙佛魑魅狐狸之屬微者及草木鳥獸昆蟲鱗介之類沈思冥想潛志默識其搜羅固不可謂不博其用心亦不可謂不苦然而風氣所趨皆哲莫能挽其波運會之變豪傑莫能易其行是故荀孟非不學也使游於申韓之門則悖矣管晏非不才也使立於成康之朝則卑矣蘇張非不辯也使處於堯舜之世則謬矣此無他

時有所不同勢有所各異也予居今之世而反今之道恐予之文雖艷富如盲左辯栽如公羊清婉如穀梁奇傲如莊子猶不足見重於世也矧其爲文多游戲游戲則不莊其爲事多怪異怪異則不信其爲旨意多諷勸諷勸則不直有此三弊奚冀乎甚哉吾子之迂也南皋笑而應之曰客徒欲吾之顯者名而不知南皋非好名之士也李斯相秦身首受戮鼂錯輔漢家族駢誅仲舒見棄於江都賈誼被謫於長沙我家子雲投閣而不死失身新莽終不容於史筆之數子者向使不仕於朝獨善其身秘爾自娛文乃益工名譽之美垂於無窮豈不粹然儒者哉昔禦寇不仕篇成列子皇甫隱居傳著高士文子作于計然子華子著於程氏屈原見黜而著騷陶潛歸隱而賦閒情至今學者稱道不衰功名之烜赫誠不若文字之悠遠也今者人擁鼎華才智挺生法論經濟之士塞海宇彌天地文如周召武若孫吳遁跡商周接武唐虞策治安以長久定禍亂於須臾國體鞏固民氣昭蘇乃據臺閣安用區夫是以唯沈唯默含和吐真景仰元德謳歌太平山林之士乃得信其舌而奮其筆談玄尚白貢其一得之愚而藉著作之權也且吾聞之著述者前烈之餘事故名山所藏處則充棟宇出則汗馬牛而其旨趣必有指歸非漫無涯涘也詩以理性情書以道政事

易以占變易違及歷朝信史班馬而下雖各有是非詳㝡之不同莫不各出其手眼著百代之論成一家之言然馬遷良史也其著史記先黃老而後六經而班氏以為是非頗繆於聖人蔚宗後漢書載王喬鳧履左慈羊鳴之事而史通譏其不經晉書好採詭異以廣見聞而學者鄙其龐雜義例之不齊史家少實錄矣況至今世歐風溥被學說日新見異者閧為怪誕聞奇者指為迷信吾乃獨舉神奇怪異之事著為新說欲以文章自表見此無怪客之疑而笑我也豈知中外風俗不同其見聞者自各異中國之所無者外國有之不為過中國之所有者外國無之不為不足中國所著為靈異之事遠焉者無論矣神降於莘石言於晉左氏鑿鑿言之黃羊祀竈則見於漢書朱書剖竹則載於史記應劭風俗通干寶搜神記東方朔神異經劉義慶幽明錄大都探奇索隱談鬼說怪不必為古人之杜撰而又烏知其為必無之事也故阮瞻秉執無鬼論客即有詣瞻為言鬼神之事者而瞻無以難之後世儒生遂不敢堅持其說而乃益好諸奇書談異事有心者嘗以見聞所及纂其事實游戲成文決其心悅其志納眾類於清流進羣倫於蘭室其或有見怪不怪與之俱化者乎若乃文翁教行於巴蜀冠恂倫化於河中胡瑗以經義為人師希文以天下為己任昌黎以文行挽既倒之狂瀾濂溪以性理正己頹之學說僕誠不敢與此數君子並竊隱然自喻於斯文

民國三年季夏月南皋居士樹棠楊鳳徹自識

凡例

一是書所記皆奇聞異見之事仿晉唐諸家小說體例而為之以為見聞之助非敢創為異說也

一是書所記事實皆得之耳聞目見者概從實錄中間參以末議以寓諷勸之旨意在發明題意非敢杜撰也

一是書所記其事實僅就其所聞見者敘明而止其於事理或有未圓到處未敢妄為臆造也

一是書所記事實或屬本省或屬外省於其人名譽有關係者概別系以姓名或曰隱其姓名或曰佚其姓名未敢直錄自取咎戾至於其人有美譽者則直書其姓名以為斯世勸

一是書皆出自一時高興游戲成文藉資談柄而已安敢出而見人今秀山楚珊李子為加圈點評敘吾鄉顯承王子亦為加評注鵬城退宣王子吾鄉祉齡周子俱復為詳細校繹田君子實高君赤黔何君鑑古匡君籽雲晁君端甫又助我貲斧強付棗梨是未敢拂諸君子之盛意而沒其苦心也

一是書編訂次序依聞見筆錄先後為定

一是書之刻特欲記一時之思想以為後日學問之攷驗非敢云著述也

一是書俱係平時隨手筆記特取其記載明白而已文之工拙所不計也尚乞高明賜教斧政為荷

南皋筆記目錄

卷一

祥符記一
祥符記二
柳異記
鷄卵談
白雲洞記
梅鄉
黄龍洞記
金鞭崖記
桂十三娘
貍生
娟玉
畫鍾馗
石精
鐵道人
蓮鄉
秋絹
柳柳齋
鬼打石記
無頭鬼
馮邈夫人墓記
小燕
座奇記
醉霞生

卷二

東皋生
克便克便
東方生
莫丐
楚某
杉樹記
狐女
張槃舫
靈石記
虞美人
愚溪三笑圖
徐十一姐
義犬記
赤雀記
鋤金記
勒麻僧
棃花溪記
單鶴灘
彭夢雲
白雲蟾
羅生
普賢洞記
澂雲生
林崇善
盧扶秋
橘妖
青衣童子
狐仙
狗人
劉某
結結博喇斯
陳仲宣劉茂父梁十一合記
石室記
出蛟記
桃芸仙
武博士

卷三

秦霽雲
座奇石記
蛇門記
蛇偶
鑛異記
奇石合記
桃關水災記
張生
余某
王育巖
活佛
瘤道士
寃孽病記
董甲
黄蕙馨
雉婦

雞鼠語
望氣談
石鏡記
松城隍記
天帝記
獵者記
胡麗姑
雹異記
桃柳神記
石牛記
鬼病
伍沛廷沈子嚴合記

卷四

子産墓碑記
縊鬼
王戡尹
鷺鷥
神童
江神
鼠怪
張氏之園記
王廷鏞
水晶石記
禱雨記
張相國
仙姑姑
大樹記

偶鬼談　王喬洞記
盧姑　蠱毒
狐仙　神龜
屍異　蜈蚣
薩達喇保候　蔡蘭瑛墓記
梁某　鶴齡子
某道士　二王顯聖記一
二王顯聖記二　龍女
城狐記一　城狐記二
蛙園記　夢遊記一
夢遊記二

南泉筆記卷一

清　岷江南泉居士樹棠楊鳳徵著

祥符記一

壬子、夏四月、二十五日。時天將曙。人影在地。仰見明月。房心尾之交。忽見三字。曰大毛隔。須臾而滅。復見三字。曰大毛容。又須臾而滅。復見大毛胥二土五字。其字各縱橫二丈許。筆畫分明。無絲毫模糊。相俄而紅雲四散。天光淨靜。其字跡已不可復識矣。少焉月影流西。光華相映。復見三泰字。較前字之大幾倍。旋東方既白。始散。土人多見之者。或為余述之。余曰。天地交泰。君子道長之時也。今泰字見于天。天下其將平治矣乎。

南泉居士曰。天道遠而難知。然泰字見于天。則固宜無不吉也。國家將興。必有禎祥。此其為瑞應歟

祥符記二

甲寅夏陰曆五月初十日。陽曆之六月、三號也。是夜月明如晝。銀漢無聲。夜將半。有男女二人。高約十數丈。身軀雄壯。儀容豐偉。相對而立于月之旁。俄而若龍若虎若獅若象、若鸞鶴、若鳳凰、若麒麟、皆集于其側。如拜舞狀。更有二十四偉人。侍立左右。有執干者。有執戈者。有執圭笏者。有執文書者。均各冠裳濟濟。趨侍蹌蹌。精神偉健。氣宇軒昂。人世間未見此儀表也。月既落。隨之而沒。遠士許巢生見之。謂余曰。天象如是。亂將定矣。其民生之福乎。

南泉居士曰。天象亦人事也。君子觀于此。而知天心之厭亂矣。人亦將以亂極而思治乎。

柳異記

湘鄉陳丹巖家有柳樹一株。大可十圍。陰陰鬱鬱。裊裊依依。風流可愛。陳讀書其下。每作詩文。恒若有助之者。以此文思大進。一夜月明人靜。萬籟無聲。聞柳陰有人吟云。清露重。早涼歸。別浦含煙遠樹微。才思滿天作飛絮。隨風吹過小樓西。陳大驚異。以火燭之。絕無踪影。疑為此樹之精。因題一絕于樹云。樓頭楊柳青。庭下秋風起。夜來發歌聲。聲在清陰裏。明日視之。則其詩已加圈點。蓋柳汁所染也。陳惧其為怪。議伐其樹。是夜聞柳陰中有人語云。一時高興。信口狂吟。遂致賈禍。不圖文章之阨遇至于如斯也。復朗吟曰。秦火炎炎。誰將護呵。將尋斧柯。其奈之何。歌畢。似覺哭聲隱

隱陳異而心憐之欲寢其議其家人不可曰樹已成精不伐將為患烏可以婦人之仁而敗乃公事也命工師伐之忽有一老者修髯瘦骨鶴髮童顏自樹中出笑謂生曰君所謂入室操戈者吾索爾五色筆去與言訖忽不見陳大懊悔自此遂不能為隻字客有自湘鄉來者陳之同門友也為余確切言之

南皋居士曰夙謂文字為鬼神所忌而鬼神能文亦復為人所忌文章阨遇至于如斯良可慨也桑火炎炎誰將護呵宜其後之不能為隻字也

雞卵談

岷山之間卯金之子有雞三年不鳴生卵而赤以問于八一主人曰吾家有雞三年不鳴者何也八一主人曰此雞不鳴則已一鳴驚人故其鳴不欲與凡雞等而非所謂失晨之雞也卵者何也曰不為雄飛當為雌伏天下有道則飛而鳴無道則伏而處不鳴而卵者意殆將不為雄飛而甘為雌伏者也卵而赤者何也曰是則雞之心也其丹心之蘊結發見乎卵者也其伏而處者此心固未嘗忘飛與鳴也是烏得與凡卵同然則其為祥耶妖耶曰祥也奚以知其為祥也曰天地之奇孕河嶽之精英而國家之瑞應也吾又烏知其不祥卯金之子喟然曰善哉吾將為不鳴之雞

南皋居士曰異哉此雞不為雄飛甘為雌伏可謂識時矣故生卵而赤人以為怪君子以為祥

白雲洞記

鵝城楊生好鍊氣術自以為神仙不難立致一日晨起忽有一道士款門入年可七十許修髯亂髮道骨珊珊彷彿神仙中人自言張姓別號白雲居士生叩所從來答以胥城山中因邀入延之坐與談丹訣則議論縱橫如懸河瀉水奔注不竭生大喜欲從之遊道士曰可特恐君仙緣未至耳生強之益堅道士笑曰試從我來生從道士行俄頃至一所環顧山色蒼翠林木蓊鬱崖懸瀑布松響寒濤儼然洞天福地生竊疑已登仙界矣盤桓久之回顧道士卻不見生大驚異忽見有一老者負樵至生問此是何地老者答曰白雲溪其上則白雲洞神仙之所居也客奚從來生具述所以且問老者曰洞中可一往探否老者曰姑試之數年前曾遊此洞君出時當再為君詳道也生乃攀蘿捫葛而上至洞口見石壁有詩云怱怱收拾破袈裟整頓行裝日已斜袖拂白雲離洞府肩挑明月到天涯可憐枝上新啼鳥難捨籬邊舊種花分付犬貓隨我去不須流落俗人家末署題者姓名則模糊不可辨生諷詠移時復

前行洞中隱隱有天光石壁清瀧絕無纖塵約行十數里便黑闇異常不可前進忽聞聲如雷霆生大駭踉蹌而返尋舊路下山已七日夜矣復遇老者為言狀老者笑曰君仙緣尚淺薄耳生叩洞中所以老者曰洞至黑闇處即折而下復見天光幽邃清雅較勝從前復十數里又折而下則放大光明紫芝珠草左右橫生瓊樹琪花鮮新滿目過此不遠豁然開敞寬可數十畝大江橫絕滾滾東流有朽木橋在焉遙望隔岸人家村落雞犬桑麻歷歷可指儼然別有天地一若桃源風景尚在人間者過此可以仙矣生大悔欲復入窮其境則蒼崖絕壁不可復登視老者已不知所之云

南皋居士曰按宋時張愈隱居白雲溪老者殆即其人歟抑即為道士之所化者歟楊生好仙而自以為神仙不難立致開口便錯宜其入之不深也

梅卿

有太瘦生者中山人嘗流寓西蜀僑居古寺中蕭齋寂寞遠客羈愁風雨蕭條皆凉萬狀惟以吟詠自適時而寒雪初霽明月當空盼窗外梅花清香冷豔更覺精神迥憶行雲十年故鄉萬里蓬飄梗泛雁杳魚沉觸景興懷不勝愴感因朗吟曰遊子天涯感夙因忽聞窗外有人續之云一般清瘦可憐人生驚異睹之絕無蹤影乃續吟曰十年流水懷今日窗外復有人續之云幾樹梅花是後身生拍案叫絕細聆之聲彷彿自梅花樹下出生竊疑此間有鬼因轉念曰鬼而能詩鬼亦風雅矣孤身作客誰與為歡儻得相與時時唱和為樂亦堪聊慰岑寂因向梅花祝曰神耶鬼耶梅花之精耶靈爽不昧兮尚望姍姍而來兮忽見有一女郎年可十六許玉骨娉婷丰神綽約自梅花樹下冉冉而來笑謂生曰寒夜迢迢何苦吟乃爾耶生曰征人萬里獨坐無聊亦聊以自遣耳聆卿雅唱令我魂銷卿何人得非仙乎女郎應曰婢子梅卿花樹之精也孤芳自賞知己寥寥憐君風雅而孤寂若是與婢子恰有同情故不敢藏拙特來唱和為知己結一段文字因緣耳生喜因自吟曰梅花與我有前緣女續云認得前身五百年生復吟曰知到梅花便知我女續云精神總在歲寒天自此日夜聯吟稿幾盈尺生亦樂而忘返矣居數月忽謂生曰婢子將有遠行請與君從此別矣五十年後當與君再見於瓊仙會上耳生問所以女曰上帝憐婢子清節孤冷太久頃已策名仙版矣言畢遂去遙聞香風滿天移時始散云

南皋居士曰孤芳自賞知己寥寥千古同慨特來唱和為知己結一段文字因緣梅花尚解憐人也

黃龍洞記

西蜀松州之東偏有黃龍洞在雪山中洞前有五色池水俗傳為黃龍真人修道處清咸豐庚申夷匪作亂松城破太守張古度死之有毛生者雲南人張之姻戚隨張居任所聞變亟胡服微行遁之洞中見一老者與一少年相對弈生從旁觀之局終老者負半子撫鬚微笑謂少年曰老夫耄矣無能為役方今少年時代自當讓以成名子其勉之少年亦謙遜未遑老者又曰弈之為道機變奇譎莫名其妙須能縱橫衝突力爭中原方為國手若僅爭邊角雖足制勝不貴也少年唯唯生聞其言頗精確遽前跽請教老者欣謂少年曰此子頗悟予盍教之少年因按譜授生式既竟謂生曰子歸可以此成名矣生懼夷變不敢出少年曰無慮也乃別而歸出洞遇土人詢之時松州已平定八年矣生遂回籍由是以善弈名聞天下

南皋居士曰弈之為數小數也亦必有神奇異授乃能獨絕一世矧大於此者豈可以尋常智力取乎吁可以鑒矣

金鞭崖記

青城陰十八峯其第十三峯懸崖間有物如箸上豎一斜作黃金色俗稱金鞭崖是也有某甲者負崖而居貧無業蓋採樵者流一日販柴於市有相士相之云相君之面旬日間當遇異人大富可立致甲笑曰吾朝出而暮歸得擔來值百餘錢耳恒苦不能以自存儻得為富家翁當必有以重謝汝也相士頷之甲歸而竊喜蓋不欲復採樵矣居數日甲方起忽有一古衣冠人若俗所塑土地神狀啟扉入揖甲而言曰子運已至吾為汝守此金久矣盍往取之甲大喜古衣冠人導之行若大路然頃至崖間視金鞭排立如筍長可六尺許光燦奪目真寶物也甲大狂喜拔之負而歸將及地忽無路古衣冠人亦不見驚而墜崖昏絕須臾少甦觀者如堵詢之甲具言所以視所取則枯木也今其人尚在仍以採樵為生云

南皋居士曰貧窮命也非分之財猶不可取而況於山中神物可視作囊中物耶神蓋有以警之矣

蘇十三娘

瀟湘生者楚南湘陰人不詳其姓字讀石頭記恒景慕林黛玉黛玉居瀟湘館因以瀟湘生為號也其父官隴西生隨之任所一日閒遊郊外見一麗人年可十八許綠衣翠袖風致翩躚隨行二妙齡其衣服無異年姿不及也生竊疑村野間那得有此

佳麗因流盼久之麗人亦頻目注生生既歸署追憶日間所遇心搖搖如懸旌悵然不樂既而明月東上清風徐來獨步中庭悲懷自遣忽有一綠衣人持名柬來邀生往署黛玉二字生問黛玉何人綠衣人曰是公子前所鍾情今所屬目者公子往自知之生欣然偕往移時至一所瞥見綠陰森翳蒼翠欲滴竹影窗紗參差掩映壁間嵌綠玻璃案上陳綠玉屏旁列綠琉璃燈門上一聯云不妨夜雨滋青草難得春陰釀綠天生賞玩良久俄聞玉珮鏗鏘姍姍而來有二妙齡扶一麗人出見生嫣然一笑具道傾慕生諦視之即日間所見之麗人也生大喜既入座詢其姓氏麗人笑曰公子得毋忘瀟湘館主人耶生曰生平景仰風致每恨生不同時固不圖瀟湘仙子尚在人間也因問怡紅院諸姊妹俱在否麗人笑曰公子既得隴乃復望蜀耶因命呼諸姊妹須臾皆至有雪衣者有紅衣者有黃衣者有五色衣者均各顧盼生姿嬝嬝婷婷儼然若天上神仙也雪衣人笑謂生曰吾家十三娘予盼公子久矣麗人急起以袖掩其口一座皆笑生亦笑而問曰卿無乃非瀟湘仙子耶既蒙見愛何相欺也麗人笑而不答生固問所以麗人曰實不相隱妾非黛玉妾桂氏行十三小字河嬌因公子鍾情黛玉故偽託黛玉名以求結納於公子也因為諸姊妹具道姓名曰阿綠曰阿蓮曰阿鳳曰阿香各道款洽留生飲諸女郎歌舞侑酒殷勤備至生不覺酩酊遂止宿焉衾枕綢繆有若魚水殆為生平所未遇之歡自此愛益篤居數日忽泣謂生曰感公子高誼故委身相事頃妾有大難且立至望公子憐而救我也未識肯一為力否生應之曰瀟湘生豈薄倖郎耶感卿盛眷早已刻骨鏤心今有難而不救非義也但力所能為誓必以死相報十三娘謝且泣下生強慰之俄有一大鵰自天降搏十三娘傷其面十三娘忽化為鸚鵡投生懷生蔽之急起以杖擊殺鵰十三娘獲免於難甚感謝後生歸楚客每有過隴西者鸚鵡必於林間問曰瀟湘生安否託以寄聲焉

南皋居士曰知恩感恩物類且然而況於人乎世固有人而不如鳥者矣

狸生

狸生者粵東猺種也其先世老猺于唐時隨征西番留弗遣遂家焉歷三十餘世而有狸生生性獷悍常與其種類不相能有宋姓生者亦猺種也尤與狸生忤狸常心銜之然無如何也猺人素患變虎其初變時忽覺遍體生毛漸至不能語言視其家人惟含淚點頭以後入山即不能復識人矣一日宋姓生化為虎狸因與之有隙欲

殺之虎大哮吼狸驚駭倒地須臾起則徧體毛色斑斕亦居然虎矣因大懊悔觸崖死至今西山有虎人尚不敢獵殺蓋恐蹈狸生之故轍云

南皋居士曰吾聞猫人變虎尋常事耳狸生因欲洩其忿以殺虎而變虎此其中蓋有天理焉可不懼哉

娟玉

越南韋氏自言其氏系出淮陰之後當淮陰夷族時蕭相國何為匿其少子於南越王趙佗家改姓韋故其子孫世在越南至今漢封功臣鐵券尚藏其家云韋氏有女名娟玉少穎悟能文工詩丰姿亦雅潔一時世家大族聞其名爭委禽焉娟玉均不可題一絕云已知秦氏聞名久只是當時有二蘇借問王侯貴公子風流得似少游無自是世家子弟無復與通媒妁者一日娟玉在樓倚闌眺望忽有一青鳥啣紅巾飛至巾墮娟玉肩鳥復飛去娟玉視之巾上書一絕乃和己原韻詩也詩云小妹高才真獨絕風流何止亞髯蘇蕭郎也是吹簫客不識樓能引鳳無末署仲池二字娟玉把玩其詩不忍釋心竊許焉然不知仲池為何人以告其父韋因受其女携之遊京師將為之擇壻且訪仲池踪跡道經錢塘聞有賽蘇小者字淑雲色藝冠一時因青樓中之翹楚也因過訪之見壁間掛一條幅題云滿窗明月滿簾霜雲雨巫山枉斷腸還憶美人湘江水春風一曲杜韋娘末署仲池為淑雲校書集古因問仲池為何人方知姓蕭為吳江孝廉韋乃託人介紹且致意焉孝廉亦欣然允諾先是孝廉欲娶淑雲以紅巾題詩遣之後因其聲價過高遂不果既娶娟玉述及紅巾遺事始知為題贈淑雲之作也不知何緣飛去聞孝廉世系亦出自蕭相國云

南皋居士曰淮陰夷族之事酇侯頗為議者所不容抑安知有此一段逸事也紅巾題詩為求淑雲而青鳥啣巾偏貽娟玉亦太奇矣殆欲聯蕭韓之好以釋後人之議者乎

畫鍾馗

竹禪和尚善畫通神嘗有人求畫鍾馗供之中庭蓋其指墨也初無甚異一夜明月在地寒星滿天涼風微骨冷氣逼人瞥見一巨鬼高可六七丈巨口獠牙眼灼灼如斗有無數鬼隨之踰屋而下若將為厲者家人悉驚駭狂奔俄見一人藍袍破帽亂髮虬髯半赤其足一手持劍自畫上躍而下與巨鬼戰於庭約十分鐘許斷其首劓其肉生啖之羣鬼駭而奔復獲四五鬼亦啖之立盡轉身忽不見亟視畫上口角間猶有血跡其靈異如此聞此畫尚在夔門兵家云

南皋居士曰竹禪之畫名震一時此獨能通神若是豈偶爾得之耶抑別有精神貫注於其間耶噫異矣

石精

牛棬溝者汶川縣屬境也其地某姓有一女年未及笄姿色頗娟潔一日倚門眺望瞥見一美少年翩翩而過心竊動是夜就寢少年忽啟扉入私焉女捫其肌膚堅滑清冷如冰戲之曰癡郎一寒如此亦解入溫柔鄉耶少年笑曰天假之緣又承盛眷顧吾性亦硜硜竊願與卿偕老是鄉可乎自是每夜輒來女亦樂其相就不之拒也忽一夜某聞其女房內有男女嘻笑聲疑女有私陰從門隙窺之見一少年與女相狎大怒排闥入少年忽不見問少年何姓女曰渠自言石氏芙蓉城主曼卿之後也問何以來此女曰不知其所以來亦不知其所以去第每夜輒來女力弱不能拒之耳某心知其為怪然無如何也某有族戚某者素正直蓋亦鄉黨自好者流聞耗不之信因往探之留宿焉是夜少年即不至既去少年復來女問其故少年曰卿族戚某正人也吾不敢與之見耳卿慎勿洩也後女以語告其父其父因以告某而要求為之鎮壓焉某應之一夕少年正與女狎某忽掩至少年避不及化為石某欲火之石泣謂女曰吾乃石之精也五百年修鍊始成人形談何容易豈知一念之差遂遭此刦悔之何及從此當懺悔前愆證成正果不敢復作孽矣尚乞卿憐而赦我也女憐其詞甚哀為請于其父而釋之怪遂絕

南皋居士曰怪之為害人自召之耳氣正則邪魔不敢近況犯之乎然石既能言一念之差悔之何及可不鑒哉

鐵道人

有黃生者善青烏術頗著名凡堪輿家者流過其地必造廬請謁焉忽一日有一道人眇一目跛一足蓬首垢面形容甚怪左持一鐵巖瓢右扶一鐵禪杖上挂鐵塵帚指生門髣髴若遊方化緣者說偈曰先天後天無極太極識得其一萬事已畢生異之延之入問其姓名道人復說偈曰來時一我去時一我不知有我何所謂我生聞其言頗近道因與談地理之術道人曰即地是地無地非地不知乎天安知乎地生曰然則巒頭理氣之說有之乎道人曰何所自來何所自去不知其來安知其去生曰地理之說弟子已識其大概矣敢問尅擇亦果有應驗者乎道人曰無吉非凶無

凶非吉。不知其凶。安知其吉。生欲再問道人。倏不見。自是生頗領悟。不復妄談地理矣。因不知道人姓名。見其隨身之物。皆鐵所鑄。故以鐵道人呼之云。

南皐居士曰。地理之說。學者多不之信。道人仰以數語道破。堪輿家上乘禪也。世之妄談風水者。可以悟矣。

蓮卿

有齊梁生者。北京人。年少風流。吐屬嫻雅。翩翩濁世之佳公子也。生固世家。漸就零落。諸王侯貴戚。與生有舊者。多白眼待之。生益憤嘳然曰。齊梁生豈乞憐於人者耶。遂絕跡不與故家巨族相往來。惟閉戶讀書。怡然自適。偶念韓彭富貴。轉眼成空王謝豪華。而今安在。轉不如錦里薛濤。錢塘蘇小。青樓紅粉。名婉花牋。至今尚膾炙人口也。美人名士。各有千秋。何必與蠅營狗苟之徒。爭此一臠肉哉。於是思欲浪遊天下。寄情山水。學陸放翁之為人。或著書自見。亦足以名傳後世。不致與草木同腐乃攜一小奚奴。負一琴。荷一擔。遨遊天下。雲水萍蹤。隨意句留。一夕泛舟洞庭。遙望煙波澄碧。星斗橫天。檣桅連雲。秋潭如月。風景蒼涼。不覺悽然有感。因念末路窮途天涯淪落。名士美人。古今同慨。白香山琵琶行所由作也。今夕洞庭風月。正彷彿潯陽江上光景。特少一彈琵琶人。使江州司馬。一灑胸中淚耳。因橫琴月下。慷慨悲歌。聊以自適。忽聞鄰舫有彈琵琶。倚歌而和之者。嬌音宛轉。嫋嫋傳來。生細聆之。其歌云。扁舟江上秋風起。還憶江南心萬里。底死盼郎郎不歸。夢魂夜夜潯陽裏。生思此歌。那得如此酸楚。其人豈亦遭逢不偶者耶。移船近之。欲過訪其人。又聞其歌云。秋江一夜天如水。明月照人空潭底。琵琶水上不成聲。寄情祇在煙波裏。更覺纏綿悱惻。悽楚欲絕。過舟相訪。則見一麗人。年可三十許。面頰微紅。腰肢輕軟。雖殘紅褪粉。尚覺風致翩翩。見生嫣然一笑。謂生曰。適彈琴者。非公子耶。生應曰然。麗人曰。瑤琴一曲。江上峯青。何悽絕乃爾也。生曰。風清月白。各有情懷。興之所至。不自禁耳。聆音識曲。令我魂銷。卿得毋與我有同情者耶。麗人曰。妾何氏。小字蓮卿。家住芙蓉洲邊。少遭不幸。墮入青樓。舞衫歌扇。楚楚動人。百萬纏頭。一朝揮霍。不圖臙脂零落。紅粉摧殘。飄泊無依。託身蕩子。每當花晨月夕。迴憶往日歡娛。心中酸楚。不覺涔涔淚下耳。因留生飲。為唱采蓮歌一曲。其詞曰。蓮葉田田兮西湖深。秋水盈盈兮獨沉吟。零露瀼瀼兮恨難禁。寒夜迢迢兮淚霑襟。生頗憐之。止宿焉。花茵錦帳。香氣襲人。牀席歡娛。殆無其匹。生樂甚。贈以七律一章。詩曰。第一銷魂是此人。飄零紅粉怨青春。那堪病起尤添瘦。話到情癡太過真。淚眼不揩殊格調。花心猶有舊精神。為憐楚楚嬌難語。江上琵琶一曲新。麗人且感且泣。綢繆終夜。春夢酣濃。不知東方之既白。起視麗人。則杳不知其所之矣。生忱然如失。惆悵半日。不意人間有此尤物。其殆為蓮花所化歟。

南皐居士曰。遭逢不偶。淪落天涯。名士美人。古今同慨。不圖蓮花化身者。亦過來人也。

秋絹

有黎某者。前清四川候補知縣也。納記名提督李某之妾姚氏為蓮室。性淫妒。且殘暴。黎有婢。名秋絹。張氏女也。年未及笄。而姿色娟好。絕不類婢狀。黎頗愛之。姚疑其與婢有私。一日乘黎出。以錐鐵炙紅。刺秋絹至死。以暴病白黎。黎心知其有他故。而不敢過問也。薄殮而埋之亂塚中。越數日。張某行經其處。忽聞呼冤聲。且呼之為父也。張大駭異。細聆之。聲自新塚出。張即疑其女被害。斷一指於墓以識之。往黎公館左右。細探蹤跡。得知其女為姚虐死。葬數日矣。張鳴冤成華兩縣。且上訴於成都府。其時府尹為劉某。頗鯁直嚴明。而黎即其撤局委員也。事聞。當日一府兩縣。親詣葬所。掘墓開棺。詳驗。傷萬餘傷。周圍約分許。皆煙鐵所炙刺也。劉大怒。立撤參黎。與其妾姚俱下獄。黎後出獄。破產約二萬金。而姚竟死于獄中。臨死時。晝白日見秋絹來索命云。

南皐居士曰。忍哉姚氏也。然秋絹能以鬼鳴冤。且為厲以索其命。事亦奇矣。天下有無數冤鬼。而不能盡如秋絹也。何哉。

柳柳齋

柳柳齋者。不知何許人。嘗讀五柳先生傳。竊慕陶淵明之為人。宅邊有七柳樹。因自號七柳先生。顏其齋曰柳齋。故亦號柳齋。嘗讀書齋中。與古為友。絕口不談時事。時或對月彈琴。臨風把酒。怡然自適。大有古來林下幽人風。一夜七絃既罷。明月橫天。忽見一老人。神清骨瘦。玄裳縞衣。自柳陰下來。飄飄然若神仙也。笑謂柳齋曰。東風褭褭。自賞風流。肯容我來一為柳齋作伴否。柳齋應曰。君來自佳。但不識君何以知此間有柳柳齋也。老人曰。柳齋人間處士。天上少微。方今風氣卑靡。士大夫鮮有矜名節者。貪榮慕勢。狗苟蠅營。奴顏婢膝。接踵於道。令人一見。憤懣難堪。直欲作三日嘔耳。上帝特命君主張氣節。故以柳齋錫君。吾慕君高行。故欲時時過從。為柳齋作

一知己耳言畢化為白鶴戛然長鳴而去柳齋素有文名人以為古有柳柳州今有柳柳齋其見重於當時如此

南皋居士曰晚近以來士大夫鮮有矜名節者柳齋獨能高尚其志不隨俗為俛仰而卒以文名見重於當時然則為士者抑何必為此可醜之行哉

鬼打石記

茂州之南有石屹立道旁磈窩大小不等痕跡斬新俗呼為鬼打石嘗有好事者塗牛溲馬糞於其中以觀其異明日則磈痕新鮮無復渣滓存者有人夜經其處猶聞鬼打聲云有凌雲生者好奇每尋幽索隱必窮其竟偶過其處題一絕於石云混沌乾坤一鑿開道旁終古費疑猜補天賸得媧皇石留與人間作怪來是夜就寢夢一古衣冠人揖生而言曰吾石氏家於此者久矣昨蒙君贈詩故特來相謝耳生恍惚不解所以與之談亦風雅因問鬼打石故其人笑曰天下事理之不可解者豈僅此耶因朗吟曰千劫萬劫磨不磷千石萬石打不碎有生一十二萬年磨盡乾坤鑄興廢坐拍案叫絕驚而醒心知其為石神也東方既白亟往視石依然磈痕新鮮所題之詩亦不復見矣

南皋居士曰鬼打石者其事不經其名不雅而竟確有其事且有此一段奇聞真不可解亦仍以不解解之而已天下之大固無奇不有也

無頭鬼

某監督就大幕固刑席中之錚錚有聲者某廉訪署四川按察使延之幕中事無鉅細悉聽裁決生因得以飽營其私顛倒刑獄不數月而致富焉有張某者素與生善一日入署訪之生適過藩署某幕友處小飲未歸張候之夜深因止宿焉至夜半忽聞有人啟戶入張初疑其為盜也搴帷窺之瞥見一無頭鬼手提一人頭鼻損淋漓張駭極掩被僞臥不敢喘息聞有聲惴惴然語曰不是得還轉身向外而去鐙亦復明徐起視之絕無蹤影於是不敢就寢坐而待旦天甫明張將去忽其家人自藩署踉蹌而歸云某生已暴死矣張亟問狀其家人云昨夜四更時生腹痛起如廁嘗見一無頭鬼一手提人頭一手執鐵鏈繫生仆地七孔流血而逝臨死時惟聞大呼求饒命亟張大駭異歸後來寓所親為我言之張亦幕友也

南皋居士曰某生飽營其私顛倒刑獄所冤者當不止一無頭鬼也此特其為厲者耳聞不是得三字令人寒心可不警哉

馬邈夫人墓記

江油城外有沙汀漢時馬邈夫人墓在焉江波浩淼雲水蒼茫斷碣沈埋荒煙無際久已不可復識矣民國初嘗有人過其處時夜將半也月明天靜四顧寂寥塵黃蕭蕭悲風掠面不禁毛髮悚慄聞有人吟云野渡寒沙對晚曛昏鴉幾樹泣紅裙丹心耿耿一腔血燐火青青三尺墳地下可憐劉後主陰平難阻鄧家軍至今關上秋風起腸斷江頭日暮雲其聲蒼涼慘切悽楚欲絕疑為馬邈夫人忠魂也明日四下跡之於荒林叢草中得夫人墓焉其碑碣尚存

南皋居士曰夫人遺事久垂青史不圖二千年後忠魂猶懷故國也聞其吟聲而得其墓於荒林叢草中豈非天哉

小燕

常熟孝廉羅生少時嘗畫臥庭中見燕方乳子忽墜地折一足生因恰而掇之塗以金瘡藥束之細絹數日即愈乃飛去後數年生舉孝廉入京應春闈試報罷居館舍恒鬱鬱不樂忽見有一青衣娘自稱來瘦不盈把衣袂輕舉亦頗覺風致詣生寓請謁自言與生有舊生疑其為娼妓也招之入詢其姓氏曰妾表字小燕數年前曾一

識君面君得毋忘之耶生曰似曾相識但一時不能記憶耳青衣娘曰盍亦細思之關盼盼固嘗在燕子樓中也因為生歌曰樓頭莫簡好情懷丁甯仔細安排輕風吹着畫簾開小燕飛來一曲香銷執扇半愁雲鎖金釵江州司馬青衫濕腸斷天涯生見其吐屬風雅詞曲亦纏綿蘊藉興為之動笑曰卿才高雅關盼盼當不能有此風韻也因念此人若非娼妓那得如此歌喉宛轉楚楚倩人且從何而來必係上年曾在海上某青樓中一相遇者遂不復細詰其家世戲之曰行雲流水一別數年固不圖錢塘蘇小尚能識揚州杜牧之也旅館無聊未識卿肯為不第進士一留否青衣娘曰倘君孤寂特來相伴進士之第不第於我何涉君豈以妾為趨炎附熱者耶倘蒙不棄願薦枕席生喜留之宿是夜就寢捫其足間有細絹束縛問其故青衣娘曰前以乳子不謹致傷其足幸遇恩人賜以金丸束之細絹一藥而愈因留此絹以表紀念耳生信之亦不復細詰自此情好益篤時而檀板琵琶輕歌慢舞千嬌百媚朝夕為歡生亦頓忘其為旅客矣居數月生將歸欲攜之行青衣娘曰妾感君高義故委身事君是豈以君家為王謝耶地角天涯願侍巾櫛但恐君家大婦不能相容耳請從此別容後圖報生強之行青衣娘乃隨生歸甫及門生大婦果阻之不令入且

持杖擊之。青衣娘忽化為燕飛去。生始悟其為前日所救之燕也。

南皋居士曰。知恩報恩。刻刻不忘。至於留絹以表紀念。然亦可謂篤於情者。然則救人不如救物矣。

産奇記

有田氏婦者。數産怪。嘗産一男。頭如貓。啼哭亦作貓聲。其夫以為怪也。殺而埋之。其次産一蛇。頭如人形。周身蛇也。又其次産一人。口長六寸許。面無孔竅。背後有三耳三目。其啼哭聲如驢鳴狀。其夫又欲殺之。鄰人勸之曰。爾婦數産怪。是必有奇寃者。爾若再殺之。是重寃也。寃上加寃。何能已乎。乃止。遂乳養之。數日亦殤。

南皋居士曰。婦數産怪。是必有奇寃者。善矣鄰人之言曰。若再殺之。是重寃也。然抑何不教其為善以禳之乎。於虖此其所以為鄰人歟。

醉霞生

醉霞生者。閩中人。姓沈。嘗僑居古寺中。是夜涼月橫天。秋聲在樹。蕉搖綠影。竹弄清陰。蕭蕭落落。掩映窗紗。獨對短檠。怡然自適。忽聞窗外有人朗吟云。深院無人寂不譁。老僧時為寫南華。可憐一片蕉心碎。猶賸餘陰覆碧紗。又一人吟云。寒夜迢迢月上時。箇中消息少人知。一生自詡推清節。贏得芳名灑落垂。其一人云。秋高月冷翠袖單寒。遙想當日傍素綠天。亦復雅人深致。不圖今日夜雨難禁。芳心空捲。憔悴堪涼。一至於斯。洵屬可憐人也。其一人云。時有所不同。勢有所各異。春蘭夏蕙。秋菊冬梅。各以其時而盛。牡丹本色。乃見貶於洛陽。芍葯凝香。猶爭春於上苑。豈貴賤之不同耶。亦有遇有不遇。有幸有不幸耳。即如某者。夙亦托根千戶侯家。時與王公大人相往還。至稱為不可一日無此君者。其見珍寵如此。今則泣殘夜雨。難招帝子之魂。舞罷清風。愁聽美人之曲。荒涼夜寺。冷落空山。每當風晨月夕。追憶往日光景。頓覺悽涼。萬感叢生。百憂交集。不禁淚涔涔下。然轉念豪華富貴。過眼煙雲。何如吾與子介節清風。一夕可以千古也。未識吾子以為然否。其一人應之曰。富貴非吾願。但得閒居無事。屏絕繁華。時而弄月吟風。自抒雅韻。老我餘生足矣。惟吾與子之所共適。此中清趣。良不足為外人道也。其一人曰。諾。言訖。笑而散。不復聞有聲矣。生驚異。四矚之。絕無蹤跡。惟綠蕉翠竹。相對搖影而已。

南皋居士曰。蕉耶。竹耶。人耶。鬼耶。何其言之蒼涼乃爾也。聞豪華富貴過眼煙雲。介節清風。一夕千古數語。令人心寒。彼世之終日勞形營營富貴者。亦可稍悟矣。　卷一終

南皋筆記卷二

清　吳江南皋居士樹棠楊鳳輝著

東皋生

波斯國王好異物。嘗於其國中設一動物園。命其臣博羅斯氏主其事。詔曰。有能得珍禽奇獸一物者。封千戶侯。賜金百鎰。有司郡吏。其各舉異物以獻。於是有司承令。郡吏馳檄。網羅於大皇之野。蒐集於洪海之濱。并遣使四出。購求於各國山林藪澤之間。五洲所至。輪蹄殆遍。舉凡一毛一羽。靡不搜求畢至。置於園中。朝夕游觀。以供娛樂。王以為天下之偉觀。盡在是矣。一日。天氣清朗。朝陽煦和。祥雲耀彩。紫霧騰空。有一鳥自天而降。其頭如雞。其喙如燕。其頸如蛇。其尾如魚。鴻前而麟後。龍文而龜背。首文曰順德。背文曰信義。膺文曰仁智。延頸奮翼。五色相輝。飛翔于雲霄之間。下集于梧桐之上。其鳴也。小聲合金。大聲合鼓。王與羣臣視之。均不知為何物也。此鳥乃鼓翼而舞。飛鳴而去。有東皋生者。博物君子也。來遊於此。王以問焉。東皋生曰。噫此鳳鳥也。胡為乎來哉。其國瑞矣乎。王喜而禮遣之。

南皋居士曰。葉公子羔好龍。龍降而大駭。波斯國王好異物。鳳至而不識。均好似而非能好真者也。夫抑何必博此好物之名哉。

克梗克梗

客有貿于草地之拉布郎寺者。途中見一髑髏。戲以海椒塞其口。問之曰。克梗真克梗。即聞有人應聲曰。克梗克梗。克梗真克梗者。蓋番語。猶華語所謂辣不辣也。克梗克梗者。猶華語所謂辣也。自是嘗聞有人隨之作克梗克梗聲。客乃大駭。因向空語曰。克梗克梗子。豈將為我祟耶。前言戲之耳。常隨我作克梗克梗聲胡為者。復聞有人應之曰。吾骸骨暴露者有年矣。悲風曠野。悵魂魄以何歸。荒草空山。掩叢棘而不得。使仁人見之。宜如何哀痛慘切也。子乃見而戲之乎。吾將以克梗克梗長隨子矣。客懼甚。乃尋其骨而封之。是夜。夢其人來謝。以後則不復聞克梗克梗聲矣。

南皋居士曰。惻隱之心。人皆有之。見骸骨暴露於道。而不之恤。反戲而侮之。宜其見責于鬼也。

東方生

有楚人東方生者。嘗泛舟洞庭。忽被風吹至一所。見有二女子。風姿綽約。神采清華。絕不似人間凡豔。其一吟曰。津橋春水浸紅霞。醉倚闌干眼界賒。二十四橋明月夜。

花為四壁船為家其一曰百六十頃荷花田月光如水水如天春潮帶雨晚來急棹撥波心唱采蓮吟畢二人相與笑曰今夕風月良佳否與子更上水心亭一望可乎於是相與攜手而去生思人間女子那得有如此佳麗風雅者因尾其後隨其所止而休焉既而登亭一望則見海潮平闊雲水蒼茫月映湖波水天一色俄而聲如霹靂波濤噴起湧出一物頭如虎身如龍尾如獅約長數百丈昂頭天末夭矯不羣長嘯一聲天地震驚江為之翻水為之噴生方驚駭倏見二女子躍入水中攀鱗而上騎於背冉冉而去然究不知其人為何人物為何物也

南皋居士曰天地之大怪怪奇奇無所不有生之所見其妖耶怪耶神耶仙耶噫吾不得而知矣

莫丐

有莫丐者不識其名自言能知三世事其初為張氏子因通其嫂出嫁不遂殺之霸其產其嫂訴之冥司拘案鞫訊得實冥司怒判曰張某圖產逼嫁不遂致殺其嫂霸其產罪惡昭彰法所不宥應按照冥曹現行刑律圖產殺人罪第九章第十一條第十三條及第三章第二條第八條之規定合併科以斬決罰變異類兩刦以示重懲判畢命判官宣讀判詞張叩頭乞憐不允遂押赴市曹處斬罰變為蛇竊念雖屬異類而居處草澤伸縮自如尚不覺其甚苦一日天大晴曝日途中宴然長眠意懶甚忽有推車者來碾其餘軀一往直前因躲避不及遂碾為兩段致斃命被鬼卒押赴冥司冥司查其舊案乃更罰變為豬事主人豢養甚豐飢則饗飫飽則高臥終日無事覺較蛇尤為安逸殆若忘其為守法也者豈知膏粱不久遂爾肌肉肥滿主人喜甚冬至日召屠人至某心知其將被殺也堅不出欄屠人竟操刀入殺之欄中自念冥罰已滿當復為人矣不知將往何處投生正躊躇間忽有二鬼卒至復押赴冥司聽候發落次日冥司陞堂問曰爾知罪否因叩頭謝言已知懺悔從此當改過自新不敢再作孽矣冥司判曰張某刑罰已滿餘孽未消姑念尚知悔罪合令仍變為人使貧苦一世以磨折之用貽炯戒遂令剝其畜皮發變為人鬼卒乃牽張至殿下蹲之鑊鉦而剝其皮焉痛甚因大號呼有一鬼曰盍少留之以為標記鬼應曰諾皮未剝盡而刃之斷焉乃往投生莫家其足尚一有蛇皮一有豬皮人皆見之來乞食于市嘗自言其前世事以勸世焉

南皋居士曰幽冥之事渺而難知余初不信冥曹有法律也今觀于莫丐之事乃知冥律森嚴可不畏哉

楚某

潮水之南有楚某者蓋農家者流一日晝寢恍惚至一所皆見翠竹陰森芙藤披拂小池凝碧曲徑通幽遊人往來其中三三兩兩不一而足坐者臥者行者立者臨風把酒者倚闌咏歌者曲水流觴嬉戲而談笑者均各衣裳楚楚文采風流楚視之咸與己不相倫類未敢偃僂前行雜遝其中也獨立小亭間遙盼綠陰冉冉清風徐來心曠神怡殆亦樂而忘返矣俄有黑衣者數人來遊於此楚視為若己儕類也與之偎因各問姓名共鼓鄉村風景意甚洽也有一人謂之曰去此不遠有一所在風景清佳較勝於此十倍吾請與子同遊可乎楚應之曰可於是相與偕行至一所則見籬落蕭疎池水污濁蒼苔滿砌蔓草盈堦門壁斜欹廊廡傾圮其卑陋不堪言狀相率入門四壁蕭條中無別物惟有一黑衣娘居其間以石盂盛物而食皆藜藿粗糲之品也見楚等入喜起而延之命環坐膝側而黑衣娘愁眉頻鎖呻吟不絕如腹痛狀須臾孿生子女數人則楚與同行輩亦不知何以忽變而為豬矣楚心猶知其為人也乃大忿恚因不食乳視欄角間有隙遂由此出墮糞池死焉復尋舊路而還至其家則其身死已五日矣既復活其家人扶而出之棺後亦無恙今其人尚在云

南皋居士曰磁石引鐵氣相感也楚見衣裳楚楚者而不敢相近見黑衣者視為與己同類乃變而為豬其愚亦可憐也然其心猶知之不食而死其人心固未喪也世固有早無人心者矣

杉樹記

青城上皇觀古之金華宮也相傳為唐時金華玉真兩公主修煉處內有飛龍鐵爐高約四尺重可千觔的是公主舊物前清同治初始於地中掘出者門外杉樹二株大可十圍鐵幹虬枝蒼蒼鬱鬱亦唐代植物也有土人某利樹值欲售之一日忽有一道士大其耳短其足腹大如甕面色黧黑皮肉森皺形容甚怪詣某門請謁自言盧氏問其從來則云家於此已千有餘年矣因從金華玉真兩公主修煉得隱身術不與世人相接者垂八百餘年頃遊峩眉還聞木彡子有難將往救之而力不逮也特為來此拜乞大護法費一為力耳某因問木彡子何人且何能為力道士曰是亦兩公主舊日侍兒也因為吟曰曾是當年手自栽幾經風雨苦相摧千尋獨立擎霄漢陰有鬼神呵護來吟訖倏不見某驚異因念木彡者杉也且味其詩詞得非謂廟

前杉樹乎。然轉念那得有如此神異。遂不之信。是夜。忽大雷雨霹靂交加。竟將其樹半中劈為兩破。明日視之。猶有雷火燒痕。其議遂寢。或謂盧道士。蓋即飛龍鐵爐也。

南皋居士曰。千年法物。必有鬼神呵護。盧道士鑿鑿言之。而某不之信。其樹竟為雷劈為兩破。亦異矣哉。

狐女

唐梅生雪橋者。蜀之古藺人也。客於滇南。道經野西。一夜。露宿於道。夜半。聞女子哭聲甚哀。心憐之。過而問焉。女曰。婢子胡氏。家於南山之南。聚族而居者。二十有餘世矣。吾祖孫父子。伯叔兄弟。諸姑姊妹。計四十餘人。固儼然大族也。吾族夙尚文。人以為文明種族焉。北山之北。有滄浪君者。其族甚强。其人皆尚武。而其性最殘毒。吾族非其敵也。昨率其子弟十數人。刦吾家。吾祖父死焉。吾兄弟死焉。吾姑姊妹又死焉。今惟吾獨存。是以悲耳。唐曰。以子婷婷弱質。虎口餘生。又滋他族。實偪處此。倘復來其何以自存。盍亦去之乎。女曰。吾家夷戮殆盡。抑何忍獨生耶。但大仇未報。不敢遽死耳。有能得滄浪君頭者。吾願以身事之也。未識公子亦肯為力否。唐曰。吾家世習武。自吾祖以來。名譽尤著。人稱為得少林寺家法者。待其來。姑試之。女叩頭謝。於是女從唐居。是夜。唐欲狎之。女曰。婢子既以身許公子矣。婢子之身。固已屬於公子也。今有不共戴天之仇。而公子尚未能為我報之。遽爾若此。是迫人於險也。竊為公子不取焉。唐大慙沮。不忍迫之。明日。滄浪君果至。女以告唐。乃短衣束帶。馳伏於道彎弓以伺之。既至。射之。中其一目。滄浪君負痛而奔。復射之。透其腹。死焉。餘衆潰逃。視之。則一巨蒼狼也。女感謝。遂從唐歸而為婦焉。唐始知女為狐族也。

南皋居士曰。豺狼當道。安問狐狸。而迫人於險。狐之所羞。狐固有能識大體者。然則寗遺狐狸。毋追豺狼也。

張琴舫

郢中王生。字雲根。丰神雋雅。文采風流。亦一時之秀也。鄰有張氏。字琴舫者。李氏婦也。年與生相若。而姿容雅潔。舉止安嫻。饒有大家風範。奈遇人不淑。常鬱鬱不樂。讀生詩而愛之。因念倘得嫁與王郎。固宛然好鴛鴦也。生亦嘗謂其才貌雙絕。而與走肉賤卒為偶。深為扼腕。生曾有詩云。桃花無語怨東風。吹着深紅又淺紅。西子王嬙俱絕色。一雁塞外一深宮。蓋憐其不遇也。張亦有句云。鴛鴦池畔草芊芊。勾惹春愁二月天。才子美人空有恨。偏生鑄錯是姻緣。彼此唱和既多。鍾情特甚。而限于禮法。

不敢為桑中苟且之行也。豈知恨轉成痴。鬱而為瘵。情天莫補。恨海難填。望秋月以傷懷。空作鴛鴦之夢。對春風而飲泣。頓消蛺蝶之魂。遂使黃土埋香。腸斷斜陽芳草。青鈿委地。心傷冷月空山。妝鏡台沈。玉樓人墜。情生一縷。緣訂三生。張既卒。後生亦沈鬱無聊。靡以自遣。飛花片片。悵紅粉之摧殘。細雨絲絲。痛胭脂之零落。情緣未了。魂夢相隨。時恍惚若有所見者。一日忽聞有人吟云。生前總是相思苦。死後仍多未了緣。一結同心終不解。離情只在奈何天。生嘆曰。情之纏綿。一至於此。因為吟曰。生生世世團圓夢。雨雨風風離別情。一縷痴魂天萬里。斷人腸是杜鵑聲。復聞其語曰。妾所以戀戀于君者。惟慕君風雅耳。那知夙願難償。竟成痴夢。恨是荒烟野草。子夜興悲。誰憐青塚黃昏。昭君有怨。今而後。請以殘魂依君可乎。生曰。自卿去後。令我魂銷。天上人間。竟成永訣。每對月愴懷。不知解人誰索也。海棠花下。泣殘宋玉秋風。楊柳樓頭。夢斷楚襄雲雨。倘得芳魂來歸。了卻風流舊債。此僕所為辦香私爇。而日夜禱祝者也。屈子離騷云。目極千里兮傷春心。魂兮歸來哀江南。僕敢為卿誦之。乃于園中搆一室。曲池小檻。朱户綺窗。旁栽翠竹芭蕉。中設琴書几案。以為琴舫居室。顏其園曰情園。每祭之日。必焚詩于壇以為奠焉。

南皋居士曰。王生與張琴舫。彼此鍾情特甚。而卒不至于亂。可謂能發乎情。止乎禮義者。情之所鍾。死而猶篤。亦痴矣哉。

靈石記

有薛生者。武昌人。好石。嘗于園中堆一山。皆揀怪石所成也。自顏其園曰靈石園。署一聯云。奇石太古。好花四時。因自號靈石山人。嘗于涪江中得一石。形色精緻。如刻畫美人狀。置諸園中。視為拱璧焉。一夜。聞有歌聲自園中出。細聆之。其歌曰。江水碧兮天雨血。山色蒼茫兮雲氣赤。天為驚兮石為裂。薛驚異。謂其家人曰。中原其有兵禍乎。不然。此歌聲也。胡為乎來哉。次夜。復聞其歌曰。河山黯黯兮黑雲飛。天地茫茫兮日影微。國破家亡兮。吾將安歸。薛大驚曰。中原多事。吾家將不免于禍乎。其家人曰。見怪不怪。其怪自敗。妖異之言。不足以為徵也。未幾而果有民國獨立之事。武昌之役。薛家被焚燬焉。

南皋居士曰。石言于晉。左氏載之。不圖今日復見於薛生家也。信而有徵。夫豈妖異之言哉。寔異矣。

虞美人

潘生履仙。杭州人。夜泊淮上。高高涼月。落落疎星。掩映蓬窗。光華四敞。時夜將半矣。忽聞清簫玉笛。雅韻悠揚。傳來天半。生驚異間。攜有二女子自雲中降。語曰。魏后至矣。生肅然起敬。同行五六女娘。皆娉娉婷婷。天姿國色。為人間所未見者。后語曰。秦淮風景。迥異當年。歌舞樓館。已成碎瓦頹垣。玉樹瓊枝。竟作荒榛斷梗。即後庭花一曲。久已不聞。潘郎何幸至此。因命呼諸女娘相見。其一曰素心夫人。其次則麗春仙子。水芸仙子。其次則曼陀羅君。波羅蜜君。又其次最少者。則為虞美人。后微笑曰。潘生此行無異登仙矣。今夕誰與為伴者。麗春水芸兩仙子俱辭。后曰。素心夫人。品行素高。固不解此。曼陀羅波羅蜜兩君。亦復蒼老。可勿復言。虞美人年少風雅。善度曲。且好輕薄。當不辭也。虞美人不應。似有羞意。后因命左右擁之出。送入潘生船中。冉冉而去。乃為唱虞美人一曲。嬌音宛囀。楚楚憐人。頗盡歡。天明視之。則惟見虞美人一株。横於艙底云。

南皐居士曰。秦淮風景。今昔異時。因勝愴感。花真解語。亦復憐人。

愚溪三笑圖

有陶柳愚者。居愚溪。自以為柳子厚後身。因以為號焉。齋曰愚齋。自署一聯云。謫言當世無彭澤。謫得前身是柳州。嘗獨坐齋中。放懷自適。一夜。聞有叩門者。來自言蜀賓孔郁。護使見訪。陶延之入。俄又聞叩門聲。出視。則有一羽衣道士求見。既入。相得甚歡。孔曰。昔慧遠禪師居廬山。每送客不過虎溪。一日。陶淵明與道士陸靜修。訪道冥合。不覺過溪。虎輒嘷鳴。三人大笑而別。後人為畫虎溪三笑圖。今夕吾三人相會於愚溪。傾談投契。而柳愚又復姓陶。中恰有一道士。良與虎溪三笑圖相彷彿。特某非釋子耳。我欲據為藍本。畫愚溪三笑圖。以為紀念可乎。陶與道士皆大喜。乃出紙筆。孔一揮而就。題曰。青天萬里。明月四照。世事茫茫。付之一笑。陶與道士贊賞不已。曠談達曙。起辭出門。則見一孔雀。一白鶴。振翮凌風。戛然長鳴而去。

南皐居士曰。世事茫茫。付之一笑。洵為見道之言。不獨為愚溪三笑圖寫生也。

徐十一姐

殊生。性佻達。嘗自命為花月場中風流人物。一日暮歸。途中遇一女郎。年可二十許。蓮步蹣跚。而來生戲之曰。誰家小娘子。如此纖纖弱質。夜深行路。豈不畏行多露乎。女曰。妾家去此不遠。頃聞吾母暴病。亟往省視。野田草露。所不敢避耳。生曰。長路迢迢。而獨行踽踽。獨不虞暴客耶。女曰。妾亦風流情種。倘得遇知己。亦所願也。只恐當世無顧曲周郎耳。若暴客來。吾有術可以逐之。又何慮焉。生笑曰。人不易知。知人亦復不易。子安知今世無若周郎者乎。因攝女足。女笑曰。子亦暴客耳。周郎風雅。因如是耶。生曰。興之所至。情不自禁。月白風清。如此良夜。何吝願與卿圖之。女曰。人孰無情。誰能遣此。特桑中之行。心竊羞之。請與子同行至母家一宿可乎。生許之。遂與女偕行。至一大院落。茂林修竹。古柏蒼松。森森鬱鬱。陰翳無際。門庭高廣。墻壁輝煌。儼然富貴人家也。生猶豫不敢入。女曰。無慮也。俄有一婢出。呼曰。徐十一姐偕客至矣。生欲避不及。遂隨女入。女呼其母及諸姊妹出見。因命具酒食款之。盡歡而散。女伴之宿。巫山一度。雲雨俱新。生竊疑此身已到天台矣。天既明。視之。則其身宿於墓傍。始知其所遇為鬼也。

南皐居士曰。桑中之行。鬼猶羞之。人而無恥。胡不遄死。噫。

義犬記

趙甲。年五十。娶妻而美。其妻以為老也。常不能安其室。有鄰家子羅某者。年少而美。趙妻誘之。遂私焉。趙察覺之。而陰誡其妻曰。汝以我為年老耶。汝之有私。我蓋知之。若羅某者。倘復來。吾將殺之。且手刃及汝矣。其妻不應。陰以告羅。羅懼其不利于己也。乃與其妻謀而毒之。死焉。埋尸荒山中。鄰人無知之者。趙家有犬。自趙死後即不食其家食。亡之山中。守其塚。雖大風雨不去也。每有人過其處。犬輒呼號搖尾作乞憐狀。而人不之覺。越數月。犬乃去。臥于道旁。一日。其縣官下鄉。道經於此。犬直撲馬前。狂奔號如呼冤狀。役從麾之不去也。官疑有異。諭之曰。汝有何冤。吾當為汝伸之。但汝不能明言。奈何。犬乃西向號走。卻而復前。若有所指示也者。官乃命役尾之行。至荒山中趙墓處。犬以爪搔其墓。見屍焉。役以告。出其屍驗之。蓋飲毒也。然不知死者為何人。傳土人詢之。亦無知之者。官復向犬曰。死者為汝主人耶。汝主為何人。毒汝主者為何人。汝必知之。盍明以示我。犬復向南號。走指示如前狀。官乃命役隨犬所之。犬先至。時趙妻方與羅某對坐飲。犬直撲羅。傷其足。趙妻起執杖逐之。而邏緝隊已至。遂將趙妻與羅某併拘到案。一訊而服。皆論抵。獄既定。犬乃觸柱死。縣人咸嘉其義。具衣冠殮之。葬之趙甲塚旁。表其碑曰。趙家義犬之墓。而記其事於碑陰焉。

南皐居士曰。義犬為趙甲伸冤。其行良。其情篤。趙死後。犬即不食其食。守其塚。獄既定。乃觸柱死。噫。若此犬者。其真義矣哉。吾於人蓋未之見也。

赤雀記

廬山之西。有松一株。蓊鬱蒼翠。大可十畝。虬枝鐵幹。夭矯如龍。夜間時作風雨聲。蕭蕭瑟瑟。動人清聽。常有雀巢其上。孚而卵。卵而翼。翼而飛。子子孫孫聚族于斯者。不知幾何年矣。有超然子者。結廬其間。講丹訣。求白日飛昇之術。蓋數十年于茲。一夜月明如晝。萬籟無聲。禪室幽棲。蒲團靜坐。忽聞簫笛笙簧。媥媥傳來。悠揚不絕。如聽仙樂。超然子乃恍然大悟。起而出門。徘徊瞻顧。俄有一赤雀。銜朱書自天降。置于庭而去。啟視之。則老子道德經也。人以為神授云。

南皋居士曰。昔吳王得紫文金簡之書。而不能讀。使問仲尼。仲尼以赤雀銜書欺之。仲尼謂為天授。不圖超然子乃真有赤雀銜書一事也。乃其書為道德經。欲求飛昇。無他謬巧。世之舍道德而言丹訣者。吾不知其何所據也。

鋤金記

清咸同間。有朱某者。傳者隱其名。嘗聚衆作亂。事敗。夷其族。其少子雲生。逃之山中。改姓牛。以採藥為生。常傭一僮。代之耕稼。一日鋤地。獲一甕。啟視之。乃白鏹也。悉以歸牛。一無所私。牛於是在山中為富人。然竊恐其僮將來不利于己也。舉而毒之。死焉。乃大出其金帛。結納當時豪傑與世家貴族。自此往來日衆。勢力漸至膨脹。遂納粟為郎。居然富貴甲于一邑。鄉之人無不尊之敬之。瞻仰而崇拜之。牛之志氣。至是蓋益滿矣。無何。其家地震。湧出白鏹。較從前幾十數倍。牛大狂喜。取而藏諸櫝中。遣人四出。購買田地。聞某氏有礦山。煤產素旺。歲出數萬金。牛利而謀購之。價值八萬有奇。已定結契約矣。是夜其家人聞櫝中有人語云。我輩居於此者有年矣。主人以我輩之故。而致人於死。非加之以橫逆。令其產亡家破。是烏有天道者。其亟去之乎。於是相率而去。聞櫝中汩汩有聲。移時始靜。啟櫝視之。則其銀不知所之。無復分釐存者。牛倉皇失措。而某氏索價甚急。乃竭其力稱貸而益之。不足。又將前有產業變賣以償之。終不能繼。遂構訟焉。有司頗不直牛。下之獄。追之後。察其實無力措繳。仍將礦山斷歸某氏。牛以負債累訟。竟成窮人。

南皋居士曰。以得渾財而富。仍令以得渾財而窮。報亦巧矣。天道好還。烏可欺哉。顧得為窮人。而未償僮之死。天其有佚罰歟。

嘞嘛僧

有顛猪者。自言為阿佛西哥嘞嘛後身。先是其父顛商。貿於蜀之灌縣。有阿佛西哥

嘞嘛朝貢還。初與顛商交好。所有金銀珠寶。概寄存其家。後竟不知所之。顛以此大富。越數歲。一日忽見嘞嘛來。既入門。不言不語。直趨婦室。顛商大怒。疑其夙與婦有私也。操刀入。將殺之。而嘞嘛已不見。其婦適正產一子也。顛商心知其故。欲殺其子。其婦曰。爾既知此子為金銀珠寶而來。是固彼夙所存于此者。倘爾必殺之。又加一重冤矣。他日若再來。禍將更烈。不可。顛商乃止。其子即顛猪。竟將家產蕩盡而死。後十餘年而有陶商。陶商者。亦誰人也。嘗與脫斯克嘞嘛相往還。一夜嘞嘛宿其家。遺黃金二十餘兩。陶商拾而藏之。嘞嘛既去。復來尋金不獲。縊死于路。越數年。陶商竟白日見嘞嘛來跌之仆地。猶口傳言其失金事。數日而死。

南皋居士曰。竊人之財。猶謂之盜。況攘奪之致人于死者乎。噫。若顛商與陶商者。可以鑒矣。

棃花溪記

徐彩鸞者。不知何許人。常遊天台。忽逢棃花溪。緣溪行。忘路之遠近。不覺入山已深矣。途中無一人。惟見棃花滿樹。紛如白雪。幽鳥相逐。羣鶯亂飛。巖間則蘭若芳香。溪間則寒濤絕響。山水佳勝。迥異塵凡。徘徊瞻眺。萬慮俱清。真有飄飄乎遺世獨立。羽化登仙之想。忽見一女道士。風格標緻。姿容雅潔。肌膚若冰雪。綽約如處子。冉冉從棃花下來。一若天台仙子。尚在人間者。驚問徐曰。客胡為來此。徐曰。夙聞天台風景佳勝。是以來遊于此。不圖得遇仙人。真仙緣不淺矣。女道士曰。小刹去此不遠。肯到彼一憩否。徐應之曰可。乃隨女道士。從棃花中紆曲前行。約二里許。見有一古洞。洞旁一廟。小屋數椽。柴扉半掩。白雲深鎖。清風與俱。棃花繞屋。落滿庭階。頗覺幽雅異常。入門。則有一老道士。瞑目靜坐。有二小童。各持棃花一枝。立于其側。女道士囑徐曰。勿驚也。徐因立以俟之。移時。老道士啟目曰。客至已久。獻茶否。女道士因引徐參謁。命之坐。少頃。小童捧茶至。香浮茗椀。中襍棃花。飲之覺芳美適口。心腸俱清。俄而飯熟。中亦襍有棃花。老道士謂徐曰。此精屑飯也。食之當不饑。徐一飯而飽。因眷戀不忍去。遂止焉。居數月。忽思歸。女道士送之行。贈以棃花一枝。囑之曰。謹持此。當不忘也。乃出山而歸。至其家。則房屋田園。迥非昔日。見有一老者。年可八十許。攜髮垂白。扶杖而出。問客何來。徐具言所以。則其七代孫也。乃憬然悟。居數日。復入天台。後亦不復返矣。至今客有遊天台者。詢之。盡不知有棃花溪云。

南皋居士曰。劉阮遇天台仙子。後復還家。徐彩鸞所遇者。殆即其人歟。抑別有天台

仙子歟。仙緣不淺。蓋有夙根。而彩鸞起遠矣。

覃鶴灘

蜀人覃鶴灘。官于粵東。有圖產而通其弟婦出嫁者。誣以姦陰。以重金賂覃。覃受之。臨訊。遂不直。婦判曰。夫既亡而不節。守之謂何。婦已寡而不貞。義將焉有。既不能安于其室。斯不得享有其家。遂勒令改嫁。婦忿甚。立于堂上。引刀自剖其腹而死。事聞。覃以此被黜回籍。歸數月。忽見婦來與至。腥血淋漓。顏色慘沮。時則寒沙亂飛。怪石狂走。陰風凜冽。尸氣逼人。覃及其家人俱見之。牽驢而奔。既入門。直撲覃。跌之什地。吐血數升而死。

南皋居士曰。斷獄不慎。將有冤獄。況受人之賂。而誣人以姦者乎。若覃某者。一死殆不足以敝其辜也。

彭夢雲

彭生夢雲。楚北人。遊東瀛。還泊舟鄂渚。忽被風吹至一所。人烟稠密。世界繁華。中有公園一所。風景佳勝。朱樓綺閣。水榭涼亭。曲檻迴欄。小橋平沼。疎疎落落。結構雅麗。其間則綠柳垂陰。新荷漾碧。花光樹影。掩映參差。其花則有九畹之蘭。嵩山之桂。洛陽之牡丹。波斯之茉莉。天台之杜鵑。楚南之靈壽。以及荼蘼芍藥。秋紗春羅。蝴蝶鴛鴦。鷓哥鳳尾。無不爭妍鬬麗。各極其麗。其果則有洞庭之橘。交州之梨。大宛之蒲萄。嶺南之荔枝。西域之胡桃。宜都之枇杷。他如鴨腳鬼趾。龍牙雞椰。頻婆沓遝。龍眼波羅。庶品畢陳。萬彙齊集。其他奇花異卉。怪石靈芝。尤為美不勝述。其境界寬闊。清幽雅致。彷彿東京日比谷公園。光景更有騷人墨客。題詠其間。皆刻以石。各署題者姓名。其一為魏武帝短歌行。其次為曹子建七哀詩。其次為屈子離騷。又其次為嵇叔夜幽憤詩。其最後題者。則為班婕妤怨歌行。生流覽久之。因念此間當是何地。何以所題之詩。除短歌行一首而外。則皆幽怨之作也。至若簪花拾翠。紆紫拖青。往還其中。往來而不絕者。遊人也。坐而釣。立而觀。登樓倚檻。臨風暢懷。行行而歌咏者。遊人樂也。生亦顧而樂之。留連不忍去。俄而陰雲四合。大風捲地。花為之摧。樹為之折。樓臺亭閣為之震動。生則飄飄然如列子御風而行。而不知其所止矣。移時風靜。開目視之。則依然在舟中也。然終不知其地為何所焉。

南皋居士曰。少所見多所怪。彭生遊東瀛還。當自謂多所見矣。乃被風吹至一地。所見之奇。幾為五洲僅有者。而卒不知其為何地。其見亦罕矣。怪云乎哉。

白雲嶠

廬江白雲嶠。好遊。常遊名山。蹤迹殆遍。意得遇仙人。遂將隱焉。由太華而還。登衡嶽。入天台。南至峨嵋。卒一無所遇而歸。心常怏悒。於是結廬而居。恬靜談玄。杜門不復出。一日方煉丹。忽有道士。丰神特秀。衣冠甚偉。持洞簫。負短劍。長歌而來。叩門求見。其歌辭奇古。多不可解。白以為風塵中俗道士也。固卻之。道士復長歌而去。俄而丹爐火熾。延及於屋。火中有無數魔鬼遊行。大小不等。有高至數十丈者。白駭而奔出門。則見道士緩緩前行。去尚不遠。追及之。道士顧白而笑。迴顧間。忽見有一赤龍。自火中冉冉而升。夭矯莫測。蟠繞空際。須臾又有一黑虎。自火中出。與龍相戰。勢甚光猛烈。焰飛騰。煙雲黑闇。莫辨東西。道士以劍一指。虎降龍昇。雲收霧散。火滅煙銷。從眉毫間放出一道光明。照澈大千世界。群魔隨滅。絕無蹤影。屋仍如故。白乃大驚異。知道士為仙人。而其形容又絕類純陽。遂長跽請教。道士語之曰。道可道。非常道。名可名。非常名。須間所見。靜而求之。道在是矣。言訖。倏不見。惟聞簫音嫋嫋。天半傳來。白乃望空拜謝。此後仍居廬間修煉。後數年。則不知所之。廬舍亦不見。人以為拔宅飛昇去矣。

南皋居士曰。道高一尺。魔高一丈。凡一切邪慾忘念。皆魔鬼也。伏得摩魔。乃可至道。蓋明示人以入道之路也。求道者慎毋忽諸。

羅生

有羅生者。家于涪陵江邊。好為慈善之舉。一夜就寢。夢一古衣冠人。叩門入。揖生而言曰。君善人也。頃有蛟龍為害。吾家被淹沒。已作鴟夷而浮之江矣。尚乞一為援手。生曰諾。醒而異之。而不知來求者為何人。且何能為力。遲疑者久之。然轉念已諾于人。不可失信。晨起。乃引船泊江岸。佇立以待。俄而江水暴漲。有紅漆棺材浮至。生亟命人撈之。至岸上。將易棺而封焉。啟視。則其人如生。其衣冠蓋明代刺史所服也。厚殮而瘞之。是夜復夢其人來謝。且曰。君之惠。不令微臣漂沒。葬于江魚之腹中。吾將請于帝矣。明年正月元夜。必有以報君惠也。生謙讓未遑。屆時。其婦舉一子。生甚感異。命之曰明生。蓋紀其異也。事在民國元年。

南皋居士曰。惟善可以格天。至誠可以感神。羅生聞夢中人語。而即引船佇立以待。何其誠也。且易棺厚殮而瘞之。非仁者而能之乎。其受報也宜哉。

晉賢洞記

南甯之西南。有眞峯山焉。林巒秀麗。花木繁瑰。亦奥區也。山半有彌陀菴。傍有普賢洞。近世有避生者。不識其姓名。因自號避生。故人皆以避生呼之。嘗隱居於此。一日。有一道士持黃金百鎰。白璧一雙。與之。曰。得此可立富。避生笑曰。子之以金玉遺我也。子豈以是爲可寶貴耶。吾視金玉如敝屣耳。不受。復與之書。曰。昔張子房從黃石公得此書。輔漢定天下。後封留侯。讀此可爲帝者師。避生愀然作色曰。吾子何自視之高。而視人之卑也。子視避生。豈以終南爲捷徑者耶。又不受。道士乃與之劍。曰。吾視子志念已堅。吾以此助子成大道耳。避生喜。拜而受之。甫入手。其劍忽化爲龍。避生乃攀其鱗。乘于背。冉冉而昇。蓋仙去矣。或謂道士卽普賢所化也

南皋居士曰。名利關頭。最難打破。避生能不以富貴動其心。其道心爲已堅矣。然亦安知道士非以術試之乎。倘一念偶動。則富貴必不可得。而況于成仙乎。

漱雲生

有漱雲生者。黔陽人。築室羅公山下。隱居其間。是夜。獨坐園中。忽見有人馬數千。皆長不及尺。馳騁於花台之上。戰鬥於山石之間。行陣森嚴。步伐齊整。俄而散隊圍獵。得小兔數百。滿載而歸。由榆園而出。至墻陰。忽不見。明日。掘地得蟻穴。見大蟻以萬計。知其卽爲夜間作怪者。乃掘土而掩之。作文以告曰。伊斯蟲之愚昧。竟化物而異靈。既能明乎陣法。復敢弄乎戈兵。抑胡不逍遥乎封壤。匿伏乎水濱。而乃其醜之不靖。欲與人而爭衡。是用預頒申禁。飭爾子孫。毋畫疆而自大。其擇地而遷行。爲訂三日五日之約。免興六伐七伐之軍。若南柯之久據。將北遁而空奉。誓痛埽乎餘孽。期盡殺而甘心。今固非寸力之不及。吾殆弗忍夫不告而戕生。從此怪遂絕。異日掘地視之。則不復見有蟻矣。

南皋居士曰。漱雲生以一紙空文。而蟻卽遠徙。不復作怪。事亦奇矣。何今之從政者。文告徧天下。而萑苻尚爾不靖哉。

林崇喜

閩省最崇拜天后。而海上亦往往有崇拜之者。每泛舟有急。則亟呼聖母。有林崇喜者。閩省人。奉使琉球。至姑米山。忽遇大颶。颺浪排空。檣櫓不行。倏見有黑祲蔽天而下。疑爲海鬼也。命急祭之。俄見水中有一物。長十數丈。其色黑。其頭如牛。其尾如魚。其身則鱗甲森然。揚鬐吹沫。海水震盪。波若山湧。浪極天高。隨黑祲而至舟。幾覆舟。人大駭。林亟俛首頂禮天后。舟人亦隨呼聖母。遽見水上有金燈一盞。放大光明。冉冉而來。林大喜曰。天后至矣。俄而風平浪靜。其物不見。燈亦隨滅。但聞水上笙簫鼓樂之聲。移時始靜云。

南皋居士曰。崇神禮佛。新學家謂之迷信。然亦往往顯靈若確有憑據者。禮經云。有功於民則祀之。能禦大災則祀之。能捍大患則祀之。當黑祲蔽天。波翻浪湧之際。而能以金燈一盞。放大光明。非所謂禦災捍患者乎。其於淫祀。蓋有別矣。

蘆荻秋

襄陽漁父。捕魚爲業。常棹舟大江中。舉網垂綸。得魚沽酒。江湖作客。烟水爲家。時而扣舷鼓櫂。高唱漁歌。放浪中流。此樂何極。殆不知人間有老死事。一夜。秋風在樹。明月橫江。雲水蒼茫。波光萬頃。舉酒獨酌。臨風暢懷。不覺興與情來。愴然有感。乃歌曰。夜月明兮皎皎光。蒹葭蒼蒼兮露爲霜。天地兮何茫茫。彼美人兮天一方。客有吹洞簫者。倚歌而和之。其聲哀以怨。其情幽以思。悲惻纏綿。悽楚欲絕。遙盼水天一色。夜靜無人。斜倚篷窗。寂寥四顧。正不知此聲自何處而來。忽見一女郎。年可三十許。體貌修潔。姿容嫻雅。雲鬟繞翠。蓮步凌波。冉冉自蘆葦中出。過舟中。揖漁父而言曰。江波浩淼。夜色蒼涼。獨坐孤舟。長歌短咏。子獨不嫌孤寂乎。漁父曰。以吾獨往獨來于天地之間。浮沈于江湖之內。與波上下。忘情人事。魚鳥鷺鷥。皆吾友也。雁鳧鸂鶒。皆吾儔也。何孤寂之有。女曰。漁父眞高雅哉。會心處原不在遠也。惟此江上清風。山間明月。吾請與子共有而樂之。可乎。漁父曰。聆卿雅曲。是亦同心。不知寒夜迢迢。江天空闊。卿從何來。女曰。妾蘆氏。小字荻秋。家住蘆葦洲邊。少失父母。長而寡居。自憐薄命。每對月愴懷。臨風興感。唱蘆葦歌。寫我幽懷。亦聊以自遣耳。漁父心憐之。爲之泣下。添酒迴燈。傾談竟夕。天明視之。不見其處。惟蘆葦蕭蕭。秋風瑟瑟而已。

南皋居士曰。漁父所遇之女子。其人耶。鬼耶。抑蘆葦之妖耶。何其情懷幽怨乃爾也。聆其所遇。亦可憐矣哉。

橘妖

禮經云。天反時爲災。地反物爲妖。失其常之謂。殆亦由乖戾之氣有以召之耳。江北賈家有橘一株。某年二月。其實垂垂。家人以爲瑞也。一夜。聞樹下有人歎云。今年橘柚垂垂熟。家人坐哭主人死。不知明年橘柚時。主人家中更有誰。歌畢。便覺哭聲隱隱。賈某聞之。不樂甚。寖而爲疾。至明年二月而逝。臨死時。召其家人而語之曰。汝知去年二月橘實之義乎。其家人曰。何謂也。某曰。橘者訣也。永訣之意也。吾殆不起矣。

因歌曰。橘柚垂垂兮。吾將歸兮。其與世常辭兮。歌畢而卒。或云橘妖爲祟也。

南皋居士曰。凡物不以其時謂之妖。樹下之歌。其殆有物以憑之者歟。和氣則致祥。乖氣則致異。君子於此修身以俟之。庶可化乖戾而爲祥和。妖何有焉。惜乎賀某之不解此也。

青衣童子

辛亥夏五月。有彗星見于西南。入井鬼之野。越二月而沒。有青衣童子。長謠于市云。彗星見。四川亂。彗星沒。刀兵出。未幾而川中有路事之戰。七月。天赤如血。復謠于市云。血濺天河。尸積滿車。殺人如麻。欲歸無家。衆聞而惡之。競操刀逐之。忽化爲青蛇飛去。

南皋居士曰。星象顯于天。童謠應于市。其事豈偶然哉。謂之爲警世也亦可。

狐仙

西番風俗。每遇會期。則男婦老少。各盛粧艷服。相聚于野。唱蠻歌。跳鍋莊。歌音擾錯。舞袖郎當。亦頗覺別有風致。漢人亦常襍遝其間。嬉戲談笑。游觀取樂。秉蘭贈芍。大有溱洧之風。夜則露宿于野。不辨男女也。天明而散。有郝生者。聞其樂。往而觀之。見有一少婢。眉清目秀。容顏嫵媚。雖非國色天姿。亦屬庸中矯矯。生愛而狎之。作野鴛鴦焉。意快甚。明日女欲隨生歸。生素懼內。謂之曰。吾家有婦。恐河東獅吼耳。女亦能爲漢語。謂生曰。君家大婦。亦猶人也。妾當執婢子禮。敬謹事之。寧有不相容者哉。生曰。子必欲隨我歸。他日毋自悔也。女曰。諾。於是女隨生歸。至門。生大婦果怒。持杖逐之。女笑謂大婦曰。夫人何怒之甚也。吾不過爲婢妾耳。豈敢與夫人敵體哉。請納之灶下。聽從驅使。倘不如意。妾再去未爲晚也。婦見其詞委婉。怒稍息。乃笑曰。我見猶憐。何況老奴。遂納之。女朝夕服侍甚謹。一夕。生欲與女同宿。女不可。曰。抱衾與裯。妾之分也。實命不猶。何怨於人。閨房之愛。誰則無之。但不可使夫人獨宿耳。大婦聞其言。甚憐之。使生與宿。女辭再三。婦笑曰。吾豈若醋甕者哉。子必欲讓。子固愛我矣。人其謂我何。女乃與生宿。自是和好甚至。門內不聞詬誶之聲。里鄰有一妻一妾者咸艷羨之。而不能學也。生家亦自此日富。居數年。一日。忽謂生曰。妾與君宿緣已滿。將從此永訣矣。生大駭。問其故。女曰。實不相隱。妾非人。乃狐仙也。因在瑤池祝壽。偶動塵念。謫降人間。因與君有宿緣。故一俾妾曲相和。今塵劫已滿。應仍歸仙界矣。生及大婦挽之。至泣下。不可。見其乘白雲冉冉而去。

南皋居士曰。人無不可以誠感者。狐女以謙自居。則妬者亦化而爲謙讓之爲德大

矣哉。

狗人

西番哈勒兒有一女。年已及笄。尚未字。忽有一少年負販來。自言姓蔣。品貌亦頗修潔。女與之私。遂贅焉。每聞虎豹聲。蔣輒懼伏地。女譏其膽小。性呵護之。不覺其有異也。逾年。生一子。其頭如狗。其脊有毛。女以爲怪。棄之野。爲鷹隼所食。蔣心銜之。然不敢出諸口。適時與婦反目。婦怒。操杖逐之。觸其頭破。忽變爲狗。正驚異間。見有披甲執鎚者數人來。婦立闘之。或傷或死。則俱狗也。後其女更嫁與西番文波遠。乃爲婦遂終身焉。

南皋居士曰。狗而爲人。其心則猶狗也。操杖逐之。其形立現。彼搖尾乞憐者。不至現形。特未遭以杖擊破其頭者耳。

劉某

有劉某者。崇慶縣人。清光緒中。一日。往渡江。時船尚泊東岸也。大江橫隔。滾滾東流。涼風滿天。清陰在地。意殊倦甚。乃掃石而坐。以待船至。不覺乾麻恍惚。船回西岸。行人爭渡。已滿載舟中矣。片帆高挂。一葦輕行。放棹中流。櫓聲咿啞。倏已。追之不及。忽聞艙中有人語曰。劉某尚在岸上。曷少待之。令其同舟共濟也。有一人應之曰。劉某不在數中。其死地當在味江河。俄而波濤泙湃。人聲騰沸。撼搖山岳。如走雷霆。驚駭而醒。視之。則江中舟覆。同赴深淵。葬于江魚之腹中。無復一人存者。遽起而歸。喜而復憂。然不知味江河爲何地。竊以爲夢中之語。無足深信者。後二十餘年。而路事以起。川西南間。兵禍驟然。避難青城山中。迷徑四顧。躊躇。忽遇一麗人。招往其家。則見錦屏繡帳。綺箔珠簾。玉几玻窗。翠帷紗幔。堂上珍奇古玩。鋪設一新。少頃酒食畢具。珍錯襍陳。麗人伴之飲。殷勤甚至。不覺酩酊大醉。酒既醒。則身在荒山中。所遇之麗人亦杳不復見矣。遥盼雲峯環繞。野樹蒼茫。蟬鳴在陰。鳥飛不下。俯視江潭。澄碧無際。荒烟野徑。不可復辨。更不知此身在人間天上也。正徘徊間。有荷樵者來。問此是何地。樵者應之曰。味江河也。劉忽憶前事。頗驚異。樵者謂之曰。從吾來可以出此山。子得免于難也。因導之行。約數十武。復見麗人婷婷而來。以手挽劉。劉喜。輒從之行。樵者乃長歎一聲。遂去。劉竟墮江死焉。時有入山鋤藥者。見而急挽之。已不可復救矣。

南皋居士曰。人之死生。夙所鑄定。夫固有數在也。然使修身以俟之。其數亦未必不可逆挽。劉既明知其不得善終。神早有以示之矣。乃已至死地而導之不行。援之不

可終爲女色所惑。何其不悟之甚也。

結結博喇斯

灌縣城內真武宮。有巨蛇焉。蛇之大。不知其若干丈也。其名爲結結博喇斯。縣中士人。常扶乩于廟。曾臨壇自書其名。故得以知其名。同時有劉雲霞者。蓋女士。不知何許人。疑亦仙家者流。亦嘗臨壇。與諸士人相唱和。而獨屬意于博士名謝輔君者。與之唱和尤多。一日。正扶乩間。劉雲霞倉皇來臨壇。書云。頃探得結結博喇斯。將爲患於謝君也。姑避之。謝因問何法可解。劉乃大書云。冤只宜解不宜結。君子避凶。小人尋凶。遂去。不復與言。謝思惟雄黃可以避蛇毒。取一劑食之盡。病魔。沉江死。蓋中雄黃毒也。其蛇在真武龕下。人以爲真武侍者也。商人熊筱樓曾見之。謂其大如柱云。

南皋居士曰。冤宜解不宜結。君子避凶。小人尋凶。數語。直涉世金鍼也。謝博士不聽其言。而妄希倖免。卒以中毒病魔沉江死。蓋自取之也。

陳仲宣劉茂父梁十一合記

世俗天堂地獄之說。妄誕不經。然禮經所載魂氣歸于天。形魄歸于地。與西人靈魂之說爲近。而非釋氏天堂地獄之義。不謂其事乃確有可證者。以吾所聞有三人焉。其一直隸陳仲宣。能文章。敦品行。以孝友名。舉孝廉方正。忽得暴病。恍惚若已死。自覺踰屋而昇。冉冉至天半。則見祥雲縹緲。紫霧飛騰。龍笛鳳笙。鸞驂鶴馭。絡繹不絕。儼然西天極樂世界。正聞行間。有金甲神阻之。謂其壽數尚未盡。不應來此。命一小童引之還。至宅而甦。則其身死已三十須臾矣。其後出仕。以循吏稱。一襄陽劉茂父。性情忠厚。亦鄉黨自好者流。嘗爲備筆吏。一日晝寢。夢魘。覺已死。出門而去。彷彿至一所。在中有城郭。萬家烟火。屋比魚鱗。行人往來。傴僂提攜。不絕于道。與人間無少異。俄至一古廟。上懸鑒觀二字扁額。其中則陰風凜冽。寒氣逼人。望而生畏。劉欲入其中。有修髯扶杖者出。謂劉曰。爾胡爲來此。劉乃尋舊路還。死兩日復活。後仍守其業。溫飽一世焉。一蜀中梁十一。蓋綠林有聲者也。亦死而復生。自言初死時。覺地中有一穴。如井狀。墜而下。愈行愈狹。黑闇異常。距躍不能起。直至最幽處。遇其祖若父。以杖怒逐之。恍惚不知所以。騰躍而上。則身猶在牀也。其後以搶刦豎案。爲張少齋鞫讞。卒獲正法。蓋人之生也。魂魄附于其形。魂主作善。魄主作惡。及其死也。魂則歸天。魄則歸地。此善惡所由分。而天堂地獄所由判者歟。吾是以連類識之。以資印證焉。

南皋居士曰。三人之死同也。其所行之路。所至之地。所還之人。則不同。其復生亦同也。而其復日之行爲。及其死則不同。死生之際。善惡判焉。人可不以爲鑒哉。

石室記

灌縣之西南。有大面山。巍巍峩峩。高峻連雲。橫亘百餘里。萬壑爭流。千巖競秀。每當月夜。山半有絲竹鐘鼓聲。故世謂之仙山也。爲昔時羅真人隱居之所。又隋嘉州太守趙昱與兄冕。隱居於此。故亦名趙公山。傳聞有神仙踪迹。杳不可測。時或一顯其靈異。辛亥秋。蜀中路事發難。有鄭汝愚者。溆浦人。時客于灌。聞變避難山中。忽得一石室。中有鐵匣。紋理精緻。光彩奪目。殆數千年法物也。啟之。得素書二卷。皆蝌蚪文字。一字不可識。思欲取之歸。質諸攷古君子。俄而陰雲四合。風雨驟至。見有一黑虎狂奔而來。哮吼一聲。山岳搖動。天地震裂。鄭駭極。拜而封之。則雲霧頓散。風雨漸止。虎亦不復見。迴視石室。則危崖高聳。壁立千仞。蓋非人迹可至者。

南皋居士曰。素書既不可得。且一字不能識。抑胡爲而使之見之哉。鄭殆有仙緣而信道不篤者歟。

出蛟記

灌縣之西北皆山也。其西北之偏。爲玉屛山。沿山脊以爲城。依山麓而爲宇。其間則文廟之所起。而學宮泮池之所在也。清光緒中。一日。夜將半。忽半山間湧泉如注。由櫺星門傍入學宮。墻壁俱潰。氾濫四溢。居民廬舍。淹及其半。出城則橫流四決。波濤洶湧。淹沒田園以數百畝計。東入於河而後止。是夜天大雷電。有人於電光中。望見一物長數丈。大如柱。兩目如燈。夭矯如游龍。湧水而行。或云蛟也。至今玉屛山間。其污池尚在云。其時有陳某者。縫紉匠也。居學宮旁。見水漲。亟起負其母。居後房樓閣。次負其妻。次及其子。則水大至。而前房門壁冲沒矣。其後房乃無水。人以爲孝感所致云。

南皋居士曰。大孝可以格天。陳某一念之孝。遂能感神。抑何其如響斯應也。人欲遇水火刀兵中而不死。必也其孝乎。

枕芸仙

湘潭蔣生夢熊。清咸同間洪楊之亂。流寓滇南之點蒼山古寺中。其山前襟榆江。背環漾水。高千仞。廣數百里。有峯十九。蒼翠如玉。備極林泉之勝。真太和之偉觀也。生僑居其中。徜徉于天地之間。放浪乎形骸之外。庭除八龍。扃牖日月。時而餐霞宿露。盼月飲泉。樂其所樂。殆亦忘其爲作客矣。偶念故鄉萬里。遠阻烽烟。聽到夜雨蕭蕭。

不免頓生感觸。乃填驀山溪詞一闋云。蒼山春雨淅淅清聲細。寒透薄羅衾。憶關山萬疊翡翠。燈殘花燼。玉漏已三更。人不寐。心如醉。一種思家淚。長天飛雁。思觸征人思。祇不住聲聲。聞衡湘歸程何日。披衣起處。斜倚玉闌干。心兩地。空相繫。獨把進天對。吟咏再三。欷歔感慨。忽有一紅妝女子自外來。據胡床坐。謂生曰。郎君孤寂久矣。未免有情。誰能遣此。人生如白駒過隙。何自苦乃爾耶。生曰。關河修阻。兵禍未寧。每念家鄉。寸心如結。遠在天涯。不知解人誰家也。女曰。妾家去此不遠。如不見棄。妾當為郎君一下榻。生曰。既承關愛。敢不唯命。但鄙生與卿素無一面。且未通姓名。卿固多情。不識卿家中人肯容一登龍門否。女曰。妾桃氏。小字荌仙。前因避亂居此。近遭不幸。家口伶仃。室中虛無人。郎君能來。則兩不孤矣。情之所鍾。正在我輩耳。生大喜。雖時疎林雨歇。月上東山。清風徐來。心神俱爽。興致勃勃。遂與女偕行。不數十武。已至其居。則一石洞也。洞高可八尺。寬廣約半。入其中。初覺黑闇朦朦。深窗無路。行數里許。則聞隱隱有風聲。水聲。鐘磬聲。野鳥喧鳴聲。正不知何自而來。俄頃洞盡。則天氣清朗。迥異人間。其地四圍皆山。一水環繞。中廣數百畝。桃花千樹。爍如紅錦。中有一院落。茆屋數椽。結束幽雅。蓋即女所居也。生稱異之。入門就坐。須臾。一小婢捧茶至。生視

之。紅顏丹暈。不施脂粉。其丰神佳麗。頗與其主母相似。問其名。則云曼奴。生因問女何從來此。女曰。妾本蜀產。先世避獻賊亂來此。後遂家焉。止生宿。女伴之。情好甚至。無何。花飛如雨。春色將殘。女不覺傷感。自吟曰。幾樹桃花手自栽。曲闌干外小樓臺。花飛片片春光老。卻恨春風不再來。生曰。如此多情。真恨煞桃花矣。女曰。花木榮枯。各有定數。祇桃花輕薄。更覺惱人。物猶如此。人何以堪。生曰。卿憐薄命。我亦消魂。遊子行蹤。亦何殊桃花飄泊也。因亟思歸。且泣下。女贈以桃實一枚。曰。食此當身輕可以飽遊。郎君歸家顧也。生唉之。別而歸。女送之出山而返。生歸湘潭。計程只三日也。其家人已不之識。問之。離家蓋四十餘年矣。其後欲復往。為其家人所阻。遂不果。

南皋居士曰。蔣生所遇。其殆仙歟。奈塵心未艤。亟欲思歸。後雖復往。恐仙源終不可尋矣。

武博士

青城之麓。有武博士者。好獵。常牽黃犬。臂蒼鷹。馳騁山野間。從狼逐兔。自命便捷。大有古獵閒獵者風。後亦悔之。自誓不復獵矣。一日。青城山間有大蛇蟠嶺上。昂頭天半。噓氣成雲。殆若將變化也。鄉人觀者如堵。莫之敢攖。武博士乃見之而喜。持鎗而往。擊中其尾。蛇負創而起。然已不見。眾俱贊美武博士神勇。謂飛將軍不克擅美于前。武博士大喜。語眾人曰。久已棄矢棄弓。不復講武。不圖今日又作馮婦也。自是復獵。習以為常。甲午歲中東事戰之月。一夜天大雷雨。山水暴漲。湧及武博士宅。房屋田園。胥淪沒。其家中人無一生存者。明日。鄉人往觀之。則見武博士為泥沙所淤。僅一頭在外。鋤而出之。則周身筋脈緩弛。不能動作。亦不能語言。數月乃死。方大雷雨時。有人於電光中。見一巨蛇湧水至武博士宅。咸以為擊殺大蛇之報云。

南皋居士曰。豪傑鋒鍔太露。易來造物之忌。善藏其鋒者。乃克善保其令名。大智所以若愚。而大勇所以若怯也。武博士自恃其勇。已遭造物之忌矣。乃既悔過。而復見獵心喜。逞匹夫之勇。以與山精野怪鬥。何其不自愛之甚也。終以不保其身。宜哉。

南皋筆記卷二終

南皋筆記卷三

清　岷江南皋居士樹棠楊鳳輝著

泰齋雲

潮州泰齋雲素有文名。嘗渡江。舟覆墮水中。有赤鬚人導之行。若大路然。至一所。宮殿崇麗。樓閣玲瓏。魚骨為柱。黿骨為檐。鰍骨為飾。綴蝦鬚以為簾。懸蚌珠而照帳。梲有藻。節有山。塗丹抹靑。鏤金刻玉。極臻華麗。上坐一王者。玄衣朱冠。九流綴冕。旁列侍女數人。羣臣俯伏。言事若議論兵事也者。赤鬚人引泰入見。泰下拜。王者亦答拜。因命延入書房。以禮待之。少頃。有數人至。陪之坐。其一為歸玉靈。其次為元長史。又其次為余仲鱗。具通姓名。相見禮畢。歸玉靈拱手向泰言曰。東海蒼龍君無道。肆其威虐。塗毒生靈。吾王將帥師伐之。慕足下高才。故特相邀。詎敢煩為作一檄文。用伸天討。泰遜謝不獲。乃索紙筆。一揮而就。其畧曰。竊惟天地以生物為心。王者以愛人為念。東海蒼龍君。敢行暴虐。殺戮無辜。視種族如仇讎。以人命為兒戲。實神人之所同嫉。天地之所不容。朕心竊憤之。願從諸侯王後。以討東海之肆呑噬。戮同種者。草畢。衆俱拍掌贊好。歸玉靈即轉呈奏。王者覽之。大喜。賜以白璧一雙。明珠十斛。命余仲鱗率武士百人。送之還里。至舊處。為漁者所獲。乃得上岸。探視白璧明珠。則居然猶在也。

南皋居士曰。齋雲素有文名。因渡江墮水。而有龍王命其草檄之事。鮮不以為怪者。然白玉樓成。而天上詔長吉修文。西施葬日。而地下命王炎作輓。文字通神。古而已然。天何足怪。特世無若齋雲者矣。曉曉眾口。又安能為之辨哉。

產奇石記

廣東南海鍾氏婦。性好山水。常往來靈州白雲之間。其間峯巒岡巘。林泉草木。飛者走者。游者泳者。過此輒流連賞玩。心焉契之。感而有孕。產一石。徑二寸。高六寸許。光滑瑩潔。透澈如水晶。以顯微鏡窺之。其中則有山有水。有亭有臺。花木叢瑰。樹林陰翳者。山間之風景也。帆檣掩映。行槳交橫者。水中之丈章也。閣臨江滸。船依樹巔。對而坐。偶而立者。游人也。沙鷗翔集。錦鱗游泳。背而飛。向而舞者。禽鳥也。景物之無窮。風雲之萬狀。色相之奇異。則可望而不可即也。夫其縱奇瑰異。山川靈秀。早已默契於心。感而孚。孕而育。由無形進而有形。故玲瓏者。感貫奇留影。有一毫閒現大千世界之觀。此具體而微者。則其性情之所貫注。而精神之所凝結也。孔子曰。用志不分。乃凝於神。其鍾氏婦之謂乎。聞此石後歸姚氏麟如。麟如者。粵省李少荃之幕友也。

南皋居士曰。神之所注。感而生物。竟為千古未有之奇。聞子謂鍾氏婦特不幸產此奇石。僅足供人之玩賞而已。玄鳥空桑。履跡吞卵。安知非感山川靈淑之氣。篤生賢聖。以開一代之治化乎。若此石者。又何異焉。

蛇鬭記

辛亥夏四月。有二蛇鬭於江原之野。半日不解。觀者如堵。一蛇負而走。一蛇躡而上樹。望空長嘯。聲聞九霄。若自鳴得意狀。俄有一大鷹自天至。張喙奮爪。怒目相向。蛇亦似畧無懼意。挺身而鬭。射之以毒。鷹乃飛騰天際。盤旋久之。人以為鷹之畏蛇也。仰天而笑之曰。拙哉此鷹也。爲有翼而飛者。不能敵蜿蜒而行者乎。蛇似亦以為鷹果不能敵。意少懈。而不知鷹之欲俟其懈也。視之既熟。乘其懈。戢翼而下。喙其頸。復奮翼而上。如是者三。蛇已疲敝而不能支矣。負創而墜。死焉。江原之野人。有竹冠子者。聞其異。往而觀之。有婦人哭於路者而哀。竹冠子過而問之。曰。子之哭也。抑似重有憂者。而曰。然。吾家有二子。一居山之南。一居山之北。不相能也。日尋干戈以相爭鬭。吾少子死於長子手焉。吾長子又死於蒼氏子手焉。惟老嫗獨存。是以悲耳。吾必思有以報蒼氏子也。竹冠子曰。嘻。子抑何不知其子之惡。而見理之不明也。兄弟鬩於墻。外禦其侮。子之子操同室之戈。而不思有以禦外來之侮。是自潰其藩離也。凡弟二人不相容。又何怪乎蒼氏子哉。嫗休矣。老嫗無言而去。

南皋居士曰。兄弟相爭。終歸兩敗。物且有然。而況於人乎。吾見古之為兄弟者。起萁豆萁之詠。興縫布舂粟之譏。兩邸主長。大夏主參。皆出自帝王之家。而莫之或省者。後之人尤而效之。幾何不蹈蛇門之屬哉。

蛇厲

江陵之役。張氏居于江之南北。有南張北張之號。南張常貧。而北張常富。人以之比南阮北阮焉。南張有塋地。常為北張家人牧牛馬者所踐蹋。墓前碑碣。一曳而倒。南張怒。召北張家人而責之曰。吾家與汝主人同宗。特支派別耳。吾先人之墓。亦猶汝主人先人之墓也。汝乃牽牛馬以牧於其閒。於汝安乎。汝主人之心。又將何居。而曾不一過問乎。其家人以告北張之子。聞之而怒曰。若雖張氏。天早以有限南北矣。而乃欲以先人之故。禁我牧牛馬耶。率其家人。執敲扑以毆之。而北張不之知也。南張乃不敢言。而敢怒。恚而成疾。久之。每飲必哽噎。病且垂死。命木工為治棺木。謂之

曰汝為我於棺之旁鑿一穴吾將有用也木工曰何謂也曰非張不以我為族蹂躪我墳墓踐辱我先人吾生不能與之敵死必為厲鬼以噬其膽吾將為蛇而出之棺以為害於北張也木工從之出而語北張北張聞之乃大驚召其子而責之肉袒負荊叩門謝罪曰吾子不肖以致得罪於宗族是得罪先人也是則吾教子不謹之過也因授之杖命親撻之以洩其忿南張乃起而歎曰吾過矣吾過矣吾見汝長公子之不覺吾固不知汝之弟知也今聞汝言知汝誠長者吾敢以區區之故失宗族和氣致傷吾先人之心乎遂罷因留北張飲北張復再三慰之固強之食忽大噎而吐痰涎淚稠吐出一物長約尺許視之則一赤蛇也自此病遂愈兩家和好如親支昆弟焉

南皋居士曰同姓之親自與異姓有別南張因不能與北張敵而至欲為厲鬼以食其膽怨深矣得北張一言而遂解是亦能篤親親之誼者今有親昆弟而操同室之戈者抑獨何哉

鑛異記

嘉定五渡溪有鐵鑛其產頗旺清光緒初曾於此開採有鑛師陳某者夜夢一病瘻丈人扶杖來前揖而言曰吾鑛山之神也為丁公守此物有年矣明日當親付與汝轉獻丁公須千萬珍重幸勿壞也不然當受譴醒而異之然不知所謂丁公者何人明日於鑛中剖獲一塔高有九層約八寸許鬼工崢嶸玲瓏萬狀四角間風鈴宛在真異物也明年之二月復於鑛中獲一漁者高可五寸許鬚眉畢肖神采宛然頭戴箬笠足著麻鞋腰懸竹簍手把釣竿絲綸輕舉其精緻不可言狀其時開辦鑛廠者為灌縣童南薰鑛師悉以獻之其後塔歸丁穉璜宮保漁者歸王介卿明府童南薰來親為我鑿鑿言之

南皋居士曰凡物之發現有時而人之得與不得有數非可以智力取也觀於病瘻丈人之言益信

奇石合記

導江陳曉山清道咸間人博物君子也嘗閒遊江邊見有一石浮至網得之命石工剖之獲一魚長二寸許以石工攻其石不謹觸死之陳甚悅惜亟取其水點目中自是目力精透視小如大視微如著終其身無目疾年且九十猶能於芝麻上作小楷數行光緒中有高生者亦導江人嘗於江邊見有一石長二寸許浮江而至忽憶陳氏遺書知其為異寶也亟命工人入水撈之初覺甚小而輕俄而漸大且重距岸尚四五尺許其石已卒大如盤而不可轉矣率力士抬之上岸命石工攻之中卒無一物則居然頑石也今其碎石尚在路旁同時縣城內有苟氏婦者寡居僅一女家寠亦甚貧嘗為人傭澣以自贍給一日濯於江邊見一石浮至拾而負之以歸置諸水缸中夜間以火燭之則見其石開張如蚌中有五色金龍光華燦爛頭角崢嶸揚鬐奮沫鱗甲森然蟠繞於水中婦大驚異亟呼其女往視已而復合則依然石也是夜其女夢一五色衣人語之曰前以游行不謹為汝母所獲今復還本相而為所識破實自慚形穢耳惟是修行甚苦尚乞見憐仍投我於江中他日必有以重相報也女應之其人揖而去既醒以告其母不可女曰蛟龍豈池中物哉久縶之恐非福倘為禍奈何其母曰是吾寶也既得其寶矣抑安可舍而棄之耶堅弗許其後石上忽現年庚兩行其一為女生庚其一則女表弟也旋女與其表弟俱病家人以為祟乃棄之江中病亦尋愈

南皋居士曰陳氏所見者一石高氏所見者又一石苟氏婦所見者則又一石其石同而其靈異則不同彼留侯之所師米顛之所拜髯蘇之所供海雪之所藏尚未足以極石之瑰觀也天地之大固無奇不有也

桃關水災記

汶川之南有桃關焉關之四面皆山也有危崖當其衝其形如桃阻絕去路後人鑿一徑以通行人并設官以守之故曰桃關無深潭激湍之異有阻山背陵之險洵異區也煙火數十家行旅往來商賈雜遝亦小市廛也桑田滄海遷變靡常清光緒中辛卯歲一夕山水暴激高至數十丈居民漂沒死者千有餘人其時有陳德懋者蓋負販於道者也薄暮行至此將宿焉其子堅不可乃行宿於其下之漩底關陳問故其子曰吾見桃關之人皆有鬼隨之繫其頸以鐵索是以懼耳獲免難同時有布販胡從興者前一夜宿於其地是日將之汶川出門而腹痛亟因復止焉夜即被難平嘗跡兩人平日所為陳事母孝而胡則盜嫂者也

南皋居士曰山崩海嘯奇災也而罹其災者動踰千萬人然往往必有一二人脫其阨以著其神異似若有主之而呵護之者天道福善禍淫蓋明明示人以向善之路也觀於陳德懋與胡從興之事豈偶然哉

張生

山東有飛生者文士也好為狹邪遊一日於會場中見一少婦姿容艷麗舉止妖娆蛾眉橫黛顧盼生波絕不類良家子女狀生以目覘視之女嫣然一笑而去因尾其後至僻靜處女回顧生曰癡郎將安往歟生曰南山之南有麗人焉年少而姿美不施朱而赤不着粉而白其容嬌以麗其情艷以濃彼期俟我於城隅吾將訪之於桑中少婦曰嘻吾子何見欺之甚也子初見我於稠人廣衆之中睨我以目隨我而行逍遙乎山曲紆徐乎柳陰子亦太癡未免多情是明明屬目於燕燕而反云將訪乎鶯鶯生大笑少婦亦笑乃邀生往其家既至則令生俟於門外婦先入生從門間窺之婦與姑相對語其姑瞽者也婦詭云遺巾在外出而招生入藏之室中而扃其門焉婦復往其姑室久不至時天色將闇矣忽見門內閒有甕一人自甕中出以手擊生生駭極不能去亦不敢號呼惟叩頭乞命觸地至頭破正危難間婦忽掩入生戰慄不能言狀但以手指甕而已婦因問所以生始徐徐言所見且詰之故婦見其跡敗露已不能掩乃為生言狀且曰事已至此計將安出生曰吾素畏鬼但求速去婦曰子既聞所聞而來匃不能容見所見而去子必欲去吾將謂殺吾夫者子之謀也且將鳴諸官矣即不然予當謂五步之內妾不能以頸血濺吾子乎生懼甚然已入其殼中其可如何惟恨不能作著翅人飛去耳乃與婦謀埋屍後園中共逸去匿於鄆城其戚李氏家先是婦與其表弟陳某通謀殺其夫將與之偕奔事既成陳某懼而逸婦乃藏屍甕中出而求與所私者意得其人遂與奔焉張生蓋漁其色而中其奸者也其後事敗婦以凌遲死而流張於代州

南皋居士曰謀殺親夫毒矣邀偕奔之願不遂藏屍甕中而別謀與所私者追與偕奔則又毒而穢張生一入其殼中遂蹈不測之禍李代桃僵好淫之報無足究者然陳某殺人終亦必不免老子云天網恢恢疎而不漏詎容有倖逃者哉

余某

青城山中余某家鋤地得一穴穴中有土結成一物如獅形大約數圍高可八尺許余見其奇異呼土人往視群兒爭取之俄頃立盡是夜聞空中有人語之云吾守此物有年矣今被汝盜掘吾庫失吾寶藏吾職司典守上帝將有罪於我汝亦必不免余驚問曰是何寶也其人曰非龍非彪非熊非羆非虎非貔土氣之精結而成形蓋王之墓也今為汝破壞矣余曰適出於不知耳吾固非有意破壞者也其人曰有意破壞者其罪大出於不知者其罪小破壞之由實在於汝儕乎云爾惡得無罪劉然

辭以對其人亦不復語天空皓月闃寂無聲余轉念前辭不覺悚惶因焚香禱祝向空懺悔次夜復聞其人來語云上帝謂我守藏不謹謫往峩眉山普賢真人座下受罰吾將去矣汝無端破壞將斷汝臂瞽汝目減汝壽一紀以為肆行破壞者戒言訖而去明日余忽得風疾半身不遂雙目失明越二年而逝

南皋居士曰余某破壞之罪出於不知亦受譴責彼甘心破壞者又當如何定罪哉

王有嚴

金川王有嚴家有棃是歲一蒂結實二十五枚未熟而落使卜者卜之曰不吉棃者離也未熟而落有分離之象焉一者天數之始二十五者天數之終蒂者實之所由生也其將應在主人乎王不悅聞西番有活佛甚靈異齋戒而往求之活佛云來時二十五去時二十五問君來去時五五二十五王更不懌歸至明年而果卒方二十有五歲卒之日五月二十五日也

南皋居士曰不可逆者天也而不可逃者數也君子於此靜以俟之又何求哉

活佛

西番活佛往往生於常人之家其活佛死時即為新活佛生時生之日其喇嘛唸經扯索卦即知新活佛生地之所在以活佛衣冠往迎之歸寺中遂為活佛清光緒之季松州有趙姓者其妻有身十四月而始生臨娩時數日不墮地舉家驚惶特甚鄰人有見其家祥光繞室如紅雲擁護狀者異之以為或產活佛也急以紅氊與之鋪地而誕明日喇嘛果至得其所在迎之歸為後寺活佛

南皋居士曰夷人以佛教為依歸故活佛之產亦往往顯其靈異然夷性蠢動尚可藉佛說以馴之不致使其悍然而不顧佛固未嘗無裨於國也昌黎闢佛為吾道大藩籬即為中國正學說是則是矣然後之為國者不能以文教化蠻夷而不能不以佛教雖異俗也悲夫

瘤道士

癸丑秋八月地震聲自東南來如雷霆狀山鳴谷應天崩地裂城郭為之傾陷樓閣為之摧倒川西七八百里間同日而震蓋異事也同時松州大風自北而南折木發屋揚沙石窈冥晝晦有商人販於市置其盤秤於地忽被風捲至天半盤旋許久墜於南城樓時有瘤道士者嘗化緣於市與人言吉凶輒應因其頸生瘤不識其姓名故人以瘤道士呼之人問之曰今日地震而風主何吉凶道士曰此為兵象蜀中其

有兵禍也。曰有說否。道士曰。風起於松。則其應當在松潘。是時蜀中兵亂方熾。松潘介在邊陲。尚屬安謐。聞其語頗詫異。因問應在何時。道士曰。風從北來。玄武爲災。日在尾七星中。必是時也。冬十月朔。果有熱霧溝逆番入城劫獄之事。官軍敗走之。桂鼻道士。則已不知所之矣。

南皋居士曰。瘤道士其殆世所謂仙者乎。何其談言微中乃爾也。及味其所言。非明於天時。察於人事者。不能道其一字。易曰。神以知來。知以藏往。瘤道士有焉。

冤孽病記

醫學自神農黃帝而後。日益昌明。其書則汗牛充棟。無疾不載。然或有奇症怪病。爲古今以來方書所未載。而無以施治者。世謂爲冤孽病。吾聞其一。吾見其二焉。成都金氏婦。富家女也。性素奢靡。衣服華麗無論矣。其月經至時。用以拭污者皆綾綢之品也。嘗得一病。其初則渾身痛癢。皮肉間腫起如瘤。若有蟲遊行其中。狀醫者云風濕。家當有此症。其後則蟲頭從肉中出。不縮入。亦不盡出。惟痛不可忍視之。蠶也。醫以金石殺蟲諸毒藥治之。痛轉劇。有一老醫云。蠶食桑者也。試以桑葉與之若何。乃如其言治之。聞其蠶食葉有聲。葉盡頭縮。痛亦漸緩。少頃如故。於是鋪桑葉席上。身卧其間。聽其食飽而後已。婦始悟其爲冤孽也。百端懺悔。誓不濫用絲品。歷半年餘。病乃已。有周氏婦者。導江人。嘗生一人面瘡。時作小兒啼哭聲。痛甚劇。惟以人乳塗之。痛少止。然不能愈也。凡九閱月而死。先是其婦無子。每產女則溺死之。四五胎俱不育。婦之患此瘡也。人咸謂其溺女爲祟云。天彭涂某亦嘗生一人面瘡。醫者以藥塗之。涂輒見有鬼以舌舐其藥。以故諸膏丹不效也。三月而逝。此蓋亦夙有冤孽者。然尚不知其詳細云。

南皋居士曰。書有之。天作孽。猶可違。自作孽。不可逭。世之號爲冤孽病。至於不可施治而死。皆其所自作也。若金氏婦者。其尚有梏亡之存者歟。

董甲

董甲者。灌口人。家貧。恒不能自給。是歲年殘臘盡。俛仰無所資。將往其舅氏王某家乞升斗之活。以度歲也。夕陽西下。路將半迴。忽見有一少婦在前行。董尾其後。至其舅氏家。則天已昏黑。大門閉矣。少婦踰垣入。董竊異之。疑其爲私奔者。亦踰垣入。隱於牆陰。暗伺其動靜。天光隱隱。遙見屋角有枇杷樹一株。杈枒四出。枝葉橫生。於時寒風凜凜。陰氣襲人。少婦立於其下。不覺毛髮悚慄。俄而入室。與其舅母攜燈出至樹下。燈忽隨風而滅。乃以索繫於樹。而自縊焉。董乃悟少婦爲鬼。亟起以刀斷其索。墜地。獲不死。鬼瞥見董。返撲之。董大呼號。犬驚吠。其舅氏聞聲。率衆至。鬼乃不見。董具言狀。其家人大喜。厚賂之。以歸。出門則其婦俟於門外也。董與之搏。不能勝。亟咬破其中指。以血污之。鬼仆地。視之。梭也。取而焚之。聞嘖嘖有聲。其地有血跡。怪遂絕。

南皋居士曰。梭亦能爲鬼耶。彼斷臂楊枝化身橘樹。皆草木而鬼魅者也。及其爲厲。居然明目張膽。與人相攖。亦由人之正氣不足以相制耳。世而有人若嵇叔夜者乎。當恥與鬼魅爭光矣。又烏足與較哉。

黃蕙馨

荆楚梁生晉康。少寒微。不能娶室。同邑有富人黃崇溥者。以奴僕起家。積金數十萬。良田百頃。廣廈千間。居然豪富甲於一邑。有女曰蕙馨。才隽而姿美。慧中而秀外。雅擅文藻。兼工詞賦。恒矢志必欲擇可與爲偶者而字之。焉然以門第卑賤之故。世家貴族無與通媒妁者。女夢中至一所。則見門庭蕭索。殿宇頹敗。彷彿若古廟。正殿懸一扁額。題曰梵音仙閣。壁間題一絕云。萬里江湖此一行。姻緣畫爲訂三生。可憐絕代真才子。徧負閨中薄倖名。正沈吟間。忽殿上梁木搖搖而動。瞬即墜下。有一巨人力捽之。乃獲無恙。一驚而醒。不解其故。明日。其家人自外來。手持一摺扇。上有鉛筆畫梅花一枝。題云。東風有信暗相催。趁着天寒向早開。骨傲恐防人不識。故將老幹出牆來。蓋梁生所書畫者。女愛其手神隽逸。寄託遙深。心竊許焉。而陰以風示老嫗。嫗以告其母。其母曰。梁生一寒至此。豈足當東床選耶。且吾止此女。何能爲窶人子執箕帚也。女聞之不悅。其母再三慰之。且曰。以吾女才貌。吾家又多金。何患無王侯公子作貴客也。女曰。王侯將相。寧有種乎。司馬長卿。豈終身貧困者哉。母見其女意決。不忍拂之。陰與其父謀。將仿卓王孫與文君田宅故事。而贅梁生焉。遣人語生。時生窮困已甚。正如涸轍鮒魚。得汲引西江之水。不勝忻喜。婚既成。執子壻禮甚卑。夫婦亦相得懽甚。女恒勸其讀書延譽。以求通顯於當時。朝議方廢科舉。女乃厚出金幣。令其遊學東瀛。五年而歸。朝考得翰林。回籍修墓。其鄉人嘲之曰。奴隸丈人。翰林女壻。信是生男不如生女。生聞而憎之。隱忍於中。而不敢言也。居數月。將之京師。買舟挈眷偕往。一夜泊舟江下。月明如晝。天無片雲。大有牛渚西江月夜光景。獨倚危檣。賞心豁目。偶念鄉人嘲笑。不覺轉羨作惱。心如火焚。轉向艙中。謂夫人曰。今夕風月良佳。興復不淺。請與夫人一玩可乎。蕙馨喜。與之俱出船舷眺望。因爲生歌曰。今

夕何夕兮搴舟中流今日何日兮得與王子同舟歌畢謂生曰昔明皇貴妃玩月長生殿背人私誓願生生世世為夫婦今宵風景正彷彿似之生曰子獨不見夫馬嵬之役乎慧馨未及荅生出其不意推之墮水亟命篙師開舟而去慧馨墮水後忽身被一物托起浮於江中得以不死時有宋室鄂大臣奉調還京亦泊舟於此聞啼哭聲亟命篙師往救慧馨至艙鄂大臣問之慧馨知為其夫陷害也初不肯言固問乃泣訴所以鄂心憐之留之舟中以女視之焉鄂夫人尤珍愛不啻若己出也至京後訪悉生寓所乃囑某翰林為氷人婉辭致意謂欲贅之生正欲高攀不可得喜應之屆期鄂夫人以告謂其將擇壻而嫁之也慧馨不可泣曰婦人之義從一而終婢子既以身事梁郎矣彼雖不仁婢子不可以不義有死而已不願他適也鄂夫人聞其言愈嘉重之以實告慧馨乃可入贅之日賀者盈門車徒塞巷皆王公大人宰相翰林之儔生心志滿足喜氣填膺劉阮更到天台當不是過詎入門既見新婦則居然昔日伉儷也生大驚駭亟呼有鬼狂奔而走冠履倒置一時賓客閧堂大笑不已鄂命人曳之還數其前罪生乃恍然悟亟叩頭謝罪經衆賓客從旁勸解鄂怒乃釋謂之曰子即薄倖故劍安可忘也命仍為夫婦以後和好如初慧馨始悟前此夢中所遇梵音仙閣重訂姻緣之詩及梁木墜鑒之事為夢讖云

南皋居士曰梁生因其妻以得志及其富貴而遽忘所自來置其妻於死地何其忍也於戲世之處今日而忘昔日者以吾所見固不乏矣若梁生者亦何足責哉

雉婦

江陵王生一日獨坐於庭見一少婦跋門入衣裳鮮麗容顏窈窕目光閃爍髮蓬鬆頗有倉惶急遽狀呼曰君救我竟投生懷生未及與言俄見有大鷹自天降婦益懼甚生急蔽之移時鷹始去婦出謝生曰子何懼鷹之甚也婦曰此鳥為厲鬼所化妾家世仇也幸賴相救獲免於難恩實出於再生他日必有以重相報也再拜而去後數月忽有一野雉飛來盤旋於中庭久之不下生曰雉來為我禍耶則飛止於庭雉來為我福耶則飛入於懷雉即飛入生懷忽化為人諦視之則前日所救之少婦也生驚異問之曰子胡為翩翩耶婦曰夙蒙君恩感不去心亦聊復翩翩須臾復化為雉飛去生覺懷中有物探視之則遺一蒼玉時值閩粵盜賊蜂起有羣盜來刦之[illegible]甫見其家宛在水中萬頃綠波茫茫如海不敢入而去乃知此物為希世寶也

南皋居士曰衛女化為雉而琴操以成童子化為雉而王霸以分今江陵之雉化為少婦遺王生以蒼玉而盜賊以免雉雖與人異類固未嘗恝然於報德也方今盜賊多矣願安得如雉者家遺一蒼玉以救護之耶

鷄鼠語

下蔡侯生家有鼠為患室中衣服器具無一不為鼠所嚙蝕殘缺者侯廣購異貓前後以十數計皆為鼠嚙死一日有賣藥者來自言能制鼠神效侯購其藥和於食以飼之是夜聞其家鷄與鼠隔壁偶語鷄問之曰子將安之鼠曰主人惡我已甚將為害於我我將往營穴於東鄰之牆鷄曰忠言逆耳利於行毒藥苦口利於病今行將別矣吾請與子進逆耳之言可乎鼠曰子姑言之鷄曰好安而惡擾人情也子嘗破人之牆壁毀人之什器嚙人之衣服時則縱舞於庭跳呌於室左顧右盼旁若無人此無怪主人之惡汝而毒食以飼汝也今而後是必洗子之心革子之面而後可不然吾恐五洲之大無一穴以容汝身也鼠曰謹受教遂去以後闃寂無聲自是亦不復有鼠患矣

南皋居士曰寇盜之徒必無所容於天地之間欲保其身而安其居盍亦受教於德禽哉

望氣談

清光緒之季湔水之旁張氏竹林間嘗有青氣如雲上冲霄漢有道士過之望其氣歎曰此為王氣蜀中其將有天子乎一時傳語殆徧遠近聞之咸往觀焉有吳楚兩生者皆堪輿家者流亦往而觀之吳生曰此非天子氣乃旺氣也得其氣者為狀元宰相楚生曰子知其一未知其二吾望其氣青青者東方之氣也於卦為震於天為春萬物之所由出也得其氣者則當產靈秀之士然過木而榮過金而已瘁矣久爭執不決抱璞子聞之而笑曰甚哉術士之惑人也吾聞之黃金之氣赤黃銀之氣夜正白銅錢之氣望之如青雲今湔水之間其氣青者其地下殆必有銅錢也已而水決地裂獲開元錢三百餘貫君子曰抱璞子今之博物人也可以破術士之惑矣

南皋居士曰祥符瑞應讖懸之談而方外術士往往藉以售其欺秦皇漢武且為其所愚苟非明理之人博物之士烏足以破其惑哉

石鏡記

粵東姚生為賈於蜀泊舟彭山之江口夜夢一人語之曰吾河神也名為石大磯君明日必獲異寶吾將血食於汝當立廟而祀我焉生諾之醒而異之天既明開船前

行遂見有一物浮江至船首而黿身大其尾扁其腹獨其角其鳴聲如蛙躍而入舟舟人大駭生亟起祝曰河神將禍我耶吾將死於此物之手其福我耶則當如夢中之語忽聞空中有人語曰河水洋洋息之平之天錫汝物烹之食之生稽首拜覺曰天賜也敢不唯命乃命其僕殺而烹之剖其腹獲一石如鏡其形橢圓徑四寸光華四射照澈細微隙駒野馬蚊睫焦冥照之亦歷歷可數乃拜謝河神取而藏諸匣中以歸至巫山峽中遇大風捲浪窈冥晝晦鄰舟沉沒生舟亦幾覆忽憶石鏡爲寶物或可避風出之則頃刻浪靜風平布帆無恙生始悟神語河水洋洋之意益寶貴之以爲此希世珍也至宜昌遇西洋人以重價强購之生堅不可是夜復夢其人來語云此固非君家物也得五十萬足矣生乃售之得價五十萬於是歸粵東爲富商置一小園結構精美雕鏤盡致祀河神石大磯於其中朝夕必親焚香頂禮焉

南皋居士曰河神石大磯求血食與泰山之神石敢當求血食同一伎倆鬼神固有所憑藉也然石鏡既爲姚氏而出則不當售之西洋人神又來告之以非其家物抑獨何哉意者河神殆僅藉此以求血食者歟

松城隍記

辛亥國變後松夷逆命圍城者三旬城破燔其屋居民五千家文武衙署及各祀典神廟無一椽存者西岷頂下城隍廟在焉城破之日番夷積薪其閒油灌而燔之不灼也入其中輒聞有厲鬼作叱咤聲羣駭而奔有欲脫城隍衣者立仆地衆番大懼遂不敢復犯矣先有關銘新者新都人避難入松州其至之二日夜夢神召而語之曰此閒將有大難非久居之地也汝其速行關曰城中之人咸以此鄉爲安樂窩無一人去者今我獨去何也神曰此亦劫數吾爲此事勞勞者三年於茲矣未去者則魔之使去未來者則招之使來應死者傷者破壞財產者悉爲權其輕重而甄別釐定之必使無一冤枉無一倖逃而後已汝固不當在此劫數也因命判官出一册以示關上注姓名其下各有小注即係某某應死應傷應遭破壞若干之案也關叩頭謝因問將往何處可無虞神示之以黑旗關意不解正欲問閒忽見有二鬼卒鎖一巨人至勢甚猛惡神亦大怒命縶之刀山俄見殿下刀山屹立劍樹森寒真有令人不敢仰視之狀驚駭而醒尚覺毛髮悚慄冷汗如冰心猶奕奕然亂跳甚駭異因思黑者北方之色夙起亟馳出北門踰漳臘適南坪出紫門關僑寓於甘肅地界至蜀中亂定而後返關去之後三日而城圍

南皋居士曰陰陽一理也劫數之臨猶必使無一冤枉無一倖逃而後已今之從政者盍亦以此爲政治方鍼

天帝記

長安民謝士奇一日閒遊郊外恍惚聞簫管競奏絲竹雜陳遂見高纛大蓋白旄黃鉞畫戟挂旗繽紛照耀從官文臣則簪笏相望武士則介胄前驅宮娥彩女以百數計風伯清塵雨師灑道謝訪問此爲何人如此聲勢煊赫其人應之曰玉帝將回宮瞻望神祇往接聖駕耳謝驚異方疑是夢忽儀仗去已遠不復見凝神注目則其身固居然在人閒也迴憶所見猶歷歷可紀云

南皋居士曰士奇所見其真耶夢耶儀仗紛紜從官擁衛固明明見之矣謂爲天帝當亦有之不然地下安得有此哉

獵者記

有獵者九人同獵於梁山之野瞥見有一物如獸狀金光閃爍文采紛披山谷被其光明林泉爲之耀彩過澗中飲水彼九人者相聚而言曰異哉此物吾九人者併力而擊之若何衆俱贊成其一人獨曰不可吾獵於山中者有年矣未見有如此之異恐爲神物我戮之不祥其八人者均不可遂併力發鎗擊之其一人鎗不鳴物負創而走倏已不見九人大驚異終無所得而歸是夜其一人者夢酆都差人拘之往至則其八人者已併拘至矣少頃天子陞堂九人俯伏殿下問曰爾等昨日往獵山中併力擊一物有是事乎九人者皆曰有之天子怒曰爾等之罪上通於天矣若而人者吾猶敬畏之爾等乃敢擊之耶九人聞而駭惶恐謝罪齊聲曰山野之人罔知畏忌誤罹於法望大王恕饒天子曰此事過大吾不敢與爾等作主耳大王來爾等自求之因命持柬邀請大王蒞庭俄閒報大王至天子急起立見大王至堂上面有怒色腰上束一紅布帶如負傷狀者九人戰慄不勝天子拱手言曰小民無知觸犯大王彼九人者均已拘至請大王自行發落大王曰此亦吾數應有此小劫耶指其一人言曰此人初阻之而終未發鎗無罪也可釋之彼八人者居心怙惡無一面之網可以寬其罪其殺之無赦天子應之乃釋其一人還明日往探其八人均於夜間死矣自是不復獵

南皋居士曰九人皆同獵者也其一人者有悔心之萌而即以免禍彼八人者怙惡不悛遂無一面之網以寬其罪可不懼哉

胡麗姑

有醉漁生者。傳者佚其名。與梁山令某善。之梁山任所。縣令爲之掃除館舍。叢桐閣帝廟後殿傍。命二僕侍之。縣令朝夕必過從也。時天氣炎熱。一夜裸而卧。夜將半。僕睡已熟。忽見有一女郎。年僅十七八。風流艷麗。迥若仙人。直至牀幃。笑謂生曰。郎君此來。未免太孫寂矣。婢子請作毛遂。自薦於平原君之前。生正色曰。子視醉漁生豈登徒子之流哉。鑽穴踰牆。昔人所賤。吾爲縣令客。洪不能若臨卭令客司馬相如。與卓文君訂私奔約也。卿其速退。恐他人見之。殊不雅觀耳。女曰。深夜誰見之者。君豈必賢於長卿哉。生曰。僕亦三生杜牧。與卿相對。未免多情。亦復誰能遣此。特客中人。不能不一擧。閉門不納之魯人耳。堅弗許。女以手輕摩。遂不能語言。手足亦不能轉動。惟相視而笑而已。乃自解羅襦。上牀昵就之。魚水之歡。不堪言狀。擁抱而睡。天明視之。寂無人影。扉門亦未關也。錦衾角襪。氤氳尚存。口底舌尖。餘香猶在。心竊異之。次夜。復如故。朝去暮來。如是者五六夜。尚不知其爲人爲鬼。爲狐爲妖也。忽念降魔咒可以避邪。是夜默唸一徧。坐而假寐。女忽至。笑曰。好箇降魔咒。特妾非魔。不能遣降伏耳。妾固非害君者。君不須爾。生亦笑而應曰。卿何人。既蒙恩愛。曷亦爲我明言。以釋疑慮。女曰。妾胡姓。小字麗姑。米鉢山間仙人也。君前身爲進士。作中衛宰。妾母遊于山。爲獵者所獲。得遇君贖而釋之。至今感不去心。故令妾委身事君。報前世活命之恩耳。生因詰以求仙之術。女曰。神仙非人所能爲者。人而能仙。則神仙當遍滿瀛洲矣。白日飛昇。亦復談何容易。漢武秦皇。可爲殷鑒。生詰之曰。卿雖爲仙。固狐也。狐且能成仙。而況於人乎。女曰。亦視其來歷根體何如耳。仙非盡人而能。亦非盡人不能。狐亦有不能成仙者。亦非謂盡狐而能之。妾雖狐。乃有仙根者也。君雖來歷不差。無仙根者也。欲求仙得乎。生曰。神仙固不易成矣。亦有延年袪病之方否。女曰。有之。妾爲君言。特恐君不深信耳。生求之益堅。女曰。聖賢仙佛之道。不外中庸。子歸而求之。有餘師。因授之法。自此情好益篤。居月餘。縣令稍稍察覺之。以問生。不能隱。縣令曰。君能令我一見顏色乎。生曰。姑試言之。是夜言於女。女曰。彼風塵俗吏耳。吾不願與之見也。子請善爲我辭。次日。生以女未至告。縣令曰。彼以其邪。我以其正。邪固不能勝正也。乃以朱筆大書鎭邪二字於胸。鈐以縣印。笑曰。彼從此不敢來矣。生歸寓所。女至。笑曰。神仙不畏降魔咒。寧畏長寧官印哉。復居月餘。忽謂生曰。君家將有難。急歸可免。異日當與君再會於金山耳。生急馳歸。家中果有禍。嗣其歸。不遂願而去。

其人。三日暴殁。生獲免難。麗姑與生唱和詩詞甚多。傳者不能記。其後生過金山數次。輪船不能泊。未過訪焉。

南皋居士曰。嚮因繫果。各有來由。醉漁生遇狐之事。其有因有果者乎。觀於狐女神仙非盡人而能。亦非盡人不能。狐亦有不能成仙者。亦非謂盡狐而能之數語。拱出眞諦。其眞不凡矣哉。

雹異記

清光緒戊戌春。三月二十八日。秀山大雨雹。而風。初擒龍之近山。有蝙蝠爲患。出則雨雹。居民苦之。其山界居黔蜀之間。前阻秀山之北。後當秀山之南。其非爲百歲蝠南蜀邑梅司。雨雹之前數日。百歲莊有樵者數人。見山崖間有一洞。洞中有蝙蝠飛出。其大縱横十數丈。知其將爲害。競鎗擊之。蝙蝠乃復入洞。次日。有螻蟻無數相率啣泥草之類入洞中。絡繹不絕。鄉人咸異之。然竊意蝙蝠之不復出矣。後二日。蝙蝠乃從山後遠出。自秀山之南而東。風雹大作。雹之大幾如碗。以此風力尤猛。當此時也。樹木傾拔。禾麥盡偃。屋舍顛覆。瓦礫皆飛。彼六鷁過宋都而有風。大蛇見御座而爲雹。恐不若是之烈也。起邑梅司。過秀山城。越石堤。至水壩。縱約二百里。横亦五六里許。其爲害不可勝計。至水壩。蝙蝠乃爲雷殛斃。其時秀山城內之西有萬壽宮者。殿前鐵爐重約萬觔。爐耳初向兩廊。風雹定後。則其耳直對殿上。風力之大。概可知矣。城東有文昌宮者。亦古廟也。其傍有老柏百餘株。蒼蒼鬱鬱。陰翳無際。一時拔地而起。無一株生存者。城南鳳鳴書院右側數十武。有皂刺樹一株。大可數十圍。枝柯銅壓根茇鐵鍊。權樵皆毀。覆蓋幾十畝。誠數百年物也。有應氏者。結廬其下。倚樹而居。應氏家故貧。早寡。守一子。以織補貿贍給。素以御孝著。是夜樹倒。壓及其屋。人之望之者。皆以爲死矣。而應氏母子。方偃然而卧。晨起。始知居室爲樹所壓。而其身則在樹根空中。初不知有雹。不知有風。并不知其樹之倒。而其屋之爲樹壓也。人蓋以爲御孝所感云。

南皋居士曰。雨雹而風。天地之厲氣也。然必藉蝙蝠以顯其異。爲害於一二百里間。而蝙蝠乃爲雷殛斃。墜於鐵爐移動。大樹傾倒。誠有江翻海倒。地覆天翻之勢。而應氏母子。方偃然高卧。夢夢焉不知也。夫豈非鬼神呵護之靈哉。

桃柳神記

揚子江邊有空柳一株。大可十數圍。枝條衰殘。幾無復生意存者。行人往來。恒憩息

其下。道士元精子過而歎曰。此樹婆娑生意盡矣。吾當有以扶植之。乃於懷中出一桃核。以濕泥封固。置其中。明日。忽有桃樹從柳中出。大亦數圍。鄉人見之者。咸以為神。遠近來觀者。如堵牆焉。人有疾病。禱之輒愈。有宋穆生者。素不信神奇怪異。過人談及。輒笑為迷信。一日過此。笑曰。草木何知。而乃使人迷信耶。樹果有靈。吾願當其禍。瀆之而去。行不數十武。覺陰頭痛甚。俄而睪丸大如桃核。如病疝氣然。乃大懼。悔拜而悔過。為之立圍欄於其側。病始漸愈。題一聯於欄云。昔年嘗謂天無鬼。此日方知樹有神。蓋志其過也。薛乃悉少府。素與穆生善。與余相遇於眉州。為詳言之。

南皋居士曰。聖人數言鬼神矣。神奇怪異之事。左氏亦往往載之。夫豈憑空捏撰者哉。鬼神能福人。亦能禍人。不之信則已。乃笑之而復瀆之。宜其得禍也。拜而悔過。病亦尋愈。神於人亦何容心焉。傳曰。過而能改。善莫大焉。宋穆生可謂能改過者矣。

石牛記

天台山間。嘗有獵者。見一野牛。擊之。中腹。曾不能損其一毛。而牛亦若不知也。獵者以為怪。數擊之。牛乃大鳴一聲。山谷皆應。如走雷霆狀。獵者懼而伏。驚駭且死。須臾稍甦。歸而語諸婦。婦曰。我聞天台之山有石如牛形。其間人跡罕至。遙望之如生。數十年前。曾有人見其出現。後有一道士至其處。以柳條鞭之。咒曰。牛牛牛。山間一石頭。吾將騎汝上瀛洲。以後遂不復見。子之所見。得毋是乎。明日。獵者乃裹餱糧以往。將採其蹤跡。復至其處伺之。俄見有一道士。騎牛而過。諦視之。即日前所擊之野牛也。往尋石牛所在。則不可復得矣。

南皋居士曰。石牛之神。道士之異。其婦耳聞之。而獵者目見之。一聞一見。証而愈真。世之類此者多矣。是以聖人不語也。

鬼病

醫士申某傳者隱其名素行不飭。嘗有求醫者。來引之至一所。入門。庭院清幽。棟宇宏敞。朱樓繡闥。翠幙珠簾。庭中列水仙花數十盆。清香縷縷。沁人心脾。頗有神仙香國之想。俄入病者室。就診視之。宛然十七八歲之麗人。雖病裏形容。未覺十分充滿而西子捧心而顰。乃若更形嫵媚。心怦怦然為之動。診既畢。因以語挑病者曰。夫人之病。為肝家氣鬱。此情欲不遂之所由致也。藁砧得無不在家否。病者曰。然。大夫請為我善治之。醫士曰。六淫之病。其治易。七情之病。其治難。醫和之言曰。陰陽風雨晦明。天之六氣也。陰淫寒疾。陽淫熱疾。風淫末疾。雨淫腹疾。晦淫惑疾。明淫心疾。所謂

六淫也。去其淫。則病已。至如七情之病。怒則傷肝。喜則傷心。思則傷脾。憂則傷肺。恐則傷腎。怒者使之悲。喜者使之恐。思者使之怒。憂者使之喜。恐者使之思。反勝其情其病以已。今夫人之病。為情欲不遂。必暢遂其情。病乃能愈。因以目睨視病者。覺其情已動。慾火上熾。有一發而不可遏之狀。遂乘勢摟抱之。病者微露笑容。頗形嬌怯作欲拒不拒之狀。行雲行雨。春興酣濃。覺人世間無此溫柔鄉也。已而擁抱就臥。不知東方之既白。有樵者來見之。呼之醒。則其身臥於叢林荒塚中也。驚異而歸。自此遂無一往求診者。

南皋居士曰。醫者以一身繫人性命。又常出入人閨閫間。宜如何檢點慎重。而乃素行不飭。至挾論病以誘人於邪淫。使入其彀中而不覺。如此醫士。冥律不宥。宜其遇鬼也。

伍沛廷沈子羆合記

客有自蓬州來者。談及州中善士。有二人焉。皆足異也。其一為伍沛廷。一為沈子羆。伍沛廷者。蓬之利溪場人。好施予。為善恒若不及。門置棺槥。有貧病而不能藥者。則施之以藥。死而不能殮者。則予之以棺。至無以為葬者。則並給之以葬地。以故乞葬者恒至。一日。有來播顙乞地者。曰以葬母。沛廷予之地。而徐詰之曰。噫。若之乞地葬母也不已屢乎。頗吾念若家窮何若母之多也。旁之人赧然曰。是子有癡名。其母早歿。所葬君地也。以思母故。見有貌似其母者。則迓而奉焉。不啻若親母也。死則乞地於君以葬。今三矣。相與嗟慨久之。沛廷乃復厚賵之金而去。先是。蓬州有賓興之禮。赴鄉試者且贐之。光緒戊子歲。鄉試賓興苦無資。或曰。曩營金星閣有餘錢八百緡。在利溪伍沛廷所。盍取諸。於是州牧乃遣之符。既而沛廷以簿及券來。則已因是錢孳為會。凡得錢二千五百緡。置田歸之公家。無錙毫挪移虧短。蓬之人以此共推為長者。庚子歲。蓬大饑。民以艱食故。競還糴。有潛以舟載粟之南充者。及境見沮。攫其粟袋將行。舟人護曰。爾胡然。此利溪伍氏粟也。攫者曰。伍氏善人。我還若粟。舉而退之。乃譁然而去。其盛德之感人也有如是焉。同時有沈子羆者。居蓬之正源場。蓬之望也。其先世傳者不得悉。蓬饑之歲。子羆老且病矣。其子弟門人。以子羆名具牘於州。請發積儲以糶貧。州牧以為妄。訶斥之。子羆不之知。而子弟門人不敢以告也。子羆疾少間。而曰。歲饑。民之疾。曷未一圖之。子弟門人則曰唯唯。疾又間。又言之。子弟門人復曰唯唯。異日。乃杖於壎。以言於衆。衆瞿然曰。君已見訶於州。未知耶。子羆

問斿求以實告。歸索牘詞以閱。始而大慼。繼喟然曰。吾自為之耳。乃出所儲私粟以貸且糶。邅之人賴以蘇息。爲越明年。三月既望之夕。天大風以雹。起邅之西北大小劍山間。迄邅之東南鄰山而止。縱約二百餘里。橫或七八里或五六里或四三里。其時麰麥將熟。雹之所經。蹂躪狼藉。殆如亂芻。馬子熊田適當雹線必經之路。雹至此乃紆曲徑過。田麥無纖損。人以為發粟救災之報云。客既去。余亦嘉夫兩人為善之足風。而竊嘆天人之相感。若是其如響斯應也。乃泚筆而記之。

南皋居士曰。善行之至。可以化強暴而格天地。若沛廷子熊之行。一孚於人。一格於天。聞之者。豈其無所感發矣乎。於虖。可以風矣。

南皋筆記卷三終

南皋筆記卷四

子產墓碑記

清　岷江南皋居士樹棠楊鳳徵著

河南鄭州。有子產墓。其墓碑為孔子所書。歷二千年來。上之人無以保護之。斯下之人靡知所尊崇。又從而踐踏之。風霜剝蝕。苔蘚蒼涼。碣斷碑殘。淺成荒塚。已幾幾乎不可復識矣。清之季世。有州司牧某者。佚其姓名。慨然興弔古之思。往尋其墓。得之荒榛斷梗中。古塚雖存。碑已碎為兩段。偃仆於地。摹而讀之。其字跡尚宛然可識。喟然而歎曰。子產衆人之母。孔子萬世之師。一墓一碑。均不可澌滅。乃荒廢殘缺。至於如斯。良可慨也。彼蒼蒼者。果何靈哉。言未已。倏而陰雲四合。黑氣騰空。天大雷電以風。須臾而息。其碑碣復巍然矗立。有不可動搖之狀。州牧甚感異。爲葺其墓而封守之。夾其碑以石。題一聯於其傍云。天留慈母墓。雷護聖人碑。其後司鄭州者。無不感其神異。尊崇保護焉。

南皋居士曰。蒼蒼者何靈。因人而靈。古蹟之存留。使無人尊崇保護於其間。雖賢者之塚。聖人之手澤。終致踐踏於村童牧豎之手。天亦無如之何矣。

縊鬼

永康匡籽雲之母蔡氏。女早寡。矢志自守。事翁姑。撫孤子。以節孝著。嘗於夜中。見有一女鬼入其室。衣青衣。戴青布頭巾。手捧繩索。向後卻行。正坐待之。鬼至牀前。轉面見婦正坐。遂長跪叩頭不已。婦厲聲叱之曰。去。乃泣謝而去。明日起視之。則其家中所畜猪。被縊死於後園櫻桃樹上。其後蹄直立。前蹄抱樹。如人縊死狀。繩索纏頸。百端莫解。乃知夜間所見為縊鬼也。

南皋居士曰。節婦正氣。蓋天地。凌河嶽。神猶敬之。豈區區縊鬼所能犯者哉。此所以轉面見之。而長跪叩頭不已也。

王貳尹

鶴城王退宣貳尹。名自榮。性伉爽。重然諾。有古豪俠風。與天彭蕭特夫明府。同官於奉天。庚子之役。蕭以其眷屬委之貳尹。時貳尹駐防新民廳。聞遼陽失守。亟進城。為護其眷屬以行。去之次日。奉天亦失守。其後和議既定。貳尹復辭官。為送之歸里。由津奉間。往返周旋者數四。始得保全。至宜昌下鹿角。舟覆。行李概遭損失。舟人見有紅旗插艙。艤無恙。舟至巫山。復遇逆風。斷其纜。順流而東。檣艣失職。幾覆者累累。及

鬼司路。行且入峽口矣。舟人大恐。貳尹亟向天禱祝。大呼曰。我自奉天出蕭氏眷屬於萬死一生之中。我如有過。則大風覆我舟。當以魂魄送之還。如其無過。則助我一帆風順。毋令人驚駭也。因呼天者再。語未畢。忽大風捲浪。片帆輕舉。少頃已復抵巫山矣。舟人咸以為義氣所感云。

南皋居士曰。至誠可以感神。貳尹自奉天失守以來。亦若此心。只知有蕭氏眷屬。而不知有身者。故於顛沛流離之際。不覺其言之沉痛乃爾也。忠信涉波濤。誠哉斯言。

鷺鷥

有張湛侯者。家於嘉陵江邊。一夜獨步門前。臨江玩月。遥盼天光萬頃。夜色蒼茫。月映波心。風來水面。意甚樂也。俄見有一人遊行江上。如履平地。形容古瘦。彷彿若漁翁。張竊異之。聞其歌曰。湛湛秋江水。蕭蕭蘆葦風。江天何遼濶。一釣一漁翁。且行且歌。倏忽已至江岸。立於石磯。仰天長嘯。張顧而嘆曰。樂哉漁父也。因亟呼曰。漁父來此。其人不顧。忽化為鷺鷥飛去。

南皋居士曰。其人耶。其鷺鷥耶。其人而鷺鷥耶。抑鷺鷥而人耶。不可得而知也。吾於此悟天地之化機。

神童

吉林王健泉。儒士也。生一子。三月能言。既周歲。凡經史所載。悉能背誦。對人輙作韻語。其舅羅體儒。亦文士也。往探之。兒語曰。舅氏登我堂。情意何欵欵。還得清風偶。簾鈎不許捲。其舅大奇之。謂曰。甥前身當是名士。不然。何以早慧如是。兒云。記得前身是明月。不曾有意讀書來。其舅之歸也。兒送之云。喜聞舅氏來。愁說舅氏去。携手上河梁。江波若有淚。一時傳誦殆徧。人咸以神童目之。嘗以楹聯詩題之屬求其作。兒輙不假思索。隨口語之。傳者未能悉記。然兒不能書寫。且不識一字也。將及二歲。一日忽謂其父曰。泰澗泉何如兒。其父答曰。澗泉古之名士。兒尚幼。未可遽如此自詡。他日讀書成名。自不難步武古人耳。兒曰。兒既不能如澗泉。當不復作詩文矣。因誦孟子彼丈夫也。我丈夫也。吾何畏彼哉數語。自此遂不復言。三日而殤。

南皋居士曰。此兒早慧如是。前身必係文名為澗泉所壓。鬱鬱而死者。以其父未能如澗泉之一語。遂不復言。三日而殤。其亦有文章而無蘊藉者歟。

江神

世俗祀楊四將軍為江神。江之上下。舟人筏夫多崇拜之者。行舟者每遇險處。亦輙

虔禱之。相傳荊楚江中。阮家灣江神最靈。蜀中孝廉王昌齡。字瑞儀。由洞庭還蜀。湖中遇雪。久阻。既出湖口。舟人咸謂舟至彼時。當上岸祀之。恐江中復阻風也。是夜各預備香燭錢楮之品。晨起開舟。山頭積雪。一望茫茫。大霧漫江。東西莫辨。少頃。舟人云。已到阮家灣矣。俱各上岸祀江神。王獨在船頭。燃香燭拜禱。既而舟至阮家灣。始知前此為誤。王口占一絕云。朝來誤認阮家灣。紅燭高燒禱玉山。唐代昌齡開此例。大王休怪下船慳。過虎牙灘。天將闌。距宜昌尚四十里也。時正月元夜。王戲云。阮家灣江神如有靈。當助我一帆風。今夜到宜昌看花燈。否則不之信也。言未訖。忽大風捲浪。排空而來。片帆高掛。較輪船尤快。約十分鐘許。已直抵宜關矣。王以詩謝云。虎牙灘下片帆通。駛入宜關夜火紅。四十水程心一觸。何年重拜大王風。

南皋居士曰。人神相感之際。其有如響斯應者。阮家灣江神。殆亦有意顯其靈異者歟。

鼠怪

施道南流寓京師。寄居空宅中。夜間聞隔壁有人相聚而談。有呼為啖芙侯者。有呼為果腹侯者。有呼為巢居公者。其一人曰。頃探得西隣黃東里家。東倉積粟。西庾積黍。殷實之家也。吾族得據而有之。可以供十年之用。其一人曰。吾聞其家素多畜健僕。恐不勝奈何。其一人曰。彼以其武。我以其文。彼以其剛。我以其柔。避其鋒。不犯其鋒。乘其隙。不觸其機。彼雖勇而智者。亦末吾如之何也矣。其一人曰。善。以後寂不聞聲。明日尋視。牆角間有穴。掘視之。得老鼠數十。其大者約長尺餘。疑即夜間所聞之怪也。喟然曰。智哉鼠也。其機之尤者矣。破其穴而灌之以沸湯。怪遂絕。

南皋居士曰。善用其機者。即天下之至愚者也。觀於鼠之聚談。施氏以為機之尤者矣。破其穴而以沸湯灌之。其機遂窮。然則機可恃乎哉。是以君子誠之為貴。

張氏之園記

張氏有園。地形寬敞。結構清幽。極一時花木樓臺山水之盛。嘗燕居其中。隨一小奚童。焚香煮茗。彈琴嘯歌。怡然自適。中有一所任顏其額曰。楊柳樓臺。一夜。彈琴其間。忽聞清風徐來。香氣撲鼻。心甚異之。舉目見一女郎。年僅十七八。姿容窈窕。嫋嫋婷婷。倚樓竊聽。彷彿若出神也者。張思此園中。迢迢深夜。那得有麗人來此。竊疑為鬼。急推其琴。厲聲曰。爾何人。胡為來此。女驚而逸。張亟下樓追之。見其由朱籐下曲曲轉出。至牆陰忽不見。張追至其處。則惟見晚香餘一株。清香馥馥。與適所聞無稍異。

擷詩而返。恐其為怪。思欲鋤去之。是夜夢其女來告云。婢子籍隸嶺南。羨君風雅。故不遠千里而來。寄居名園。君如見棄。婢子請與素馨姊妹。永從此別矣。張欲問所以。女已冉冉而去。明日視之。園中晚香餘無一株生者。以後購而種之。亦不復活矣。

南皋居士曰。珠玉無脛而自至者。以人之好之也。張氏好花。而花亦不遠千里而至。乃見其為異。即欲鋤而去之。其所好者凡卉耳。豈真能好名花者耶。

王廷鏞

王廷鏞字炳軒。蜀南建昌人。清時為南坪專城汛千總。南坪者。松潘廳分司也。汛署與城隍廟緊相接。其後園房舍。并相通焉。光緒之十有六年秋七月。王忽患脚疾。初猶僅不能上馬。漸至筋脉拘攣。不能舉動。後且垂危。醫者辭弗治。家人亦為之預備殯葬具矣。其妻劉從後園入廟。默禱於神。而陰割其肱肉。雜湯藥以進。是夜。王忽夢本司城隍來拜。肅衣冠迎之。若忘其為病也。既入座。畧敘數語。出一冊示王。啟視之。所載皆人間功過也。神拱手言曰。汝壽止五十一歲。今汝婦為汝請命。且割肱肉療汝疾。其至誠可嘉。汝平日存心忠厚。亦無尖酸刻薄之行。吾為汝請於帝矣。合今汝延壽二紀。以成汝婦之賢。汝亦當勉厥始終。無貽神羞也。王亟起拜承誥。神遂辭去。王送之出門。轉為門限所絆。蹶跌而寤。呼醒其妻。問以割肱之事。則曰無之。王亦以為夢也。不復深問。病尋愈。次年六月。天氣暑熱。其子字伯銓者。見其手臂有刀創痕。問之。初不肯言。固問之。乃為詳述前次禱神割肱始末。王始知前歲之夢。信而有徵。與其病愈之所自也。自此敬劉愈至。頗能力為善。後二十二年。卒於章谷屯次。壽七十有三。王卒之前一年。時駐防撫邊也。劉亦於任所無疾而終。

南皋居士曰。其婦割肱。而其夫延壽。一誠之感。至於如斯。亦由平日忠厚之所由致也。觀其禱神割肱一事。神且來告矣。而婦則曰無之。若非其子親見其刀創痕。必將終身不出諸口也。嗚呼。若劉者。豈區區好名者所可同日語哉。

水晶石記

清宣統中。涪陵人。捕魚為業。一日。漁於江邊。遙見一石。方廣八寸許。光華閃爍。映激水濱。浮江而至。亟以網網得之。則一水晶石也。如獲至寶。拾之以歸。置諸水缸中。是夜。光映一室。如電燈灼照者。鄉鄰人咸望見之。明日。爭來求一視。漁者出以示眾。交相稱賞。贊美不已。其時有利其物者。說之曰。此石誠至寶。但寒不可衣。饑不可食。雖云至寶。將焉用之。且古人有言曰。匹夫無罪。懷璧其罪。吾恐子將以此賈禍也。不如

鬻而售之。子既可以得富。而又獲免於禍。其若之何。漁者曰。吾亦欲售之耳。但不知有能識此寶者否。苟有識者。吾將以之獻於其前。特恐明珠暗投。為可惜耳。其人曰。隋珠和璧。人皆知其珍。此石既為希世寶矣。烏得無識之者哉。因許以百金購其石。漁者利其值。許之。又恐被其欺也。曰。金來則石去。不相難也。其人乃出百金。與購其石而去。由江邊徑過。石忽從懷中躍出。墮水中。亟入水撈之。不可復得。

南皋居士曰。美玉明珠。非不欲自顯於世也。懼暗投耳。抱璞自完。豈得已哉。此石之出現異矣。漁者以百金售之。乃復躍而入水。亦抱璞自完之初心也。君子於此有深慨焉。

禱雨記

王介卿為灌縣令。時灌民苦旱。數禱雨不應。有袁道士者。自言能禱雨。鄉民為立壇於蒲村。道士臨壇上疏。已而就寐。半日始下壇。云頃至天宮朝玉帝。為萬民請命。適遇東嶽大帝往朝。良久乃出。疏始得上。是以少延耳。已奉上帝諭旨。明日當得雨。須地方官親身臨壇致祭。以答上帝命。鄉人乃亟赴縣。陳於縣令。縣令許之。明日。素車騾馬。馳詣蒲村。臨壇致禱。禮畢。道士以劍訣為縣令書一雷字於掌中。戒曰。勿輕發也。至縣後發之。大雨至矣。縣令竟不之信。然恐違民意。亦不敢遽發。亟馳回縣。而陰遣人伺於壇下。囑之曰。如不應。則拘道士置之法。以為妖言惑眾者戒。維時烈日爍天。旱魃走地。無寸雲點日。縣令馳至中途。遽發其掌。天忽大雷。霎時陰雲四合。猛雨驟至。旱地水深至三尺。縣令大喜。亟令人馳往蒲村。將請道士而禮之。至則道士已不見。鄉人咸以為神。

南皋居士曰。袁道士其神耶。仙耶。禱雨之言。何其神應乃爾也。至司牧民之責者。遇旱潦疫癘。為民請命。必以其誠。至於應而後已。上祈天命。下順輿情。縣令乃竟不之信。並陰遣人伺於壇下。不應。將拘而置之法。道士其知之矣。既雨。乃欲求而禮之。此其所以不見也。

張相國

張相國傳者隱其名。清時官大學士。幼為疾所苦。如瘠桑狀。鵠形鶴立。已無復生人氣。一日。有一僧。蒲團屢屣。扶杖木魚。叩門求見。若化緣者。與之食。不受。與之金。又不受。問所以。則云。貧僧宿與公子有舊。今聞其病。故特來相視耳。其父異之。令乳媼扶公子出。僧以手撫摩其頭。笑問曰。雲僧別來無恙。公子若會意。視其僧。亦如舊相識

者。然不能道其所以含糊應之。其父固問公子病可救否。僧曰。無慮也。其父曰。須服食何藥。僧笑曰。勿藥當有喜。其父曰。何謂也。僧曰。公子來歷不凡。偶入紅塵。慧根將滅。故合遭此厄。非藥可愈也。返其本來。疾當自已。其父曰。若之何。僧乃教以每日晨起作拜跪狀三十三遍。午間三十四。晚間三十三。持久行之。長生之術也。言訖遂去。其父如其言。命乳媼扶之。每日為拜跪百。一月而疾輕。二月而疾愈。三月則精神大健。較勝於未病時。百日後。其僧復至。公子出見拜謝。因問與僧宿有何舊。乃如此相熟。僧曰。貧僧與公子同在靈山聽如來說法。因塵心偶動。且合為清廷輔佐。是以謫降人間。佛門根本。富貴不可忘也。七十年後。當再相會耳。遂起作別。公子強留之。不可。俄有白鶴降於庭。長嘯一聲。清澈九霄。起乘於背而去。張自是奉行其法。尤好談黃白之術。其後官至大學士。問或解也。以故終身無疾病。年七十餘。精神如少壯。惟鬚髮頒白。一日。其僧忽至。笑謂張曰。別來七十載。頗相憶否。張視僧。一如幼相見時。遽起迎之。笑曰。夙承指教。至今感不去心。特富貴迫人。世故勞形。不免頓成衰老。人間黃白飛昇之術。皆欺人耳。倘靈山有路。吾視富貴功名。如浮雲敝屣耳。僧合掌贊曰。善哉善哉。乃以一杖與之。其杖忽化為龍。張乘之冉冉而昇。

南皋居士曰。相國以一身繫天下之重。而好談黃白飛昇之術。日為拜跪狀百。其自為謀則善矣。奈天下何。此清之季世。國事日至陵夷者歟。

仙姑姑

蘭紉秋名陔春蜀之邛峽人。清光緒中。歲在辛卯。為巡尹於閩省霞浦縣三沙。先是署中嘗有怪異。飛沙走石。拋瓦擲磔。作驚駭人狀。衣裳在笥。時或失去。綾羅綢緞之品。數被剪壞。或污染。每設嘉殽盛饌。輒有矢糞雜其中。不能一下咽也。前任恒苦之。多方禳禱驅遣。不應。蘭初到任。前任以實告。蘭意不之信也。甫接印。行堂事未畢。印忽失去。正倉皇失措間。聞屋上有石由脊間滾至房簷。汩汩有聲。又弗墜。如是者三。蘭乃大呼曰。蘭陔職雖卑小。亦朝廷命官。奉大憲命。來守此土。治此民。初未嘗有所得罪於爾上下神祇。而大仙乃顯然不安於署。攝印以去。是令我得罪於朝廷也。其來為我護印者耶。吾將祀大仙於署中。來受血食者耶。吾將為大仙立廟於署。倘今請與大仙約。如前之一說。則從屋上如前滾石一次。如後之一說。請至於再。二者兼之。則請三焉。語訖。屋上果如前滾石者三。以後寂無聲矣。蘭復語曰。承大仙指示。一切當如命。請還我印。來印即從梁上墜下。蘭乃於署中設位以祀之。而為之立廟於署後。因不知大仙何名。以紙書大仙仙娘仙姑各數字。置於瓶中。而禱祝焉。俄頃紙由瓶中飛出。則為仙姑姑三字。遂祀其神曰仙姑姑。一時遠近來求禱者。絡繹於道。香火不絕。署中自此無怪異。蘭有幼子。寄拜於姑姑。詰朝。桌上陳列小帽鞋襪衣服之品。均極精緻。大小短長恰稱。人有獻果餅饅頭粿子者。姑姑必留其餘以遺子。祀衿折疊。或縫。必為之熨貼平勻。殽饌飲餚。必為之移置於房內。覆之以碗。生母撫育有不到處。則以杖叩其脛而警之。其愛幼子如此。蘭久無家信。甚焦灼。請姑姑往邛探視。頃回報云平安。俄接川信。果無恙。并述姑姑到家時蹤跡。人皆見之。其時有表某者。蘭之西席也。素不信鬼神怪異之事。作闢怪論。稿未成。忽有磚石從樓上墜下。側其頸而過。仰視樓間。并無罅隙。乃大驚駭。遂病不能起。蘭代之禱求懺悔。病愈。焚其稿。自此敬事姑姑。如家神焉。

南皋居士曰。鬼神之為德。視之不見。聽之不聞。夫子以為誠之不可揜如此。若蘭巡尹所遇之仙姑姑。種種神異。則固可見可聞矣。其殆為山精野怪之所憑藉。以求血食者歟。

大樹記

同安縣城外。舊教場地有古樹一株。高二千尺。大四十圍。鐵幹銅柯。根盤節錯。古意盎然。杜工部詠孔明廟前老柏。不是過也。莫能識其名。亦不詳其為何代之物。因其樹最大。人皆以大樹呼之。清光緒癸巳七月。忽一夜。天大雷電以風。大木斯拔。聲震天地。鄉人大恐。明日視之。見其樹倒臥於地。枝枒摧折。堆塞教場幾滿。一時觀者如堵。鄉人肆其斧斤。綢繆束薪。枝葉殆盡。惟老幹獨存。明年甲午之二月某日。夜將半。風雷如前時。詰朝。其樹則挺然直立。根荄伏地如初。似未嘗少動搖者。鄉人驚以為神。爭往祀之。其後枝條復茂。蔥蘢蓊鬱。倍勝於疇昔焉。

南皋居士曰。樹之大者。其有精靈。能得鬼神之呵護耶。若此樹之已摧已折。而復能樹立。異矣。漢苑人柳。三眠三起。又何足稱乎。

厲鬼談

安生溪洲病中。聞隔壁有二人偶語。其一人曰。南山之間有厲鬼。朱鬚而赤髮。巨口而獠牙。眼大如箕。腹大如甕。身長四丈有八。其名曰獠猻。常噉蚊蝎以為羹。嚼蛇蠍以為餚。吐氣若雲霧。是為瘴癘。人觸之者。其病為蠱。今安生被其毒。吾子有良法以療之乎。其一人應曰。昔從吾師遊泰山。登最高之峯。嘗見有一鬼。頭大十畝。高與山

毿亂髮蓬蓬。如葦如棱。其牙獠長數丈。其爪甲若鋒鈎。其名曰貘貘。斯常食山精野怪之屬。口吐赤火。鼻噴黑烟。是為蠻毒。觸其氣者立死。以此較之。則南山之鬼渺乎小矣。吾有利劍。可以斬之也。又安慮乎。其一人曰。使彼如蠻屬之二豎。奈何。其一人曰。吾有三昧。可以燒之。彼固邪也。亦安能敵吾道之正哉。其一人曰。子之所制者鬼也。病者之所觸為鬼之氣。抑安得而制之乎。其一人曰。噫。子亦道家也。鬼尚有氣。吾豈無道氣乎。其一人應曰。然。我知之矣。安生之病。是在吾。予言訖。寂不聞聲。命其家人四燭之。亦絕無踪影。明日。覺心中燔烈如火。約一小時而退。自此病遂愈。

南皋居士曰。邪之為害。惟正可以制之。彼雖能為厲。終不能敵吾道之正也。吾將舉斯意以為立身者勸。

王喬洞記

九江瑞昌縣西。有王喬洞。相傳為仙人王子喬修煉之所。清咸同間。有女士名靜修者。素好佛。嘗塑如來像於家。朝夕必焚香祀之。髮逆之亂。避難洞中。行十數武。見洞旁另有一小洞。寬廣僅二尺許。窺之。覺深窅無際。乃蒲服入。不見天日。但聞香氣氤氳。路人神志。心甚異之。攢眉前進。愈行愈香。心神愉快。幾若不知此身在洞中也。約半里許。豁然開敞。復隱隱有天光。其間有一小池。池水清潔。從石罅中泠泠流出。掬而飲之。芳香適口。清爽異常。池旁石壁刻有接引佛像。佛龕上有一沉香木匣。啟視之。中貯楞嚴大乘金剛諸經若干卷。讀之頗能了了。俄而崩崖墜石。聲若巨雷。甚駭異。亟向佛默禱。求暗度。須臾而靜。乃復由舊路出。則其洞覺甚寬。不復蒲服行矣。既出。回視洞口。則石壁天生。絕無罅漏。惆悵久之。出而歸。已光緒中矣。覺腹中隱隱有娠。踰十八月。生一子。頗類佛像。生而能言。凡一切佛書經典。問之無不洞悉。後十年。靜修忽自吟曰。瑤臺朝氣露華清。拜別羣仙下玉京。了卻塵凡一揮手。人間知有許飛瓊。吟罷。有青鸞降於庭。靜修乘之。冉冉而昇。九江唐鑑澄來。為余言之。余問其子為誰。及靜修姓氏。則靳而弗語。

南皋居士曰。靜修女士。為飛瓊仙子謫降人間。有所自來。有所自去。無足異者。王喬洞中。忽有洞。忽無洞。忽有經卷。忽有佛像。則了不可解。所生之子為誰。傳者亦不能悉知。終成疑案。為可恨耳。

盧姑

清宣統初。有嵩山野人馮子春者。性至孝。其母死。哀毀骨立。杖而後能起。既葬。廬於

墓側。中夜見有小丈夫數人。眉扁腰細。面色黧黑。衣短衣。服黃袷。頭戴方巾。腳長而脛細。來草叢。各執梃而鬬。死一人。傷二人。鬬乃已。明日視之。則有一大螻蛄。僵臥於地。約長二尺許。斷其一足。腰腹間受有大創。始知夜中所見為螻蛄也。鋤而瘞之。是夜有老叟來謝曰。吾族以不睦之故。致吾子於死。命尸骸暴露。蒙舉扶而瘞之。君之惠也。三年將報君惠。癸丑歲。南北戰之凡馮潛逃深山中。見有一茅屋。往視之。有老叟扶杖出迎之。自言姓盧。留飲酒食。殷勤甚至。酒酣。謂馮曰。吾有一女。名盧姑。年纔十六。尚未字人。願以奉君為箕帚妾。幸勿辭也。馮不可。強之再三。且曰。君勿過慮。吾以此報君惠也。馮不解所以。老叟曰。君豈獨忘螻蛄之事乎。馮曰。出於偶然耳。區區之故。豈望報耶。堅弗許。老叟曰。吾子有德於人。而淡焉忘之。是吾子之美德也。我受德於吾子。而忍恝然置之。其將何以為人。吾子乃獨為己計。而不為老叟計耶。子必欲讓。老叟請死於君前。他日更圖冥報以相貽耳。馮乃許之。娶盧姑為婦。既入門。甚和好焉。

南皋居士曰。螻蛄亦能為人歟。知恩報恩。至欲以冥報相貽。螻蛄足傳矣。吾見有人而不如螻蛄者何哉。

蠱毒記

松茂山中。往往有畜蠱之家。以二八兩月。為放蠱期。間遇其地者。偶然食飲。即中其蠱毒。毒發時。肚腹脹滿。周身黃腫以死。更有夜間變為貓。及蛇蝎蜈蚣之類。潛入人家。以為蠱於人。鄉僻之間。往往有受害者。有道士張致雲者。善符咒。能驅妖逐邪。過蠱家求食。蠱家置毒於食而與之。道士默咒。俄有一蜈蚣從食中出。盤旋桌上。道士舉以釘於壁間。食已乃去。蠱家之毒。自此亦不靈矣。又有周明高者。蠱巫者流。素習河南教。亦能驅御邪怪。一夜。見有貓入其家。知其為蠱。亟以符咒制之。執而置諸甕中。今不得去。明日。其家人咸至。踪跡貓所在。周問係其家何人。初不肯言。以實係生貓。遂走對周笑曰。貓在甕中耳。汝自取之。其家人啟視甕。貓大啼。泣欲出之。不得。其家人始以實告。蠱其少婦也。因長跪哀懇。涕泣求生命。周不許。曰。吾為衆人除害耳。不然將復為害於人。吾寧得罪於一人。而不忍貽害於千萬人也。其家人泣而去。周以沸湯灌之。貓遂死於甕中。聞蠱家少婦。是晚四體糜爛。血肉淋漓。斃於床榻以死云。

南皋居士曰。世之為毒於人者多矣。固不獨畜蠱之家為然也。顧安得如道士。如巫

師者。徧遊大千世界。為人除害哉。

狐仙

黎仲仙道元者。吉林之伊通州人也。一日出遊。見一少婦。姿容豔麗。衣服鮮潔。獨坐林中。若有所待。黎近問其家世。并詢其所自來。則云胡氏。本高麗人。因失國後。避難逃亡。流落至此。黎迷其色。憐其遇。遂與偕歸。婦拼擋家務。措施悉當。能前知五日事。糴賤販貴。靡不獲利。以此家益富。性好施。與遇貧窮疾苦。輒予之數金。或數十金。不少吝。鄉鄰無不受其惠者。尤好施捨僧道。及崇神禮佛事。嘗於家中建設道場。為衆生祈福。鄉人感婦盛德。每遇婦生日。或歲時伏臘。常爇香禱祝之。居數年。一日忽請黎曰。妾為君料量家務有年矣。幸薄有餘蓄。足供君一世溫飽。行將濶別。不得不以實告。妾非人。乃上界星月狐仙也。因昏旦失次。謫降人間。至今俗孽已滿。應仍歸仙界矣。黎強留之不可。鄉鄰聞其將仙去。亦爭相來挽。至於泣下。婦曰。吾有自來。亦有自去。塵俗污穢。何能久留。君等乃不欲我登仙界耶。今請與諸君約。吾家後院可為我掃除淨室一所。倘遇有疑難事。或思念時。當膳我於此間也。言訖。忽有白雲擁於足下。乘之而去。衆大異之。皆惘然如有所失。嗣後。其家與其鄉人。凡有思念及疑難情事。往淨室間問之。則但聞其聲。不復見其形矣。

南皋居士曰。仙人降世。時或有之。其舉止必不與尋常人同。遇貧窮疾苦。輒賑濟之。予之金。不少吝。至於鄉人戴德。爇香禱祝。此即作仙之根也。成仙豈有他道哉。

神龜

山海關外。大凌河。有神龜。龜之大不知其若干方丈也。常有羣龜隨之。其小者亦徑七八尺。當東三省往來大路之衝。屢造橋不成。蓋龜格之也。光緒之季。築此道鐵路。工程司為外國人。橋不成。或告以大龜為祟。不之信。以大礟轟擊數四。仍如故。適請溫旨諭之。為建設道場。投諸祭品於河。而禱祝之。龜乃遠徙。橋亦遂成。

南皋居士曰。溫旨下。而數千年不成之橋成。龜亦達時務矣哉。

屍異

鐵嶺張家有一女。年已及笄。許字余姓。兩家居底村。相近也。女與其姑表弟袁某通。將謀殺余。而未得間。商之於其母。母告之曰。余之外家居西村。若偽為余外家僕也者。往告之急。彼必從而往。則得之矣。袁聞之。牽車牛。持鐵椎往。時正月元夜也。大雪滿天。北風正盛。余方與其家人圍爐共話。聞叩門聲甚急。開門出視。袁謊云。其外祖母病革。已命車來。請速往。余聞之。亟上車行。未及半里。出其不意。以鐵椎擊之。墮車死。雪封其屍。其家人不之知也。次日午間雪化。有人見其屍。馳以報家人。大驚。往其外家探視。則并未遣人邀請。報之女家。其女家卻不甚驚異。余家人心甚疑之。然無從得其證據。不敢言也。控之官。其地距縣城三百里。往返須越數日。余被害之次夜。其家人忽見余來。顏色一如生時。惟血腥淋漓。污染襟袖。泣告其母曰。兒之死。女家實為之。官驗屍時。須請其母女到場。當見分曉。慎勿露形跡也。少露則事不諧矣。言訖大哭。少頃不見。屆官往驗時。去余之死已六日矣。余母如其言。請張氏母女到屍廠相驗。婉詞以紿之曰。小郎與女公子。雖無同穴之盟。已訂結髮之誼。生離死別。祇此一面耳。務請一往。以慰幽魂。張氏深恐情跡敗露。不敢深却。佯為不知者。命其姑表袁某與其女御車以來。而觀其驗屍。至其前。屍忽起立。以一手抓袁。而以一手指其女。衆俱驚駭而走。官命其僕從大胆者往解之。不得脫。官知其有異。命拘袁及女。屍乃復蹶。一鞫而服。其後袁某以斬決。而張氏母女僅予監禁。獲免死。

南皋居士曰。吾見有為厲鬼以擊仇家者矣。未見有僵屍起立。如此之異者。此案殺人者為袁某。成之者張氏母女也。其後袁某以斬決。而張氏母女以監禁獲免刑。亦不當矣。

蜈蚣

雅安民有某甲者。佚其姓名。嘗以獵為生。一日出獵。途中遇一道士。借其鎗觀之。以手上下摩挲良久。復與之。曰。吾將助汝成大功也。今日必獲異物。語訖。飄然而去。某甲至山中。遇大雨。雲霧彌漫。窈冥晝晦。避雨巖阿中。俄聞霹靂一聲。瞥見山谷間有一物。朱光熠熠。吐氣如虹。與雷電交戰。撼搖山岳。震動天地。約一小時許。雷聲暴烈物亦奮厲視之。既熟定其準。發鎗擊之。其物返撲之。驚駭而倒。不自知其為生與死也。移時而甦。視己身則在其家門首。迴念往事。如在夢中。起而歸。家人詢其所往。始歷歷言之。距其家蓋約二十里許也。家人咸不之信。遍偕之往。蹤跡其所在。至則見有一大蜈蚣。為雷殛斃。長數丈。頭大如斗。口啣其鎗半段。視鎗鐵已腐如泥矣。抬之歸。以鐵椎椎其頭不破。今其頭尚存某甲家。

南皋居士曰。蜈蚣之猛惡。雷幾無如之何。然而邪終不能敵正也。某甲之鎗。一發即中。蜈蚣雖猛。不能反傷。蓋道士助之。而鬼神呵護之也。人苟用得其正。亦何邪之足畏哉。

薩達喇保侯

海龍城外。民家何姓。有一女。年僅及笄。忽有一偉丈夫。年可三十許。冠緅紅纓。戴紅寶石頂。衣朝衣。靸朝靴。飄然而來。入室。私焉。其家人察覺之。弗能禁。其地有所謂薩眼門者。能書符咒水。為祈禳禱祝之事。乃請為符咒。以驅逐之。是夜法師臨壇。為作鐵圍城。意將障蔽之也。丈夫忽從天而降。女巫指示法師曰。至矣。師正倉皇作法。丈夫忽以手挽女臂。向空而昇。覓失女所在。東三省之間。有圍場者。清帝之圍囿也。方廣數千里。常設官以守之。芻蕘雉兎。無敢入其境者。丈夫攜女去。入圍場山間。有院落一所。茅屋數椽。以女居其中。不樵而薪。不爨而食。獨女自飲食。丈夫不一嘗也。亦不見其食何飲食。特有與丈夫往還者。其衣服類似。惟頂戴不同。聞其稱呼。有名薩喇侯者。有名哈達侯者。人以薩達喇保侯呼丈夫焉。每日輒與女戲謔。朝而行雲。暮而行雨。非此不樂也。其一切與人無少異。惟腥臊之氣不堪言狀。女常裹物塞鼻中。以避其氣。居年餘。女憊甚。支離骨立。形容枯槁。因亟思歸。乃送其女還家。隔數夜仍復來。人有問之者。女為言其形狀。或曰猴精也。後遇一道士。賜以塵帚一柄。懸於帳間。遂不復來。

南皋居士曰。文王之囿。方七十里。芻蕘者往焉。雉兎者往焉。與民同之。民以為小。今方廣數千里。大則大矣。設官以守之。芻蕘雉兎無敢入者。乃有此野怪深藏其間。出而為害於民。亦大異文之囿矣。近世墾荒之策行。深山大澤。變為沃壤膏腴。亦豈能容山精野怪。往來其中哉。

秦蘭瑛墓記

有王生者。楚之武昌人也。為客於渝。當夜行迷徑。遥望叢林中。隱隱有燈光。往投焉。既至。則見草屋三間。柴扉半掩。綠蕉翠竹。參差掩映。從門隙窺之。中有一少婦彈箜篌而歌。旁立一少婢。焚香侍着。其歌曰。采采蘭猗。山之阿。美人千里兮。思如之何。蘭猗復蘭猗。傷春心。傷春心兮淚滂沱。其音哀怨。悽楚欲絕。佇立聽之。歌既罷。乃叩門求見。婦延之入。謂之曰。此間鬼魅良多。君乃獨行踽踽。寧不怵惕於中耶。生因求借宿。婦許之。命小婢鋪設牀榻。以待生。曰。適聞詞曲清婉。抑何幽怨乃爾也。女曰。亦出於適然耳。生曰。今夕何夕。得此邂逅。卿能為我再彈一曲乎。婦乃按絃而歌曰。春風嫋嫋兮春意闌。妾薄命兮有誰憐。誰憐薄命兮淚濕。春移夜月明明兮荒草空山。生聞之。亦為泣下。夜深就寢。女伴之宿。衾枕綢繆。兩情甚至。已而睡熟。天明視之。則其身宿荒塚中也。其碑文字跡。尚畧可識。摩而讀之。其畧曰。姊秦氏。字蘭瑛。浙江杭州人。善彈箜篌。工度曲。歌音宛轉。楚楚憐人。每對客揮絃。聽者輒為泣下。陳圓圓恐不能及也。年十八而卒。以某月日瘞茲土。畧志大概於碑陰云。生乃知其所遇鬼為妓女也。

南皋居士曰。秦蘭瑛妓女也。死而為鬼。其情詞悽怨。尚覺惻惻動人。觀其彈箜篌而聞自傷薄命。亦可哀已。

梁某

民國之初。海宇未甯。盜賊蠭起。州縣司牧。殺人如麻。一大刼運也。蒲江有小民梁某。一日晝寢。恍惚入城。至縣署。正值縣官陞堂判案。觀者如堵。梁亦擠入人叢中觀焉。俄聞標判已畢。下令殺人。忽覺身不自主。立於標下。不能轉動。附於死犯之身。押赴市曹處斬。同刑者計八人。以梁合計。則其數為九。既處決。復被鬼卒押赴冥司。梁亦在其數中。少頃冥司陞堂。按册點名。則并無梁某其人。冥司顧問判官。此人為誰。何以册上無其名。判官對曰。此人平日所為多暴戾。為冥律所不宥。應受斬決。惟查其事母孝。故藉此以示薄懲耳。冥司點頭。因命鬼卒押往還陽。至其家。推之入門。一驚

而醒。則其身死已一日餘矣。覺餘痛未已。以手自摩其頸。曰。我頭尚在耶。其家人笑其作魘語。梁具言狀。乃忍懨懨半月。始得如初。其頸上猶有刀痕云。

南皋居士曰。梁某事母以孝。而遂得免於刑戮。冥曹固重孝行也。然其所為多暴戾。為律所不宥。猶必使其夢中受刑。不得以其孝而概從末減。冥曹法律。較之人世尤為詳慎。可不懼哉。

鶴齡子

有虞子達者。清時嘗為平江宰。好飼鶴。居恒以鶴自隨。每當風清月白。放鶴天空。長嘯一聲。心與俱遠。大有飄飄然遺世獨立之想。為政亦尚清簡。人以趙清獻比之。虞有句云。難如廉守趙清獻。惟憶仙人王子喬。可想見其胸襟逸遠矣。一日放鶴。忽鶴沒空際。振翮凌風。飄然不返。虞惆悵累日。如失故人。越三日。鶴乃歸。啣素書置於中庭。虞知其有異。再拜而後啟之。其中皆煉丹服食之法也。乃掛冠去。隱於廬山。別號鶴齡子。後二年。忽不知所之。人以為乘黃鶴駕白雲冲霄去矣。

南皋居士曰。處叔季之世。而能政尚清簡。不煩而理。蓋深於黃老之學者。自是君身有仙骨。世人那得知其故。世有以苛刻為能。殘民以逞者。亦嘗斤斤於求仙學道。豈

不諱哉。

某道士

有某道士者。蜀山人。其初在俗時。與某氏婦。姑表行也。素相狎。同往峩峯山進香。途中。見野獸牝牡相交。情欲遂動。相與野合。後不得解。儼然魚之比目。鳥之比翼也。過其處者多見之。有與相識者來。乃合併舁之以歸。兩家父母。為諷誦皇經百卷。代求懺悔。始得解脫。然某則玉莖已落。陰凹如婦人。婦則陰戶中生一物。挺出如茄。若醫家所謂陰挺者。其後婦以羞恚死。某出家為道士。嘗携魚鼓簡板。唱道情以勸世。上年來遊青城。人猶識之。

南皋居士曰。見牝牡相交。而興人道之感。野田草露。偷作鴛鴦。亦何以異於禽獸哉。其後婦以羞恚死。尚覺稍有人心。道士乃出家。藉廟宇為藏垢納污之地。神而有靈。當不容此汚穢之物。濫廁其間也。唱道情以勸世。亦烏能補過哉。

二王顯聖記

灌口二王廟。背依山陂。俯臨深潭。其高與江相距。奚啻百丈也。光緒戊子秋七月。大雨如注。雷電交作。江水暴漲至數十丈。有人於雷光中望見有一物。其形夭矯。宛若游龍。涌水而下。直撲此廟。樂樓已淹及其半。雷聲暴烈。忽見有神騎白馬。向空中殛之。水一湧而退。其物遂不見。冬十二月。水涸洵灘。得一頭顱。其形如牛。齒牙相錯。光華射目。作黃金色。其牙長者約尺許。短者亦五六寸。其大如酒杯。或曰龍齒也。工人爭取而藏之。時任水利府者為朱趙卿別駕。得其一齒焉。

南皋居士曰。凡為害於民者。神必殛之。二王為灌口鎮江之神。平日靈應顯著。此物將為害於民。且涌水以及其廟。神安能坐視其狂暴哉。

二王顯聖記二

辛亥蜀中路事之難。惟灌城後下。清軍至時。嘗見城內擂鼓坪山上。插有大黑旗。旗上特書英字。縱橫數丈。下有數十白旗環繞之。驚駭而退者再。城破之日。破彈如雨。居民亦鮮有死傷者。論者謂二王為灌口之福神。封號顯英。旗上特書英字。其即為王之所示現者歟。

南皋居士曰。二王之神靈。見於記載者屢矣。灌人明沾其德潤。而隱受其庇佑者。為尤多。然神之眷顧。歷二千餘年以來。馨香以報之。俎豆以薦之。亦灌人區區之意也。豈足以答神貺哉。

龍女

孫明府傳者佚其名。月夜泛舟蕪湖。見有少女坐水上。內之舟中。問其家世。則云龍姓。因誤墮明珠。為其母所逐。故逃亡來此。孫視其品貌端秀。風骨不凡。年纔十一。聰慧絕倫。留伴女公子讀書。女公子愛之。不啻姊若妹也。隨孫居任所。有吳公子者。孫年家子。少失父母。家世中落。來依孫。館之下舍。龍女見之。謂女公子曰。吳公子。非常人也。將來必大富貴。女公子曰。子何以知之。龍女曰。吾見其準隆而直。目端而正。足平而重。聲洪而清。坐不斜欹。行無偏陂。有厚德者也。特其發福稍遲耳。盍以身許之乎。女公子陰以語告其母。不可。議遂寢。適有唐公子來求親。孫意將許之。而未窺其才。屬為文以試之。倚馬萬言。文不加點。具曠代才也。孫大加賞識。令內室傳觀焉。龍女陰謂女公子曰。唐公子之文非不佳。特少年才雋。英華發洩殆盡。非載福者也。終不如吳公子積厚流光。為可貴耳。女笑曰。若常賞鑒吳公子。若肯自為之否。龍女面頰微紅。笑而不應。女知其意。告之母。其母曰。此寡人子。何足託終身者。女曰。龍女相人之術。亦頗近似。且固彼所願。即不如意。夫何尤焉。其母許之。乃以龍女妻吳。而以其女許唐。訂婚姻焉。其後唐入翰林。未幾而卒。年方二十有四也。吳四十始成進士。官至布政司。告職後。龍女已六十矣。舟過蕪湖。喟然曰。吾亦欲還家耳。躍入水中。倏已不見。遙聞水上玉簫金管之聲。悠揚不絕。移時始靜。吳哀悼不已。以詩紀之云。萬頃湖波湖水平。船中人向湖中行。湖光瀲灩人何處。欲向湖心訂舊盟。命舟師入水撈之。終無所得。

南皋居士曰。龍女冥然而來。倏然而去。存形天地。游神太虛。而莫之能測者。何其神也。觀其相人之術。絲毫不爽。允堪為法。有足傳者矣。

城狐記一

清時。奉天內務府庫大使保雲卿。為披甲時。嘗守東華門。是夜出巡。見有一小隊各執燈籠鎗械。循牆而走。步武整齊。一若巡視者。心竊疑之。恐其為奸細也。飛步逐之。終不能及。蹤跡而反。次夜復如故。甚怪之。乃短衣束帶。隱於牆陰以俟之。意必得其蹤跡。至夜半。則見燈光閃爍而來。既至。則執保吼曰。禁城深夜。溷跡其中。若將為刺客耶。不爾。則強盜行為也。因令牽斬之。保急切為言狀。乃釋之。其長官謂之曰。吾等皆助若輩守城者也。恐若輩受王之職。食王之祿。尚不能如吾等之盡職耳。吾等蓋狐也。言訖。率隊而去。自是人多見之者。亦恒不以為怪云。

南皋居士曰。罵狐者必以媚。豈知狐亦有官。其盡職更有甚於受王之職食王之祿者。彼以狐媚得官。而尸位以貽羞者。幾何不為狐罵哉。

城狐記二

清庚子秋八月。奉天失守。有俄大臣者。佚其名。帥軍隊入城。虜其財帛。掠其子女。及庫藏金寶。宗廟祭器之品。陳設於王宮。歌舞宴會。以為歡樂。俘虜僚屬。門繫於庭下以辱之。殆已躊躇滿志。大有楚項王置酒高會。魏武帝横槊賦詩氣概。忽有一人自空降。以掌擊其面。猝倒地。移時而甦。遂不敢居此地。改駐將軍府焉。或云擊之者狐也。

南皋居士曰。奉天之役。諸大臣紛紛逃命。置宗廟陵寢於不顧。以致他人鼾睡於卧榻之側。曾無一若狐者。尚能以掌擊其面也。嗚呼。此清之所以亡歟。

蛙國記

江陵居生。佚其名。小能文章。亦粗解攷據。嘗自詡通博。以為天下莫己若也。一夜。野行失道。墜枯井中。旁有一穴。高可容身。遥見其中隱隱有燈光。向光綫直行。至其處。則有二女子對坐鼓吹。意甚樂也。生至。冀窺見之。生意甚怒。詰之曰。卿鼓吹作何辭。

絲嗽嗽。令人不解。其一女答之曰。一部鼓吹。皆隨意為之耳。會心人當自解之。因問此是何地。女曰。此為蛙國。吾子豈未嘗聞之乎。生曰。吾昔聞有國於蝸之角者。即謂是耶。女曰。蝸與蛙音同而字逈別。生曰。然則蝸國之外。豈別有蛙國耶。女笑曰。讀書之士。致古證今。天地之大。草木之蕃。昆蟲鳥獸之異。無一不載於書。一蛙國而不知。其通博安在。生被其嘲笑。更不懌。乃戲之曰。吾謂國於蝸之角者。國之人非蝸也。今子之國以蛙名。則舉國之人皆蛙乎。女曰。國之人皆蛙。吾子既入其國。亦井底蛙耳。生見其激刺意甚。回嗔作喜。拱而立。起敬者再。復語曰。小子識坐井窺天者。夙聞九州之外有九州。國不知世界之外更有世界也。願一快游覽。以潤眼界。女乃呼青田至。則一少婢也。命導之遊。至野外。則見蒼苔碧蘚。白石清泉。頗覺幽雅。迥異人間。道遇綠衣者數人。紆青拖紫者亦數人。相與偶語。中有一人語曰。此海外人也。來吾國參觀者。盍一難之。一人曰。方今海外藏尚文明。非復老大支那矣。恐不能難。奈何。其一人曰。姑試之。生聞之。頗懼。欲潛避之。其人已遥遥少婢曰。此貴三娘子客。若皆有衆違主人之誼者。奈何欲以刺刺不休者。慢遠客哉。衆人大笑而去。生恐復遇有難之者。亟呼少婢引之還。女笑問曰。客亦知天地間有蛙國否。生唯唯。惟亟求歸家。女乃命青田送之出井。自此不復自矜。遂成謙謙君子云。

南皋居士曰。居生嘗自詡通博。以為天下莫己若。而遇蛙國女子之難。滿招損也。其後遂不敢自矜。以成謙謙君子。謙受益也。謙之為德大矣哉。

夢遊記一

南皋居士少時。嘗夢遊於洞庭島中。有朱衣人導之行。至一所在。樓閣華麗。金碧輝煌。儼然王者之居也。扁其門曰。洞庭仙子之府。旁署一聯云。山色儘教雲占斷。水聲惟覺雨來多。小立移時。有人呼之入。則見殿上一王者。山龍藻火。朱冕九旒。執玉笏。垂朱綬。侍臣則濟濟蹌蹌。聯翩丹陛。傳命而出。朱衣人乃引之謁見。禮畢。賜以坐。問曰。能詩乎。應之曰。亦粗解韻語耳。王者曰。洞庭風景良佳。請為我一吟之可乎。乃吟云。一輪新月洞庭波。夜色湖光玉鏡磨。八百里中秋水濶。片帆飛看楚山多。王者拍案呼絕。因謂侍臣曰。洞庭今古之詩名作頗多。今又得此佳韻。足以光我水國。觀此子吐屬風雅。異日當以詩得名。特其不遇於時。為可惜耳。正談間。忽有擐甲執兵者。上殿奏事。舉若言兵事者。王乃命朱衣人復送之出。瞬見湖中擁出一輪紅日。飛馳行空。習習有聲。少頃。復有一物。如獨角獸狀。身有鱗甲。金光爍爛。由湖中突起。與

日相鬭。光華四射。照澈天地。俄有光芒一線。閃爍如金蛇。直射心胸。驚而寤。則華胥一夢也。

南皋居士曰。洞庭之遊。夢境也。其所見所聞。則無一而非幻境。此一游也。可以知人事之夢幻矣。

夢游記二

南皋居士既入山。秀山楚璜李子來訪。相與縱談文章。各出所為著述。以相討論。樂而忘疲者。五六晝夜。一夕。天陰欲雨。溽氣蒸人。鬱熱頻增。涼風不至。夜漏沉沉。暑氣猶未退也。倦而就寢。恍惚同行至一所。萬山叢攏。一水蒼茫。衰草堆煙。垂楊帶雨。四顧茫然。荒涼萬狀。中有一古廟。廟內祀孔子神位。亦儼然黌宮。戟門欞星。泮池之所在。廟中寂無一人。回顧李子亦不見。但聞悲風蕭條之聲。不禁惕然有感。吟一絕云。杏壇此日秋風冷。三十里中秋意闌。楊柳滿堤花滿徑。荒煙野草任人看。且歌且泣。聲淚俱下。正擬登高一望。大放厥詞。以抒其感慨悲歌之氣。李子忽至。前笑謂曰。今日之游樂乎。余默然應之曰。對此茫茫。百感交集。吾方悲感之不暇。安識所謂樂者乎。李子曰。山川草木。天下之化機也。春秋冬夏。四序之運行也。人世榮枯。亦自然之氣有

以感之。循環運用。而不能測其端倪也。吾心之天。自有與時偕行。隨地俱泰者。而又何不樂乎。因出一律見示。詩曰。閉門終日事丹鉛。珍重淋漓百二篇。看到山靜知玉蘊。興來筆落見珠圓。佛頭故眞增吾過。老眼多花賴子賢。自恨文章無價值。先將姓字倩流傳。南皋曰。嘻。我知之矣。吾心之天。非所謂文章者耶。乃和其詩云。多君日夜著丹鉛。點竄名都寶劍篇。萬浪波瀾江海濶。九天咳唾玉珠圓。談玄自笑揚雄陋。潤色人稱子產賢。幸藉江郎夢中筆。生花贏得姓名傳。相與大笑而醒。起視李子。則怡然高卧。猶喃喃作夢語也。呼而問之。其夢中詩詞。不差一字云。

南皋居士曰。人生一夢耳。富貴功名。皆夢中事。文章詞說。皆夢中語。父子夫婦朋友。皆夢中人。空諸所有。作夢幻觀可也。然黃帝有華胥之夢。盧生有邯鄲之夢。昌黎子云。有丹篆白鳳之夢。則夢中夢也。至若莊周之夢蝴蝶。鄭人之夢蕉鹿。則夢而猶醒。醒而猶夢也。彼世之夢夢不察。而終日苦形勞神。以求富貴。至於魂夢顛倒者。何其長夢之不醒也。

南皋筆記卷四終、